中国周易学会会长刘大钧先生
台湾著名国学大家龚鹏程教授　联袂作序推荐

中国人的易经教科书

刘君祖完全破解易经密码

第一辑

刘君祖 著

九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书　刘君祖完全破解易经密码　第一辑　刘君祖 著　九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书　刘君祖完全破解易经密码　第二辑　刘君祖 著　九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书　刘君祖完全破解易经密码　第三辑　刘君祖 著　九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书　刘君祖完全破解易经密码　第四辑　刘君祖 著　九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书　刘君祖完全破解易经密码　第五辑　刘君祖 著　九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书　刘君祖完全破解易经密码　第六辑　刘君祖 著　九州出版社 JIUZHOUPRESS

VISIT...

LANZAROTE Caliente.com

中国周易学会会长刘大钧先生
台湾著名国学大家龚鹏程教授 联袂作序推荐

中国人的易经教科书

刘君祖

完全破解易经密码

第一辑

刘君祖 著

九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书
刘君祖完全破解易经密码
第一辑
刘君祖 著
九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书
刘君祖完全破解易经密码
第二辑
刘君祖 著
九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书
刘君祖完全破解易经密码
第三辑
刘君祖 著
九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书
刘君祖完全破解易经密码
第四辑
刘君祖 著
九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书
刘君祖完全破解易经密码
第五辑
刘君祖 著
九州出版社 JIUZHOUPRESS

易经解码与应用丛书
刘君祖完全破解易经密码
第六辑
刘君祖 著
九州出版社 JIUZHOUPRESS

总目录

刘君祖完全破解易经密码（第1辑）

刘君祖完全破解易经密码（第2辑）

刘君祖完全破解易经密码（第3辑）

刘君祖完全破解易经密码（第4辑）

刘君祖完全破解易经密码（第5辑）

刘君祖完全破解易经密码（第6辑）

刘君祖完全破解易经密码

第1辑

刘君祖　著

九州出版社
JIUZHOUPRESS

图书在版编目（CIP）数据

刘君祖完全破解易经密码．第1辑 / 刘君祖著．—北京：九州出版社，2012.10（2013.5重印）

ISBN 978-7-5108-1738-0

I．①刘…　II．①刘…　III．①《周易》—研究　IV．①B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第233980号

刘君祖完全破解易经密码（第1辑）

作　　者　刘君祖　著

出版发行　九州出版社

出 版 人　黄宪华

地　　址　北京市西城区阜外大街甲35号（100037）

发行电话　（010）68992190/2/3/5/6

网　　址　www.jiuzhoupress.com

电子信箱　jiuzhou@jiuzhoupress.com

印　　刷　三河市利兴华印刷有限公司

开　　本　760毫米×1040毫米　16开

印　　张　22.5

字　　数　390千字

版　　次　2012年11月第1版

印　　次　2013年5月第2次印刷

书　　号　ISBN 978-7-5108-1738-0

定　　价　49.80元

★版权所有　侵权必究★

目录

刘大钧序：《易经》的现实意义　刘大钧

龚鹏程序：学《易》的态度　龚鹏程

自序：愿把金针度与人　刘君祖

引语

《易经》的《彖传》

《易经》的《象传》

《易经》的《文言传》

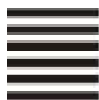
学习《易经》是一个挑战

《易经》强调节制欲望的现实意义

创造力源头在乾、坤

乾为主，坤为从

坤卦中含藏的申、田、甲、由

开天辟地——乾卦第一（）

乾卦的“用九”和坤卦的“用六”

乾、坤——易之门

乾、坤与易简之间的关系

《说卦传》说乾、坤

乾为心、坤为物

乾卦卦辞

“元亨利贞”四德俱全

乾卦《彖传》

大哉乾元

万物资始，乃统天

云行雨施，品物流形

大明终始，六位时成

时乘六龙以御天

乾道变化，各正性命

保合太和，乃利贞

首出庶物，万国咸宁

乾卦《彖传》——创世计划书

乾卦《象传》

乾卦六爻详述

六爻的关键词：潜、见、惕、跃、飞、亢

初爻：潜龙勿用

二爻：见龙在田

三爻：终日乾乾

四爻：或跃在渊

五爻：飞龙在天

上爻：亢龙有悔

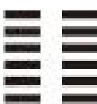
总论：群龙无首

在天、在渊、在田

《易经》中的“在”与“存”

《易经》互卦、错卦、综卦的概念

◎占卦实例：乾卦五爻变——剥卦

厚德载物——坤卦第二（）

乾（儒学）、坤（道家）

坤卦卦辞

元亨，利牝马之贞

君子有攸往，先迷后得主

利西南得朋，东北丧朋

先天、后天八卦的方位概念（先体、后用）

《易经》四方之应用

坤卦《象传》

万物资生，品物咸亨

德合无疆、行地无疆、应地无疆

容保民无疆、民说（悦）无疆

含弘光大，品物咸亨

西南得朋，乃终有庆

无为而治与垂衣裳而天下治

坤卦《象传》

坤卦六爻详述

初爻：防微杜渐

上爻：山穷水尽

三爻：忍耐为上

四爻：谨言慎行

五爻：无为而治

二爻：循规蹈矩

“六二”中正之道

《易经》的卦气系统

◎占卦实例1：履霜坚冰至

◎占卦实例2：用六永贞，以大终也

龙虎风云——解读《文言传》

何谓“文言”？

乾卦《文言传》

和谐互动，政通人和

和谐共存，圆满善终

“元亨利贞”四德俱全

《文言传》的问答体例

龙德而隐者也

龙德而正中者也，君德也

君子进德修业，因其时而惕

上下无常，非为邪也

同声相应，同气相求

云从龙，风从虎

无位无民

乾元用九，天下治也

乾元用九，乃见天则

再说“元亨利贞”

宽以居之，仁以行之

重刚而不中，中不在人

大人——《易经》最高的德位

知进退存亡

坤卦《文言传》

柔顺之道

积善之家，必有余庆

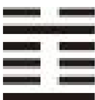
君子敬以直内，义以方外

地道无成，而代有终

天地闭，贤人隐

君子黄中通理，美在其中

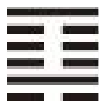
阴疑于阳必战

创业维艰——屯卦第三（）
生命科学的深层奥秘
屯如初生草穿地
新生、天生与再生、人生
蒙卦：死亡的意象
屯、蒙的综卦、错卦
屯者，物之始生
屯见而不失其居，蒙杂而著
屯、蒙的互卦
屯卦卦辞
屯卦《彖传》
屯卦《象传》
屯卦爻际承乘应与的关系
屯卦六爻详述
初爻：勇猛精进
屯卦与身体《易》的运用
五爻：自身难保，困苦不堪
四爻：下体民意，仰承上意
上爻：泣血悲情，无济于事
二爻：弃近利，图远功
匪寇婚媾
女子贞不字，十年乃字
三爻：能舍才能得

纵观初、二、三、四爻

◎占卦实例：美国经济危机前兆

◎由屯卦爻变分析古诗《陌上桑》

启蒙教育——蒙卦第四（）

蒙卦：《易经》中第一个谈教育的卦

匪我求童蒙，童蒙求我

再析“童蒙求我”——以自性为师

初筮告，再三渎，渎则不告，利贞

蒙卦《彖传》

初筮告，以刚中也

蒙以养正，圣功也

蒙卦《象传》

善待问者如撞钟

蒙卦爻际承乘应与的关系

蒙卦六爻详述

二爻：无所不包

上爻：正当防卫

四爻：困蒙之吝

五爻：移樽就教

三爻：情欲蒙蔽理智

初爻：利用典范

利用刑人，以正法也

◎占卦实例：2001年、2007年台湾的经济形势？

神机妙算——大衍之术

借占习《易》、借《易》修行

大衍之术

占具介绍

断占解卦

“大衍之术”的深度

“大衍之术”左右操作分析

“大衍之术”计算机化？

“大衍之术”的概率问题

“大衍之术”断占分析

六种断卦的类型

“大衍之术”的问题与答案

◎占例分析1：“换了人间”——2012年占象分析

◎占例分析2：金融浩劫——2012年占象分析

◎占例分析3：台湾高铁的卦象分析

◎占例分析4：BenQ的品牌之路

◎占例分析5：台湾经济十年（2003-2012）走势？

◎占例分析6：中信金集团未来3-5年之前景？

◎占例分析7：2001-2011上海未来十年之发展？

◎占例分析8：美国经济十年走势？

◎占例分析9：2008年国际金融情势（流动性）

◎占例分析10：2009年全世界经济形势

◎占例分析11：2009年台湾经济形势

◎占例分析12：2010年全世界经济形势

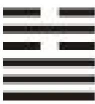
◎占例分析13：2010年台湾经济形势

◎占例分析14：2011年全世界经济形势

◎占例分析15：2011年台湾经济形势

◎占例分析16：2012-2013年全世界经济形势

◎占例分析17：2012-2013年台湾经济形势

资源发展——需卦第五（）

需、讼的前因后果关系

借占习《易》，借《易》修行

“乾坤屯蒙需讼师”的卦序发展

需之所在，也是险之所在

饮食男女——《序卦传》说“需”、“讼”

需，不进也；讼，不亲也

需、晋二卦相错关系

需卦卦辞

需卦《彖传》

需卦《大象传》

需卦六爻的图解说明

需、讼、晋、明夷的错综应用

需卦六爻的单爻变

需卦的卦中卦——潜藏本卦的深层情境

《易经》中的食（饮食）、色（男女）问题

需卦六爻详述

初爻：长远布局

二爻：沉着镇定

三爻：敬慎不败

“需于泥”的实际体验

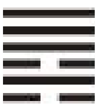
“寇”的反思

四爻：顺应民意

五爻：共享资源

上爻：宾主尽欢

“出自穴”、“入于穴”之差别

消讼弭争——讼卦第六（）

讼，不亲也

主敬立人极

讼卦六爻单爻变

和大怨，必有余怨，安可以为善？

讼卦卦辞

讼卦《彖传》

讼卦《象传》

作事谋始的智慧

讼卦六爻详述

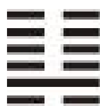
讼卦的爻际互动

五爻：大人得位

初爻：和为贵

上爻：患得患失

三爻：诉诸旧德

或从王事，无成
讼卦“上九”与“六三”的恩怨情仇
四爻：放下姿态
二爻：形势比人强
“九二”的应用智慧——游击战术
《易经》中的法学思想
“或锡之鞶带，终朝三褫之”的实例
◎占卦实例1：讼“九二”、“九四”爻变——观卦的智慧
◎占卦实例2：一千年以后有关文明的三个卦象
兵机韬略——师卦第七（）
师卦的来由
国际新秩序的建立：师、比二卦卦序的发展与分析
师、比互为综卦的竞合关系
纵横天下——师、比应用的智慧
从霸道到王道——师、比的错卦思维
兵机韬略
“大衍之术”的阴、阳、老、少几率分析
聪明睿智、神武而不杀
体用合一的意义
坎之所在，险之所在
比乐师忧
《序卦传》说师、比二卦
师卦卦辞

“无咎”的智慧

师卦《彖传》

能以众正，可以王矣

刚中而应，行险而顺

师卦中有复、解、师、坤卦之象

师卦《象传》

师卦六爻详述

六爻爻际互动关系

初爻：军纪重于一切

二爻：刚柔并济

四爻：将相和

三爻：切勿掣肘

五爻：充分信任

上爻：论功行赏，赏罚分明

邵雍的宇宙预测卦象

返回总目录

刘大钧序：

《易经》的现实意义

《易经》作为一门“洁静精微”的学问，它之所以具有永恒的生命力，即在于它总能解决每个时代所面临的问题。今读《刘君祖完全破解易经密码》系列，使我对《周易》的当代价值有了更深的了解。《易经》本是卜筮之书，而卜筮则是先民“决嫌疑，定犹豫”的重要方式，在其神秘的外衣下，包裹着对现实和未来的关注与抉择，透显出一种深沉的忧患意识。重要的不是事先预知未来的吉凶休咎，而是明晓之所以吉凶休咎的缘由。如此吉，不如此则不吉；如此凶，不如此则不凶。这是相反相成的道理。《易经》六十四卦三百八十四爻，莫不如此。如师卦“初六”爻

辞“师出以律，否臧凶”，“否臧”才会“凶”，如果“臧”则不凶。节卦“六四”爻辞“安节，亨”，“安节”才能“亨”，如果不能“安节”则不“亨”。虽然《易经》中未必每条卦爻辞都明言吉凶的缘由，但在其卦爻象中一定表达出了相应的信息。明晓了吉凶休咎的缘由，才能够做到趋吉避凶，而趋吉避凶的关键则是身处其中的人。所以说，《易经》所关切的中心是现实中的人，而不是神秘玄虚的力量。《易经》在表达方式上，无论是其卦爻符号还是卦爻辞，都是独特的象征性语言，这种象征性语言的含蓄性、开放性，使《易经》具备了广阔的意义涵摄力，各种境遇中的人都能从中获取有益的启迪。

孔夫子晚而好《易》，爱不释手，以至于“韦编三绝”，并说：“加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。”（《论语·述而》）孔子以其卓越的人文智慧，对《易经》所蕴含的宇宙人生之理做了创造性的解读，实现了易学由占筮到德义的转换和提升。孔子提出治《易》应当“幽赞而达乎数，明数而达乎德”（帛书《要》）。“赞”是借助于神明而占筮吉凶，但却不能明了其所以然之理；“数”则是能把握占筮吉凶的所以然之理，对宇宙人生的法则有一个明确的认识；“德”则在“明数”的基础上能体察《易》与占筮中的德义内涵，将易理贯彻到人生践履之中，做到进德修业、知机明时。《说卦传》云：“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”这段话从“赞”、“数”、“德”的角度阐明了《易经》的宗旨。孔子所开显的“赞”、“数”、“德”三层一体的诠释路数，充分展现在今、帛本《易传》之中，为后世易学的发展奠定了理论范型。

通观中国易学史，一般粗分象数与义理两大流派。象数易学以探究《易经》文本的象数内涵为主题，在象数模式中构建易学天人之学。义理易学则以探究《易经》文本的义理内涵为主题，重在直接揭示《易经》文本的天、地、人三才之道，而是不将其寄托在象数模式上。其实，象数是易学之根基，抛弃了象数，易学也就不成其为易学；义理是易学之指归，没有了义理，易学也就是失去了其存在的价值。在孔子及反映其思想的今、帛本《易传》那里，并没有象数与义理的分野，义理根植于象数，象数是为了表诠义理，二者本就是一体互显的。后世易学因其时代思潮和历史文化需求的不同，在治《易》路数上各有偏重，或偏于象数，或重于义理。但质而言之，它们所关切的中心也仍然是现实中的人，其目的都是为了应对各自时代中的问题，解决人在历史中的困境。人总是历史发展中的人，人所面对的问题也总在不断变化，所以《易经》的思想内涵也随着时代的不同而呈现出不同面貌。《易经》之意义不仅在于它是一部古代文化典籍，更在于它能因时现义，为历史的发展提供启发性的指导。正如刘君祖先生书中所说：“《易经》并不是死硬的教条，它强调每一代都要创新、要突破既有格局；不但能应付当代最迫切的危机，还具有指向未来的前瞻性。《易经》的智慧在未来百年千年还可以不断地启发后人，针对他们那个时代所面临的问题，从一些基本面上提供指引。”

刘君祖先生是台湾著名易学家，以切身之实践对易道与当代社会的互动有深湛的体悟，将难解的易理以现代生活予以解读，生动活泼，剖析透彻。孟子云：“君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，则居之安；居之安，则资之深；资之深，则取之左右逢其原，故君子欲其自得之也。”君祖先生研《易》数十年如一日，切磋琢磨，深造自得，所以他对《易经》的解读也就能“左右逢其原”。他已经出版了《易经与现代生活》、《易经的第一堂课》、《详解易经系辞传》等多部著作，深受社会各界读者所喜爱，为易学文化在新时代的发扬光大做出了重要贡献。这一套解读《易经》六十四卦的书，承继他以现代生活解《易》的独特风格，将古代易说与现代生活紧密结合，对卦爻象和卦爻辞详尽剖说，融象数义理为一体，娓娓道来，新意迭出，既适合于初学者，也有益于大方之家。我与君祖先生是相识多年的挚友，他多次参加我所召开的周易学术研讨会，我也多次赴台参加他主办的易学会议，因而建立了深厚的友谊，今看到其新作即将付梓，我非常高兴，故而略述感想如上，以应君祖先生索序之情。

刘大钧

2011年4月19日

于山东大学运乾书斋

龚鹏程序：

学《易》的态度

君祖把此书书稿发给我看，我读到他说自己学《易》和教《易》的一段，不觉哈哈大笑。

君祖说：三十几年前，跟老师学《易》学《春秋》，至少要把《四书》学完，否则你跪下来，他也不教你；现在教书就不能如此坚持。许多人以为学了《易经》就会飞，有神通，反而觉得《四书》没什么。可是他连一些基本常识也没有，教他《易经》这么难的东西，可怎么教呢？

是的，《易》为天人之学，孔子晚而学《易》，尚且“韦编三绝”，可见易道之难。一般人常说：易者，不易、变易、简易。但其“简易”却是如山谷先生（黄庭坚）称赞杜甫诗那种“平淡而山高水深”的，是把万物之理总摄起来，成为可掌握的东西，故简。然而这套东西却是为学之终境而非始境，即之愈深，究之难穷，非初学所宜问津。我们当年学《易》亦如孔子般，旨在玩辞观象，有以穷赜蓄德，谁也没打算宣讲。

但世缘难料，君祖以讲说《易经》为世所知所重，竟亦已近三十年。他

每天对着初学者讲这些连孔子都不愿为其弟子们讲的“性与天道”问题，其艰难可知。孔子曾批评过：“不可与言而与之言，是谓失言。”君祖其失言乎？

不然，言各有其机也！方今世衰道丧，其厄远甚于孔子之时。传统文化，犹如飓风地震既过，正待收拾重建。此刻尚有一二素心人，有心向学，欲闻第一义、再叩圣哲门，吾侪喜出望外之不暇，何暇择术而教？他想学什么，我们就应该讲什么。程度差，没关系，优柔善入，经典摩习既久，自然也就懂了。难得的是还有人愿意学，因此吾人也就应该努力教。

君祖这些年南北奔波，讲授《易经》，无非本于此一心情。传道、授业、解惑，昔闻诸师友者，今尽馈献于学员身上。以大悲心、行大愿力、贡献不可谓小。

而另一难得之处，不是愿力，而是他的教法。

刚才讲过，《易经》本来难教，并不适合接引初机。何况历来以此为天人究极之学，注释考论者又务穷幽隐，把《易经》讲得玄妙万分，杂于阴阳术数，网罗商道兵机，旁摄医巫，横贯天文、计算机、相对论、气场、原子、宇宙动能。以致一般人才会以为学了《易经》就会飞、就有神通。

我这几年在大陆，对此感慨尤深。因为大陆自“文革”以后，真正好好读过传统书的人根本没几个，但“国学热”一来，这也大师、那也大师。而且大师们对《诗》、《书》、《礼》、《春秋》基本上没兴趣，都喜欢讲《易》。这不是画狗马难而画鬼神易吗？你让他讲讲《诗》、《书》、《论语》，你大概就会笑掉大牙；但若听他讲《易经》，可能就要佩其玄妙、仰其高深，而不得不尊称他是大师了。因此到处都是大师，到处都在讲《易经》，而其实《易》道之晦，殆无过于今日。

君祖讲《易》，在现今却是极难得的。他名高，达官显贵多出其门下。但这实无足轻重，他讲学之长处，不必靠阔学生来增价。其真正有价值者，我以为有以下几点：

一是平实。《易》道广大，门庭复杂，所以说《易》者不难于玄渺，而难于笃实。君祖善占，不只是义理一派，但他很少就象数说。无论汉儒之说爻辰、互卦、卦气、承应、爻变、飞伏，或宋儒之说河图洛书、先天八卦，他均很少采用。不是他不懂，而是他能克制讲学人最难避免的炫学好奇之病，凡说及互体卦气处（如本书乾卦、坤卦、需卦等），都紧扣经典文本，不蔓不枝。其他凡引申推衍到天文、生命科学、数理逻辑、医学、企业管理、政治、经济等处，亦皆如此。一方面循文守义，不致恢扩漫衍，变成自己的一套胡扯；一方面又让学习者虽知易道足以弥纶万象，而基本上仍只就自家生命的安顿说。

二是戒依傍。因为平实，所以君祖说《易》大抵顺文直解，教人玩索经

文卦爻辞与“十翼”而已，不会如一般讲《易》的人那样，搭一个外在的架子，把《易经》套进去说。什么叫搭外在的架子呢？例如用西方哲学的形而上学、存在论、伦理学、认识论；或科学的量子物理、气场、相对论，逻辑、生物科学；或民族学考古的原始思维、古代史事、生产关系；或佛教义理、禅宗话头等去套。

三是体贴经义。平实地说经，顺文直解，本来是最呆板的教法，但君祖能以此获得学员们的激赏，在于他真能体贴经义。体贴，是一种用心，不只是知识问题。他能时时就《易》卦之构成、卦爻辞之撰就、孔子如何读《易》赞《易》、各卦相互关联、卦爻辞相互呼应处去细心体会，详为阐发，自然说解透辟。这，一方面须熟于卦例，能斟酌经文之遣词用字（可以看他对字词的解说，十分仔细，但非汉儒训诂之法）；一方面要首尾相应，照顾全局（如“元、亨、利、贞”在各卦中的情况、“无疆”在几个卦中的不同），而更重要的是解经者的态度。

四是生命安顿的旨趣。解经的态度、受决定于解经者的用心。以吉凶休咎论《易经》的人，看《易经》就只在个人吉凶利害上考虑。君祖说《易》，不是这一路，他是“观象玩辞以自畜其德”的。

他曾说：“占卦、断卦仍离不开个人修为。也就是说：健康的态度很重要，我们说‘借占习易’，但最后的目的还是‘借易修行’。”这几句话，大概可见其宗旨。一切学问，回归自身，帮助你成己成德，这才是儒门易教最重要的精神。因此他讲《易》，一卦一爻，处处扣住为人处世如何进德修业说，强调的是如何由此安顿自己的生命。

五是有群己和通的理想。君祖之儒学有个底子，那就是《春秋》公羊家之说。公羊家“贬天子、退诸侯、讥世卿、讨大夫”，对君主制、贵族世袭制皆采批判态度，希望能达到“大同”的理想。大同世界之描述，详见《礼记·礼运·大同篇》，那是个人人独立而又平等、自尊而又同协力的时代。君祖认为《易经》也有这种理想，如乾卦说“群龙无首，吉”就是。他觉得民主共和制度是符合此一理想的，但大同境界，不易遽及，他也不会如康有为写《大同书》那般冒进，只是以群己和同为理想，愿人“保合太和，各正性命”罢了。

此等理想，我亦以为现今不易达到，但讲明正理，责无旁贷。我很佩服他这几十年来用心行道之力，故在其著作前略申一二语以为之介。希望没讲岔了，令老友见笑！

龚鹏程

辛卯谷雨，写于安阳旅驿中

自序：

愿把金针度与人

我习《易》三十六年，授《易》迄今刚满二十载，人生的黄金年华几乎都在大易的智慧之海里浮沉，经历世事人情也算不少，嗟叹感喟不可谓不深。一部《易经》来来回回不知讲了多少遍，每回讲授时不断能发现新义，以易理和其他学术领域相印证，如道术、佛法、兵家、中医养生与企业经营管理等，每每圆融无碍，且能有更深透的洞察。孔子五十以学《易》，立身行事无大过，晚年嗜《易》简册不离身，至于“韦编三绝”，看来其中确有道理。总共不过四千字的经文，还有六十四卦爻符号的无字天书，竟然涵蕴如此之深，真的取之不尽、用之不竭！

四年多前，我又有了殊胜的机缘，可以用更长的时间细讲《易经》经传。先是花一年十二次讲完六十小时的《系辞传》，继而花三年半六十六次讲三百三十小时的六十四卦内容，全部制成光盘片永久珍藏。由于一卦讲一整天五小时，除了解释经传文字、阐析卦爻结构外，可以从容探讨爻变、卦变、相错、相综、相交乃至卦中藏卦等复杂神奇的变化，并以史实及生活中许多例证印验说明。刚开始讲授时，还有些担心题材不足，用不了那么多时间，结果试验下来，仍然欲罢不能、意犹未尽。古人说，八岁读《易》，八十岁还得读《易》，经典的耐磨耐操，所焕发出的无穷魅力，真是令人惊叹。

两年前应邀赴厦门大学“南强论坛”讲演，结识了专程从北京南下的崔正山先生，他从事出版事业多年，为人诚恳务实，我们很快便开展诸般合作事宜。接连出了几本书及音像制品，也在神州各地办了些政企高端人士的讲座，他决意要花几年之力，出这套全《易》六十四卦详解的文字版大书，出齐后总篇幅高达二百五十万字。这种大手笔需要胆识和魄力，也要多方因缘汇聚，我自然乐于配合，希望功不唐捐。

山东大学刘大钧教授为大陆易学名家，他一手擘画建立的“周易研究中心”为华夏易研重镇，几十年来育才无数。我有幸与他结缘十年，时有往还，本书是第二次蒙他赐序推荐，真心感念。易学理气象数息息相关，是浑然整体，刘教授说本书义理与象数融会无间，古代易说与现代生活紧密结合，新意迭出，深造自得，确是大家眼界。期望中华易学的瑰宝，能在一代接一代的努力精研下发扬光大，继明四方。

北京大学龚鹏程教授来自台湾，是我交往三十载的老友，这回是第四次请他写推荐序了！世海滔滔，群才济济，我却绕来绕去总想到他，也多次找到他斧正几句。岁月悠悠易逝，老龚年轻时的纵横才情更深化成睿智刚劲的力道，评点鞭辟入里，见微知著，确实令人佩服。他说本书的价值有五：平实、戒依傍、体贴经义、生命安顿的旨趣、群己和通的理想。真是说得到位，我衷心希望读者习读本书，也能作如是观。

刘君祖

于辛卯岁次立夏时节

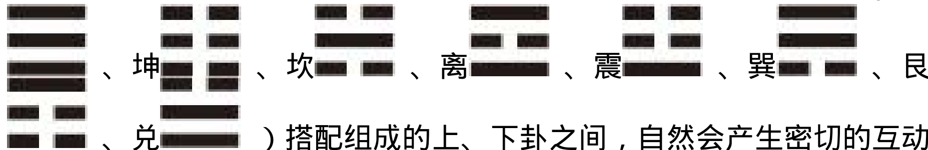
引　语

《易经》的《彖传》

我们在进入实际卦爻内容的义理讲解之前，先要对“十翼”，也就是《易传》有一个初步的认识。“十翼”之中的《文言传》专讲乾、坤两卦，那是非常特殊的。有些《易经》版本因此将《文言传》调到乾、坤两卦里头；大部分版本因为《文言传》到底是专门解释“经”的“传”，所以还是把它放在《易经》经文（即卦和爻）后面，没有跟着乾、坤二卦的卦、爻辞走。十篇《易传》之中，跟着《易经》经文走的只有《彖传》与《象传》。譬如乾卦卦辞“元亨利贞”后面就是《彖传》，主要解释卦的结构和卦辞，还有很多创造性的发挥与见解。首先，我们看《象传》。

《象传》又分《大象传》与《小象传》。《大象传》解释卦象，《小象传》解释爻象。《大象传》是《彖传》、《象传》之中创作时间最早的，所以它非常朴素，并没有着重解释卦辞，可能在《大象传》创作的时代，认为卦辞没什么好解释的，因为那个时代的人理解卦辞不像现在这么难。他们比较重视的反而是像乾卦《大象传》“天行健，君子以自强不息”和坤卦《大象传》“地势坤，君子以厚德载物”这些素朴的观念，以及从三画卦变成六画卦之后的卦象。六爻卦上面三爻构成上卦，也称为外卦；下面三爻构成下卦，也称为内卦。上卦与下卦合成六爻卦，即由三爻卦变成六爻卦，在《易经》的发展源流上，这叫做重卦，也就是周而复始的概念，从基层到高层、从内到外、从下到上，随着时间变化的历程。

经过重卦变成六爻卦，有了上下、内外的分别之后，以八个三爻卦（乾

、坤、坎、离、震、巽、艮、兑）搭配组成的上、下卦之间，自然会产生密切的互动关系。所谓“诚于中，形于外”、“内圣外王”，外面感染到什么，可能会影响内部；内部所酝酿的东西，可能会影响到外面的言行举止，所以内、外卦的互动非常重要。《大象传》就是锁定上、下两个从自然取象的卦——即代表天、地、水、火、雷、风、山、泽八种自然现象的八个三爻卦——它们之间的互动关系。《大象传》就是经过自然观察而取法乎自然，再运用到人世间的做人处事上，所以它像是道德劝说，或是人生修炼的经验法则，而这些经验法则是有自然天理的依据，如“天行健”是自然现象，对人来说，就是“自强不息”；“地势坤”是大地的现象，在人来说，就要有“厚德载物”的包容力。由此可见，上、下卦和内、外卦的互动关系就集中在《大象传》，我们可以通过它来观察这些卦象，

并运用到人间。

有了《大象传》之后，爻辞也需要解释，所以《小象传》出现了。《小象传》解释爻辞，不见得是针对它在训诂上的解释，而是分析爻是如何写出来的，它本身所具备的条件，以及爻际之间的互动关系。这个爻所在的卦可以视作大环境，它所在的爻位即是它自身的客观条件。因此，《小象传》的目的就在于帮我们掌握这个爻在各种力量影响下，它的处境、未来的发展，以及当下的应对之法。

由此可见，《大象传》关注整个卦，重视上下内外的互动；而《小象传》则是分析每一个爻的具体处境。

《易经》的《彖传》

一般认为，《彖传》是在《象传》之后出现的。大概是因为《大象传》和《小象传》出现一段时间之后，不论是学《易》或授《易》之人，都觉得随着时代更新，又有很多新的经验、新的创见不断出现。而《彖传》可说是这个阶段的集大成者。

首先是卦辞需要进一步解释。在古代某一个时期，卦辞可能就是当时的生活语言，不需要逐字解释。但随着年代久远，卦辞产生的背景已鲜为人知，这时就需要解释了。《彖传》便由此而生。但是《彖传》不能停留在字句的解释上，还要将整个《易经》义理的架构展开；不但要掌握每一卦、每一爻，还要掌握爻与卦的关系。因为六个爻在每一卦的重要性不一样，六爻之中假定有影响全局、代表全卦精神的爻，就称为“主爻”，其他的爻就是配角。《彖传》会直接点出主爻，再从卦与爻的整体结构去分析它。由此可见，《彖传》是在《象传》完成解释爻辞的任务之后，受到卦辞的启发，进而结合生活体验所形成的创造性见解。

《易经》经文通常言简意赅，不一定会明说什么，却能启发《彖传》的作者提出一些更新的、甚至是突破性的意见。这些见解很多是很精彩的，所以我们称之为“赞”。“赞”有帮助、赞助之意，也就是帮助别人理解。孔老夫子对《易经》的贡献就是“赞易”。孔子五十以学《易》，自己深有体会之后，希望能和大家分享，于是竭尽所能，把一些具有启发性的心得写出来，使得《易经》内含的智慧推广发扬光大，这就是“赞易”。

我们要明白，《易经》并不是死硬的教条，它强调每一代都要创新、要突破既有格局；不但能应付当代最迫切的危机，还具有指向未来的前瞻性。《易经》的智慧在未来百年千年还可以不断地启发后人，针对他们那个时代所面临的问题，从一些基本面上提供指引。这就是《彖传》的作用。我们现在距离《彖传》的写作时代已经两千多年。《彖传》的作者从经典的启发而能有所创新，我们不是更需要创新吗？现今人们向

《易经》起占提问，大到家国天下乃至人类的文明发展，小到个人理财、修身、持家，以及公司经营，都不能拘泥经传文字，必须以新的时代经验不断翻新解释。要知道，越具有挑战性的问题，《易经》越能显现其生生不息的创新能量。

《易经》的《文言传》

在《易经》经文之后出现的，先是《大象传》，然后是《小象传》，再接着是《彖传》，这个时间脉络显现《易经》强调一代接一代的创造性精神。在《易传》的其他部分，像乾、坤两卦单独有一篇《文言传》，反复阐释乾、坤两卦的卦爻辞，因此内容比卦爻辞多得多。《文言传》绝大部分是孔门思想，从其中大量的“子曰”可以看出。我们今天读《文言传》，不难得知孔子当时是如何理解、运用乾、坤两卦的智慧。乾卦《文言传》篇幅较多，因为乾卦是基本中的基本。坤卦《文言传》只有乾卦篇幅的三分之一。所以乾卦《文言传》从卦到爻不厌其详地讲了四遍，每一遍都借孔子的思想、言论，从不同的角度详细申论。而坤卦《文言传》只强调坤卦柔能克刚、母爱式无限包容的特质，至于乾、坤两卦共通的东西就没有多费言辞了。

为什么只有乾、坤两卦有《文言传》呢？因为《文言传》具有示范的功能，乾、坤两卦弄明白了，整个《易经》六十四卦的轮廓、精神也就懂了。因此，过去乾、坤两卦也称父母卦，天父地母，是生生之源，其余六十二卦都从其中来。若从八纯卦来讲，乾卦（☰）、坤卦（☷）也是另外六卦的生生之源，乾为父、坤为母，震卦（☳）、坎卦（☵）、艮卦（☶）分别为长男、中男、少男；巽卦（☴）、离卦（☲）、兑卦（☱）分别为长女、中女、少女，刚好一家八口。这也是唯有乾、坤两卦具备《文言传》的原因之一。

学习《易经》是一个挑战

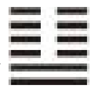
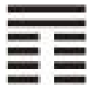
学习《易经》，一定要学习《易经》的占卦。《系辞传》就有提到“大衍之术”——用蓍草占卦的法门。《易经》固然是以义理为先，但占卦是很好的人生观察接口，也是一种应对变化的操作，一种对形势发展的敏感和解读。我个人学《易》三十多年，学占卦没那么久，开始占卦更晚。“大衍之术”讲的是占卦的原理，即日、月、星、辰、天、地、人、

时周期性的循环互动。它的操作步骤为什么这么设计，还有它的运用，以及卦算出来如何解读、如何触类旁通？其占法是有境界的，跟人的修为息息相关。正所谓“《易》为君子谋，不为小人谋”。可见品德还是最重要的。

除了“大衍之术”的占卜方法，后世还有一些比较简单的占法，如金钱卦或者梅花易数等。不过，若要比境界、比针对错综复杂的人生问题的观察、思考，“大衍之术”还是第一的，因为有些占法谈不上境界，就是图简便而已，而且很多是与人的急功近利、欲望的扩张结合在一起。

我们看现在全世界的灾难和人的欲望不受管束、自由极度扩张、不断包装资本主义等是绝对有关系的。现在人类要面对的问题还很多，能源问题、污染问题、生态问题，还有反恐战争的问题，全都纠结在一起。面对越来越多的天灾人祸，包括我们自己在内，难免也要受到一些冲击、损失、挫折、无奈。可是我们如果有机会学习《易经》，眼前这个瞬息万变的大环境，也正是我们学习冷静应变的道场。从前学《易经》的人往往在书斋里待一辈子也碰不到什么了不起的事情，那样理解《易经》是相对浅表的，纯粹是书斋式的；如今，我们遭逢许多史无前例的、世界性的问题冲击，正好刺激我们把《易经》深藏的智慧挖掘出来，进而化解问题，对未来的困惑提出完善的解决之道。所以尽管身处逆境，我们也要为自己“生逢其时”而觉得很过瘾。不过，这是我个人对现代世界的想法。我认为，学习《易经》，不仅对个人、社会乃至天下，都是一大挑战。当今之世，人的各种贪欲，不管大贪、小贪都被刺激起来，无限膨胀、不受约束，真的是一件非常可怕的事情；还有遥遥无期的金融危机、局部动荡，这些现象很多值得我们深入思考。至少我个人觉得通过六十四卦、三百八十四爻的学习领悟，可以在第一感的时间轴抓到问题的精髓。

《易经》强调节制欲望的现实意义

对于欲望，不管是儒、释、道，没有任何一种修行法门是鼓励纵欲的。但欲望不可能消灭，所以要恰到好处地节制。否则，像资本主义、自由经济、自由市场，都是鼓吹自由，希望政府各方面干涉越少越好，为什么会导致金融危机，出现这么大的纰漏呢？正如《易经》的第十九卦临卦（）、二十卦观卦（）所说的“八月之凶”（这一次的金融危机在2008年阴历八月发生），自由过度失控，大好变大坏，“元亨利贞”变成“八月之凶”，“八月之凶”可能是自然生态破坏之后的反扑，也可能是滥用自由、毫无节制造成的金融灾难。

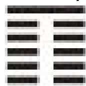
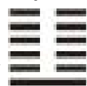
可是毫无节制到后来还是得节制，对不对？还是得出手解决问题。这些现象的出现是非常具刺激性、颠覆性的，在《易经》中却早已经有了答

案。道家固然崇尚自由，像庄子向往大鹏鸟挣脱一切羁绊，可是你千万不要忘了，在老庄的智慧中，更强调节制欲望，要清心寡欲。自由和欲望要配套，节制欲望、清心寡欲和崇尚自由是不可分的，所以不会出问题。现在资本主义世界种种金融衍生商品的包装，不但不要求你节制欲望，反而刺激、引诱、扩张个人的欲望。要你消费，要你盲目投资，连七、八十岁已经退休的人，还花言巧语劝你把积蓄拿出来生财。可见，道家的节欲多么重要。很多人只看到挣脱束缚、自由的一面，忘了另一面平衡的做法，必须从节制欲望开始，不然一定出事。这也就是临卦“至于八月有凶”的警告。

创造力源头在乾、坤

自古以来，《易经》被认为是中国古代文化的源头。它的生命力真的不可小觑。上经从乾、坤到坎、离是自然的演变，开天辟地，乾为天，坤为地，这是最基本的取向。这个宇宙是怎么开始的？所有的生命存在又是怎么开始的？照现在科技知识掌握的宇宙自然发展脉络来讲，一百三十七亿年前的宇宙大霹雳可能就是开天辟地的起点。很多人说大霹雳前三分钟就决定了现在宇宙扩充前的基本格局。在极短暂的时间点内突破，很多事物在瞬间注定，这种巨大能量的释出，我们从乾卦（䷀）到坤卦（䷁）的转变也看得出来。乾、坤两卦六爻全变，可谓剧变。这种变化也叫错卦。卦有错综，乾坤的变化是瞬间全变，而随后的屯卦（䷂）、蒙卦（䷃）、需卦（䷄）、讼卦（䷅）、师卦（䷆）、比卦（䷇），则是慢慢转变，是相综一体、一体两面，几乎同时具有的一个关系。屯卦变蒙卦，师卦变比卦，整个卦象颠倒一百八十度，这叫相综。但是乾坤之间一开始就是极度剧烈、天翻地覆的变化。六个阳爻的乾卦瞬间就能剧变成六个阴爻的坤卦，那是多大的能量！开辟创造的源头能量是如此惊人，影响如此深远，即便是这个物质宇宙一百多亿年之后的格局，竟决定于当时那一刹那，这个创造就很值得去研究，到底是怎么回事呢？前三分钟怎么就能搞定宇宙的基本布局呢？错卦的变化，六爻全变，性质彻底相反，但是相反必相成。乾坤结合，刚柔互济，生生不息，后面屯、蒙、需、讼就这样维系下去，所以我们用开天辟地来贯穿。

因此，讲到《易经》，我们必然要从乾、坤两卦最形而上的宇宙创始开始，从本体谈到运用，从起点到后面长远的发展。如果运用到现实人生中，如组织生活、个人规划，这就与永续经营的架构有关了。永续，就是不管遭遇什么浩劫、挫折、挑战，以乾、坤为源头所涌起的创造力、

生命力，足以让我们面对一切、克服一切、化解一切，而且还可以一代一代传下去。所以文明绝不会毁于我们这一代人，由《易经》的离卦（）就知道，再大的灾难都会过去。不过，自然世界总是适者生存，过不了关的或者无辜的，祸患总是难免。即使这样，我们也不要灰心，因为事态总是剥（）极而复（），一定有重生再造的能力；而复卦重生再造的能力，根本的创造力源头还是在乾、坤那最自然的、无穷无尽的力量。

乾为主，坤为从

任何事物若要永续经营，除了分架构，还要分主从，即乾为主，坤为从。乾卦创造、勇猛、精进、自强不息、无限的开拓力量，永远是要带头的，那就叫“主”。可是也绝对需要配套的执行力，把想法落实。你不能老是天马行空，还得“天马行地”。也就是说，在广阔的大地上，要把像天一样高远无际的理想落实到大地上，从实践中一步一步展开。所以“乾”一定需要后面的“坤”，“坤”也需要前面的“乾”作为理念的指导，这就叫“从”。

乾主坤从，基本上是这样，少了谁都不行。如果没有坤，乾就一直在天上飘，无法落实到人伦日用上来；如果只有坤，没有乾，就可能盲动，因为缺乏天道天理的指引。所以在封建社会，就有君王、臣民。像《说卦传》就说到，乾为君，坤为众。广土众民就是坤卦的含义。君臣、领导人与民众之间，显然就是一个主从的架构。当然现代社会随着自由开放、多元民主，君臣早已不存在；可是社会上不管什么组织，一定有主有从。就像我们刚才讲的，每一个卦都有最重要的爻，其他的爻都是围绕这个核心灵魂的爻互动，然后形成这个卦里面爻的错综复杂的变化，也就是主从的变化。

坤卦中含藏的申、田、甲、由

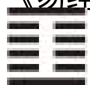
“坤”字左边是“土”，右边是“申”。“土”就告诉我们，在这块土地上，一定要有立足之地，才能建立一个稳当的平台。然后土地上有众生，包括植物、动物、人类。所以在坤卦的时候，能不能包容？与人相处的关系如何？都很重要。坤卦是希望实践乾卦的天理，即自然的规律，这就是“申”。“申”即伸张。我们看基督教的祈祷文，每次念到最后，说上帝多么多么伟大，最后也很实际，也是“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”，如果上帝的旨意只行在天上，那地上就倒霉了，没有办法普及众

生。行在地上就是坤卦，可见务实的实践具有非常重要的意义。有了乾卦天理的指导，坤卦务实的实践，从计划到执行都井然有序。

乾、坤除了主从关系之外，还可以说是理与势。乾是讲天理的，永远是那样周转不息，到坤卦就有“势”了。我们栖身的这个地球，有山河大地、山川险阻。我们看天体的运行好像很简单，而我们要在大地实践理想的时候，动不动就碰壁、动不动就有险难。这就叫“势”。所以坤卦《大象传》一开始就点出这个“势”字，叫“地势坤”。权势、形势，这种压力感，我们必须面对。碰壁怎么办？碰到大河当道怎么办？这都是坤卦很实际的问题。“地势坤”就告诉我们面临这些险阻障碍，由不得你浪漫，还得在大地上实践理想，推行自己的志向，使自己的初衷得以实践。能不能在这个土地上伸张你的理想、伸张你的天命，这就叫“申”。

“申”字中间就是一个“田”，田地。中国远古社会有非常漫长的农耕生活。但是《易经》中绝大部分的“田”是讲田猎，就是打猎。因为渔猎时代比农耕时代更早，实际上是《易经》主要取材的象征，可能是借打猎生活更能比喻人生追求的目标，你是要撒网还是要射箭？是要单发点放还是要一网打尽？如果是撒网，该怎么布局呢？打猎也好，种田也好，“田”这个字都无比重要，中间还有“十”字，你的我的，四个格子，就是我们人生奋斗的平台。回到种植作物层面来讲，作物要长得好，首先要深扎根，要生根，就要松土，要耕耘，要深入到土里面吸收丰富的营养。

天干“甲”，就是一个在田中深入扎根的象。第一天干代表新的创始，甚至有第一等的绩效。干支计时第一个就是甲。想要获得甲等绩效，想要创世纪、划时代，一出手就有不凡的气象，有最高档次的成就，这是怎么来的？就是要深扎根，而深扎根就要先界定那块田。

田中作物如果长得好，顺着生命的特性往上冒，那个叫自由自在的“由”。有人讲资本主义的自由好，但是他忘了欲望是要受节制的，所以自由刚开始好，后面就是无限的灾难。老庄道家向往自由，但是他重视欲望的节制，所以能够平衡。可见，真正的自由是节制欲望，超脱欲望的纠缠。如果无法有效节制欲望，那种体制下所有的自由，后来会变成最不自由。不是吗？从个人到公司到国家都欠一屁股债，几十兆美金根本就没用，虚拟的泡泡那么大，那是自由吗？那么如何对待坤卦自由自在的“由”呢？就是让它长，了解它生命的根性是怎么长出来，不要压制。道家最反对压制，也不要急功近利的帮助，像“揠苗助长”，一拔就死，应该恰到好处地让它该怎么长就怎么长，这就叫“由”。“由”字也是《易经》的关键词，像第十六卦豫卦（），第二十七卦颐卦（），其中最重要的就是这两个词：“由豫”和“由颐”。颐卦讲养生，强调要顺自然，违反自然法则去养生，适得其反。豫卦也是一样。

“甲”字出现在第十八卦蛊卦（），与现在全世界都很重要的反贪腐有关。蛊卦讲到“先甲三日”、“后甲三日”，改革不是要创新、要恢复一个新的循环的开始吗？那要怎么做？蛊卦讲“甲”，豫卦、颐卦讲“由”，一个字就有无限的智慧在里头，都是针对时弊的。

“申”字的意思很简单，“甲”也做到了，“由”也做到了，贯穿起来就是“申”，那多圆满啊！想要完成一件事情，你要“申”，不想委屈，那就先得做“甲”的工作，然后注意“由”的发展，最后贯穿起来就叫“申”。

《易经》说处末法时期，乱世忧患最重要的，就是做好巽卦（）的功夫。巽卦就讲到“申”了，《大象传》说“申命行事”，伸张天命行人事，完成此生的天命。巽卦的君位在六爻里面就叫“先庚三日，后庚三日”，与蛊卦谈改革“先甲三日，后甲三日”在义理上的关联是什么？一个是“甲”一个是“庚”，一个是第一天干，改革创新要从头开始；“庚”是第七天干，也是变更的“更”，这是《易经》要求的，必须要变！“庚”之后，变成“辛”了，就是第八天干的“辛”。所以，“庚辛”就是“更新”，一元复始，万象更新。可见“申”和“庚”有关，也跟整个巽卦有关。这个“申”已经如此了不得，往下扎根，往上自由自在地伸枝展叶，并不是空空如也，完全是结合这块土地的资源，从立足之地把它伸展出来，“申于土”就叫“坤”，所以这个大地之母的母亲卦，有无限包容力的生命载体的坤卦，多么伟大！在土中生就是坤卦的意思，你修这个修那个，学这个学那个，要是你学的东西不能回馈社会，修炼半天只成全自己，跟整个社会一点关系都没有，不能普度众生，不能与当下这块土地有联系。这也不是坤的本性，因为你没有真正的爱心，与土无关。

总之，我们讲了天理地势、乾主坤从、乾为君坤为民为众。坤卦也是强调面对现实形势，顺势用柔。再有就是乾是“天行健”，《说卦传》讲它基本的属性是“健”，刚健不息，勇猛精进，不屈不挠，该做就做，理直气壮，所以乾的基本特性是健。“天行健”，君也必须行健，既然领袖群伦，当然得自强不息。刚健的人无欲乃刚，至少是少思寡欲，领导人绝对不可以贪嗔痴俱全，所以君也得健，各方面也得勤。坤的基本属性是顺。乾健坤顺，这是《说卦传》的说法。至于乾为君、为天；坤为众、为地……都是取象；而“乾刚坤柔”则是《杂卦传》的说法；阳刚阴柔，阳大阴小，阳实阴虚，这是基本的属性。

谈完卦的架构、格局、基本精神，接下来我们就要进入乾卦了。

开天辟地——乾卦第一（）

乾卦的“用九”和坤卦的“用六”

很多人读完《易经》乾、坤两卦后，对于六爻之后的“用九”、“用六”深感奇怪。因为其余六十二卦都没有“用九”或“用六”，而在乾、坤两卦最后出现一个结论式的“用九”、“用六”。为什么呢？我们用乾卦为例说明一下。

如果我们把乾卦卦辞“元亨利贞”当成卦的总论，六爻就是它分阶段、分时位所作的分论。乾卦整体来讲是“元亨利贞”，可是爻里面有“始壮究、始壮究”，即终而复始、由内到外、由下到上、由基层到高层的变化，那就叫分论。“用九、用六”是怎么产生的呢？卦辞（总论）、爻辞（分论）叙述完后，大概创作者发现还有不足之处，因为毕竟是天地之卦，于是需要再提出一个东西、再悟出一个大的智慧，才能让乾、坤永续下去，尤其是落实到人世间，即人类的文明发展。乾卦“用九”为“见群龙无首，吉”，群龙无首居然还是吉，而坤卦用六只有“利永贞”三个字，“永贞”才有利。

乾、坤——易之门

“乾坤其《易》之门邪？乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”

——《易经·系辞下》

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

——《易经·系辞下》

乾、坤是“《易》之门”，也是“《易》之蕴”。“阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”然后乾坤都有其动象与静象。《系辞传》说“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉”，安静的时候就专，动的时候就直，所以就有最大的生产能力。坤呢，“其静也翕，其动也辟，是以广生焉”，安静的时候就闭合，动的时候就张开，所以就有最广的生产能力。这个观念很重要，换句话说，阳刚如乾的事物不是一天到晚都在动的，也有相当时候是安静的、沉潜的、闭关的，所以乾里面有静、动，静的时候能专，动的时候能直，所以就可以“大生”；再者阴柔如坤的事物也不尽是闭锁、沉默、包容，大部分时间它是闭锁的，可是它也有动的时候，正如阴极转阳、柔中蕴刚，时机成熟了，它就爆发出来，那个力量比乾的动能还要强，立刻打开一个新世界，所以能“广生”。

这种现象的出现就与《易经》的象数即“大衍之术”有关。占卦时会有

六、七、八、九这四个数。“九”是老阳，阳极转阴，阳的能量累积到一定程度之后，就要爆发，最后阳极能量释放完转阴，“九”变成“八”，变成安静的少阴“八”，老阳转少阴。一般的阴大部分是“八”，阴的能量保育久了，阴极转阳，能量要释放了，“其动也辟”，“八”变成“六”，“六”叫老阴，阴到极点了，阴极转阳，能量一释放之后变成老阴转少阳，变成“七”，“七”就是“其静也专”的时候，就是少阳，然后“七”慢慢累积能量又到“九”，就是这么一个循环。所有东西由量变到质变，阴变阳、阳变阴是质变，本质发生变化；少阳变成老阳，累积阳，少阴变成老阴，累积阴，是量变，可是还没变质，即阴阳没有变性。但是一般人有时候会产生误解，以为阳刚的东西就是动的，阴柔的东西都是安静的，世界如果是这样，那就完蛋了，阴阳之间不会互动，也没有物极必反了。可是有些名家一样会犯这种理解的错误，像理学派开山鼻祖、我的湖南老乡周敦颐，他的《太极图说》中就有点这个味道：“太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。”这里就把阳刚的东西当成是动态的，阴柔的东西当成是静态的。一般人要是不了解就会误解，但作者本身不可能不知道，只是这个写法，人家会以为阳动阴静，显然不尽然。

乾、坤与易简之间的关系

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。

——《易经·系辞下》

“易”有三义，古已有之，即变易、不易、简易，简而言之就是“易简”。对于易简，一个人如果修炼到这个境界，在生活中直可化繁为简、以简驭繁，真正是“嗜欲浅而天机深”了。繁复的东西自然变得简单，清心寡欲，没有那么多忧愁、烦恼，也不必担心害怕，心灵上取得真正的自由。“化繁为简，以简驭繁”，要牢记“变易、不易、简易”。运用这些可以帮助我们克服天下之险阻，尤其是现代社会，生活中随处是陷阱、阻挠，一不小心就被人骗走钱财，一不小心就被股票套牢。正如《易经》六十四卦中艮卦（）的“阻”和坎卦（）的“险象环生”。只有乾卦，是代表天下最为刚健的力量，发挥阳刚的本性，“德行恒易以知险”，它的功能与效应总是容易的，哪里有危险，一目了然，不会往里面跳。再如坤卦，“天下之至顺也”，也是发展到极致，“德行恒简以知阻”，它的功能与效应总是简单的，前面什么地方有障碍，都看得清清楚楚。

回过头来，我们知道，艮卦中有“阻”的概念，其卦象是上艮下艮，两山相叠。好几座大山挡在面前，怎么办？但整个艮卦没有告诉我们如何爬

高山、如何凿山洞，只告诉我们要止欲修行，从控制欲望开始。因为我们一生大部分的阻碍，是与生俱来的欲望造成的，那是忧悲烦恼之源，人生的“阻”之源，只是有些阻碍在外面，有些阻碍在里面。如果不从基本的内在下手，永远过不了关。就像至顺的坤，“德行恒简以知阻”，突然简单了，没那么多欲望，没那么多包袱，没那么多颠倒梦想，自然畅通无阻。

《说卦传》说乾、坤

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

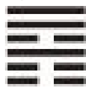
坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄。其于地也，为黑。

——《易经·说卦传》

乾是“首”，首领、元首的首。如乾卦“用九”“见群龙无首”，以及《彖传》最后的“首出庶物，万国咸宁”。乾为首，一定是头、领袖，即君王。可以想见，乾在《易经》中的重要位置。再看，坤为腹，就是肚子，肚子就能包容，像大肚弥勒佛、怀孕的妈妈。这是身体的象。

还有就是动物的象，这一点尤其重要。乾为马，坤为牛。乾取象于马，因为马健行，如乾卦《大象传》之“天行健”。坤为牛，牛走得就比较慢了，但忍辱负重、任劳任怨。以前行军打仗，一定是马拉着战车在前面冲锋陷阵，可是后勤补给就得用牛车，因为牛能载重，古代的辎重车就是牛车。所以古代行军作战一定是前锋、后勤密切配合，这个仗才有胜算。前面是马，后面是牛，正如男主外、女主内，乾主坤从，配合无间。等到讲坤卦时，会发现坤卦从卦到爻没有讲到牛，但它仍然把牛那种负重行远的能耐讲出来了。像卦辞中的“利牝马之贞”一语，乾卦既然是天马、公马，坤卦就是母马，要合群，就得配合公马，公马跑到哪里，母马就跑到哪里，乾主坤从。回到人间来，这就是人与人配合无间的力量。

同样，我们也会发现，在乾卦卦辞、爻辞里面也没有讲到马，只讲龙，如“潜龙”、“见龙”、“飞龙”、“亢龙”，甚至到最后来一个“群龙”。为什么不讲马呢？这就关系到中华民族的文化图腾和智慧了。据说以前马只

要健壮、高大，有八尺以上就叫作龙。像《西游记》里的白马就叫龙马，还有成语“龙马精神”。但这些并没有真正解决问题，因为马是实际有这个生物，而龙或许是想象、创造出来的，与乾卦的特性很像。它成为中华民族的图腾，可能早在轩辕黄帝的时候。古代先民分为各个部落，每一个上古部族都有它的图腾，一个精神的标志，但最后民族大融合，不同的民族要有一个新的旗帜、新的图腾代表，“龙”应该就是如此创造出来的。从过去流传的龙图画，还依稀可以找到蛇的身躯、马的脸、还有鹿角、鱼鳞等。这就是龙图腾的创造，代表兼容并蓄，也是历史发展的必然结果。不是把过去的东西消灭掉，而是融会到一个更大、更有能量的东西里面，能照顾每一个单一图腾消灭的情绪，大家和平共处。新的图腾兼取各家之长，创造一个水陆空三栖的不存在的动物，天上能飞，地上能爬，水中能游能潜。这就代表乾卦的创造能量，不管环境怎么变，都可以掌握主动，发挥创造力，入地登天，圆融无碍，这就是龙。事实上，实际的动物办不到。真正有三栖功能的动物就是鸿雁，也就是风山渐卦（）的象。这一卦就取象于鸿雁，鸿雁有蹼能入水；有翅膀能飞，而且飞得还很有纪律，雁行团队，美极了；在陆地上还能走。这是自然界中具体的三栖动物。乾卦积极主动的精神，创造了一个龙的图腾出来。所以龙在中华民族的意象中就是一个正面的、光明的形象，如“望子成龙”等。

由此可见，乾之龙最具包容性、最具创造力，能使天下大同。我们不必把龙当成一个具体的生物看，也不认为以前曾经有龙，现在绝种了；“成象曰乾，效法曰坤”，我们还是把龙视为一个创造性的图腾。不过，有些人对这个说法未必接受，曾有学者考证，龙在过去极可能存在过，只是极难养。对于这些看法，我们且抱着“见仁见智”的态度，姑妄听之。

乾为心、坤为物

乾马、坤牛，上文已提过，接下来要说的是另一种含义——乾卦谈的是“心”，坤卦谈的是“物”。心为主，物为从。心主物从，心物合一，才能生生不息。

心如野马，健行不已，就是心的象。《西游记》中，唐僧师徒四人真正去取经的其实只有唐僧一个修行者，其余那些都是象，孙悟空属“心猿”，白马属“意马”，心猿意马。唐僧去西天取经，凭的是正心诚意，一个修道者，碰到那么多妖魔鬼怪、九九八十一难的挑战，没有“心意”怎么能行？他的坐骑白马就是“意”，大弟子孙悟空护法的就是“心”，筋斗云一下就十万八千里，只有“心”才能办得到，可是那个心有时会有妄念。因为旁边老是有个猪八戒，猪八戒就是肉欲的化身，贪功诿过，好吃懒做，当中还有一个沙悟净，所以唐僧这个组合就很有意思。《西游记》原本就是佛教小说，其中自然有含义。一个手无缚鸡之力的人面对

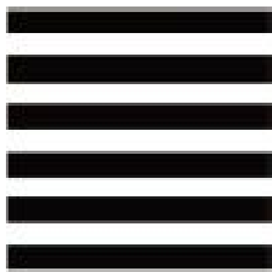
那么多的生死恐怖、妖魔鬼怪，怎么完成取经的任务？可见像唐僧这样一个修行功深的人，尚且天天在天人交战，你就知道我们一般人的艰难了。

我们看《西游记》，往往会看到每次大战妖魔鬼怪之后，师兄弟争辩对错，常常是猪八戒赢了。唐僧这个做师父的耳根子软，总认为猪八戒讲得有理。结果孙悟空一气回花果山，“心”跑掉了，这就丧心病狂了。但猪八戒的“肉欲”又没法解决问题，最后只好把“心”请回来，师父忏悔，大家再往下走。就这么一个四人小组，再加一匹马，时刻面临天理人欲的斗争、修行必有的步骤。由此可见，那个“马”就是“心”的象，乾是讲心，《易经》所有的马基本的象征含义就是讲“心”。各个卦爻出现“马”的时候，紧扣着这个观点去想，才能想得透。当然，心也不是绝对不会出问题，一旦那个“心”管不住了，唐僧就得赶紧念紧箍咒。

再看，坤卦假定是物，从字面上看，“物”的偏旁不就是“牛”吗？牛在当时社会觉得是庞然大物。像萃卦（）卦辞“用大牲”，就是讲用最高规格——杀牛祭先祖，取意就是“物利丰厚”。

总的来说，乾心、坤物是就本源而论，真正的象征是——万物皆从心物始。为什么会有生命？为什么有文明的开展？就是心物合一，刚柔互济，生生不息，大生广生。若偏重心，没有物的支持，就不可能生；光只有物，也会陷于“地势坤”，受欲望驱使，屈服于现实利益，或者为形势所迫，不得不妥协，那也不能生，因为缺乏天理的指导，缺乏心的控管。这就是“乾心坤物”的含义。

乾卦卦辞

乾。元亨利贞。

“元亨利贞”四个字，是《易经》的关键词。“元”，即根源的“源”，原因的“原”。“元”是开创根源的开创力，如元旦、元年、元月，都是新开始，生生不息的力量由此而生，就像人的元气，是人的根本。《易经》这本书，第一个字就是“元”，因为乾卦讲天道，讲最根源的自然真理，

一定有根源的创造力，否则佛家所云三千大千世界形形色色的众生怎么来？这就说明，万事万物应该有一个创造的源头。就像人，既然已修成人身，这辈子要有所开展，当然要想办法建立、接近、体认这样东西，所以先有一个“元”。“元”的基本特性就是“大”和“始”。一旦有了大的创造力，就不会小鼻子小眼睛，而能拓宽格局，有一个新的开始。既然有创造，就是革故鼎新，它是划时代的，是一元复始。复卦（ ）就是学到乾卦这种能量，才能在招致剥卦（ ）之后还能重新开始，万象更新。

“亨”，当然是畅通无阻。不管有什么阻碍，既然有“元”这么大的创造力，把它发扬开来，自然就可以化一切阻力为助力，创造亨通。我在《详解易经系辞传》一书中曾讲过“享”和“亨”的关系，在古代，享受的“享”和“亨”共用。“享”最主要是天人关系的互动，把祭品、供品摆在香案上，然后取得人与天地自然或祖宗鬼神之间的“沟通”。“享”也是为了亨，不但人际和谐亨通，不同的宗教、国族也可以相处融洽，人与天地自然当然也通达无碍。但是反观现实，如果真的办到了“亨”，现在哪里会有这么大的生态浩劫、自然破坏，以及人类无限扩张造成自然的反扑！在第五十卦鼎卦（ ）《彖传》中“圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤”，其中的“亨”就是“烹”，没想到“亨、享、烹”这三个字在革故鼎新的鼎卦里面巧妙地合一了，既是实际用来烹肉的锅子，又是祭祀天地神明的祭器。所以它既是享，又是烹，然后真正的目的还是亨通。之所以亨通，根源就是因为它有“元”的创造力，“元”自然就能“亨”。在很多卦的卦辞中，这两个字常常连在一起，即“元亨”，因为元之后自然而然就会亨，前面有什么障碍、险阻，统统能排除化解。像大有卦（ ）、鼎卦的卦辞，基本上就是“元亨”的格局。

既然有开创性，又能够创造一个天地人鬼神无所不和谐的畅通境界，下面当然就可以累积一些成就。就好像做生意就有获利，有正面的收益。“元”的时候可能是春天播种，到夏天整个生气畅达亨通，到秋天就要收成了。那就是“利”。

最后就是“贞”。到了冬天，或者经济不景气时，大家都储存用品准备过冬，守住里面既有的那点东西。可见“贞”是针对“利”来的。假定你奋斗到有“利”，不懂得“贞”，反而无限扩充，尤其遇到环境不好的时候，可能一个都守不住。“贞”也是“正”，即固守正道。

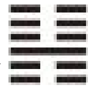
由此可见，“元亨利贞”是一个创造的循环，从天到人都一样，如果有很大的创造力，可以排除阻力、创造亨通，自然获利。可是为什么那么多有权有势的人和百年老店都倒了呢？都是在“利”上面出了问题，守不住。也许有人觉得言过其实，这真不是闹着玩的，完全是活的《易

经》！像美国的雷曼兄弟公司，在次级抵押贷款市场危机（次贷危机）加剧的形势下，作为美国的第四大投行最终丢盔弃甲，宣布申请破产保护。现在大家仍然闻“兄弟”色变，为什么？因为他们破产导致股市海啸，引起金融界的多米诺骨牌效应。原先人们还深信“四海之内皆‘兄弟’”，这下子“雷曼兄弟”完了，158年的老公司瞬间倒塌；日本98年老店“大和生命保险”也是如此。“元亨利”，我们不否认创造力，但是“亨利”那个获利能力吓死人。倘若做不到“固守正道”，就只能到此结束。这就是卦辞“元亨利贞”。我们在《文言传》中还会再强调，这是人生修行，包括自然之德最圆满的状态，所以是“四德俱全”。

“元亨利贞”四德俱全

“元亨利贞”四德俱全，有始有终，这才是一个完美创造的循环。从一个点的“元”冒出了头，开创了“亨利”，而且还懂得“贞”，该守的时候守，有所不为，坚持走正道，将原有的创造完全消化吸收。最后，这一年的“元亨利贞”过去了，原先的一个点又变成一个元，来春春暖花开，又可以重新出发，再去“亨利”，再有“贞”的坚持，如此周而复始，生生不息，就可以不断扩大。

因此，一切事物要有始有终，“贞”就特别重要。六十四卦中有“元亨利贞”的七个卦，一个是乾卦，这是全德的卦。“全”可真不容易，不但保全自己，还要保全对方，这也是中国兵法的境界。兵家以全胜为最高境界，但不要以为全胜是百战百胜，真正的胜利是不战而屈人之兵，造成最少的破坏。这一点很明确地告诉我们：第一，你自己的东西要保全；第二，敌人跟你产生剧烈竞争的东西，也要保全。别人的资源不是宇宙的资源吗？不是天下的资源吗？一样可以转为正面的运用，所以不但要全已、还要全敌。另外，天地自然也不能因为战争受到破坏。所以《孙子兵法》说：“知彼知己者，百战不殆。”又说：“知天知地，胜乃可全。”那更时髦了，这是兵法的前瞻性；所有的战争不要破坏天地自然，这也是全胜思维自然的延伸。

战争中要保全的，除了天地人，还有鬼神和文明古迹。像阿富汗塔利班政权不顾全球挞伐，一炮击毁了巴米扬大佛。杀红了眼的战争，文物往往会遭遇浩劫。如果天地人鬼神都保全了，这就是《易经》绝对得善终、也是唯一六爻全吉的谦卦（）。谦者，言之兼也，兼善天下，还是一个“全”的思维，一个化解争端的思维。

六十四卦卦辞中有“元亨利贞”四德俱全的，除了乾、坤两卦，还有其他五个卦。首先是第三卦屯卦（），如同呱呱坠地的婴儿，象征清新纯洁的生命，卦辞中也有“元亨利贞”。其次是讲随机应变的第十七卦

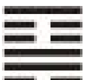
随卦（　　），卦辞为“元亨，利贞，无咎”。第三个就是第十九卦临卦（　　），其卦自由开放、创意无穷，但要小心，滥用自由就会变成“八月有凶”。临卦的“元亨利贞”有“但书”（指有例外情况或某种附加条件），比较不稳定；时髦过火了，导致物极必反、灾难降临。这一卦的“元亨利贞”居然变成灾难，自由开放成为无法化解的问题。不过也不要担心，临卦正面的自由开放、创意无穷的部分，也是自然天理的显现，善加利用，同样可以“元亨利贞”。第四个卦辞中有“元亨利贞”的就是第二十五卦无妄卦（　　），无妄，就是起心动念不要有妄念妄想，不要脱离现实、想得太美了。但人生就是这个“妄”在捣蛋，轻举妄动。在无妄卦，如果真做到了，负负得正，当然就全真；但太难了，大部分人做不到，难免面临天灾人祸。所以临卦与无妄卦虽是“元亨利贞”的卦，但要小心它的反面作用。前面的乾、坤、屯、随四卦比较没有这个问题，到临、无妄，发展越深，诱惑威胁越多，看你怎么把持。

乾卦的“元亨利贞”没有任何“但书”，是一个最纯粹的标准态势（standardization）。坤卦就有好多“但书”，其卦辞云：“元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主。利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。”到了坤卦，就要考虑山川险阻，考虑在现实形势中会不会堕落？会不会受到诱惑，陷入迷途？屯卦也有“但书”，幼小的生命怎么把良知良能的“元亨利贞”开发出来呢？

这是上经六个“元亨利贞”的卦，最后一个卦辞中有“元亨利贞”的是下经的第四十九卦革卦（　　）。革卦卦辞也是“元亨利贞”，因为“革”代表人的创意文明发展到极点之后，可以另造乾坤，重新演化，这是全德的卦，也是《易经》中第一等的卦。

另外值得一提的是，第三卦屯卦还是“元亨利贞”，到第四卦蒙卦（　　），情欲蒙蔽了理智，山水险阻也来了。卦辞中“元”不见了，只有“亨利贞”。《易经》中好些感情用事的卦都是“亨利贞”，独缺“元”。因为感情泛滥，很难挣脱情欲的束缚，喜怒哀惧爱恶欲都是“蒙”，让人看不清楚。所以蒙卦就要讲启蒙，就是把“元”找回来，回复根源的创造力。

换句话说，“元亨利贞”就成为一个卦的总论，对卦辞有一个鸟瞰式的掌握。一看乾卦的“元亨利贞”，就了解这是最纯粹的天理创造了这个循环；坤卦要怎样不犯错，才能跟乾卦一样伟大？屯卦很幼小，要怎么才能保住“元亨利贞”不丧失？依此类推，蒙卦的“元”不够了，生命力、根源的创造能量大量缩减，就要想办法启蒙；因此所有的后天修炼都强调

把“蒙”拿掉，才能生机无穷。感情也是一样。最麻烦的是鼎卦（）和大有卦（），因为缺了“利贞”，“元亨利”的最后一步“贞”没做到，没有合理的收尾，只好贞下启元，再创新。六十四卦就有一个代表卦，就是第十八卦蛊卦（），成住坏空，贪腐之风，病毒流行，泡沫破灭，神话解体，那就是蛊卦。蛊卦卦辞有“元亨利”没有“贞”，就因为不正，不懂得合理地收束，所以造成严重的结果。在这一圈就败了，更不必有贞下启元的下一圈。

缺“元”的卦有很多，以蒙卦和那些感情卦为主；缺“贞”的卦、不正的卦就只有蛊卦。“贞”字在这里我也不多说。这个字有很丰富的来源，现在通行的意思就是固守正道，坚持该坚持的东西。然后跟出征的“征”刚好相反。“征”是积极扩张，采取攻势，“贞”是固守正道，采取守势。因为前面的“元亨利”还要有时间消化吸收，才会真正变成你的。人生奋斗，到了获利的阶段还不算完成，后面还要“贞”，能创业、也要守成。还有，“贞”字在殷墟甲骨文的时代正是卜卦的意思。卜卦的目的就是找出该要信受奉行的正道，让人生减少失败。由此可见，“贞”就要奉行天理人情地势的大原则，否则就可能“蛊”，败坏一空。

综上可知，一个卦如果“元亨利贞”什么都没有，或者有欠缺，要补的东西就多了；缺什么就要补什么。如此，我们就知道那个卦的缺陷在哪里，要下的工夫在哪里。就像蛊卦要把“贞”找回来，蒙卦就要把“元”找回来，如此就“元亨利贞”了，这就叫“全”。虽然很难，但要努力做到。

乾卦《彖传》

《彖》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形；大明终始，六位时成；时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命；保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

乾、坤两卦的《彖传》几乎是整个《易经》通过《易传》来阐释、理解、掌握运用的两把金钥匙，而且坤卦《彖传》又是以乾卦《彖传》为基础。《彖传》所包含的哲理非常丰富，像水的流行一样覆盖面广，可以不断地衍伸、衍化。但是不论如何衍伸、衍化，都是从乾、坤来的。像新儒家开山祖师、国学大师熊十力先生写的《乾坤衍》这部书，就是锁定乾卦《彖传》带着坤卦《彖传》来讲整个《易经》的宇宙观、人生观。

大哉乾元

“大哉乾元”，“大哉”是赞词；“乾元”是一切创造的源头。这是《彖传》的作者对“元”的赞叹。有了“乾元”，宇宙人生就有一个可以开创一切的根源，这个根源不管是老子的“道”，还是后来讲的太极，反正宇宙人生的一切存在，一定有一个能量无穷的创造源头，它是宇宙的本体，或生命的根源。它不但生天、生地、生人、生万物，而且连比天地更大的物质宇宙也是从它所诞生的。所以，开天辟地、宇宙万象的后面都有一个“元”。作为宇宙人生、天地自然之本，这个创造的根源，就叫“乾元”。乾元至大无外，无边无尽，我们只能由衷赞叹：“大哉乾元！”因此，在中国文化和中国哲学里面，建构宇宙人生的本体根源，正式名称就叫“乾元”。至于另一个名词“太极”，《系辞传》有“易有太极，是生两仪”，《庄子》也有提到太极，但是太极并非最初的根源，因为在太极之先还有东西。

因为“乾”是一切的开始，“乾”后面还有“元”，所以坤卦《彖传》也提出“坤元”，不然“坤”所代表的山河大地、敦厚、柔顺的属性是怎么来的？“至哉坤元”，坤卦强调的是“至”（至圣先师的“至”，发展到最高境界的“至”），而不是用“大”来形容坤元。“坤元”和“乾元”其实还是同一个总源头。只是“乾元”、“坤元”的表现，就像乾卦跟坤卦一样，各有不同的属性。

万物资始，乃统天

“万物资始，乃统天”，乾元生天，天生万物。在天地这个大环境中，凭借着乾元的创造力，芸芸众生、一切万物都展开了。六个爻的第一个爻就叫“始”。“始壮究”（即万物经历开创、发展、到鼎盛，然后结束，如此周而复始，循环不殆）、“始壮究”，生命有生命的开始，人类有人类的开始，公司、国家、个人都有开始。当你呱呱坠地那一天，或再往前推到父母结合孕育成胎的那一天，就是一个“始”。天地人鬼神在内的万物都要得到乾元的资养才能有所开始。正因为是“万物资始”，所以说“乃统天”，天的运行由乾元主导。为什么过去称天地人为“三才”？因为人本来没那么伟大，但若修成“大人”的境界，就是可以与天地齐平、与天地合德的“三才”之一。所以，“大人”比起君子、贤人、圣人还要高，是《易经》中德位最高的，相当于佛的境界，像乾卦第二爻、第五爻就有“大人”的概念，影响力重大。人要修到“大人”的境界可不是简单的功夫，但人人都有这个可能性，因为每个人的生命内在都有“乾元”的基因。

六画卦也是建立在“三才”的概念上，三才又各分阴阳，天有阴阳，地有阴阳，人也有阴阳。初爻、二爻叫“地位”，即立足的条件；五爻、上爻叫“天位”；中间顶天立地的三爻、四爻就叫“人位”。人就是在天地之间的大舞台上力求发展奋斗。天地人不管如何伟大，都有一个共同的根源

——“乾元”；宇宙浩瀚无垠，但宇宙最后的根源还是无形无象的“乾元”。

“乃统天”的“天”就包含了我们看到的天象，以及物质宇宙的一切。我们现在发现宇宙之大无边无际，但是，这无边际的宇宙之上还有一个更高层级的“元”，“元”才是统天、统地、统人，以及生天、生地、生人的根源。“乃”字在文言文中有艰难转折的意思，意味着前面做了好大的努力，好不容易才达到后面的结果。“乃”字在乾卦《象传》的表述中出现，说明“统天”很不容易。现在科技如此发达，我们敢说“统天”吗？我们可以有条不紊地治理自然、宇宙吗？我们光一个地球都搞不好了，统得一塌糊涂。

“统天”不同于“御天”。“统”是上级统领下级。“御天”的“御”是驾车，以前四匹马、六匹马拉的车，车夫就叫“御”，他能否让不同的马节奏一致，并且在坎坷的路上平稳前进，这都是“御”的功夫。以前帝王也称“御”，如“御旨”是皇帝的旨意。因为他要驾驭天下，天下也绝不只一匹“马”，怎样有效管控不同的人与事、不同的单位部门，这就叫“御”。所以，御就是管理、操持、经营。为什么能够御呢？因为统，你比他高，你负责管理他，所以你要御；如果你驾驭不住，那就非得下台不可，因为你不够格。

云行雨施，品物流形

接下来是“云行雨施、品物流形”。“云行雨施”，“施”者，布施也，像佛教就讲布施。有政治权力和责任的人，要如何施政才能摆脱困局、国泰民安呢？就个人而言，人生过程中的一举一动或影响小、或影响大，也叫“施”。基督教讲“施比受有福”，你能照顾别人，给人家精神、物质的支持，这也是“施”。

再看“雨”字，雨属于自然现象，阴阳之气和合到一个平衡点，就会下雨，然后有疏解闷热的效用。所以“雨”有阴阳和合、生机、化解矛盾、和平解决的意思；这也是《易经》追求的目标，借自然界的甘霖普降，象征人世间一个好的政治措施、一个好的宗教布施，可以普度众生、国泰民安。这就叫“云行雨施”。“雨”是和解的象征，而不可开交的斗争、两败俱伤的冲突，就用“血”来象征，像坤卦最后一爻的“龙战于野，其血玄黄”就是发生严重冲突。所以，刚柔平衡、阴阳和合而下雨，那是一种最大的布施。可是下雨之前，一定有一个布局、造势的阶段，那就叫“云行”。没有云哪来的雨呢？积水汽为云，水汽累积到一定的密度，时机、地势各方面都恰当了，就会下雨滋润大地，使作物生长、江河湖泊水量丰沛。云是随时在动的，风吹云走，所以叫“云行”。老百姓看政府的各项措施，就好像靠天吃饭的人看到云在天上流动，可是有了云还不一定有雨，还得看风向。因此，不论要在什么环境生存，还得学会看当时当地的风向、气候如何；如果风向转了，你就得随风转舵。

风向、行云的时机一成熟，雨就下来了。这就好比有了好措施，可以纾困了，就像两岸和解、伊拉克战争告一段落，族群仇恨疏解了。可见，结局顺利，“云行”是先决条件；经过云行的努力，才有机会“雨施”。乾、坤的意象，大可以到无穷的宇宙，小可以到具象如男欢女爱、阴阳和合。我们说男女交合是“云雨”，也是从这个意象而来的。巫山云雨，先有云，再有雨；阳入阴中、阳施阴受，就可以生生不息。这也叫“云行雨施”。

“品物流形”，“品”即分档次，譬如人品高尚是上品，人品差一点是中品，人品低劣是下品。再如品酒、品尝也是如此。这就说明万物皆有“品”，有演化、等级、优劣的差别。像一卦六爻金字塔式的结构，初爻是最底层，君位是第五爻，在金字塔塔尖，越高位数量越少，因为品的要求更高。生物在演化过程中，也有分级的现象，那就是“品物”；生物分类学的“界门纲目科属种”，就是研究生物分类的方法和原理。哺乳类的演化层级是比较高的，爬虫类、两栖类、鱼类的层级显然较低。而演化一定是由下而上、由内而外长时间慢慢演变的，就像爻的变化一样，越演化越进步；演化到像人类这样不只是有肉身躯壳，还有精神心灵，可能就到金字塔顶端了，这就叫“品”。

“流形”的“流”是流动，有坎卦水流的象；“形”是形态、形状、形式。在阴阳和合、“云行雨施”的大好环境下，大地受到雨水滋润，万物就拼命生长，至于长成什么“形”得看因缘条件。在动物界猫有猫形、狗有狗形、人有人形，过去恐龙有恐龙的形、三叶虫有三叶虫的形；在自然界，山是这个形，水是那个形。这些“形”的形成，要经过漫长的宇宙创生过程；“云行雨施”是因，“品物流形”是果。“流”表示还在摸索创造的阶段，还没定“形”；在找到一个最好的、可以恒久生存、永续经营的“形”之前，还有不断修改、变化的可能，所以要保持流动的弹性，等到慢慢演化之后，发现这种生命形式是最适合生存的，它就固定下来了。像长颈鹿原来的颈子也不是那么长，经过漫长的演化过程，发现“长”是它的优势，所以就改变基因，成了今天的长颈鹿。根据考古发现，北京周口店出土的北京人头骨，就和现在的人很不一样。为什么后来会演化成这样？因为比较有优势。造型艺术亦然，有创造经验的人都知道，刚开始也不知道最后的成品会是什么样子，中间经过不断改进，最后才拿出传世精品。《易经》的传世也有从“流形”到定形的过程。所以，“云行雨施，品物流形”，流得好就是上品，流得不好就是下品。形就是这么来的。

乾卦讲形，坤卦讲势，有形才有势。兵法也是一样，形势比人强。正如《正气歌》的一段：“天地有正气，杂然赋流形。下则为河岳，上则为日星。于人曰浩然，沛乎塞苍冥……”文天祥在临死之前可以写出“天地有正气，杂然赋流形”来，这不就是“流形”吗？“下则为河岳，上则为日星”，山河大地不都是“流形”的结果吗？今天的地貌，不知道经过多少年的地壳变动！“下则为河岳”体现了大自然的雕塑、宇宙演化的“流形”。“上则为日星”，日月星辰也一样有它的演化历程。在人呢，“于人曰浩然，沛乎塞苍冥”，人的浩然正气也是从天地正气来的，所以许多历

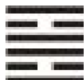
史人物的表现，其实都在彰显天地的正气。由“气”而有形形色色不同的品。

应用到商场，“品物流形”也是适用的。如果你做生意，各种不同的产品你都生产，而且都有消费者、有市场，那这个不容易。有些人专门做平价商品，他掌握的“品”就是最普及的；有人专做价钱昂贵且限量生产的精品，他一样可以做得起来，因为他专门针对上品的消费群。所以你一定要了解你的对象属于哪一品。跟对手交往要用什么方式，也要了解他在哪一个层级。

因此，创造的历程就是“云行雨施”；有创造的环境、创造的条件，结果就是“品物流形”。组织的变革有时候也是一样，尤其在环境剧烈变动的时代，产品定位各方面都得靠组织具有灵活应变的弹性，随时调整。否则，十年前可以的，今天可能完全无法生存。很多人说发明计算机有一个好处，从前用笔写，要改很麻烦，现在计算机修改很方便。这也叫“流形”，创造过程中，最好的形式就存活下来了。

“品物流形”跟“品”有关，“品”在坤卦是“品物咸亨”。在第四十四卦姤卦（）也讲“品物咸章”。可见，“品”字特别重要，如果你的智慧只能够了解万物，那太含糊笼统了。万物还要细分等级，连电影都要分级，限制级的小孩子不能看。不同的对象演化不同的结果，这就是“品物流形”。

大明终始，六位时成

“大明”，乾为心，所以在宇宙创生之初，就已蕴含未来心灵的能量可以突破物质躯壳的局限，创造光辉灿烂的人类文明。从第一卦的“乾”就预言了上经最后一卦离卦（）。离卦专门检讨文明的发展和缘起，还包括文明浩劫的隐忧，以及浩劫重生的法则。从“乾”发展成“离”，乾卦《彖传》的“大明”就是伏笔。离就叫“大明”。“大明终始”，生生不息。所以离卦《大象传》就有“大人以继明照于四方”。

光靠物质不能创造文明，这也就是物种发展到人这种具有心灵能量的高级生物才能开创文明，而且薪尽火传，终而复始。而这个创造力的根源就在乾卦，所以说“大明终始，六位时成”。一卦有六爻，代表六个不同的位，是六个空间布局的概念。但是初爻到上爻的“六位”，由内而外，由下而上，每一个爻位都想成圣成贤、追求最高成就。想要成，想要“功不唐捐”（佛教用语，意即功夫不会平白浪费），就绝对不能脱离一个考虑，那就是“time”——时，一旦脱离“时”，不能与时俱进，错过当下这个时机，一定会被淘汰。这就叫“六位时成”。《易经》最讲究的就是“时”（time is everything.）。尤其乾为天道、天时，地要法天，所有

的地利皆因为遵循天时才有地利。

位是空间，时是时间，时间、空间是没有办法截然划分的，而且“时”会决定“位”，这和爱因斯坦的相对论，以及新的宇宙观完全一样。因此《易经》的“位”都是时位，不然不能称其“位”。任何一个位置都不会永远固定不变，随着时代演变，一个位置的意义、价值都要重新评估；就是国家、社会、组织、个人也要随时重新定位，因为此一时彼一时。在过去半个世纪里，投资银行是一个充满创意的想法，现在严格讲没有投资银行了，又回归到商业银行。这就是重新定位。“大明终始，六位时成”，在不同时机，你的位要随时而转，这才是最大的智慧。

时乘六龙以御天

接下来就更进一步强调“时”的重要。“时”控制一切，逝者如斯夫，不舍昼夜。这无情得很！人不能与时俱进，就得接受淘汰。何况乾卦强调在任何环境都要积极主动，才能统御一切。任何人、任何领袖能合乎时，不管环境怎么千变万化，永远可以驾驭得好、控制得好、管理得好，他就可以“乘六龙以御天”。抱残守缺，不合时宜，整天想着过去那一套，不但没有办法应付眼前的环境，还得老挨打。想要“乘六龙以御天”，就看你有没有长进、懂不懂现在的“时”变到什么程度了。乾卦六个爻就是“六龙”，龙代表积极主动的创造力，而且能上天下海、随时变化。一卦六爻代表这个卦由内到外、由下到上的一切变化。不管环境怎么变，我都可以驾驭，而且可以顺着这个变化管理整体大环境。这就是“时乘六龙以御天”。

“六位时成”，不要只注意到“六位”，千万别忘了“时”，这样才能“成”。长江后浪推前浪，浪淘尽时，再怎么样的风流人物，一样都可能把他刷掉。俱往矣，时移世易，我们要永远站在时代的风口浪尖，要占上风，要知机、要应变。可见，懂得时是多么的重要！

“时乘六龙以御天”，“六龙”就是六马，想象中的龙要落实成马了。依照过去的讲法，诸侯四匹马，叫“诸侯四驾”；而“天子六驾”，天子要驾驭六匹马，好比一卦六爻，变化更复杂，处理起来的难度也更高，因为要管理各个不同的部门，覆盖面更广。至于天子六驾的说法，早先曾被质疑过，因为以前有没有那么宽的马路，而且文物出土时没有挖掘过六匹马的殉葬坑。然而2002年在古代周天子定都所在的河南洛阳市中心，就挖出了天子六驾的殉葬墓、殉葬坑。这下铁证如山，证实天子六驾的记载，在考古学界造成轰动。

乾道变化，各正性命

到“乾道变化”时，就要讲到“利贞”了。前面都在讲“元亨”。“乾道”是所有变化之道、创造之道，但不管天道怎么变化，任何一个生命、任何一个组织都有独特的生命特色。我们绝对不可以忽略这个“独”字，不然在市场上产品没有区隔，在竞赛场上终将被取代。

“天命之谓性”，天命的流形，赋予人性、众生之性，不仅每个人生而不同，每一个民族性也不一样；绝不能强求一致，更不能说某一种体制可以放诸四海而皆准。自由民主在欧美国家可能不错，但在阿拉伯国家就未必行得通；自由经济市场也不见得就是无限的福音，过去跟着老美走的，现在不都倒了一大堆吗？所以要“各正性命”，发展自己独特的生命风格或组织特色。“正”者，止于一，上面是“一”，下面是“止欲修行”、“止于至善”的“止”。只有“正”，才会使你找到应该发展的方向。但是路有千条万条，不必强求一致，因为乾道变化，生命的样态本来就是形形色色。“各”是各自性、独立性；“正”是动词。唯有保障独立个体的创造性，世界才会多彩多姿；但在现实环境中，人要相处，各民族国家要往来，倘若太偏重各自的独特性，各行其是，就会破坏整体的和谐，所以，还需要“保合太和”的功夫。

保合太和，乃利贞

“太”字在原始经文上就是“大”字。“太和”者，最大的和谐也（The great harmony）。故宫的太和殿，名称也源于此。“太和”也与《易经》同人、大有卦的“世界大同”呼应。有阴气、有阳气，就得有和气。老子说：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”“和”即阴阳接触之后合而为一的综合态。有了最大的和谐，人世间就没有战争，没有冲突。

“保合”是指不要丧失每一个人的独立性，要保障不同意见的抒发、不同生命特质的展现、不同民族文化的表现；各存其异，求其大同，然后还可以互相合作、以求共存共荣。这就叫“保合太和”。北京故宫九千九百多栋建筑群中，从明朝到清朝数百年来，中轴线上三大殿的命名——太和殿、保和殿、中和殿，就是从乾卦的“统天”、“御天”而来。因为乾为君，是领导统御的中心。这是它的文化根源。

“保合太和”既保障群体相处的和谐，也保持各自的特色，这就是一个最好的社会了。“乃利贞”，所以“元亨”创造出来的东西就能固守，就能贞下起元、不断累积，真正创造正面的利益。这才是人世的正道。

首出庶物，万国咸宁

讲到这里，就讲到关键了。这也和“用九”的“见群龙无首，吉”有关。“群龙无首”是一个最高境界，最后要实现的结果，就是群龙无首。那么“飞

龙在天”的领导，要怎样慢慢过渡到“群龙无首”？也就是说，由金字塔架构发展成一个平铺的、网状的架构，每个地方都是中心，任何人都不要对哪个主要负责人依赖太深，把他当救世主，因为他也是人，他可能一辈子也赶不上时代的演变，他或者刚开始还不错，将来也可能受不了诱惑而堕落，因为那个位置充满无限的诱惑。所以“首”——领导的位置，它可能是致命的关键；一个“首”出问题，会影响到全局都出问题，如果交给他太多权柄，而不予以监督制衡，发展下去就不得了。美国自诩是全世界之“首”，但现在全世界的祸首不就是美国吗？这就叫“首为万恶之源”，所以“首”如果没有一定的监督制衡，最高权力的来源没有一个好的制度规范，一定会出问题。

对个人来说，也要去除对“首”的过分仰赖。最后每个人都是龙，为什么还要有“首”呢？“首”就是一个盲点，“首”好的时候没问题，要坏了怎么办？我们看古今中外，“首”是好的很少。佛教云“众生平等”，但是众生都成佛，那要等到何年何月？所以大部分时间一定还是有“首”的。对于“首”，我们要给予一定程度的规范，最好是民选的，是大家同意的，是可以监督制衡的，绝对不是世袭罔替的。假如这个“首”可以干一辈子，可以为所欲为，所有规矩都管不到他，就像联合国的规范，美国想不理就不理，要打仗也不必联合国同意，这就会出问题。所以《彖传》作者提出“首出庶物，万国咸宁”八个字，这是更深一层的思维。他发现“飞龙在天”的六爻卦结构有致命的弱点，所以要加一个但书，必须界定元首、领袖、强国盟主都要从众人之中诞生。“出”就是从那边出来，“首出庶物”，最高领导人要从众人之中诞生，才能深知民间疾苦、为民谋福。民众也是权力的来源。如果老百姓不同意，一样可以把你拿下来，不会有任何困难。“庶物”在政治上、在管理上，就是指广大的基层民众，在《易经》中就是初爻。

专制皇朝的第一代可能是从民间起来的。他很有创造力，也还没堕落；第二代通常生于深宫，他跟“庶物”——民间就有了隔离，你要他扮演一个好领袖就很难，所以富不过三代。如果他的权力又是有保障的，这就会有问题，历代以来血淋淋的皇权之争，你杀我夺，老百姓也会受到伤害。所以，《彖传》作者认为，要世界和平、“万国咸宁”，就必须让最高领导人从众人之中协议诞生。如此，再坏的领导人，四年，顶多八年就得下台！因为有任期限制，还有监督制衡。

可见，想要“万国咸宁”，就必须“首出庶物”。但这也还没有到“群龙无首”，还是中间阶段。也就是说，要从“飞龙在天”的垄断、专权、寡头，发展到没有任何问题的“群龙无首”，中间还需要漫长的时间和努力。要到那个地步谈何容易！佛教说众生都可以成佛，然而实际上有几人成佛？“万国咸宁”、世界和平的理想，《尚书》也提，《易传》也提，可是现实世界只能设法建立“首出庶物”的制度，慢慢改正“飞龙在天”寡头垄断的流弊，然后一步一步往那个永远不可能的百分之百迈进，至少可以日渐趋近群龙无首、众生平等的大和谐局面。

就像现在，联合国还是由大国霸权当政，如果当时没有设立安全理事

会，一国一票，那就很公平；或者没有设置否决权，现在美国就不会为所欲为。所以提出“群龙无首”的最高理想，是非常关键的。

由此看来，《彖传》的创作大概是因为看到太多时代兴亡的实际案例，所以，许多思想已经产生了变化。

大家都晓得“大悲咒”。有人认为在《易经》系统中的乾卦《彖传》是“大智咒”。哪天你觉得有点气馁了，有点软弱了，有点挫折了，有点气提不上来了，有点慌乱了，就把乾卦《彖传》读个三千遍吧！马上智慧就来了，心就安定了。这叫“大智咒”，是从智慧出发的。我这么讲半是笑话，也半是真的。在末法时期讲经，特别感到由衷的敬佩，因为不管儒释道经典，都是千锤百炼、掷地有声的思想，真正掌握了人生的基本面。

乾卦《彖传》——创世计划书

乾卦《彖传》在最后谈到了“物”；而在一开始的“乾元”和“大明终始”则明确指出了“心”。正所谓天理人心，其实人心也是从天地之心来的。然而心无形无象，唯物论者所认定的心也不是心脏和脑袋，它们只是心的载体而已。

回到哲学层面，从唯物论的观点认为，宇宙间一定先有物质，在开天辟地之后，假定三十多亿年前海底开始有了生命，而之前整整一百亿年则是一片荒寂，没有任何生命迹象，更不必讲到心灵和思想了。这是现代科学发现的事实。先有物，然后是物的漫长演进，在一定时间点上出现生命，然后人类出现，再慢慢从原始本能进化到学会思考，以及身心灵得到提升。可见，唯物论并非否认心的存在，只是主张物质先于心的存在。

坚持唯心论的哲学派别则认为，物质的东西怎么可能生出心来呢？物要多久才能变成心？这好比要让顽石点头一样难。所以是心生物，因为心量无边、万法唯心，心的力量不可思议。这是唯心论的看法。

然而从乾卦《彖传》可知，心早就存在了，只不过心无形无象，看不见。所以在最早条件尚未成熟、在连生命都没有的阶段，心无法借着物的载体彰显；随着生命的发展演进，心的发展越来越精细，条件成熟了，就可以借很多物显现其巨大无比的能量。因此，我们不能用“可见”或“不可见”来确定宇宙形成的先后，也不能界定“有”或“无”，那只是影和像、有形与无形的区别罢了。所以“大明终始”的心灵智慧，创造了像离卦那样光辉灿烂的文明，才能终而复始；肉身死亡就没有了，物已消亡，但心的智慧文明尽管无形无相，却可以传之久远，终而复始、生生不息。这是乾元的属性。

除了“大哉乾元”，还有“云行雨施”的阶段。“云行雨施”是第二十九卦坎

卦（䷜）的象，而“大明终始”是第三十卦离卦（䷝）的象。为什么离卦的前面一定是坎卦？因为宇宙间最先出场的是乾坤天地。然后水一定在火之前，唯有经过坎卦那种天险的试练，才能创造文明、孕生智慧，在离卦时大放光明。也就是说生于忧患，方能死于安乐。就像上经第三十卦，以及三画卦的八卦，离卦都是最后出现的；一直要到第十三卦同人卦（䷌），第十四卦大有卦（䷍），因缘具备，三画卦的离卦（☲）才出现，表示开天辟地之后，智慧、心出现了，文明大放光芒的机缘于焉成熟。

因此可以说，乾卦《彖传》等于是一个“创世计划书”。我们且从《彖传》中出现的三个“物”来说明。从一定程度上来讲，整个《易经》可以全部浓缩在乾卦的《彖传》中。从基本创造到整体发展，到最后还提出期许希望——“首出庶物”、“万国咸宁”、“天下太平”。首先是“万物”，万物是总量，其次是“品物”，把“万物”进行层次、品级的划分，这就观察得更细密，让人们知道每一种物都有不同的用法。最后是“庶物”。分级之后，尤其不能忽略基层。你看所有的宗教都要传到愚夫愚妇那一层，历代政治领袖也非常重视民意，所谓水可载舟亦可覆舟，有了众多基层，才能撑起整个金字塔，不能局限于上层精英。由此可见，研究任何东西，都要具备“万物”、“品物”、“庶物”三种观照点，如此才能达到预期的结果——“万国咸宁”，每一个人都和谐感通。

正如下经第一卦，即专论感情、感应、感觉的第三十一卦咸卦（䷞），要是把芸芸众生都像情人一样地看待，人世间哪有那么多问题呢？这与咸卦的《彖传》中提到的“天下和平”是完全呼应的。乾卦希望“万国咸宁”，就与咸卦说的“天下和平”相呼应，可是第二卦坤卦就不同了，你看最后一爻，乾、坤大战，“龙战于野，其血玄黄”，造反、冲突，阴阳大战。这是现实，乾卦是天理，回到人间，人是会受迷惑的。所以到屯卦（䷂）就“宜建侯而不宁”，本来希望“万国咸宁”，结果到最后坤卦生下来的孩子“屯”却从此永无宁日，一直到“未济”（䷿）。西方文化传统从《创世记》到《启示录》也是如此。

乾卦《象传》

《象》曰：天行健，君子以自强不息。

接下来，我们看乾卦的《大象传》。乾卦的卦象是上乾下乾（内乾外乾），上下卦皆为三画卦的乾卦，等于是内健外健、上健下健，朝野都是一等一，内外贯穿、浑然一气，这个创造力就很可观。我们不难想象，伏羲氏当时仰观日月星辰的运行，大概感叹于天地伟大的创造力，由此悟出先天八卦，开创了《易经》。所以伏羲画卦是从观察天象开始，观察外面的大宇宙，进而观察我们身心的小宇宙。现代科技可以透过太空望远镜，让我们扩充视野，甚至看到一百几十亿年前瑰丽的宇宙景象。可是让人难堪的是，从前古人能看到的东西那么少，却可以开创伟大的智慧；反观现在，先进的科技工具常犯下愚昧的错误；现在就是把所有诺贝尔奖得主关在一起一年，也写不出像《易经》或《道德经》这么有智慧的著作。为什么？因为现代人的欲望不得了！

既然欲望多，就像蒙卦，“元”被蒙蔽了，根源的创造力一定打折扣。自然的天象运转那么有规律，后面一定有一个永恒的法则在支配，那就是“天行健”。把宇宙的精神运用到人世间，就是“君子以自强不息”。我们不能靠谁主宰，一切都得靠自己。这是《易经》的一个大彻大悟——不要依赖任何外在的东西。天体是自动自发、自强不息的，人只有真正找到内在创造的源头，才能像天一样自强不息、无欲乃刚。如果内在是虚的，要靠强大的外力给你保证，都有崩毁的可能；唯有靠自己，才是真正的强。可是要自强并不容易，必须经年累月时刻不得懈怠。然而，只有自强不息、精益求精，才能达到“元亨利贞”的境界。

相对于坤卦的“厚德载物”，“自强不息”是自我的充实造就，此外，还要接触广土众民，去面对社会现实、山川险阻，所以坤卦讲包容，要“厚德载物”。可见，第一卦乾卦是做好自己，第二卦坤卦是处理好群众关系；第一卦坚持自己奋斗的理想，第二卦则要很能干地做事。

《易经》六十四卦第一卦讲自己，第二卦讲群众。其实六十四卦每一卦的初爻、二爻也类似这个关系。为什么乾卦要先讲自己呢？像乾卦第一爻“潜龙勿用”，自己先修，等到第二爻“见龙在田”，就要展开人际往来、处理群众关系。自己没做好之前，你还是不完整的，处世的智慧一定有问题。从相乘法则来看，要在人际关系、群众合作中获利，自己的学养、智慧越高，若基数是一，交十个朋友，就有一乘十的力量；一百个朋友就有一百的力量；如果基数是零，交一百个朋友还是零。

所以，坤卦拓展群众关系的先决条件，就是乾卦的“自强不息”。第一爻“潜龙勿用”，先充实自己；第二爻才能“见龙在田”，展开自己，然后就是受惠人群。先占住了理，下面就是事的处理。乾卦是很强悍的，从“自强不息”开始就强调“自”。就好比学习的习（習）字，习字上面是小鸟练飞，下面的“白”字以前也是“自”，整个字就是取象于小鸟不断锻炼它的翅膀，By yourself，好的也是你自己干的，坏的也是你自己犯的，一切都在你自己。因此，在困境中，首先要想到的是自己如何面对，不能幻想依靠别人援救。《系辞传》云：“自天佑之，吉无不利。”正是这个意思。“自强不息、厚德载物”，这也是清华大学的校训，人生基本面就这八个字，处理好了就成；处理不好，七折八扣，一定很

多问题。

另外，还要说说“以”这个字。这个字在经典中的出现率颇高。“以”就是先看懂了有这么一个东西，然后就要设法把这里面的原则运用出来。天道自然的原则是“行健”，倘若人也要“行健”，那就得自强不息。然后，这个运用还要扩散开来，不能局限在一个地方，同时希望别人也能运用“天行健”的道理。如此，先知觉后知、先觉觉后觉，可以扩大影响别人，人生就会充满蓬勃的生机。可见，“以”就是一个杠杆的支点，由认知到实践，君子以“天行健”的法则“自强不息”。这是乾卦的《象传》，接下来我们就要进入乾卦的六爻了。

乾卦六爻详述

六爻的关键词：潜、见、惕、跃、飞、亢

乾卦六爻基本上以“龙”为意象，即“初九”的“潜龙”、“九二”的“见龙”、“九五”的“飞龙”、“上九”的“亢龙”，总结论“用九”还有一个“群龙”。可是在“九三”、“九四”爻中，我们看不到“龙”字，为什么？我们在前文讲过，一卦六爻，分天、地、人三才，而“九三”、“九四”是人位，不讲龙，讲“龙的传人”。“九三”改称“君子”，任何人只要有上进心都可以向君子靠齐。“九四”也是人位，是人奋斗的位，离“九五”“飞龙”很近，不提君子了，可是不管怎样，还是人行天道，里面隐隐约约就有一个龙的意象，只是把主语给省略了，而且讲了一个不确定的状态——“或”，可能这样、可能那样，处在犹豫彷徨的危险状态。但这还是有一个龙的象，只不过是一个在深渊上、悬崖边“或跃在渊”的跳龙，跃跃欲试，想要一跃而飞至第五爻君位，但是很危险，跳好了就飞起来，跳不好就粉身碎骨，摔到万丈深渊，或者摔回第一爻，前功尽弃。

要掌握乾卦六爻由内而外、由下而上的奋斗历程和演化的过程，我们只需记住六爻的关键词，这个词就代表这一爻的主体精神，只要你掌握这个词，即使爻辞没有记住，想到它你就知道该爻应该怎么做了，然后进一步了解这六爻的六个关键词是如何串在一起的。我们且细细看之。

首先是“初九”：“潜龙勿用。”关键是一个“潜”字，沉潜，潜到人家看不见的地方，隐姓埋名，沉潜修行。凡是在最基层历练，我们要重视“潜”这个动作。其次是“九二”：“见龙在田，利见大人。”“见”者，现也。当然你现出来，浮出水面，人家就看见了，就开始盯住你的表现，对你有预期，就不自在了。开始沉潜，你做什么别人都不知道，但潜到一段时间总要出来，这就得“见”。第二爻的关键就是“见”字。一个在水底下或者在地底下，一个浮在水面上或在地面上。“初九”、“九二”是“地位”，“初九”是地下，所以当然有“潜”的象。“九二”是在地面上的位置，

所以就“见龙”，而且出现“田”的象了，不管是种田的生产基地，还是驰骋追逐的战场、猎场，人生的角逐开始了，好比旗号打起来，公司开张了，由“潜”到“见”、由地下转地上。《易经》义理派的开山祖师，即魏晋南北朝时期的王弼，在注解乾卦第二爻时写道：“出潜离隐，故曰‘见龙’，处于地上，故曰‘在田’。德施周普，居中不偏，虽非君位，君之德也。初则不彰，三则‘乾乾’，四则‘或跃’，上则过亢。‘利见大人’，唯二、五焉。”（王弼《周易注》）从乾卦初爻的最基层到二爻，时空、环境变了，必须出山了，就叫“出潜离隐”，由“潜龙”到“见龙”，有了社会责任，就要接受群众监督。人家看你有点模样了，将来甚至可能发展成“飞龙”。二爻与五爻是相应的，虽然现在还不是领袖，但前途看好，可能是未来的领袖。所以二爻之“见”，当然是摆脱初爻“潜”的时候那种寂寞、埋头苦干的处境，直到资源具备，可以具体而为了，但社会压力、监督也跟着来了；因为公众人物只要出一点错就会给人抓到。这是“见”，有机会也有考验。

然后是“九三”：“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。”“九三”的精神就在“惕”，正所谓拼命三郎，阳居阳位过刚，充满干劲，又是下卦的顶点。可是也有点过头了，“九二”居中，“九三”苦干就是希望出人头地，能够爬到第四爻，由内到外，由下而上，由地方到中央；当完了县长还想当省长、部长；国内的本土市场经营有成，就企图扩张海外市场。因此三爻就得要有努力冲天的干劲，而且竞争多、风险高，所以这个阶段自然而然出现“惕”这个字，要戒慎恐惧，从早到晚没命地干，精益求精，再接再厉，就是怕落后、怕落伍，怕在严酷的竞争中失败。

第四爻“或跃在渊，无咎”，就是一个“跃”字，内心蠢蠢欲动，蹦蹦跳。因为离“九五”“飞龙在天”的君位仅仅一步之差。“九五”是国家元首、公司负责人，“九四”就是经营的高层，就是内阁、国会、部委等。如果说“九五”任期到了，或者“九五”出问题、老前辈退休了，“九四”就有可能补位，副总统接替总统的位置。所以处在“九四”那个位置，心里就跃跃欲试，能不能鲤鱼跳龙门、在一跃之间变成飞龙呢？不过，“九四”有一个“渊”，渊就是悬崖峭壁下的深水潭，“九四”还没离地，如果他想飞，万一这么一跳，跳好了，“哇”，飞起来了，就成“九五之尊”了，想怎么干就怎么干了，反正大权在握；如果是没跳好，或者跳早了，或者政治斗争失败，不但没办法跳上去，还摔倒在初爻那一汪深潭中。可见“九四”之高位离初爻还是很近，而且重力加速度，公司倒闭、人摔倒，这还不快吗？上午还有一个气势磅礴的骨架，下午已经化为灰烬了。而现实中的四爻不止一个，好些个四爻都在那边准备补位，准备向第五爻进军；都想由跃而飞，想在人生一跃登天。然而，就像古代很多大官一旦卸任，上午还是八抬大轿，下午就得骑着毛驴灰溜溜。换句话说，“或跃”不一定能飞，“在渊”的可能性还更高。
从“潜”、“见”、“惕”到这个高位，一不小心就前功尽弃，又得从头来。但有从头来的机会吗？这就是人生的难，高处不胜寒。

然后，同样是第四爻，因为它是一个金字塔的架构，因为绝不止一个四爻，好多四爻，同侪之间会排挤、斗争，挤掉一个赚一个，自己机会就

大一点。所以都挤在狭窄的悬崖边，跳好了就上去了，跳不好就掉下来。可见，“跃”字非常值得研究，我们看这个繁体的“躍”（跃）字，是一只大鸟，既然是鸟就希望大鹏展翅、鹏程万里，但是飞之前没有准备动作，行吗？小鸟练飞不是练很久吗？

好了，到了四爻，已经累积很多人生历练的经验，也坐上了高位，但还不算最高，仍然受制于人，所以他就想由跃而飞，更上层楼，可是跃就有风险。我们看一只大鸟“不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天”的过程就知道，大鸟在飞之前，翅膀更收敛，甚至往后退，表面看好像没有要飞出去，其实它是在观察、在蓄势，而它的脚尖、脚跟有点提起来了。我们就知道它野心不小，它在布局，遇到好机会，一个后坐力就上去了，这就叫“跃”。人的心理活动也一样，都是有迹可寻的。举台湾地区一个政坛的例子来说吧。前几年，苏贞昌先是作为有实权的台北县长，没有直接升任台湾当局的行政长官，而是先担任一个什么党主席，因为党主席没有人要干。这就是“先蹲”，到那个地方“蹲点”，先熟悉环境，再先蹲而后跳，跳完再飞。这下又给我们《易经》多加一个爻，“飞龙在天”前面的“或跃在渊”当中，还有一个“或蹲在渊”；蹲而后跃，跃而后跳。每一步看着是退，其实是为了取得往上一跃的弹力，并且避开第一线冲突，因为“跃”的风险太高，这一跳下去是飞还是没顶，没把握，所以是充满不确定感的“或”。

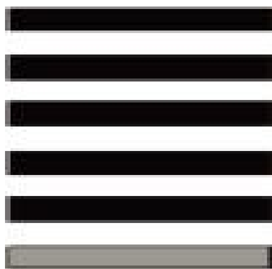
总的来说，“九四”爻很辛苦，风险又高，但是要记得，它所要完成的动作就叫“跃”。

由“潜、见、惕、跃”，如果“飞”成了，到第五爻“飞龙在天，利见大人”，“飞”起来了，腾空了，爱怎么舞怎么舞，可是有朝一日也可能因为权力的傲慢，或者总有一天你会退休，就到了第六爻“亢龙有悔”，“亢”者，高亢也，声音很高亢，很亢奋。强硬到极点、不回头，只想继续扩张往前冲，没想过踩踩刹车、退一步。于是总有一天，你会撞到墙，出事了。眼前不就很多“亢龙有悔”的例子吗？美国“亢龙有悔”了，那些华尔街大亨“亢龙有悔”了，从鼎盛时期的“飞龙”摔了下来。同样是高居天位，“九五”“飞龙在天”，“上九”可是天外天，飞到外层空间，高过头了，远离人世，发挥不了实际作用；而且“碧海青天夜夜心”，寂寞到极点，什么人都动员不了，卸任的元首如同落架的凤凰不如鸡。由此可以看出，“飞龙”与“亢龙”差多少！所以那个时候不能要强，越强越伤。

乾卦最后一爻“亢龙有悔”的态势就提醒我们，人生在世要能刚能柔、能屈能伸，因为后面就是坤卦，你不能阳刚过度，阳刚过度一定出状况，刚愎自用。这就是“亢”的警示，站得最高，但是最可怜、最危险，大佬的位置、退休的位置、没有资源，若还死要强硬，就是这个结果。

由上可见，“潜、见、惕、跃、飞、亢”，作为乾卦六爻的各个阶段——潜龙、见龙、终日乾乾、跃龙、飞龙、亢龙，曲线分明，直接告诉我们物极必反、盛极转衰的道理。

初爻：潜龙勿用

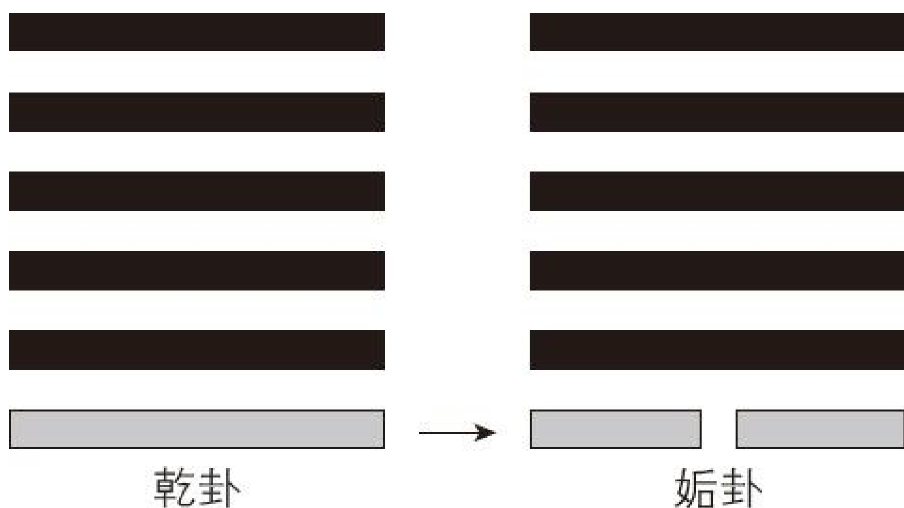

初九。潜龙勿用。

《象》曰：潜龙勿用，阳在下也。

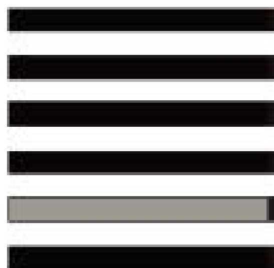
现在回到具体的每一爻，先看初爻，“潜龙勿用”，这条龙自命不凡，未来的发展潜力无穷，可是处在最低的位置，不为人知。正因为没人知道，没有干扰，反而可以潜修。也就是说，要成大事，先下基层，该有的历练必须经历，而且还要耐得住寂寞。可见，在“潜龙”之时，手头没有任何资源，自身没有任何地位，不能发挥任何影响力，在这种情况下，轻举妄动无用，最好别动，因为时机条件不成熟，徒然曝光，只会耽误自己的潜修。

既然是“潜龙”，上面至少还有五条龙压着，那就慢慢来吧，耕耘基层，设法深造。这就是“初九”。正如《象传》所说“潜龙勿用，阳在下也”，同样是阳爻，有实力，有资源，也自命不凡，阳刚之力、进取之心皆具，但现实条件是谁都不知道你的“在下”。所以不能操之过急，等时机成熟再出来。所谓时机成熟，就代表机会来了，因此这个爻的爻变就是第四十三卦姤卦（如图），一个可毁灭、可创造的机会来了！这个稍纵即逝的机会如果处理不好，或者与机会失之交臂，机会可能变成危机；如果抓住机会，危机可能变成转机。这个姤卦是非常微妙的，所谓的邂逅，所谓的不期而遇，人生的机遇到了，如电光一闪；但机会没到之前，强求也没有用。就像东汉末诸葛亮未到出山时，只能继续高卧隆中，当时其他名士也是如此，潜隐待时。这就是乾卦初爻“潜龙勿用”的象。

既然“潜龙勿用”一段时间了，什么时候才是正确的时机？这就需要判断了，如果正是时机，你出来了，那就进入乾卦第二爻——下卦的高潮了，这一爻成就了民间的民意领袖、各行各业的杰出人士。

二爻：见龙在田

九二。见龙在田，利见大人。

《象》曰：见龙在田，德施普也。

我们且看第二爻，“见龙在田”，这条“龙”让大家都能看到，而且它有一个平台，有一个基地，或者开始追求人生的重大目标。“九二”锁定往外发展、往上进取的目标是什么？就是“九五”的“飞龙”，二跟五是相呼应的。假定你将来想做第一人，即君位、行业的头头或在种种事功的领域占据上位，第二爻已经是下卦的中间，合乎中道，且阳居阴位，刚而能柔，懂得中道，不会像“九三”那么冲，也不会像“初九”动弹不得；为了冒出头来，要好好营造自己，广结人脉，上下用功。“见龙在田”，说明一个人开始进入人生的狩猎期，开始追求目标，开始着眼布局，开始人生规划。

“利见大人”，“大人”主要是指“九五”，一方面是他个人将来想做“九五”，现在就要做各方面的准备；另一方面，现在的“九五”对发展中的“九二”来讲，是极力提拔他的好前辈、好老师、好长官、好领袖。从爻的相应来说，二爻、五爻是相应的，而且红花要有绿叶扶衬，因为“九五”也需要“九二”帮忙稳住下卦，使得朝野和合；然后二爻也需要五爻的提携，因为二爻有实力、有基层。可见，二、五是互相需要的，干柴、烈火少一样都不行。

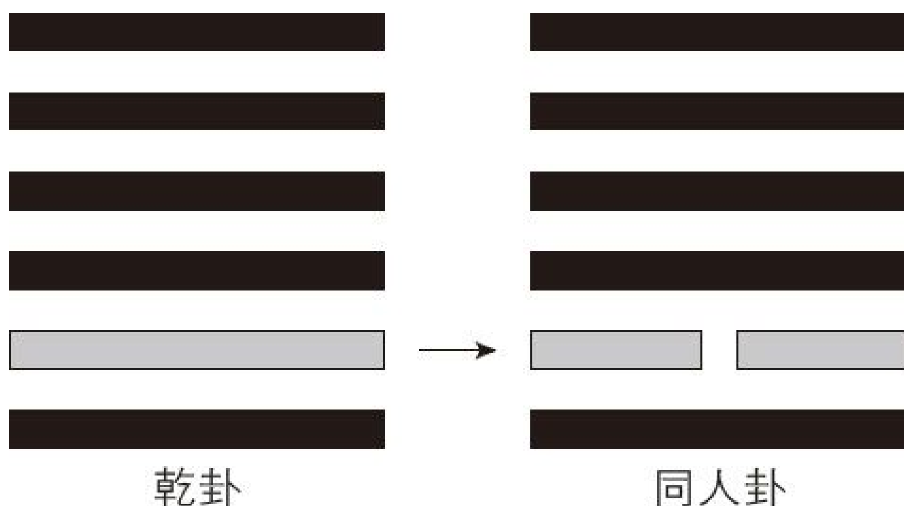
所以五爻的“利见大人”，那个“大人”是指“九二”，大人不一定是君位；二爻的“利见大人”，见大人就有利，“大人”则是指飞龙在天的“大人”，即“九五”。可见，二、五互相需要，好比鱼帮水、水帮鱼，提携后进，先知觉后知、先觉觉后觉。

在初爻时是“门前清，不求人”，不求任何人，一心一意造就自己，等到自己的基本能力具备了，到第二爻就要广结人脉，展开关系；这时，“九五”的上层关系是最大关系，所以“九二”要与“九五”发展良好的互动关系。有人提携你，而你也值得人家提携，如此你就会长进得快，上升得快，成就得快。这是第二爻的特色，有人带领，有人欣赏，并且愿意提供机会，当然少走很多冤枉路。

“九二”的《象传》说“见龙在田，德施普也”，也就是说不要忘掉初爻基层对你的支持。要如云行雨施一般妥善照顾他们。首先是覆盖面要广。你是二爻了，你下面不是有一帮小兄弟吗？不是有很多你服务的选区吗？不是有很多客户要经营吗？你是“见”，他是“潜”，“见”者要照顾“潜”者。人家拥护你出来，你是他们的民意代表，要替大家谋福利，所以支持的人越多，二爻的“见龙在田”就越可以往上发展“利见大人”的关系。其次是，照顾初爻，不能偏心，要一视同仁。这样初爻基层的支持才全面，这与《象传》的“云行雨施”如出一辙。

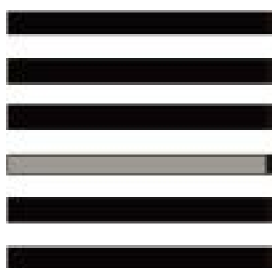
像佛教的布施，一种是给你钱，叫财施；一种就像我们勉强教《易经》的，叫“法施”，没有钱给你，就教给你智慧吧；还有一种就是“无畏施”，人生什么事情你都可能会有没来由的，或者有来由的，很深层的恐惧。我们平常遇上难以处理的事或遭遇巨大的变故时，都是那种恐惧，皆因颠倒梦想、深思忧惧造成。所以要教人“大雄无畏”，这也是一种布施，让别人解脱这种恐惧。这些都是“施”，主要看“九二”对“初九”的照顾要普及，如甘霖普降，滋养天下苍生。由此可知九二爻的基本面不错，地位稳固，算是响当当的一号人物了，大家看好他的未来。

“九二”爻变是第十三卦天火同人卦（如图），这一卦主要讲的是营造全球的最和谐的人际关系，要超越族群、超越国家、超越宗教、超越血缘，乾卦第二爻做的事情就是同人卦的工作。不仅要上下“同人”，也要左右“同人”，尽量少树敌，多交朋友，总有一天你的影响力会像棋盘一般，纵横交织，扩散出去。

由“潜龙”到“见龙”也代表一个深藏在内的东西突然翻上台面，显现出大家都看得到的意向。人都会做梦，听说动物也会做梦。梦到底是怎么回事？西方心理分析家弗洛伊德和荣格都有研究。好久以前，我结合《易经》占卦和义理去问梦是什么？结果得出来的就是“见龙在田，利见大人”，爻变是“同人卦”。说到底还是人际间的互动。俗话说“日有所思，夜有所梦”，白天的活动、脑子里的想法，或者过去、现在、未来跟人群的接触，都是做梦的材料；平常不敢讲、不敢想的，都可能在梦境中浮现出来。

三爻：终日乾乾

九三。君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

《象》曰：终日乾乾，反复道也。

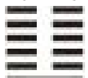
再看第三爻。要注意的是，第三爻和第四爻都是“无咎”。可以这么说，在《易经》中，对“无咎”的追求，比吉凶、输赢、得失、成败还重视。人生在世，能不出问题，不怨天尤人，才能立于不败之地，这就是“无咎”，可见这人生多难。在过去几年的经济困局中，全世界不知多少有权有势、有资产的人，眼见他起高楼，眼见他楼塌了，他们都没法求得“有

终”（好的结局），所以“无咎”不容易。

由此可知，在《易经》中，所谓的吉凶祸福，不论结局好坏到何种程度，远比不上追求绝对的“无咎”。我们知道，乾卦重在讲天道，而乾卦的“九三”、“九四”处在人位，三爻“多凶”，人生真不容易，得时刻留神；四爻则“多惧”，戒慎恐惧，地位虽高，反而更害怕，怕老板打压，怕同侪排挤，怕初爻的选民天天要你下台。所以三爻、四爻追求的是最后的“无咎”，能“无咎”就不错了。这是奋斗的中间阶段，也是一个人的中年阶段，我们叫它“哀乐中年”，因为它承上启下，既不在最高的位置，也不能自己全权决定；既要听命行事，又得提供意见，负责执行。与二爻“见龙在田”，处在未来非常看好的稳定状态截然不同。正所谓“前不着村，后不着店”，在三爻、四爻的人位，多凶、多惧、多是非，而且经过这个考验，最后所求不过是“无咎”而已。为了要“无咎”，就要尽量少犯错，犯了错得立刻改。《系辞上传》就说过：“无咎者，善补过者也。”人哪有不犯错的，犯错后善于改过，才会“无咎”。所以对人对事不苛求百分百完美，一定要有一些可容许的错误；但要勇于面对过失、有调整措施，不要随便迁怒于人。因此，三爻、四爻在乾卦中最后是“无咎”，谈不上吉凶。

继续看“君子终日乾乾，夕惕若”，“乾乾”，“乾”即健，阳刚进取的精神。君子日夜努力，保持警惕。从早上到晚上，又从晚上到早上，总不停息。在学问的追求过程中、在事业的苦干阶段，这种经验大概每个人都有，无晨无昏无昼夜，因为时间不够。哪有到时间上班下班的，每天每时每刻都得想、都得做。君子在三爻就进入这个境界了，因为不甘心只待在下卦、只在野、只在地方上、只在国内市场，所以他有冲天的干劲，“终日乾乾”，从早到晚，日升日落，健而又健，不断鞭策自己。这就是“夕惕若”。没有这个“惕”，可能就被淘汰了，上不去，只能庸庸碌碌过一辈子。

三爻的“若”字和四爻的“或”字，都是《易经》中比较常用的字，说明在人位犹豫彷徨、模棱两可之间进退未定，心情也不是那么笃定。之所以加倍努力、夙夜在公，主要就是因为“惕”，始终捏着一把汗，担心在竞争中被淘汰，担心事情做得不够好。这种状况就叫“厉”。“厉”也是《易经》中的一个关键词。在人行天道的乾卦第三爻，就出现了一个“厉”，可见做人真不容易。因此，在客观环境处于“厉”的状况时，遭遇这种凶险、动荡、充满挑战的时候，更得激励自己全力以赴，才能“无咎”。

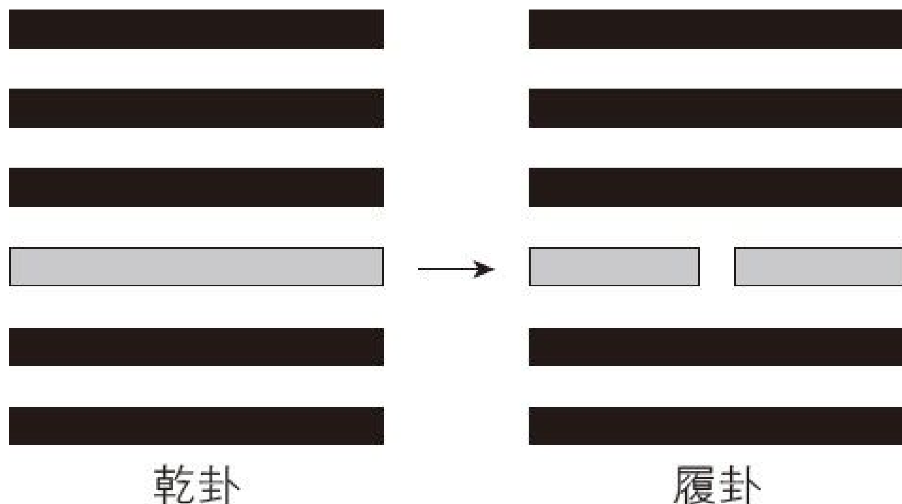
“九三”的《象传》说：“终日乾乾，反复道也。”这里出现了第二十四卦复卦（）的概念，非常宝贵。“反”者，“返”也，就是回头，《易经》中几乎所有的“反”都是此意。“返”就是要我们回归基本面，复卦就是如此，一元复始，其初爻是阳爻，上面全是阴爻，剥极而复。如此看来，当今社会，传统制造业、经营生产力的东西还是很重要，不能都抽空了买空卖空，拿来玩金钱游戏。“反复道也”，只有经过如此努力，才是永远的道。乾道变化，天道、地道、人道，人生奋斗的正确方向，一

遍又一遍地实践，错了回头，错了再回头，克己复礼，改正回归基本面，去掉虚浮的表象，这就是“反复道”，绝非一次就成。

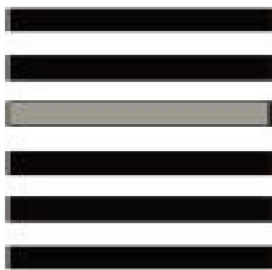
所以人生要经过不断尝试，和复卦的原理一样，两边都是悬崖峭壁，能不能永远站在中心线不出问题？那很难。但是，就好像开车到险路，如果执意前行，一不小心就摔下去了，所以车到险关不要硬闯，马上打方向盘转回来，因为不安全，过头了，偏离中道了。有时候扶了东来西又倒，过犹不及还是得过来。在人生行进中，不可能全是走直线，难免走点曲线；这也没关系，走上弯路，闯点小过，实时记得调整，过而必改，还是可以到达目的地。就怕逾越了平衡点还是不肯回头，那就永远不能到达终点了。

这就是“反复道”。虽然有一点偏离，仍属正常的螺旋线。

第三爻的爻变就是第十卦履卦（如图）。“履”字底下就是“复”，上面的“尸”就是神主牌，这一卦告诉我们人生的实践需要脚踏实地，完全依循“复”的规律。“履”就是人行天道，脚踏实地地干，然后在遭遇无数困难当中累积人生的经验、履历。第三爻就是苦干的象，“反复道”，严格要求、不断改进；这个阶段如果“无咎”，就有可能再往上冒，由内而外、由下而上，更上层楼，进入第四爻更高的位置。

四爻：或跃在渊

九四。或跃在渊，无咎。

《象》曰：或跃在渊，进无咎也。

第四爻是上卦的开始。“九四”又是阳居阴位，虽有实力，却要懂得忍耐。不过，“九四”的忍耐与“九二”不同，“九二”也是刚而能柔、阳而能阴，也是阳居阴位，但它毕竟是居下卦、内卦之中，又有“九五”照应，位置很稳定，所以他做起来很自然，上下关系经营得很好。“见龙在田”，充满了未来性，爻变是同人卦，大家都说他好。四爻不是，四爻不居中，位置是高度危险的，伴君如伴虎，还有功高震主的嫌疑；太爱表现的话，会给自己招来无穷的麻烦。老板看见你就想，你是不是要造反，是不是想太早出头？同侪之间也很妒忌你，本来这里也只有那么几个位置，何况又是处在悬崖边上。如果同侪能抓到你的小辫子，暗算一把，轻轻一挤，你就掉下深渊，“扑通”一声，再也起不来了，他也少了一个竞争者。

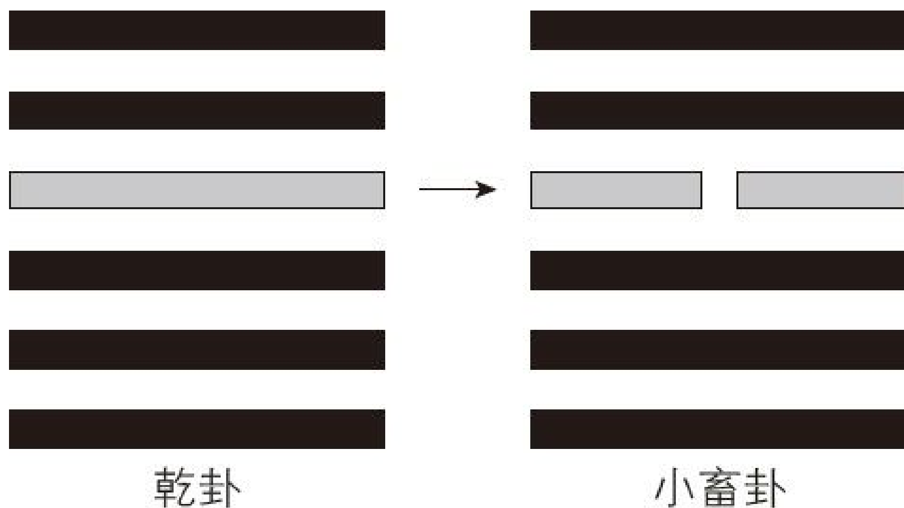
还有，“九四”作为中央的执政高层，他的对象就是相应的“初九”基层，基层还支持不支持他，下次还选不选他，就要看他政绩如何了？这就是四爻的基本状况。可见，“九四”有很多需要负责的对象。首先，他要仰承“九五”，这是得罪不起的；其次他还要拿出执政绩效，给支持他的“初九”相应的交待。假定支持率低于10%，他大概就得摔下来了。“或跃在渊”四个字说得多么形象化，此时正如在悬崖边跳舞，蹦蹦跳跳，不小心一跳，发现自己落在水底。面对深渊，你是往上跃升还是直接沉潭？因此你要明白，处在“九四”这个位置，要刚而能柔，不能太强硬，要能够忍耐，不然在这个位置待不了几天。这个位置是高度政治敏感的位置，与三爻不同；三爻也是人位，只是“多凶”，而四爻“多惧”，位置更高，由地方到中央，要有更全面的思考；三爻是专业比较重要，不断精益求精“反复道”，在专业上不断累积奋斗，求学、做事、历练。四爻的话，坦白讲，专业不很重要，更重要的是，在复杂的高层政治斗争环境中，你的敏感度怎么样？你会不会乱讲话？一旦失言，影响就很大。有时候一个朝廷的一品大员，可能讲话不见得有错，就因为触犯当今，就得下台。所以“九四”是一种政治历练，因为位置不同了，要对初爻负责，还要协助五爻执行。

再者，“九四”面临的挑战也不一样了，现在到上卦、外卦了。三爻是内卦，本土市场经营得不错，不代表海外经营会一样好；因为得面临“在渊”的挑战，绩效的期望值越高，风险越大。有这样的风险意识，还有坚

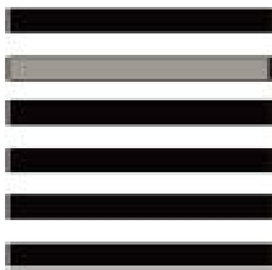
忍能力，“或跃在渊”时还能“无咎”，那就不错了。

话说回来，乾卦无论如何都是鼓励人上进的，这么高风险的位置，“九四”爻的《象传》还是说：“或跃在渊，进无咎也。”在那么高的风险下，是不是干脆放弃算了？还是回到地方上吧，当个校长、做个教授，或者早点退休，领终生俸，颐养天年。但是乾卦是一个进取的卦，既然已经奋斗到四爻了，甚至有机会通过考验，实现“飞龙在天”的宏愿，为更多人服务，他不会就这么放弃的！前提是不堕落。只要不堕落，就可以掌握更多资源，让产业提升、学问进阶。这就是“进无咎也”。如果遇到危险就放弃，那么乾卦一开始还会说“自强不息”吗？因此即使在“或跃在渊”这样一个遭遇身心大历练的高风险时刻，《象传》还是鼓励说“进无咎也”。事实上，在现实生活中，一旦有了危机意识，对风险有适度控管，可能就不会有危机了。就怕一个人胆大无知，乱闯祸、乱讲话，最后不可收拾。

在四爻中，“或”字和“跃”字的表述很生动。留神“在渊”的高风险，然后求“无咎”，不放弃进取心。可见这一爻是很闷的，在夹缝中求生存。四爻爻变为第九卦小畜卦（如图），此卦可谓是“以小博大”、“密云不雨”，这正是一个修行的状态，上压下挤都不管它，只在中间斡旋周转。“小畜”就是一个很闷的环境，那也没办法，谁叫你是第二人，不是第一人？已经到了这么高的位置，就得扮演好这个角色。这就是“九四”的处境。

五爻：飞龙在天

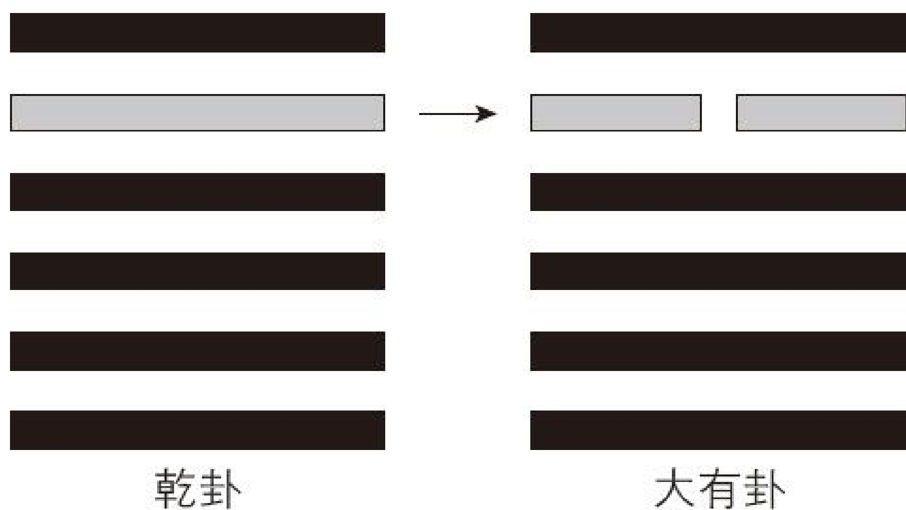
九五。飞龙在天，利见大人。

《象》曰：飞龙在天，大人造也。

终于到了第五爻“飞龙在天”，这下爽了，登基变成第一人了，站上金字塔的塔尖，爱怎么飞就怎么飞，掌握的资源可说是无限。当然，拥有这么大的资源和至高无上的权力，也要有相应的表现，否则下面就会一团乱了。其实，第五爻也是面临无限诱惑的一个爻，很容易堕落，因为他也是人。只要一堕落，马上就变成“亢龙有悔”，不管是不是真退休、真卸任，在位置上明摆着是“飞龙”，实质上可能已经是“亢龙”了；刚愎自用、傲慢与偏见，都有可能。

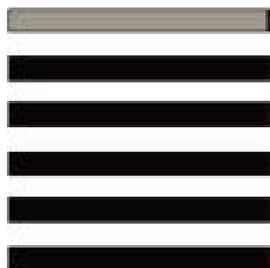
因此，一到“飞龙在天”的全盛期，《易经》马上就给你道德劝说——“利见大人”。这里的“利见大人”，不是天天看镜子沾沾自喜，看自己真像大人、领袖，双目炯炯有光。错了！是要找到好干部来辅佐你，这个好干部，就是第二爻。所以“九二”和“九五”双方是共利互惠的，一个是“利见大人之君”，一个是“利见大人之臣”。若是搞寡头政治，是找不到好干部、好支持者的，当然就不可能有好的政绩了。所以，“飞龙在天”一个很重要的但书，就是利见“见龙在田”的大人。如果有这么好的助手，就如“九五”《象传》所说：“飞龙在天，大人造也。”“造”即创造。处在最高位置，拥有最高权力，可以给民众授权，扶持好的干部。原先为民服务的构思、理想，现在完全可以付诸实施了。

这么难得的机会，可以不断地创造人民的福利，创造正面绩效。正如“九五”爻变为第十四卦火天大有卦（如图）。“大有”是大家都有，雨露均沾，“云行雨施，品物流形”；不是你一个人拥有全部，老有、少有、壮有、男有、女有、鳏寡孤独废疾者都有。只要同样是人，理应大家都有。二爻还要做“同人”的努力，到五爻就可以欢欣收割了。假定真有理想，到高居影响力、有权柄的位置，就得好好干，创造“大有”均富的环境，这就是“九五”的功效。如日中天，火天大有，如同佛光普照，太阳高高挂在天上，普度众生，让大家都晒到阳光。

这是第五爻。换句话说，领袖的责任在此，理应如此。然而落实到人世间，则未必办得到，古今中外的领导人，合乎这个条件的恐怕一成也不到。这就是政治的风险，这种金字塔体制的弱点。

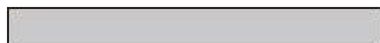
上爻：亢龙有悔

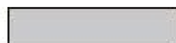
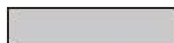

上九。亢龙有悔。

《象》曰：亢龙有悔，盈不可久也。

“飞龙在天”，如果不利见大人，都跟小人混在一起做坏事，甚至贪腐堕落，那就完全不是“大人造也”这个象，更不会有利；很快变成支持度很低的亢龙，也就是第六爻的“亢龙有悔”。“亢龙”就有悔，因为你老是高高在上，听不进别人的话，满心以为天纵英明。这种骄傲的心态一旦过头，阳气过盛，就如同《象传》所云：“亢龙有悔，盈不可久也。”太骄傲、满溢出来了，肯定无法长久。“上九”爻变为第四十三卦夬卦（如图），五阳一阴，到头了，快摊牌了，生存的空间有限，面临阴阳大对决。可见，“亢龙有悔”是非常不谐和的象，“盈不可久也”，器小易盈，绝不能久。

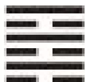

乾卦　　　　夬卦

总论：群龙无首

用九。见群龙无首，吉。

《象》曰：天德不可为首也。

乾卦六爻后，来了一个总结，也可以说是憧憬、向往，那就是："见群龙无首，吉。""群龙无首"不是一个已经现实进化的层级，而是一个无限的终极理想，永远不会百分之百完成。极乐世界、天下太平、人间天堂，这都是理想，即使永远不会百分之百实现，但这个理想的提出确实有其必要性。所以《易经》六十四卦最后有既济（）和未济（）两卦。可见没有"用九"，还真不行，否则会甘于堕落，甘于现状的不理想而不思改进；如果我们步步趋近，就永远有进化的可能。

所以乾卦一定要有盖顶的理论，六条龙没有一个完美，都有很多但书。像三爻、四爻多苦，二爻多累，初爻还得憋，五爻一点也不轻松，而且随时可能堕落变成"亢龙"，懊悔无限。因此，这就刺激我们对这种金字塔结构的深层反省了。前面《彖传》讲到"首出庶物，万国咸宁"还是一个阶段性的弥补方式，假定最后众生都成佛，大家都有良知良能，开发自性，每个人都有机会成为龙，那还要"首"干吗呢？因为"首"是导致"福在那里，祸也在那里"的根源，很难制约。不管是君主时代、民主时代，真理都有可能被操纵。就像自由经济，开始一听好极了，但怎么会到今天这个地步呢？由此可见，"见群龙无首"几乎就是一个世界大同的象，当众生的自性都开发到极致了，不需要有一个关键的"首"掌握所有资源。否则，要是"首"出问题了，他的祸就会传染，祸国殃民，害得大家不能动弹。像美国华尔街那个"首"，造成全球多少人跟着陪葬。如果是"群龙无首"，每个地方都有一个独立自主的中心，伤也伤不到我，因

为我不必靠你。这是一个理想的大同景象，也是演化的最高阶段。

乾卦阳刚的精神发挥到极致，就是出现“群龙无首”的象，这也是中国文化的一个终极理想。可惜“群龙无首”到后来以讹传讹，变成一个组织失序、没有领导人、大家彷徨不已的负面之象了。很多经典中的微言大义传到后来，都走到对立面去了，因为无法理解那个崇高的境界，所以把它当成负面的。

“吉”不是凶，“用九”其实不是爻辞，是介乎经、传之间的。《象传》说“天德不可为首也”，乾卦讲天德，不可为首，一有首就有流弊。以前帝王争霸时代，一个领导中心掌握一切，可能有一段时间好，万一不好的时候怎么办？企业如果有一个总部，全球的分部都得听总部指挥，总部如果被摧毁了怎么办？那不是全部都得停摆？如果每个地方分区治理，都成为一个独立的机构，它还可以和不好的隔离，这就是“去总部化”。“天德不可为首”，能为首都不要为首，大公无私，天德好生，基本上是这个境界。群龙无首的理想典型在台湾企业经营史上，如宏碁集团创办人施振荣先生，几十年前就有这个思维，他是不是受《易经》的启发我不知道，那时候他也喊出口号：在企业内部希望培植好多条龙，训练五百个总经理独当一面。群龙无首，可大可久，但后来招致惨重的现实挫折，交了上兆元的学费。这个思想很前卫，但是台湾现实的经营环境，甚或全世界的经营环境都还没演化到那个地步，调子过高，反而招致重大的挫败。

在天、在渊、在田

乾卦六爻讲完，我们且回过头来，再看第二爻“见龙在田”、第四爻“或跃在渊”，和一般人耳熟能详的第五爻君位九五之尊的“飞龙在天”。这三爻之所以特别提出来，因为它们都有一个“在”字。“在天”、“在渊”、“在田”，是乾卦中最重要的三个爻。一个是“九五”“飞龙在天”，最高位置的领导；一个是辅佐“九五”的第四爻，中央执政大臣之位的“或跃在渊”；还有就是第二爻，象征民间、地方，在野的社会中间势力。按照三画卦的基本原则，我们知道，第二爻是下卦的中心，第五爻是上卦的中心，二者所占的位置就是《易经》所谓的“中”的概念，一个三画卦第二爻的位置，刚好是发展到实力饱满、气势最旺的位置；第三爻反而是物极必反，开始往下走。第二爻在下卦，在野、在民间、在地方，实力雄厚。第五爻在上卦，是在朝、在中央一个最壮盛的位置。而四爻是中央辅佐帝王的大臣之位，也是对民间影响重大的位置。就一个领导统御的乾卦来讲，五爻与二爻相应，互相“利见大人”，加上第四爻，第四爻与第二爻分别在中央的上卦和地方的下卦辅佐第五爻掌控全局。所以二、四、五都在重要的位置上，爻辞就各有一个“在”字，在位，在职，甚至人生在世的很多责任。

这三爻虽然都是“在”，实际上还有很大的区别。我们都知道《易经》一

卦六爻和天、地、人三才的概念是相合的。人生天地之间，顶天立地，如何才能促成天时、地利、人和的综合最大效应？上爻和五爻居天位，三爻和四爻居人位，二爻和初爻居地位。在乾卦，我们发现第五爻与第四爻，一个是镇守全局的位置，一个是一人以下、万人之上的辅政位置；看起来只有一个爻位之差，实际上却有天渊之别。成语“天渊之别”，就是从《易经》乾卦来的。

第五爻是“在天”，高高在上，“大人造也”。第四爻看着是高，其实处境之险恶，伴君如伴虎，同侪之间互相竞争。五爻只有一个，可是四爻有一堆，有朝一日五爻退休或者出状况了，四爻随时可以取而代之，可是候选的四爻有一堆，人人有机会，个个没把握，他们之间会和平相处吗？一定很难。所以他们之间充满斗争。这就是“或跃在渊”指出的险境。所以不要高看四爻，与五爻相比，虽只有一位之差，却是天差地远。真正的“渊”象其实是指第一爻的潜龙，高崖下的深潭，可能上午在第四爻，一步没跳好，随时可能变成第一爻。第五爻与第一爻真的就是天渊之别了。而且我们知道官不为副，第五爻是正的，第四爻是副的，这个“副”就差太远了，正主第五爻绝对可以置第四爻于死命，控制得紧紧的，这就是第四爻的深层忧患。如果你是处在第四爻，不妨明告诉你，先别高兴，你根本就是“在渊”，随时要小心翼翼，才能“进，无咎也”。可见，“在渊”讲的完全是赤裸裸的人生现实，不是好应付的路子，要非常小心。

《易经》中的“在”与“存”

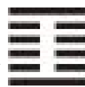
“在”字也有重视当下立足之地的意思。“在”者，“土”加“才”也。我们讲坤卦强调“土”，亦即这个“平台”的重要性；那是伸展人生抱负必须具备、必须建设的平台。有土斯有财，“在”字就是提醒你要好好耕耘当下立足的这块土地所蕴藏的资源。“在”字的偏旁就是天、地、人三才的“才”的概念。我们要用的钱，要用的人才、天才、地才就是资源，要达到天时、地利、人和，这些都得好好掌握，深刻认识，这样不管“在田”、“在渊”还是“在天”，才能将这个位置的角色充分发挥。像《大学》的“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，以及文天祥《正气歌》的“顾此耿耿在”、“典型在夙昔”，都可以从这些角度去理解。

再看“存”字。《系辞传》中有一段话：“列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。”“存”者，“才”加“子”也。“存”与“在”的差别就很值得玩味，“存”也是重视天才、人才、地才的资源运用，可是它看重的不只是当下这块土，它想得更远，想到子子孙孙后代未来的事情。积谷防饥，为了下一代着想，不把所有钱财都用掉，到银行把钱存起来，等到百年归天，儿子、孙子那一代才有钱财可以用。这就叫“存”。“存”就是往未来看，为子孙忧，不限于经营当下这块土地了。所以人生“在”的思考很重

要，“存”的思考也很重要。

现在大家都很忧心生态破坏的问题，这也是全球文明面临的灾难。如果继续这样下去，不赶快改弦更张，几十年后，我们还给子孙留下什么？假定天地人都已残破不可修复，未能为子孙预留永续发展的资源，我们就没有尽到照顾未来的责任。所以，只有“在”的思考，而没有“存”的思考，还是不行的。然而，光有“存”的思考，忽略“在”的思考也不行，“在”的问题都解决不了，哪还会有未来？

我们现在读经典，也是古圣先贤根据他们当时“在”的经验，为我们留下了这么多的宝藏。我们从中吸取营养，得到圆融充满的智慧启示，这就是“在”与“存”两者并重。所以《系辞传》谈到永恒性的东西，说“成性存存，道义之门”，存而又存，都不是现在马上用得到的，但未来会有用。这是“存”与“在”并重的思考。“存”重视永恒性，看重未来；“在”重视现场感，当下即逝。就像我们活着的时候，生死、存亡是一个概念，但生死、存亡不同，生死是指肉身躯壳的硬件，存亡是软件，是无形无象的精神永存。

《系辞传》引用上经第二十七卦颐卦（）和第二十八卦大过卦（）谈肉身生死的问题。生死关头，不是只有肉身的生死，还有天堂地狱的概念，亦即坎卦、离卦的概念。坎卦是无限沉沦，离卦是向上提升，进入文明洪流，成为永恒的资产。所以生死就是“在”的概念，还在世、还活着；生前死后就是存亡的概念，有其永恒性。

由此，我们和《老子》一个很有名的命题对照一下，他说“死而不亡”，这个意思我们就能懂了，死和亡不是同一个概念，死而不亡才是真正的长寿，所以《老子》说“死而不亡者寿”；肉身虽然死了，可是我们现在还读《老子》，还读《易经》、《庄子》，那就代表他们身虽死，可是精神的影响是不亡的、永恒的。

学佛的人读佛经就知道，佛经一开始总是说“一时，佛在哪个地方”，佛当时讲经的现场，那叫做“在”；佛经集结整理之后，对遥远的未来还有一定的影响力，那就是“存”。

再看乾卦，“在”是一个动词，有“察”的意思，要你深刻反省体察。这个字就更有力量了！此时此刻的当下，你在怎样的一个时间、位置——就是《易经》所谓的时与位——一定要深刻体察，才不会搞错状况。五经中的《尚书·舜典》也说，任何一个君王上台，都要把历法、天文地理的现象弄清楚，其中很有名的一句话说：“舜乃在璇玑玉衡，以齐七政。”就用了一个“在”字。“在”是动词，后人解释是观测星辰的天文仪器。要深刻掌握天人互动、天时周期性的循环，才能“以齐七政”。这里的“在”就是身心体察的意思。

一个乾卦几乎涵盖整个宇宙人生，由“潜”而“见”、而“惕”、而“跃”、而“飞”至终极，物极必反而“亢”的一个普遍过程。中间在三个重要的位置上都强调“在”，“在田”要怎么做，“在天”应该怎么做，“在渊”要如何小心自保，不出状况。这些都得深刻体察。

《易经》互卦、错卦、综卦的概念

首先是互卦。照过去的讲法，互卦与中爻有关，中间的第三爻、第四爻，或者延伸得更广就是第二爻与第五爻。这是最早建立卦中有卦、情境中又隐含情境的看法。所以对一个六画卦所象征的形势要有百分之百的掌握，还要看到它的内部，看到它可能重新排列组合的未来。简单讲是这个意思。对乾卦来说，三爻、四爻、五爻作为一个新的卦的上卦，我们发现还是乾。然后二爻、三爻、四爻作为一个新的重新排列组合的三画卦，也是乾。然后中间的地方刚好就是人位，人多是非多，所以我们讲“三多凶”、“四多惧”，很不好处理，充满竞争。这四个爻所构成的一个新的卦藏在本体的乾卦里头，就叫乾卦中的卦中卦。二三四五爻以外，若把初爻及上爻也拉进来，每四或五个爻重组成一个新的六画卦，那么任何一个卦，理论上都可以画出里面藏了五个代表未来可能性的卦，这就是互卦或称卦中卦的概念。可是在乾坤两卦发现，绝了，不管怎么画，乾中永远是乾、坤中永远是坤；正是天中有天、天外有天的概念。六十四卦中，也只有乾、坤两卦有这个特性。所谓广大配天地，不管把乾、坤如何分割，取它四个爻、五个爻重新组合，还是乾、还是坤；这就是大宇宙和小宇宙的概念，也就是乾、坤的特性。天理放诸四海而皆准，局部与整体没有差别。所以中医把人身小宇宙当成整个自然浩瀚的大宇宙；道家则把人的养生和治国连成一片；佛教也讲一滴水可以映现三千大千世界。

然而，六十四卦中，也只有乾、坤两卦可以做到互卦完全相同。其他任何一个卦经过分割就不会这么均衡圆满、小中见大、局部反映整体。

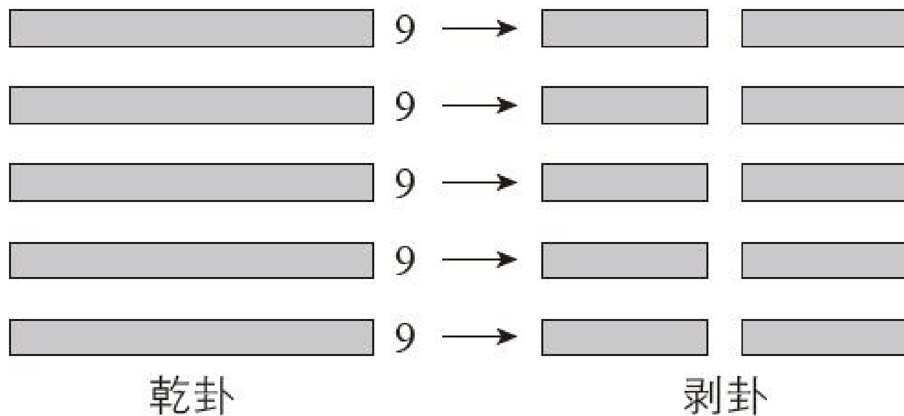
其次就是错综的概念，错卦是六爻全变。如乾卦六爻全变就变成坤卦。讲理讲惯的人，要他适应现实人生的种种形势，有时候就会出问题，需要一个大调整。就像错卦六爻全变的调整一样，仗势惯了的人，要他接受天理，有时需要一个好大的突破，他才能面对。

再次是综卦。我们知道，综卦是一体两面的概念。乾、坤没有综卦，这叫自综。《易经》中有八个卦，即乾（䷀）、坤（䷁）、坎（䷜）、离（䷝）、中孚（䷼）、小过（䷽）、颐（䷚）、大过（䷛）八个卦是对称的卦。可见，综卦就是把整个

卦倒过来，调整看事情的角度，从这个角度、与从一百八十度对立的角度看问题，结果看到的是同样的象，没有观点的差异。乾、坤有这个特色，所以它的综卦就是它自己。我们在自然观察中，面对广阔的大地与浩瀚的太空时，观察整个宇宙或者看离我们较近的银河，不论从哪个角度看，它都是均衡展开的，因为它太辽阔了，不因观察角度而变。政治立场不同的人解释一个卦，常会有截然相反的看法；但是面对天理、地势的乾坤两卦则不会有差别；面对谈养生送死的颐卦与大过卦，面对讨论人生信仰与在错误中历练的中孚、小过，也不会有观点上的差别，都会得到共同的结论，这就是自综的意思。

◎占卦实例：乾卦五爻变——剥卦

我们且以台湾地区2008年的选举为例。在2008年3月到5月选举期间，当时胜负已定，台湾民众最关心的是往后能否安和乐利、开始过好日子？我有一个“绿营”而且算是“深绿”的朋友，马英九选上台湾地区领导人，他很有挫折感，很不乐意接受，等到他心思比较安定，愿意接受选举结果之后，他最在意的也是台湾往后的经济发展态势。他占了一卦，问2008年5月20日至当年年底台湾经济会怎样？结果占到乾卦（如图），但五爻齐变，唯一不动的上爻，得的是少阳之数“七”；其他五个爻都是一定会动的老阳之数“九”。所谓爻变不外乎是阳爻变阴爻，阴爻变阳爻，物极必反。结果，这个乾卦五爻齐变成剥卦。当时台湾的状况不就是“剥”吗？资源大量流失，整个经济的根基动摇；一方面可能运气也不好，刚好遇到世界金融风暴；另一方面内部当然也有过去留下来的一些问题。从乾卦看气势饱满，但乾卦的“潜、见、惕、跃、飞”五个爻都动，这一动就不得了，五阳变阴，变成一个剥卦。而且当时算的时候是阴历四月，刚好就是乾卦的月份；剥卦是阴历九月，从阴历四月到阴历九月，所以下面连续五个月到半年大概都不会好。后来看台湾的经济形势确实是这样，受到全球金融风暴的波及，从阴历四月到阴历九月的半年时间越剥越厉害。算出这样一个结果，很多人怀疑会不会受到占卦者主观意识的影响。其实不尽然，不管是谁算，《易经》永远告诉我们，一切可能的发展都得面对。

厚德载物——坤卦第二（䷁）

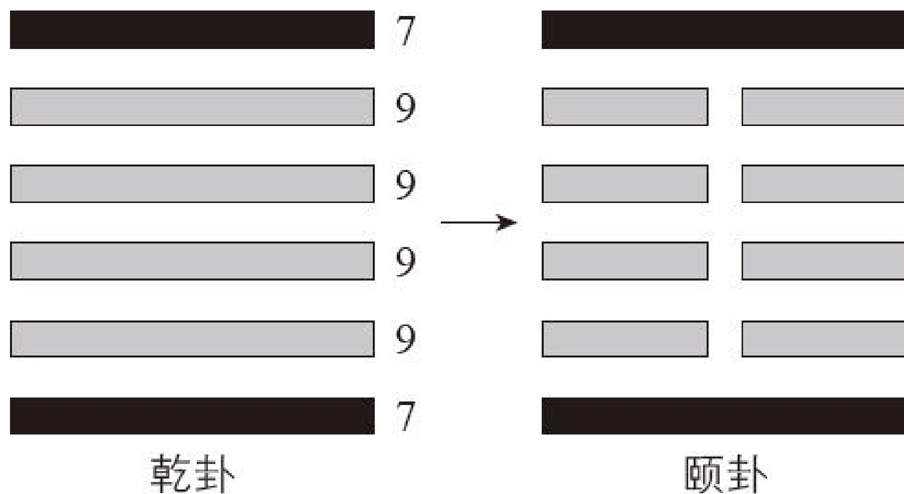
乾（儒学）、坤（道家）

中华文明是世界文明中唯一能流传至今的古文明。在佛教传入中国之前，中国本土诸子百家两大主流是儒道两家。儒道两家的思想核心，可说就是乾、坤两卦的全部内涵。乾卦的勇猛精进、自强不息，就像孔子以降，儒学的基本精神是积极奋斗、积极参与、刚健不息。坤卦的顺势用柔、广大包容，就是从老子开山以至整个中国道家的基本精神。你要是对老庄以后的道家学说（例如道藏之类）有兴趣，你会发现它的思想源头全在坤卦之中。因此，乾、坤互补，乾、坤结合，才能生生不息，变成另外六个三画卦，也才能发展其他六十二个六画卦。

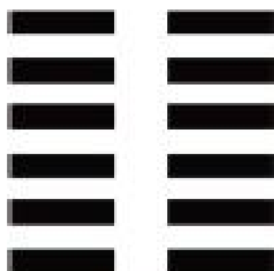
中国文化也是一样。儒乾、道坤，一刚一柔、一健一顺，看着相反，其实相成的互补关系，构成了雄伟壮阔的中国文化。所以《易经》是启发儒、道两大思想根源的根源，这正是它可贵的地方。

因此，我们读坤卦时，处处会浮现《老子》的金句名言。我有一个学生就曾占问：历史上确有老子其人吗？这的确是个问题！因为老子留下的资料太少，司马迁的《史记》也是寥寥几语，说明在他那个时代就已经没什么文献可考了。如此神秘的一个人，竟成为道家的思想典范。那么到底有没有老子这个人？孔子有没有跟他请教过呢？结果一占卦，也是乾卦，中间四爻全动（如图）。看起来确有其人，没骗我们！在圆融自足的儒家之外再开出来的一个系统，叫颐卦。颐卦主要是讲养生的卦，而道家追求长生，强调清心寡欲，通过欲望的节制，达到自食其力、自我俱足的生活质量，跟颐卦的内涵是一致的。而这也就是老子学的特

色。

坤卦卦辞

坤。元，亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

元亨，利牝马之贞

接下来我们就进入坤卦，先看卦辞。这个处处都有老子思想源头的一个卦，有大地之母、包容无限的至柔之象，强调要处理好广土众民的人际关系。当然它是建构在乾卦自强不息的基础上，然后扩展到人群社会；秉持乾卦的天理，希望能突破山河大地的险阻，在现实人间开展。这就是坤卦的特点。因为真实的人生并没有那么顺利，在“理”上行得通的，在“势”上不一定行得通。

坤卦就教我们包容忍耐，要看得远，要如宰相肚里能撑船，不要在乎发展过程中是亨、利或不顺，因为终究会有善终的。说到“终”，我们看乾

卦讲创始，可是有始无终的例子多得很，有权、有钱者，不得善终的几率超高。要“有终”不容易，而且要能终而复始：到你这儿虽然结束了，你却留下了一个典范，你的结束就可以带动新一代的开始。终而复始是《易经》中最重要的概念之一。

我们再继续看坤卦。坤卦的卦辞不像乾卦，乾卦卦辞简单明确，是没有任何条件但书的全德之卦。坤卦虽然也是“元亨利贞”，但有现实形势（如情欲等）的制约，必须突破这些限制，才能回归乾卦浑然一体的“元亨利贞”四德俱全；天理与地势合一，才有往下生生发展的力道。所以坤卦说“元亨，利牝马之贞”。“利牝马之贞”就是一个条件，提醒我们在坤卦的环境，就要以坤卦之道作为处事待人的基本法则。坤卦要固守坚持的“贞”，与乾卦的“贞”不完全一样。处于坤卦之中，就得面对坤卦的现实，表现坤卦的特性；山挡在前面，就得想办法越过；水拦在那里，就得想法子渡河。所以在坤卦伊始，就把“牝马”的概念提出来，你懂得牝马的行事方式，按照牝马的生态，重视与别人共事配合，不要争先恐后强出头，这就对你绝对有利，你就有可能回归乾卦的“元亨利贞”。如果你不懂得“牝马之贞”强调群性的特质，事事想要称雄做主，那么你绝对不会有好结果，更谈不上“元亨利贞”了；而且乾坤两卦之间如大小、强弱、刚柔、阴阳之间就会产生关系的紧张、对立，甚至两败俱伤，就如坤卦上爻“龙战于野，其血玄黄”的结果，十分惨烈。

“牝马”是老子、也是道家最基本的意象。“牝”即阴柔的、雌性的，不甘雌伏，与之相对的是雄性的“牡”。老子云：“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。”这段话出自《老子》第六章，在开宗明义开始不久就提出“牝”的概念，可见这是很具有代表性的。《易经》的卦辞绝对在《老子》之先，可知老子的思想是直接从《易经》坤卦来的，只是坤卦讲“牝马之贞”，亦即母马如何配合公马的生态。老子讲“玄牝”，“玄”在第一章就出现了：“玄之又玄，众妙之门。”意思是最后的无上真理。玄是一种带有一些光点、一点赤红色的黑，就像夜空的颜色，所以叫“天玄”。“地黄”则是大地的象征。天与地各有一个具有象征性的代表色：夜空中闪烁着一些星点，因为离我们太远了，很神秘，让人有无限的遐思，所以那个颜色就叫玄；地黄就非常现实了，就在我们脚下踩着，那种厚实、包容的感觉是触摸得到的。尤其是《易经》的诞生之地——黄河流域、黄土高原，遍地都是黄。老子讲的“玄牝”，与乾卦的“天玄”还是有关联的，把“牝”推高到一个极致。“玄牝”并不是讲什么神奇的事物，而是讲小婴儿的生理反应。婴儿离青春期还早，根本没有男女观念，他虽然不知道“牝牡之合”（即阴阳交合），但他一样具有自然的生理反应，这也叫“牝牡之合”。在六十四卦中，离卦（　）是阴柔的卦，八卦中的离卦（　）是一家八口中的二女儿，坤卦是母亲，而离卦与少女的兑卦（　）、长女的巽卦（　）是不太一样的，这两个不是偏上就偏下，“巽下断，兑上缺”，离卦刚好“离中虚”，是最

中道、最恰当地继承了坤卦母亲包容宽厚的德行，所以离卦中也有“牝”的象。坤为牛，负重行远，任劳任怨，离卦就讲“畜牝牛”。

另外，利牝马之贞说明坤卦与乾卦千丝万缕的关系。乾为马、坤为牛，坤卦的卦辞还是没有脱离乾卦，因为马是乾卦的象。但这里强调母马要与公马配合；公马怎么领头跑，母马一定跟进，配合无间，而且绝不抢先。这才是“牝马之贞”。因为马是乾卦的象，坤就要懂得守柔、配合。这在上古时期的华北平原，可能就是最朴素自然的生态观察，因为那时有很多未驯服的野马，马群以群居为生，带头的一定是公马，后面一群母马跟进，绝不落后，也绝不抢先。这就是坤卦强调群性的德行，与公马配合无间，不会一天到晚争权内斗。正如老子所说的“不敢为天下先”，与世无争，才能得善终。这就是坤卦“利牝马之贞”的意思。能守住这一点，最终一定会得到正面的效益。这是和乾卦的“元亨利贞”不同的地方。

君子有攸往，先迷后得主

前面是用马的意象谈坤卦如何舍己从人，后面就挑明了讲要如何落实到人世间了。“君子有攸往”，“攸”就是“所”，利益攸关，利害所关；“往”就是往前走，心中有主张、有坚持，不是漫无目标。毕竟坤卦也要有自己的人生目标，然后择定乾卦，见贤思齐，跟着他走。君子是指有智慧、有上进心的人，要怎么“有所往”才能实践坤卦的精神呢？首先就要确定目标，然后培养建构人生的实力。

“先迷后得主”，世事不会那么顺利，刚开始可能会迷路，差之毫厘，失之千里。原因就在于由乾入坤，入世渐深，碰到现实的利益，就像小孩子长大越来越不可爱，欲望越来越多；如此涉入人间，不免迷惑。这一迷惑，受到欲望的驱使，距离乾卦象征的天理越来越远，这叫“先迷”，迷途、目迷五色。可是坤卦还是有“元亨利贞”的基本良知良能，即使受到挫折，也会醒觉。迷途知返后，就会发现还是得接受乾卦所代表的天理、天道指挥，就像基督教讲“皈依我主”一样。所以，不要在欲望与现实纠缠的坤卦形势中迷失方向，浪子回头当及时。即使前面有一段迷失的过程，后面觉悟了、立刻改弦更张，又懂得奉乾卦的天道为主，甘心作从，信受奉行，中心又有主了，这就是“后得主”。一得主，乾与坤的矛盾解开，理与势的分离弥合了，天理、人欲慢慢又找到了平衡点。

“先迷后得主”说明什么呢？其一，坤卦缺乏乾卦的指导，偏离天理，常常会有迷惑，甚至一迷就回不了头。人生一定会犯错，若迷途知返，还是会被接纳的；只是中间度过一段荒唐岁月，这就是“先迷后得主”的第一个意思。

其二，与道家的处世哲学很接近了。乾卦是要带头往前冲的，坤卦则不是，坤卦绝不带头，绝不抢先；别人做对了，我就跟进、配合。这样一

来，非但不必冒开拓的风险，甚至是捡现成的，正如人家研发产品获得专利，而你只要付一点权益金，就可以量产拷贝，虽然不是你的开创，但你照样可以获利。像台湾地区的经济发展主要就是代工产业，那就是坤卦，也是一种生存方式。乾卦的创意，坤卦跟进。所以道家发现很多事情抢先反而没有任何好处，于是主张“不敢为天下先”。老子这样说，也不是认为人生永远没有抢先的机会。但是如果是资源有限的坤卦体制，就不要做自己做不来的事，量体裁衣，不敢为天下先。否则极可能什么也没搞出来，反而第一个牺牲。所以要有自知之明，让那些乾卦性格的人去搞创业，一段时间之后，我发现他值得肯定，我就跟他配合；如果他出事了，那我当然不跟从了。这就是后来居上的概念，至少能够自保，所以不敢为天下先。“先”就是抢先的意思，抢先就迷，因为你是坤卦，你哪有开拓的能力？懂得居后，跟乾卦配合得很好，他需要你，你需要他，不但不冲突，反而会互利双赢。这就是“后得主”的第二个意思。

总之，《易经》教你看长远、看最后，因为得善终不容易，现实中有开始没结果的多得是。关于这一点，我们也可以参考复卦（）。复卦是乾、坤之外最重要的卦，复卦第一爻是“不远复，无祇悔，元吉”，没有问题；第六爻是“迷复，凶。有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征”，惨得很！又是一个大迷，“迷复，凶”，而且紧接着天灾人祸并至，然后长达十年一蹶不振。复卦刚开始时，有一点差错，但是迷途知返、及时修正，所以没问题；但接下来犯的错没人提醒，自己又不反省，越差越远，最后天灾人祸一起来，想回头也来不及了。从初爻错到第六爻，真是够糊涂了，而且积重难返，所以是《易经》中非常凶险的一个爻。换句话说，复卦第六爻就不是“先迷后得主”，因为他回不来了；初爻没问题，初爻是“得主”的。先得主而后迷，就会搞得很惨。复卦可以作为人生的警醒参考。坤卦基于慈母的爱心，在《易经》第二卦就告诉我们：人生都是要往前奋斗的，“君子有攸往”，不论男女老少、强的弱的、大的小的，刚开始难免迷途失道，但最后的结果才是最重要的。

利西南得朋，东北丧朋

乾卦《彖传》云：“……六位时成，时乘六龙以御天。”从这句话可知，“时”居主导地位。除了“时”之外，还有“位”，而“位”要依“时”才能有所成就。在《易经》中讲的就是时与位，即时间空间的概念，并且时位一体，不能分开。既然乾卦讲了“时”，坤卦就开始讲“位”，从卦辞可以看到，东南西北的方位都点出来了。平时我们无论往何处去，事先都得弄清方位。这就好比人生过程中任何一个定点都要搞清楚方向，否则难免四处碰壁。

《易经》自然也涉及卦象的方位，如“先天方位”、“后天方位”；坤卦就

有“西南”、“东北”。这就告诉我们，人生的罗盘要清楚，从哪里出发，希望最后到哪里，即使中间遇到什么形势状况，也要稳住、不能迷途。可见，有一个人生指南是何等重要。

“利西南得朋”，这句话有非常清晰的智慧在里面。刚刚讲“得主”，现在讲“得朋”，可见朋友很重要。“东北丧朋”，如果方向错误，不但没办法争取到朋友，还天天和人家吵架，甚至引起战争冲突。《易经》最大的智慧就是要求我们了解可能的敌友关系之后，逐步化敌为友。而坤卦的“东北丧朋”就给了警示，朋友关系没搞好，反而把朋友激成敌人，那是最可怕的。因为朋友对你总有一定程度的认识，“蜜月期”一断，或者是离婚，或者是分手、散伙，他站在一个竞争者的立场，对你的虚实了如指掌，就会比陌生的敌人还可怕。坤卦这两句话就告诉我们：既然要重视人际关系，方向就一定要抓准；尤其是“位”，定位，个人的定位、组织的定位、国家的定位，都很重要，别搞错。一旦定位错误，与周遭关系恶化，天天冲突，你怎么做事？何况还是处在资源不足的坤卦中。

“丧朋”与“得朋”，一个“得”，一个“丧”，综观《易经》六十四卦、三百八十四爻，到处都在讲“得”与“丧”。因为在现实人生总不免得与失的计较，患得患失，有时候得而复失，有时候失而复得；得则皆大欢喜，一旦失去，就如丧考妣一样，所以叫“丧”。

如此看来，“丧朋”的后果相当严重。那么在本卦中，“朋”到底是讲什么呢？就是乾、坤为朋。注意，不是同性为朋，坤与坤不能生小孩，乾与乾也不能生小孩，一定要坤与乾做朋友，正如男女阴阳异性相吸互补，如此才能生生不息。所以站在坤的立场，一定要想办法和乾卦发展出一种朋友的关系，搞好关系，拉近关系，不要冲突，这个关系就要发挥坤卦的智慧，即不要争先抢做老大，不要对着干。

“得朋”就代表乾、坤关系好得很，两岸关系、朝野关系、世界各国各民族各文明之间的关系都好得很。大家都是朋友，一个世界大家一起办奥运会，大国小国都一样。正如《论语》说的“四海之内皆兄弟也”，换一种说法就是：四海之内都“得朋”也。这是坤卦重点中的重点。

大多数人都认为，人生不能白干，因此在“迷惑不解”时，希望“得主”；“得主”之后，乾主、坤从，下面就是“得朋”；建立一个平行对等的关系，你需要我，我需要你。但是必须先掌握西、南方位，如果搞错方位，东、北方位就会导致“丧朋”，那是撕破脸的事，造成关系的对立紧张，不但不能生生不息，还可能带来灭亡。这种做法是最没有智慧的。

这就是坤卦中的“得朋”、“丧朋”。乾、坤互为朋，异性为朋，这一点千万不要搞错，因为《易经》中“朋”的概念，都是指阴阳之间的和合互补。如果是单纯的阴与阴、阳与阳，那就没有任何生机。所以人生要懂得辨识那些明显与自己不同的东西，然后积极的跟他合作、学习，这才有突破困境、开创新局的可能；否则路子会越走越窄、生存空间越来越狭小。

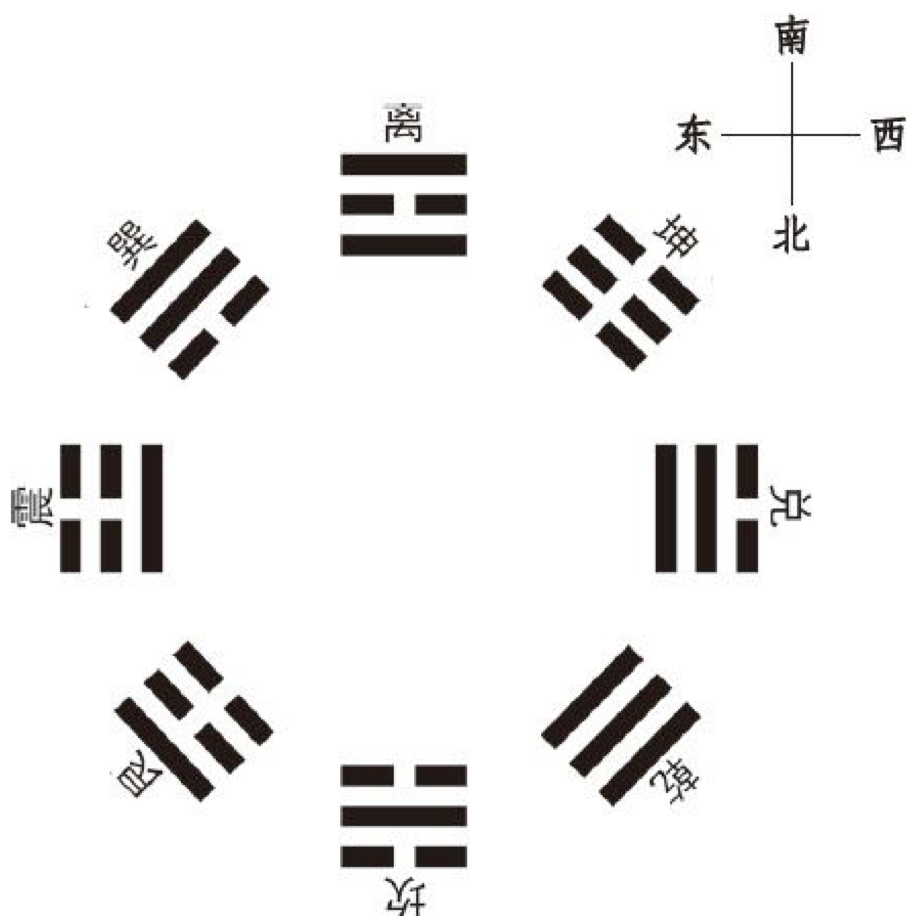
“利西南得朋，东北丧朋”后面还有一个结论，即“安贞吉”。“安”字的偏旁是宝盖头，是女阴之象。《易经》的阳爻是阳根的象，《易经》的阴爻是女阴的象。“安”字下面有一个“女”，这真是无比的安静。国家安全、安定、安静，安于利，固守坤卦该守的“牝马之贞”，就一定会吉，给你带来无限的福报，而不是毁灭的杀机。所以坤卦中“元亨，利牝马之贞”，中间当然有“君子有攸往，先迷后得主”。讲细一点，要尽量争取朋友，要维系朋友关系，不要制造敌人，更不要化友为敌。人生得与丧之间的关系，永远要有自知之明，要安于“牝马之贞”，才会获吉。

先天、后天八卦的方位概念（先体、后用）

“西南”、“东北”涉及方位的问题。首先我们要了解一个概念，就是先天八卦与后天八卦。后天八卦是讲运用的，所以说“后天为用”；先天八卦是讲本质的，故云“先天为体”。那么它们的方位如何呢？《说卦传》云：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也；齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也；万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也；万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也；劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

这是讲后天八卦方位（如右图），八卦刚好分居八方之位，离卦属火，是南方之卦；坤卦属地，是西南之卦；兑卦为泽，是正西方的卦；乾卦为天，属西北之卦；坎卦为水，正北方之卦；艮卦为山，是东北之卦。震卦为雷，是正东方之卦；巽卦为风，是东南方的卦。在应用上，中医和风水绝大部分都是后天八卦，因为它已经成型、落实，互动关系明确了。

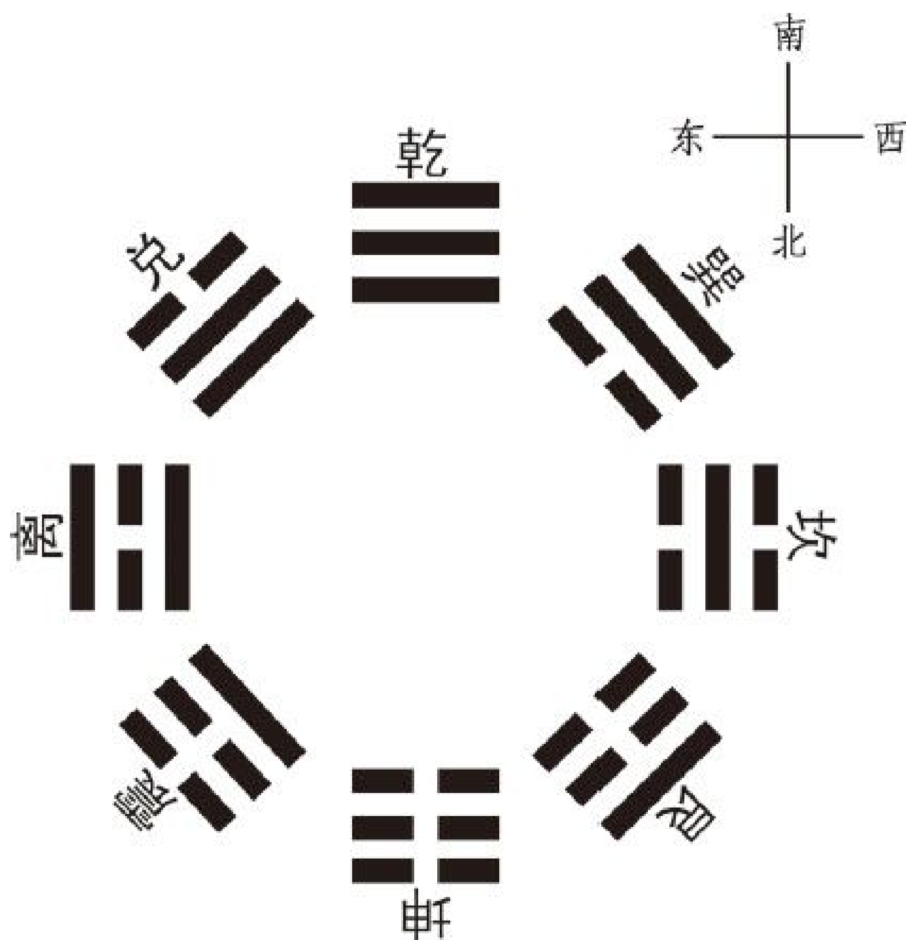

后天八卦方位图

那么先天八卦呢？其方位的确定大抵是根据《说卦传》而来。《说卦传》第三章：

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆。是故《易》逆数也。

所以先天八卦的方位就是所谓的“天（乾）南地（坤）北”、“日（离）东月（坎）西”（如右图）。“天地定位，山泽通气”，即乾坤定位，艮兑通气。乾为天，坤为地，父母定位；艮为山，兑为泽，少男少女通气。“雷风相薄”，即震巽相薄，震为雷，巽为风，长男长女相薄。“水火不相射”，即坎离不相射，坎为水，也为月，离为火，也为日，中男中女不相射。

先天八卦方位图

至于“八卦相错”，则是说三个爻完全相反，乾、坤天地相反，三阳三阴，定位就是天南地北，乾为南，坤为北，刚好是对角线的位置，这就叫定位，也是错卦的位置，一条直线贯通。“山泽通气”，也是对角线的少男少女，即艮卦与兑卦是相错的。“雷风相薄”，对角线的巽卦与震卦也是这样。“水火不相涉”，因为离东坎西，所以坎卦与离卦刚好相错。如此八卦相错所构成的图，就叫先天八卦。这是后人的说法，《说卦传》中并没有讲，不过这种推演也不是没有道理。

任何一本关于《易经》的书籍，大概都会告诉你先、后天八卦的方位和应用，尤其后天八卦的方位应用广得不得了。先、后天八卦的方位，跟我们现在看地图的习惯正好相反，南方一定是在上面，因为我们向往乾卦的天道，也向往离卦的光明。所以先天八卦乾卦在上，代表天理；后天八卦离卦在上，代表光明。绝不会把坤卦、坎卦摆在上面。乾卦的天道天理在后天八卦发挥起来就是离卦灿烂光辉的文明。这就是“体用”。

乾、坤、坎、离在先天八卦中有如十字架，正好也是《易经》上经从乾

坤开始到坎离结束的卦序，撑起整个上经三十个卦的义理内涵，这四个卦就是四正卦。至于巽、兑、震、艮分居西南、东南、东北、西北四个角隅的位置，就叫四隅卦。《易经》下经三十四个卦，从咸、恒到既济、未济，主要的义理内涵构成内容就是这四个卦。从数字上来说，先天八卦中，分别为：乾一兑二，离三震四，巽五坎六，艮七坤八。这是先天八卦的“体”。

变成“用”之后，也是运用最广的，就是后天八卦。离卦在南方，坎卦在北边；震卦在东方，兑卦在西方；坤卦在西南方，乾卦在西北方；艮卦在东北方，巽卦在东南方。这是后天八卦的方位。这个方位在过去的影响当然很大，就如同一个人的人生方位一样。我们在人生过程中，不但不要没有方向，不要盲从，还是要根据自己的资源条件明确自身奋斗的方位在何处。

从先天到后天方位的发展，这八个卦都有它的位置和体用。其实在几百万年的人类演化过程中，方位的意识在刚开始并不很复杂，到现在则越来越复杂了。像现代的航天仪、航海仪，可谓是“差之毫厘，失之千里”，所以要求绝对精确。相对来说，人类之初天地四方的六合概念就很够用了，发展到八方的时候，在生活上已经是相当具体的精密要求了。直至后来八方也未必够用，才又分得更细。

我们认为在坤卦卦辞中，“西南”、“东北”是泛指四方的概念，而不是指八方。以后天八卦来讲，西南方是坤卦，东北方是艮卦，但在坤卦中，不可能有这个概念。所以我认为这是泛指四方的概念，因为《易经》经文创作非常早，所以“西南得朋”、“东北丧朋”不是指坤与艮的后天八卦方位。那是什么意思呢？意思是，你现在是坤卦，你就要紧守你的本分，不要捞过界了，正所谓井水不犯河水，你现在是坤卦，就待在坤卦的西南一隅，保守你的西南半壁。不管是最完整的坤卦，最合乎中道的离卦，还是稍有偏差的兑卦与巽卦，大致来讲，还是阴柔的本性，和阳刚的东北半壁代表阳刚的强大的实力（即乾、震、坎、艮）要多互动，营造朋友的关系，如此才能生存下去。如果天天对抗，一定死得最惨，所以守自己的本位，即利西南，西南就是阴方，阴柔的四个卦都在后天八卦的西南半壁江山。

如果据守“西南”，与“东北”配合好，两地的产品贸易交流，你赚他也赚。如果你要捞过界，用你的坤卦抢占对方市场或企图称雄；原本应该待在西南的阴方，结果跑到东北的阳方打擂台、制造冲撞，那不是干扰到他的势力范围吗？这样两者之间马上对立紧张，一定马上“丧朋”。可见，坤卦就要发挥坤的柔顺本性，不要做自己做不来的事，只有“利西南”，守住阴柔的母体位置才能充分表现本色，与位居“东北”的豪雄保持良好关系。

所以，选定正确的方位就可以“安贞吉”——安于“牝马之贞”的教诲，一定可以获吉。换句话说，“东北丧朋”可能就是迷；“西南得朋”没有迷就得主。所以得主、得朋，其实都是同一回事。

另外，关于“西南、东北”还有直接相关的两个卦。一个是蹇卦（），一个是解卦（ ）。蹇卦与解卦的卦辞都讲“利西南”，它们的母胎就是坤卦，所以要学坤卦顺势用柔的处世智慧，才能在复杂的、寸步难行的蹇卦中，与人家化解仇怨，在和解的解卦中才能讨得好处。这里的“利西南”就蕴含着“利西南得朋”的意思，“得朋”当然有利。蹇卦也讲“不利东北”。“西南得朋”就有利，“东北丧朋”就不利。这就是方位的概念，绝大部分与后天八卦有关。

《易经》四方之应用

坤卦卦辞自古以来就有很多解释，像“西南得朋、东北丧朋”，但是很多注解乱得一塌糊涂。我们认为还是要经过审慎思维，注解时也要言之有据。像坤卦卦辞涉及四方的概念，基本来说就是阳居阳、阴居阴。西南就是坤卦所在的阴方，阴卦就要有阴卦的表现。这和爻位的正与不正是一样的概念。本身是阳爻，就要居于初爻、三爻、五爻之奇数位的阳位；阳爻居阳位，才是摆对地方，叫做“正”，也叫“当位”、“得位”。阳爻如果摆到二爻、四爻，以及上爻偶数位的阴爻位，是不能做主、因人成事的位置，这就是阳爻居阴位，摆错地方，一定会影响现在、未来的表现，所以是“不正”。所以阳爻居阳位，阴爻居阴位才是正，反之都不正。这是《易经》可称之为枢纽的观念，从第一爻到最后一爻，第一卦到最后一卦，都没有偏离这个基本枢纽。

我们回到四方的概念上来，《易经》经文的时代那么早，很多人认为其“西南”、“东北”可能是明确地指现在八个方位的西南方与东北方，完全不是这个意思。读《系辞传》就知道我们习惯讲的八八六十四卦，在《系辞传》中就没有六十四卦的称呼，都是叫八卦，八卦就是六十四卦，以八卦为代表，所以可以这么说，在《易经》中八方就用四方来代表，因为不需要细分到那个程度，但是人生的大方向可一点不能错。

举例来说，像离卦（ ）是第三十卦，离卦《大象传》属于《易传》，创造于经文后面好几百年，依然用四方来代表方位的概念。其辞云：“明两作，离。大人以继明照于四方。”像乾卦的“大明终始”也是照四方——“照于天下四方”。那是文明永续的概念。这是一个证据。再如第四十四卦姤卦（ ），其《大象传》云：“天下有风，姤。后以施命诰四方。”“后”是诸侯的代称，地方上最高的领导。“后以施命诰四方”，姤卦卦象是五阳下一阴生，代表地方诸侯一旦有了危机，就得借烽火狼烟警讯天下四方。《尚书书·大禹谟》载：“俾予从欲以治，四方风

动，惟乃之休。”其中就有“四方风动”的概念，与姤卦的《大象传》是相通的。因为“天下有风”，一旦有风吹草动，就会影响全天下。像金融风暴的狂风一吹，全世界都受到影响，所以要有警讯，不然那边上午出问题，下午就轮到你了。

坤卦《彖传》

《彖》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

万物资生，品物咸亨

“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”，这三句话我在乾卦那一章已经详细讲述。“乾元”是用“大”来赞叹，至大无外，“坤元”用“至”，如同高空中一只飞鸟，天上的信息靠鸟的飞行直接传达到地上。所以坤卦的创造力不是自己去创造的，而是照着乾卦百分之百执行完成，这就叫执行力。结果是乾有多伟大，坤就有多伟大。如果不能百分之百达成，只完成十分之九，那就还有十分之一，乾坤之间就有了差距。也就是说，从创意到执行，从理想到现实，就有了落差。“至哉坤元”、“止于至善”、“至圣先师”都在讲修行，指一个人的人生实践达到最高境界，所以“大”和“至”是两个不同的概念，属于乾、坤两卦“元”创造力的核心，这两个“元”不是两个，还是同一个，因为宇宙只有一个元，只是在乾卦属于开拓，强调“大”；在坤卦则强调信受奉行、配合无间地完成，所以强调“至”。

“万物资生”是指从乾卦的“资始”，有了生机的肇始，到坤卦的“资生”，亦即怀胎赋予形体。可见，《易传》的用字一点也不马虎，每一个字都有精确的含义，譬如“始”和“生”的概念就不同。父精母血，资始、资生。像日本化妆品牌“资生堂”，就是取坤卦《彖传》的“万物资生”为名，因为它的化妆品受众主体还是女性。换句话说，如果你要做男性化妆品，就可以参考乾卦《彖传》“万物资始”，命名为“资始堂”，搞不好比资生堂做得还好。如果你想做婴幼儿美容养颜产品，估计命名“始生堂”，一定一炮而红。

“乃顺承天”，“乃”字表示不容易，经过艰难转折。“乃”的前面得经过好多努力，才终于产生“乃”后面的结果——“顺承天”。坤道柔顺的特质就很明显了，这和乾卦“乃统天”控制一切、主导一切的高位阶就有了差别，各有各的精彩。

坤卦《彖传》和乾卦《彖传》一样，也是以四言韵文的节奏开展铺陈。但这些读来顺口的文字并非形容词的堆砌，讲的完全是人生的实际道理。接下来是：“牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。”“乃终有庆”是一个最好的结果，福国利民，皆大欢喜，这是解释“安贞吉”——“安贞之吉，应地无疆”，恰如其分地表现坤卦的本色，所以有最

好的结果。我们在乾卦强调乾卦《彖传》最后讲“万国咸宁”，以世界和平为最高的理想。坤卦也提出光明的期望，希望在广大的土地上能够实现“品物咸亨”的最高理想。“品物”就是“品物流形”的“品物”，亦即大地众生不分演化层级的高下贵贱，都能亨通。不能上层的人亨通，下层社会民不聊生；也不能只让人类活得自在，而让其他物种的生态被破坏，生存空间日益缩小。所以“品物流形”是让你自由发展定形；“品物咸亨”是希望坤卦所营造的世界，可以让所有物种都能亨通自在。

德合无疆、行地无疆、应地无疆

坤卦《彖传》有一个概念很重要，非常值得重视，就是“无疆”。“无疆”在《彖传》出现三次。可见《易传》的作者对这个词有高度的推崇。其用意又是什么呢？就是希望化解分别心，去掉我们内心及外在的疆界；不要抱着“非我同类，其心必异”的心思，把疆界划分得清清楚楚、明明白白，不准别人越界；然后属于疆内的自己人，不管做多大的坏事，贪污舞弊全部照顾。事实上，疆是永远划不完的，划到最后就剩下你自己，然后你就永远跨不出这个鸿沟。如此一来，根本就没有必要谈天说地了；从乾的天理到坤的地势，永远没有机会，文明也不会有前途，因为分界太明显。所以坤卦的伟大、它的包容，就要人们不要有“疆”的概念。像现在全球化的时代，不就是“无疆”吗？全世界不论哪一个地方，只要有本事，到处可以立足，可以运用那里的生产力，可以在那里开拓市场。当今之世，全球的经贸合作越来越体现“无疆”的概念，诸如资金、技术的往来越来越密切。当然“无疆”过火了也不得了，像全球金融风暴也是从“无疆”而来的，没有设限，就会流通过头。

坤卦广土众民，策略上是教我们要顺势用柔，尽量开放，尽量不要画地为牢，不然生存空间会越来越窄。譬如今天跟你取暖的有一万人，明天变成五千人，后天变成两百人，最后只剩下一个塔罗牌。倘若不设疆界，对整个世界开放，对天地人鬼神开放，就会越来越宏大。

“无疆”在坤卦《彖传》中，可谓是三次指点迷津。首先是讲坤卦与乾卦的配合。因为现实中的奋斗必须依循天理，所以“坤厚载物，德合无疆”。这里的“合”就是和乾卦“合”。这就应了乾卦的“保合太和”。“德合无疆”，道与德合一，这样男女、强弱、大小、刚柔，也自然会“合”了，合才能生。乾卦代表的宇宙也是“无疆”的。那我们在这么一个小小的地球上，难道还做不到“无疆”吗？至少内心也要做到“德合无疆”，要培养国际合作、人群合作的习惯，这样你的前途也会“无疆”。

其次是“牝马地类，行地无疆”。配合之后，就是行动了。“行地无疆”是一个“天马行地”的概念，当然不是“天马行空”那样前卫、超前。在现实生活中，天马行空的人很多，不过不是行动上的，而是嘴巴上的。常常一讲就不得了，可是怎么落实呢？可见，“天马行空”讲起来容易，做起来难。坤卦为什么要取“牝马”的象，原因就在这里。公马的天马行空，

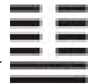
在现实人间是无法落实的；思维可以纵横驰骋，新奇的理念、创意如泉涌般不可收拾，但是没有坤卦牝马脚踏实地地执行，再好的创意思维又有什么用？所以把创意落实就叫“至”，坤卦的创造力才算发挥到最高峰。坤卦取牝马的象，马本来是天的象，“行天无疆”很容易，宇宙空间本来就没有阻碍。一旦下地变成牝马“行地无疆”，汪洋大海、山河险阻都不在话下。由此可知，“牝马地类”是强调再高明的理想都要在人间跑跑看，跑对了配合无间，理想和现实没有落差，才会“行地无疆”，走遍天下无挂碍。这是第二个境界。不过“行地无疆”还是要建构在“德合无疆”、乾坤不离的基础认识上。

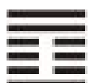
最后是“安贞之吉，应地无疆”。坤卦《彖传》在下结论时出现“安贞之吉”，这说明中间可能会先迷后得主，可能会想岔了，摆错位置，发展方向错误，损失大量资源。如果中间有错就得赶快回头，亡羊补牢犹未晚，重点在最后的“乃终有庆”，皆大欢喜。所以最后告诉你，不管你是一直都对，还是先迷再回头，“安贞之吉，应地无疆”，听起来就格外亲切，你不是地吗，那你乱跑什么呢？还是回归坤卦的基本面吧！“安贞之吉”，那么你仍然可以“无疆”。

总之，从“德合无疆”、“行地无疆”到“应地无疆”三个层次，又是“始壮究”的概念，意义很深远。

容保民无疆、民说（悦）无疆

从《易经》到《易传》总共提了六次“无疆”，这个思维不仅在我们二十一世纪管用，而且在往后的无穷岁月永远有用。坤卦是“无疆”的母体，

另外三个“无疆”也全部在《易传》中。一个是临卦（）《大象传》的“君子以教思无穷，容保民无疆”，“君子以教思无穷”，意思是说要动脑筋，在自由开放的临卦中要有创意、有想法，这样你的发展才是无穷的。“容保民无疆”，包容保障人民，没有界限、没有疆界、没有国界、没有分别，资源就可以自由流动，无穷无疆。从卦象来讲，临卦上卦是坤，其“无疆”的概念还是根源于坤卦，坤卦就是驰骋理想、实践理想的平台，所以临卦是以开放自由为主调。

另外一个是在益卦（）《彖传》中出现两个“无疆”：“益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光……益动而巽，日进无疆……”这也是从坤卦来的，益卦的二、三、四爻互卦为“坤”，同样有坤卦在广土众民中顺势用柔的本事与智慧。益卦的《彖传》说，益是损上益下，“民说（通‘悦’）无疆”，老百姓高兴到没有边了，真是利益众生。“益动而巽，日进无疆”，每天都有收益，而且不是局限一个地方，在全世界，没有界限，没有国界。

益卦、临卦都是对人生有重大启示的卦，都强调“无疆”，不然事业不可能真正做大，只会小里小气，小鼻子小眼睛，画地为牢。如果能够落实坤卦“无疆”的概念，大家都坦坦荡荡，天下为公就有可能了。

含弘光大，品物咸亨

“含弘光大，品物咸亨”，“含”就是坤卦第三爻，讲坤（地）道的人位。顺便提一下，要记得乾、坤十二爻，最好的方法就是记住每一爻的一个字，乾卦是“潜、见、惕、跃、飞、亢”，坤卦是“履、直、含、括、黄、血”。像坤卦第三爻的“含”，说的就是“含”的本事，“含”的忍耐力，口中含着一个东西，只能慢慢化掉，这需要时间和耐力。为什么不立即处理？因为马上处理就会造成紧张对峙的冲突。尤其在坤卦的时候，你居于势弱，人家就是要故意激怒你，然后借冲突收拾你。所以你必须忍耐，像韩信钻胯下、张良为了接受黄石公老人的教诲，三番两次受折辱；勾践为了复国，亲尝夫差的大便。这种忍耐力，皆得利于“含”字。所以我们常用“含辛茹苦”来形容母爱，而中华民族几千年来养成的韧性之高，也是“含”得恰到好处，不会过分地刚，也不会过分地柔。第三爻就是这个功夫，所以能有最好的结果，讲到具体的六爻时我们就会知道，所言不虚。

“含弘”，气度宽宏，好比曾参所说的“士不可以不弘毅，任重而道远”。这不就是坤卦“服役”的象吗？如《说卦传》云“致役乎坤”，然后才能大度包容。据说商朝《易》，乾、坤就叫“归藏”，乾以归之，坤以藏之，要能藏这么多东西，一定要很有包容力、很有内涵，里面是虚的，然后才能任大事。小不忍则乱大谋，当然需要时间，坤卦就需要时间，如《论语·子路篇》云：“无欲速，无见小利，欲速则不达，见小利则大事不成。”这就叫“含弘”。要达到无限宽广，只有“弘”且“毅”，干到底，任重道远，才能够成功。有些人器量宽宏，有些人先天就小，尽算小账，小账算完了，大账也没有，有时候还因小失大。因此，只有“含弘”，从大地学的东西，才能光大事业，汇成大格局。坤卦本来势小，为什么有大的可能？就因为懂得“含”，懂得“忍”，懂得虚心学习。

“品物”就“咸亨”，有包容忍耐力，凡事皆能逆来顺受，那么在你这个领域上上下下、高高低低的品物都能亨通顺畅。可见，从乾卦的“品物流行”到坤卦的“品物咸亨”，表现得更具体了，伸枝展叶，发展得非常好。

“品物咸亨”的先决条件就是“含弘光大”，坤卦讲“光”，“含弘光大”，重视发出来的光；乾卦讲“明”，是指发光体的中心，智慧的中心。所以乾卦的《彖传》讲“大明终始”，落实到坤卦就变成“含弘光大”，由“明”生“光”。在后来的艮卦（）中，光和明就结合在一起了，正如其《彖传》云：“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”“光”是坤卦的概念，“明”是乾卦的概念，修为成功，那是艮

卦，“其道光明”，也是清朝道光皇帝年号的来由。正因为有了乾明坤光的概念，有“明”的点才能发光，像佛教讲的千灯相传，光光相照，就是由明生光的境界。遍览六十四卦三百八十四爻，出现“光”与“明”的地方比比皆是，我们要特别加以注意，人生的目的就是要追求光明，没有明怎么会有光？有了明，还要想办法让它光。这就是乾卦的“明”和坤卦的“光”大致的意思。

西南得朋，乃终有庆

“乃终有庆”，就是皆大欢喜的意思。少数人高兴就叫“喜”，在《易经》中也是大量出现；个人的高兴叫喜，双方面的高兴就叫嘉，喜上加喜，两边都照顾到了。这种互动彼此才会有信心。一个领域中的众生都欢喜，像佛经记载每一次佛讲完法，闻法大众皆大欢喜。这就叫“众喜”。政治或管理跨越疆域的经营活动，也都追求皆大欢喜的境界。这就是“喜、嘉、庆”的大致意思。

“含弘光大，品物咸亨，牝马地类，行地无疆”，这些在上文已阐述过，不再重复。“柔顺利贞”也容易懂。“君子有行，先迷失道，后顺得常”就是解释“君子有攸往，先迷后得主”。乾卦的天道，在坤卦的实践中偏离了中心线，那就得赶紧回头。迷途知返，就叫做“后顺得常”。所以，坤的特质就是要懂得顺天顺乾，不要自己瞎摸索，瞎闯路。“先迷”是失道，“后顺”又回归常道了，“得常”就是得朋、得主，不再处于失落的状态。因为先会迷，会失道，所以道家“不敢为天下先”，不干傻事，宁愿居后做跟进的角色。这都是坤卦智慧的发挥。

然后就讲方位，“西南得朋，乃与类行”，“乃与类行”是说乾、坤为类，阴阳互补为类，也就是说不要老跟自己相同的人一起，那是不能生生不息的，尝试跟自己不一样的人交往，才能创造相反相成乃至更广阔的人生。“西南得朋”，则说明坤卦要居阴位，就没有对立紧张，还会有类似于现代的经贸合作持续发展。坤卦的“类”就是指乾，公马跑到哪里，母马就跟到哪里，公母互为类，“类”、“朋”都是阴阳合的概念。如果是“东北丧朋”，则是想不开，走弯路、瞎搞，违反坤卦的本色；但只要最后懂得回头，后顺得常，还是来得及，“乃终有庆”。也就是说，如果一开始“西南得朋”，就做对了；如果中间错了，“东北丧朋”，赶快迷途知返，修补关系，最后还是皆大欢喜，万家生佛，“乃终有庆”。

由此可知，坤卦的处境就在于要了解自己的本分，了解跟外面的对应关系，如此才能应地无疆。人生追求无疆，追求光大就是如此，尤其坤卦是小国，资源缺乏，这是最佳的生存智慧。

这种智慧应用于兵法，更是了不得。像有一本关于兵法的书——《大智无疆》，就是谈《孙子兵法》在非军事领域的运用。书名很别致，大智慧无疆，可见兵法通了，不只用在军事领域，也是放诸四海而皆准。

综上所述，“含”字的意义深远，也就是阴阳和合的智慧。就像现代社会一些夫妻之间，做老板的丈夫在商场纵横来去，能力确实很强，但是回到家中，老板的太太更强，因为她叫“老板娘”；你再怎么大，即使你管理全世界，但是老娘管你，间接管理全世界。所以你尽管去赚，赚到最后还是得孝敬老板娘。这也叫“含”。阳在阴中，阳不管多大，这个“含”都有弹性可以包容；所以尽管你大，但你间接助长了我的大。这就是柔的智慧。就像很多从小秘书、小会计发展成老板娘的事例，也不失为成功的快捷方式。总之，整个坤卦《彖传》阐述的坤卦智慧，除了包容用柔，以小博大，以小事大，还要强调服务无疆的精神，才算真正把乾、坤两卦结合运用到人间的主从管理上。正如《系辞传》所说，我们且看下文。

无为而治与垂衣裳而天下治

“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”

——《易经·系辞传下》

“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作”，神农、黄帝、尧、舜都是古代政绩卓著的伟大领袖。“通其变使民不倦，神而化之，使民宜之”，做政治、做管理一定要懂得变通，因为时代不断在变，要完全了解它的变化，然后在不通之中求通。就像遇到金融危机，很多人就得调整理财习惯、消费习惯。“通其变使民不倦”，懂得应变，老百姓才有继续活下去的勇气。因此所有的政治措施都要“使民不倦”，政权才够稳定。可见，黄帝、尧、舜这一套很厉害，他们所处的时代也有各种新的挑战，但他们都应付得非常好。

“神而化之，使民宜之”，这是更高的层次了，“使民不倦”只是让他勉强接受，那是很低的档次，最高的层次是出神入化的。老百姓不但不会厌倦，反而觉得很欣喜，因为你所塑造的环境是非常适宜人生存的，有质、有量、有品位、丰衣足食，然后还有趣味，这就叫“宜之”，阳根女阴结合的象就是“宜”，因时因地制宜，不但我们能够活得不错，我们的子子孙孙都可以在这块土地上活得不错。这样的政治功夫可谓一流，而且潜移默化，神而化之，老百姓觉得很舒服。“通其变，使民不倦”，这是讲政治文化的，讲领导统御的。更进一步则要在不变的基础上“神而化之，使民宜之”，这也不是政治人物自己宣传就能办得到，要让老百姓实际有那个“宜”的感觉。

《易经》教给我们的就是“易”，“穷则变，变则通”，变才有机会通；“通则久”，穷、变、通、久就是《易经》最朴素的智慧。穷、变、通、久是时间的元素，只要不断调整，就不会有事、不会断。“行地无疆”是讲空

间，广土众民，没有任何限制，处处行得通。“穷则变，变则通，通则久，是以自天佑之，吉无不利”，大有卦（）上爻爻辞就是“自天佑之，吉无不利”。“自”是自强不息的“自”，你自己成功了，自性生万法，自天合一，自中就有天，大宇宙就在小宇宙，天理就在人心。门前清，不求人，既然你的智慧、行为都合乎天理，哪里还需要外在的保佑？“自天佑之”，吉而且无不利，顺当到极点，这不是迷信的概念，所谓天助自助；如果自暴自弃，还希望有个本命元神老天爷在后面保护你，那是做梦。

“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”，就是从乾、坤两卦取象。“天下治”不是泛称的天下太平，“治”的主体是天下，全民共治，全世界各国各族各文明共治，反垄断、反独裁，强调“群龙无首”，所以在乾卦《文言传》阐述“群龙无首”时，仍然是用天下治的平等、独立、共和的概念。“垂衣裳而天下治”就是无为而治，真正的领导人有感召力，大方向正确，他不必管那么多鸡毛蒜皮的细节，在他那种感召力下授权，就叫“垂衣裳”。如果领导人率先垂范，上梁正，底梁要歪就不大容易。这就是最小的经营成本达到最好的收益效果，而且结果是天下治。这句话中的“衣”和“裳”我们要区分一下：“裳”是下衣，腰带以下的部分；“衣”是上衣，腰带以上的部分。其实是同一件衣服，像罩袍之类，不像现在西服是两件式的，穿衬衫、裤子，以前是整个一件，中间围腰带，腰带以上就叫“衣”，上衣，下衣就叫“裳”，其实是代表朝野一体、君民一体、乾坤一体。“垂衣裳”即从上到下、高层到基层、从朝到野都是和谐一体、全民共治的，它与“飞龙在天”高高在上的独裁专断、强权控制是有分别的。

“黄帝尧舜”就是指天下为公、揖让为国的禅让政治。没提大禹王，是因为中国古代从大禹以下就开始家天下的局面。“盖取诸乾坤”，这说明“垂衣裳”也是相应的，像坤卦第五爻的爻辞“黄裳元吉”，强调柔性管理、授权管理、无为而治的概念，在老子道家的思想中就常以这个概念为标榜。乾卦第五爻则是“飞龙在天”，强势管理、控制一切，但必须得到“见龙在田”的配合辅佐才会有利，不然“飞龙”就可能变成“亢龙”。

强势管理是乾卦的“飞龙在天”。柔性管理、无为而治，在儒家来讲就是大舜；道家讲得更精到、更全面，就是坤卦的“黄裳元吉”。都是懂得授权，懂得激励其他人的参与，不是一个人高高在上。这两种管理都有其重要性，主要看它的适用范围。

坤卦《象传》

《象》曰：地势坤，君子以厚德载物。

现在到了坤卦的《大象传》："地势坤，君子以厚德载物。"乾卦讲"天行"，坤卦讲"地势"，可见，形势比人强，山河大地有险有阻，没办法回避，就要跋涉山河，面临人生必有的险阻。但是要懂得如何逢山开路、遇水搭桥，需要时间，毕竟"地势坤"不像"天行健"，天理怎么讲都通，"地势坤"要面对实际的障碍，一定要有耐心。乾卦《彖传》讲"云行雨施，品物流形"，这个"形"就是万物孕育发展成最有竞争力的形。到坤卦就更实际了，有这么多"形"，一定会纠结在一起，这就是"势"。像恐龙时代，恐龙这一"势"居于绝对优势的地位，别的动物当然怕得要死，等到恐龙灭绝，别的势就起来了。

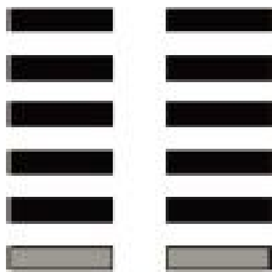
在我国的诸多兵法典籍中，也是先讲"形"，再讲"势"。有形才有势，那就热闹得很。所以在乾卦"品物流形"之后，在坤卦的大地之上就出现"势"的概念。面临由"形"发展出错综复杂的"势"，要怎样建构平台，伸张抱负理想？那就是深植于土地，少树敌，处理好人际关系，学会包容。正如"君子以厚德载物"，没有分别心，心胸宽广如大地，不管是万物之灵，还是毒蛇猛兽都可以在其中获得涵养，像慈母一样全部包容。

"君子以厚德载物"这句话就告诉我们，人要跟大地学的就是"厚"——敦厚、包容，不要尖酸刻薄。薄的人一穿就透，厚的人就不在乎。我们要注意的是，乾卦讲道，坤卦讲德，处处都是相扣的，所以说天高地厚。乾卦的"乾道变化"，到坤卦马上落实成为德——"厚德载物"，"载"就是有无限的承担。

"自强不息"和"厚德载物"，其实就是心和物。乾卦讲心，坤卦讲物，你看，坤卦不就给我们很强烈的暗示吗？"厚德载物"，不就是物吗？乾卦中的自强不息，什么东西能够不息？生死之后还有存亡？就是精神灵魂不灭，"不息"就是心，它不必靠任何东西。而"厚德载物"就要能够承担，借着承载才能够实现，所以这个包容之德不仅仅是道德劝说，人生要落实，这也是必然之势。

坤卦六爻详述

初爻：防微杜渐

初六。履霜。坚冰至。

《象》曰：履霜坚冰，阴始凝也；驯致其道，至坚冰也。

坤卦六爻之后，也有一个结论：“用六。利永贞。”这是坤卦的最高境界。“用六”与乾卦的“用九”一样都是结论。六爻是进入实际操作的分论，每一个爻在不同的时与位，始壮究、始壮究，检讨天、地、人三才的互动关系，所以爻辞谈得很微观、很局部、很细腻，但是很真实；卦辞则谈得很宏观。当总论讲完、分论也讲完了，犹有遗憾，发现还有东西必须补充，或者提出改善的理想，于是就出现了结论。在乾卦来说就是：“用九。见群龙无首，吉。”希望天下为公、众生平等，不希望有任何一个中心垄断控制一切。在坤卦就是：“用六。利永贞。”“利永贞”与“群龙无首”配合，简直好到极点。“用九”把乾卦的“九”——阳刚变化、穷变通久的精神发挥到极致，不断地开创，不断地调整，不断地突破；“用六”就把坤卦的“六”——牝马之贞、“至哉坤元”务实推行的精神发挥到极致。“六”是老阴的概念，阴极转阳的概念，阴柔的功夫达到至柔，一定可以克制刚。

我们看坤卦第一爻“初六”。坤卦一开始是一个节气的概念，呈现自然天象的变化。“履霜坚冰至”，坤卦是大地的象征；脚踏实地就是“履”。一脚踩下去，发现踩了个透心凉，感觉不舒服。“履”的本意是鞋子，上古时期的乡野草民未必有鞋子，尤其在秋霜时节，光着脚踩在大地上，那个感觉就叫履霜。踩到霜才发现节气变了，照这样下去就是小雪、大雪、小寒、大寒，这就是“坚冰至”。冰雪封山，坚冰牢不可破的寒气时节很快就要来到，这就叫“至”，也就是“至哉坤元”的“至”。所以一定要有防微杜渐的思维。人活在天地自然之中，经历四季轮回，一定累积许多经验。“履霜”就是个“机”，看到秋霜的刹那间马上就要想到再过几个月寒气会更严重，大地要结冰了，而且那冰不管怎么捶、怎么敲都化不了，因为冰结得够厚。履霜时坚冰还没来，但可以推想马上就要来了，所以现在就要做准备。

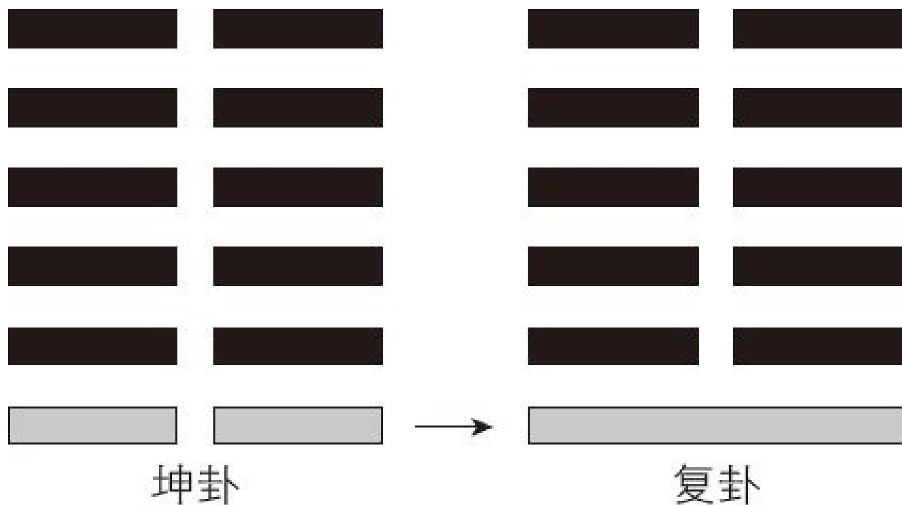
可见，“坚冰至”是未来，“履霜”是当下。“履霜”的时候就要为未来的“坚冰至”提早防范。景气不好，一个严重的警讯出现，就是“履霜”，这时该怎么办呢？如果在霜的时候设法除霜，只要用一点点热量就可以处理；等到霜结成坚冰，那就很难对付了，即使有能力对付，也不知要花多少成本。

人生很多事也是如此，从履霜的起点到冻结的坚冰之间有一个过程，一路下滑，这个下滑的势点，我们通常叫拐点，在拐点时就要有动作，不然到后面就会越来越难，形势越来越恶化。所以有先见之明的人，懂得在“履霜”时，在事情还不很严重的时候当机立断，赶快做危机处理，到坚冰的时候就不会损失那么大。

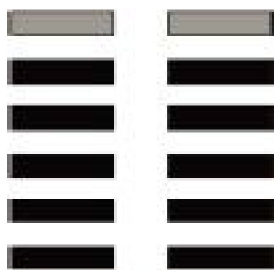
坤卦“初六”的《象传》解释这一爻时说：“履霜坚冰，阴始凝也；驯致其道，至坚冰也。”在寒气刚刚开始凝结为霜的时候就要有所警觉，倘若放任不管，或者做过分乐观的预期，那就会“驯致其道，至坚冰也”，总有一天会碰到完全没办法破冰解冻的局面。“驯至其道”，“道”就是按照这个路子发展下去、继续扩大。“驯”就是“顺”的意思，驯兽师能让凶猛的狮子、老虎变得顺服驯良，因为它怕鞭子，那就是“地势坤”的“势”。人在权势形势的逼迫之下非低头不可，这也是坤卦的特性，不然为什么要忍耐呢？“驯”的目的就是让再凶悍的东西都得顺。“驯致其道”，顺着自然节气往下发展，一定会越来越冷，越来越难以处理；等到“至坚冰”那一步，就没法善后了，所以莫不如在“始凝”的时候早早下手。

坤卦初爻的意象是从节气来的，因为霜降的时间与坤卦所象征的十二消息卦之阴历十月只差一点点，所以坤卦第一爻就取“履霜”的象，不过在海南、台湾讲节气，像在讲天方夜谭，如果到华北等高纬度地区，节气的感觉就比较实在。

“初六”爻变是复卦（如图），发展到“坚冰”就是上爻。“初六”是始，经过始壮究、始壮究两重卦发展成“上六”的乾坤大战、阳刚阴柔之间两败俱伤、双方关系完全冻结的局面，这就是“坚冰至”。就像当今的国际关系、宗教之间的对立，刚开始没那么严重，可能只是一点小摩擦，像薄薄一层霜，但当时双方谁也不愿道歉“除霜”，累积久了就变成不可化解的“坚冰”世仇。所以人在“履霜”时千万要有大智慧，赶快除霜，不要等到坚冰已至，连神仙也救不了。

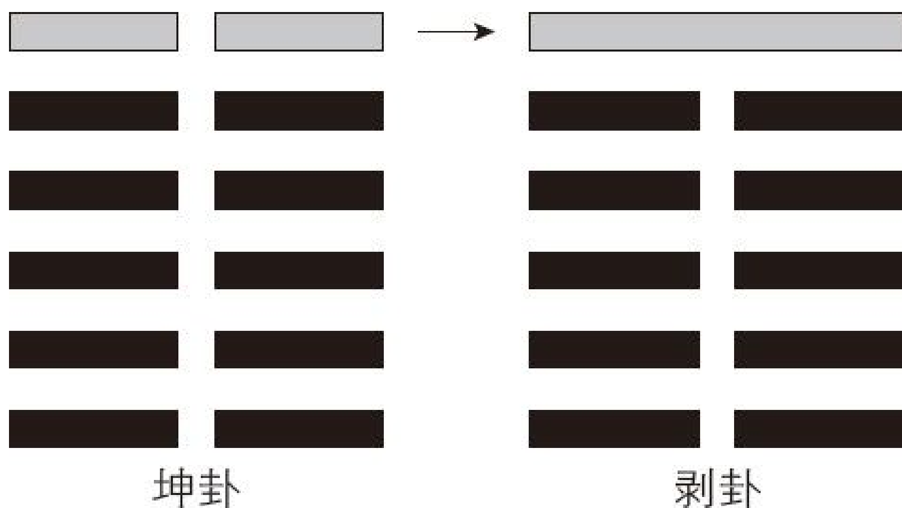
上爻：山穷水尽

上六。龙战于野，其血玄黄。

《象》曰：龙战于野，其道穷也。

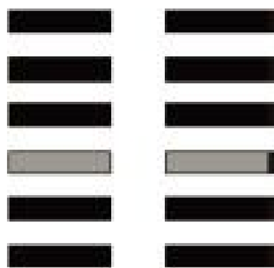
初爻如果是履霜，就要防到最后一爻的坚冰。这是坤卦穷极的爻。乾卦到最后是状况极惨的“亢龙有悔”，因为刚愎自用，阳刚过度，失去群众支持，没有资源，所以空“有悔”。坤卦发展到极致，“东北丧朋”，与乾卦的关系变成难以化解的坚冰，出现“龙战于野，其血玄黄”的惨局。上爻爻变是剥卦（如图），我们看剥卦的“剥”字，不就是千刀万剐、资源大量流失的象吗？搞到这个地步，辛苦一辈子的东西，全部毁于一旦。乾卦的龙在坤卦最后一爻出现，不就是乾坤大战吗？“野”就是坤卦黄土地的象。“龙战于野”堪比世界大战，宇宙大地任何一个角落都被烽火波及。

“其血玄黄”，天玄地黄，这是一个象征。天为“玄”，黑中带一点赤色，是星空的颜色。“黄裳元吉”的“黄”与“其血玄黄”的“黄”都是土地的颜色，都是坤卦的象征。学阴阳五行的也知道，东南西北各有其色，中央属土，黄色是土色，所以它有广大包容的意思。“其血玄黄”，表示两败

俱伤，天流出玄色的血，地流出黄色的血。而在大战之中，较弱小的一方损伤必定更惨重，所以要小心谨慎，在“履霜”之时就要意识到未来可能演变为“龙战于野，其血玄黄”的惨况，千万不要让那个“剥”的日子来到，否则就完全违反坤卦的智慧，不但没有“得朋”，反而是“东北丧朋”，把朋友逼成敌人。所以“上六”《象传》云：“龙战于野，其道穷也。”玩完了！山穷水尽，坤卦之道完全走偏了。这个因果关联的脉络，透过初六与上六爻变为“复”与“剥”可以看得更清楚。

三爻：忍耐为上

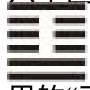
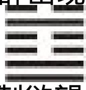
六三。含章可贞。或从王事，无成有终。

《象》曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

坤卦三爻、四爻，正应了“三多凶，四多惧”这句话。“六四”还是阴爻居阴位，所以它还控制得很好，只要柔顺处理当前的危险形势就可以了。可能会有人问，第四爻的处境不是像乾卦的“或跃在渊”一样危险吗？没错，“六四”爻辞就是根据这个象来的。阴居阴位，知道自己是阴，就不要有阳的表现，懂得戒慎恐惧，故可以自保。但三爻就不是了，“六三”阴居阳位，本身是不正的，很容易犯错；因为“六”是阴爻，“三”是主动之位，结果，本身没什么资源和实力的“六三”竟然去抢阳位，注定不会有好结果。所以爻辞提醒你不要硬干，因此才有“含章可贞”的“含”。“三含四括”，因为坤卦实力有限、资源有限，处于夹心饼干的人位特别要有忍耐的智慧。小不忍则乱大谋，正所谓“留得青山在，不怕没柴烧”。这就是“六三”“含”字的意义。

“章”字也是《易经》中无比重要的字。“章”有光明的意思，过去就用“明”来解释“章”。一个人做事有章法，井井有条，成竹在胸，就像离卦纵横交织的人际关系，资源分布如大棋盘般清清楚楚。可见心中有数叫“含章”，该怎么做，心里很清楚，但因为处于下卦“六三”不正的爻位，实力不足，只得含辛茹苦、耐心等待时机，决不轻举妄动。所以要将自己的“章”——智慧、创意、计划“含”起来，藏在里头，不能泄漏。可能有人会问，是不是未来一直都要如此收敛呢？当然不是，因为“含弘”未来一定会“光大”，等到形势变化对我有利，再把里面的光放出来。中间的忍耐期往往需要几个月到几年，甚至更长的时间。

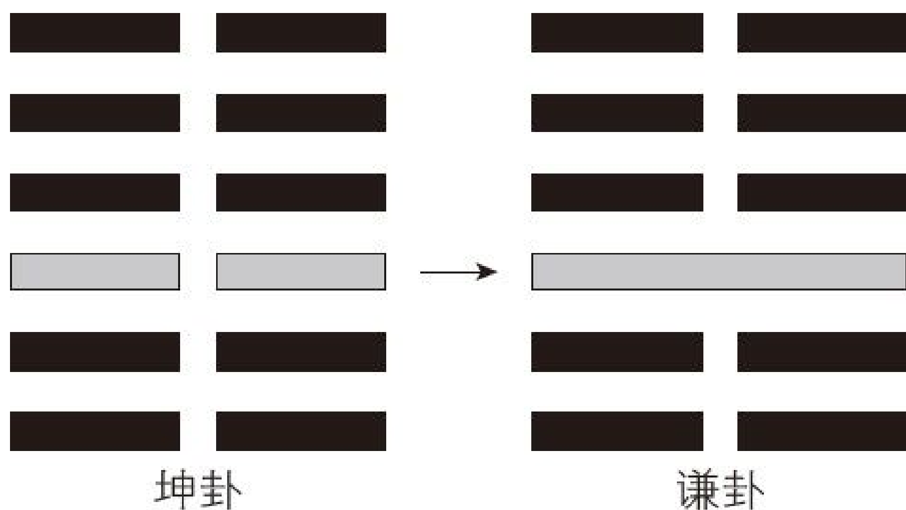
“可贞”，“可”是动词，适可而止就叫“可”，不过刚，也不过柔，恰到好处。“贞”是固守正道的意思。“可贞”意思就是固守正道而行，但也得考虑形势与对象，“贞”要恰到好处，“正”也要恰到好处。不要用我们的正凸显人家的不正，那样就会树敌。可见人生真的很难混，要控制得恰到好处，即使固守正道，也要到“可”的地步，恰到好处，以免引起反弹或过早决战。这就是“可贞”的意思。

六十四卦中，卦爻辞出现“可贞”的还有无妄卦（）、损卦（）和节卦（）。无妄卦第四爻爻辞云：“可贞，无咎。”这里的“可贞”意即节制欲望，不要有妄想贪念，才会无咎。损卦卦辞中也有“可贞”二字，意思差不多。另外就是节卦，意思是说节制欲望不要过头了，其卦辞云：“苦节不可贞。”虽然贞，到最后一爻却还是凶。就好比古代的贞节牌坊伤害人性，压抑过度反而走火入魔。开放过度也不行，压抑过度也不行，这就是可贞、不可贞的衡量，看着简单，其实大有人生的智慧。像资本主义社会的金融灾难就是在“可贞”方面出了问题，所以必须调整社会对策。“含章”有多难，由此可见一斑。

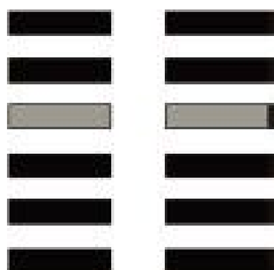
“六三”《象传》云：“含章可贞，以时发也。”因为时机的考虑，处于弱势、居于人下的时候，不能发作，所以“含章”。等到将来时机改变了，我里面的东西就得倾囊而出了。“以时发”，纯粹是“时”的考虑。要有成功的未来，现在就必须忍耐，牺牲眼前的荣、辱，这就叫“含章可贞”。但不要忘记“以时发也”，如果别人对我们“含章可贞”，不要认为他是心悦诚服，他也是在等待出手的时机，现在不发，时候对了就发。

接下来看“或从王事，无成有终。”但凡官场、职场之事都可叫王事。“从”，坤卦本来就是“从”，你不是老板、头头，如果懂得“含章可贞”的智慧，你去做官，就要做人家的幕僚。“无成有终”，人生无非求善终，所以千万要做到“无成”，不要争名夺利，以免老板对你侧目而视、同侪非消灭你不可。所以在坤卦第三爻若想在自己的主导下有所成就，那就违反坤卦“西南得朋”的要义，结果一定是“东北丧朋”；有成则无终，无成反而有终。以前封建时代做官的人都懂这一套，一切荣耀归于长官；现在学生写论文一定要提提论文指导教授，让他挂头牌，谢谢他指导有方。你要是认为那是你自己独立完成的，有成无终，肯定会搞坏关系。

要懂得“或从王事”的涵养和智慧，不要强出头。正如《小象传》云“知光大也”，从良知良能开始建立知识系统，提炼智慧，用自己的智慧“或从王事”，才会含弘光大，前程光明。这个爻爻变正是《易经》中最可贵的、最得善终的谦卦（如图），谦和地面对一切，兼顾天地人鬼神各方面的利益。“谦”为言之兼，卦与六爻全吉，六十四卦中没有负面作用的只有这一个卦，乾、坤两卦都办不到。所以在坤卦大地的实践中，第三爻的人位若能做到这十二个字，爻变就是必得善终的“谦”。

四爻：谨言慎行

六四。括囊。无咎，无誉。

《象》曰：括囊无咎，慎不害也。

“六四”的境界比起“六三”又不一样了，与乾卦“九三”、“九四”倒是很像。“六三”的时候偏重专业的精进，就像乾卦“九三”的“君子终日乾乾”，这同样是因为坤卦本身重视人群关系，故三爻得学“含章可贞”，好好帮别人做，自己不抢风头；到了第四爻的高位则要更小心了，“括囊。无咎，无誉”，要明白自己不是第一人，旁边还有一堆虎视眈眈的同侪，所以千万不要追求“誉”，有誉必有咎，名满天下则祸随之，谤亦随之。所以坤卦“六四”要懂得居高位而不追求虚名，避开最容易生事的第四爻，以保绝对的无咎。

“六四”保护自己的方法，就是“括囊”。“囊”是布袋，“括”就是把我的一言一行，包括我的思维、我的中心意志，如同用麻绳把袋子绑得紧紧的，不显山不露水，谨言慎行。换句话说，坤卦第四爻就是要独立自主，不跟外界发生任何冲突，如同数学算式中的括号一样内在自行运算，别人不会知道我心里想什么，所以不会惹祸。

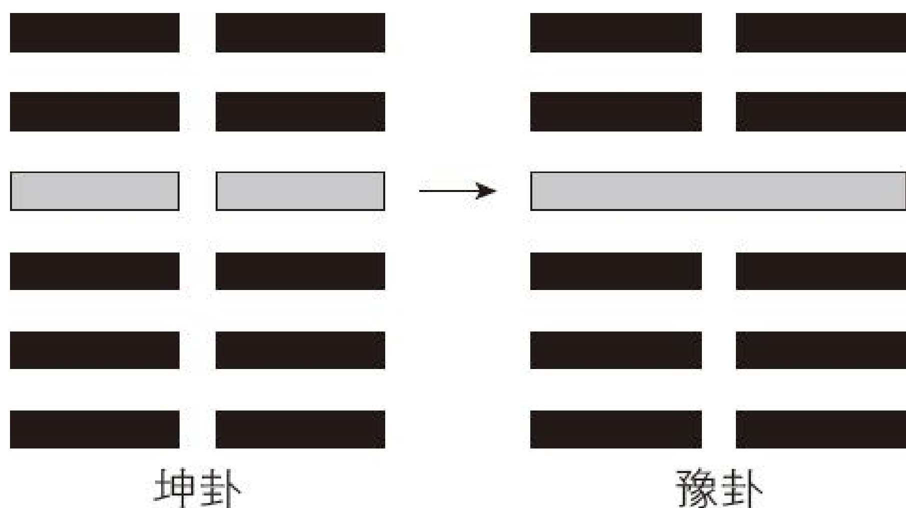
“括”字还有射箭的意思，箭尾维持方向的部位也叫“括”。箭在发射之前，必须卡得很紧，绝对不能动，等到准备充分才可以发射出去。这是“括囊”比较生动的解释。

“六四”《象传》云：“括囊无咎，慎不害也。”《象传》解释得非常赤裸明白，“真心”为“慎”，戒慎恐惧的目的就是免于政治迫害。慎才能不害，要是言行不慎，嚣张跋扈，很容易就成为众矢之的。

由“六四”《象传》的“慎不害也”可以联想到法家代表人物、战国时期的韩国宰相申不害。一般来说，战国时期的法家很少可以得善终的，申不害是个例外。申不害做韩国宰相长达十几年，不惹祸，不招灾，他的志向也得到了伸张，而且最后可以全身而退。看起来也有括囊的智慧。法家另外还有一个重要人物叫慎到，时人称之为慎子。申不害跟慎子都是法家重要的先行者。

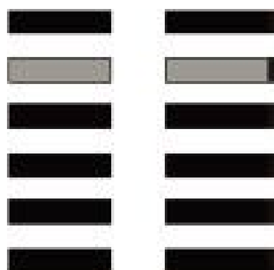
处于四爻高位，能够审慎约束言行，当然就不会出任何问题。这是位居副手必备的智慧。因此对这个爻我们必须要有深刻的认识，毕竟这个爻不会永远如此，就像三爻也不是永远那样。三爻是为了图将来有谦卦的善终；四爻现在的忍耐节制是为了等待时机成熟，好大鸣大放，锦囊妙计倾巢而出。

“六四”爻变为早有所图的豫卦（如图）。《三国演义》常描写蜀国战将每次出战时，诸葛丞相都会给他一个锦囊，以备急用之时打开。豫卦就是预测未来，事先准备；只有预测精确、预备周全，才能必享豫乐。豫卦是充满热情的卦，积极战斗、积极行动，可是坤卦第四爻在括囊的时候是冷到极点的象；最后出手时那么热烈、奔放，中间其实曾经过一个爻变的转折。前面因为是无比沉静的“括囊”，没有任何人会防备你，等到你那个深藏不露的囊一打开，倾囊而出的战力，立刻转为豫卦的战鼓隆隆，马上征服一切。由此可知，在形势尚未成熟之前绝对保密、绝对封口，这叫“括囊”；一旦时机成熟，只要他一出手，你就猝不及防；然后他就由“括囊”转为“囊括”，将所有成果囊括而去。就像2008年奥运美国选手菲尔普斯一人独夺八面游泳金牌，就可以说是“囊括”。那一年美国要是没有他那几面金牌，场面就会很难堪；而他之所以能囊括八面金牌，就因为他曾有漫长的“括囊”准备阶段，经历艰苦卓绝的训练，最后一出手就大获全胜。

以上就是“括囊”的要义。我们要从这个爻学到一些智慧，用以帮助我们化解不利的情境。

五爻：无为而治

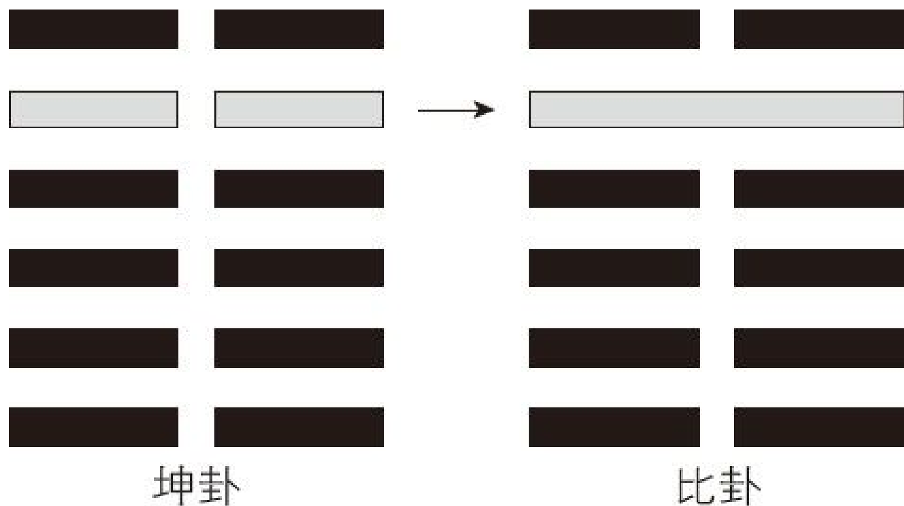
六五。黄裳。元吉。

《象》曰：黄裳元吉，文在中也。

“六五”《象传》说：“黄裳元吉，文在中也。”三爻讲“含章”，“章”有光明、章法结构的意思。五爻讲“文”，学过《系辞传》就很清楚“文”的概念。“文”是刚柔交错、宇宙天文、星罗棋布，明的、暗的，错综复杂。天文、人文、文明、文化，都是这个概念。也就是说，坤卦要管理广土众民，没有一套本事是不行的；尤其是君位的柔性领导，绝不同于威权式、雄才大略式的强人领导；坤卦要懂得领导群众，就要无为而治，不要管太多，让下面的人自由发挥，甚至有尝试错误的权利。他们有参与感，才会积极参与，这样才能运用组织群体的智慧，而不是像“飞龙在天”一样搞成“亢龙”、“独夫”，没有“见龙在田，利见大人”的辅佐，只靠一根蜡烛一直烧。老板太能干，下面没有人可以跟他配合，这个组织就会非常危险。像诸葛亮最后是累死的，秦始皇不让人家分劳，到最后也

累死了。所以“黄裳”的结果比“飞龙在天”好多了，是充满创造性的吉——“元吉”。乾卦六爻没有“元”和“吉”，只有到最后“见群龙无首”才有一个“吉”，事实上又是很难办到的。坤卦第五爻则明白指出，如果你做到“黄裳”，就可以“元吉”。一个爻就元吉，因为想通了、做通了。

“文在中”，“六五”居上卦之中，柔性管理才能恰到好处。“六五”爻变是比卦（如图）。比卦就是大家互助合作。一个人的智慧有限，三个臭皮匠，胜过一个诸葛亮。这就是“黄裳”的意义。

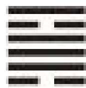

“文”既然是刚柔交错，就大有文章，很有文化，不用动武，不必严刑峻法，在自然熏陶中形成刚柔互动。这种管理方式，不管遇到多么错综复杂的问题，都可以和平解决。

关于“黄裳”，说个题外话。大家读金庸小说都知道，《射雕英雄传》中的“黄裳”就是《九阴真经》的作者。《九阴真经》是东南西北中五大家争相抢夺的武林秘籍。这个概念可说是金庸读《易》，从坤卦“剽窃”来的；借坤卦君位的象，加上作者黄裳是个太监，在宫中百无聊赖，所以深入《道藏》坤卦的智慧，写出以柔克刚的《九阴真经》，引来武林竞逐，人人想做天下第一高手。

“黄裳，元吉”有最好的结果，即“文在中”。“黄裳”与“无为而治”又有什么关系？坤卦基本上是群众的象，乾为君，坤为民；人民做主，民为贵，这是微言大义。在《易经》、《易传》中敢把这一点解释清楚的，很少。孟子讲“民为贵，社稷次之，君为轻”，坤卦就是民，坤卦君位，就是人民做主的意思。“民为贵”不就是“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”吗？上衣下裳，“裳”是腰带以下的部分，就像《易经》每一卦有上卦的领导阶层，有下卦的基层民众。“黄”是尊贵的象征，中道的象征，合乎中道就叫“黄”。“黄裳”就说明黄的尊贵不在社会上层结构，而在“首出庶物，万国咸宁”；所以不讲“黄衣元吉”，而讲“黄裳元吉”，就是民为贵的意思。这是坤卦君位真正的意思。但是要做到“黄裳元吉”那得有一套，而

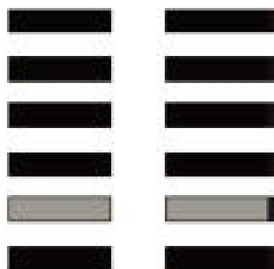
且不希望通过改朝换代的革命，希望是自然的政权转移，这就叫“文在中也”。

再说一下“黄裳”的柔性管理。六十四卦中有三十二个卦的柔性管理和三十二卦的刚性管理，一般来说，柔性管理的效果，依爻辞看，得到好结果的特别多。像乾卦“九五”“飞龙在天”的管理，如果条件不具备，结果可能很糟。像火风鼎的鼎卦（），火天大有的大有卦（），君临天下的临卦（），都是“六五”为君位，而不是“九五”。这就是“六五”强过“九五”，“黄裳”的柔性管理胜过“飞龙在天”的强势管理。

关于“文在中”，还有一个历史人物王通很值得一提。他是中国传统文化思想上的重要人物，在隋唐之交很多帮着唐朝打江山的文臣武将，包括魏征、李靖、温彦博、房玄龄、杜如晦、陈叔达等都是他的学生，但他只活到四十岁左右就过世了。后人称之为“文中子”。他的政治思想就是“黄裳元吉，文在中也”。

《说卦传》中提到，坤卦除了是民众的象，还有一个基本的象就是“文”。坤为文，因为要处理好跟乾卦的关系，“文”就是刚柔交错、里面大有文章。用武力解决太容易了，但不会有好结果，所以要用文化、和平的方式处理刚柔、强弱、大小之间的矛盾，这才是文德的功夫。但“黄裳元吉”在专制时代传了几千年之后却慢慢走样了，后来这个思想就劣化为只有帝王才有资格穿正黄色衣裳，连那些龙子龙孙都不能碰。这下就变成“亢龙有悔”，完全违背坤卦“黄裳元吉”的本意；原本是希望“黄”到大地上，每一个人都是尊贵无比的“黄”，没想到本应四处开花的“黄裳元吉”，结果变成一家垄断。就像“群龙无首”被后世曲解一样，《易经》的本意可不是这样。

二爻：循规蹈矩

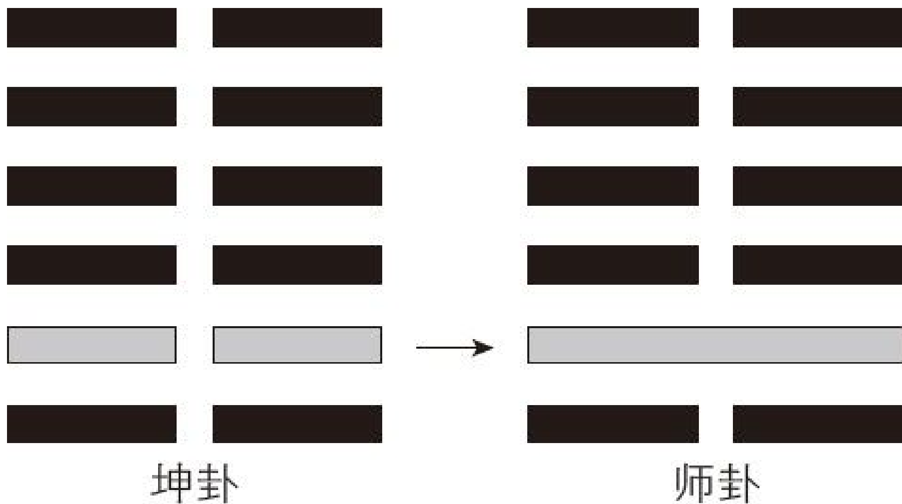
六二。直方大。不习，无不利。

《象》曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

“六二”是坤卦最费解的一个爻，我们化繁为简，先讲它的基本要义。“直方大”，“直”字非常重要，直就不弯曲。孔子说：“人之生也直。”生命最自然的状态，那就叫“直”。孟子的浩然正气“直养而无害”，澎湃汹涌，不绕弯、不扭曲，那也是直。“直”字下面加两点就是“真”。道家修到最后要成为“真人”。所以“直人”就是一个“真”的概念。

“直”就是一种自然状态。坤卦是广土众民，坤卦“六二”阴居阴位，既中且正，就像乾卦的“九五”是主位，坤卦“六二”最能代表坤卦的特色，因为它是下卦，本来就是民，而且是民的中心。善良百姓先天的美德本性，那是直的，不是虚伪造作的；但要在群众中展开“直”的本性，绝不是任意妄为，想怎么样就怎么样，那就误解“直”的意思了。《论语》中的“人之生也直，罔之生也幸而免”，就是老百姓普遍的民性表现，总是有一些共通之处，那就叫“直”。再如：“斯民也，三代之所以直道而行也。”夏、商、周三代都是直道而行，到后来世风日下，该坚持的不坚持，就是斜曲“不直”了。还有一种就是“父为子隐，子为父隐。直在其中矣”，父亲偷羊，儿子举发他，以为这是“直”，但孔子认为真正的人性是“父为子隐，子为父隐，直在其中”，因为父亲犯罪，做儿子的保持缄默就好了，这才是自然成就人性，不伤害人情、人性的“直”；若追求一个形式上的“直”，其实是作伪，邪僻得不得了。

坤卦“六二”表现出来的就是“直”，这个爻爻变是劳师动众的师卦（如图）。如果不是通过刻意的思想灌输，老百姓都有一个“人同此心，心同此理”的共通表现，这种生命的自然态就叫“直”。这个我们必须肯定。

再看“方”，就是天圆地方的“方”。天圆地方不是讲几何造型，而是哲学；亦即天道是圆的，地道是方的。“天圆”是指宇宙星辰的运行圆融无碍，“地方”是区块、框框的概念，就是脚踏实地、循规蹈矩地学习，也就是“方以至”的概念；凡事都有一定的规矩方法，就像中医的配方、一

方水土一方人，都有一个定型的东西。“圆”是循环反复，所以天道是开拓；地道要规规矩矩地学习，这就叫“直方”。

坤卦本性善良，除了“方”，还要“大”。“大”是乾卦的概念，而坤卦是要跟乾卦学习的。老子云：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”道本身就是自然。“方”是指坤卦具有“直”的善良本性，所以要规规矩矩学习乾卦所代表的“大”，最后就可以跟乾卦一样伟大。“不习，无不利”，社会是个大染缸，而“人之初、性本善”，善良的本性不要受习气污染，所以“直方大，无欲乃刚”。然而“性相近，习相远”，刚开始不错，后来却堕落了。如果能做事，又可以学习仿效乾卦的天理，不堕落、不习染，最后当然是“无不利”，有最好的结果。

所以“六二之动”，根据内在的“直”去做“方”的学习，“不习，无不利”，是坤卦地道光明的展现。

最后的“用六。利永贞”，永远固守“牝马之贞”，就可以“以大终也”。坤卦刚开始很小，但因为它努力学习乾卦的“大”，最后它也由小变大，拥有源源不绝的资源。这是“用六”的结论。

“六二”中正之道

“六二”中正，因为二爻居于下卦中心，是合乎中道、恰到好处的。二爻是偶数位，是阴爻的代表，阴爻居阴位、阳爻居阳位就叫“正”。既中且正，所以是“中正”。像乾卦“九五”也是中正。

“六二”是坤卦的主爻，“直方大。不习，无不利”，代表坤卦有包容、忍耐、顺势用柔的德行，而且要仿效乾卦，母马永远跟着公马，实际的执行力要跟上创意的理念。“方”为动词，就是“仿效”的意思。乾有多伟大，坤就有多伟大，没有任何差距；唯一的不同就是坤不在前面开创，而是落实乾卦开创的理想。所以说“直方大”。“直”是坤卦先天自然的本质，像佛教也强调“直心”是道场，不矫揉造作，不让后天的情欲扭曲自然的本性。假定坤卦有这个美质，乾卦的“大”就是它学习的目标。如果坤能善用自己像海绵一样的学习能力，见贤思齐，亦步亦趋，一段时间自己就得到提升、扩充了，这就是由小往大学，有一天就跟“大”一样，没有差距。那就是坤卦的创造力——“至”。天上地下没有距离，天道的理想百分之百实现，那就是“直方大”的境界。

乾卦是坤卦要学习的对象，天道是地道学习的对象，所以老子说，人要从广博的大地学习，从山河大地学习。“地法天”，就是直方大。“人法地，地法天，天法道”，正如“大哉乾元、万物资始，乃统天”。“天法道”之后就是“道法自然”。

将坤卦精神发扬到极致的是老子，他说处世三宝的第一个是“慈”，就是爱心。孟子就说：“未有学养子而后嫁者也。”女子要嫁人之前不需要学

习怎样养小孩，等到她变成妈妈，自然会克服一切学习上的困难。所以我们可以看到，好多家庭主妇都好厉害，什么东西坏了，她都会修，因为现实逼着她要照顾小孩，不会也得会。这就叫“不习，无不利”，爱心能克服一切，真爱生大勇，不必学习就可以应付裕如。

“习”的第二个意思就是“污染”。“人之初，性本善；性相近，习相远”，后天很多习气，嗜欲渐深，天机渐浅，就是习染。所以坤卦“六二”要保持原先的“直”就很难，始终要以乾卦的天道自然作为终身学习的对象。若能如此，“直方大”，“不习”——不需要专门刻意学习什么，反而可以“无不利”，因为有时候知识越高、作恶能力越强，习气污染越厉害。这是坤卦值得一想再想的地方。所以《小象传》说“地道光也”，如此就可以将大地之道、坤卦之道发挥得灿烂辉煌。

《易经》的卦气系统

消息卦是《易经》的基本概念，也称《易经》的卦气系统。从复卦开始，经临卦、泰卦、大壮卦、夬卦、乾卦、姤卦、遁卦、否卦、观卦、剥卦，一直到最后的坤卦，这就是十二消息卦的月份循环（如右图）。坤卦是阴历十月，剥卦是阴历九月，复卦是阴历十一月，刚好是冬至。这个卦气图的绘制十分精密，寒来暑往，不但代表那个月阴气阳气的消长，甚至可以细到一个爻。例如坤卦是阴历十月，一个月三十天，那么每一个爻大约是五天；从“履霜坚冰至”一直到“龙战于野，其血玄黄”，将一个月用六个爻来细分。然后用十二个消息卦形成一年十二个月的循环。而其他的卦也全部在卦气图里头。

文王十二月卦气图

十二消息月中间那个核心的圆是季节的概念。坎卦、离卦、兑卦、震卦刚好是八纯卦的一半，代表一年四季。离是火，是温暖的夏天，而它对应的四分之一有三个月，所以离卦的月份是天山遁、天地否、风地观；兑卦是秋天，就是剥卦、坤卦、复卦；坎卦象征寒冬，就是临卦、泰卦、大壮卦；震卦是万物苏醒的春天，所以是夬卦、乾卦、姤卦。这跟后天八卦也是相合的。

跟整个节气有关的，除了身体，还有我们一辈子种种劳心劳力的活动。《易经》和中医都很看重节气的影响。有时候要解决问题，还要特别注意时间的概念。《易经》强调时机、时势的精确掌握，时间就是一切，人生的吉凶祸福都和时间有关。而卦气图就是落实在一年之中发展出的时间系统，很值得多花心思想想。

◎占卦实例1：履霜坚冰至

日本幕府时代最后的枭雄德川家康最后结束战国时期，统一日本，建立德川幕府。在取得霸权之前，他与前辈大佬织田信长和丰臣秀吉从来没有正面冲突，始终以柔顺的手段，完整地保持实力。反观丰臣秀吉却到处侵伐扩张，甚至不自量力地挑战当时的大明王朝，最后落得死于非命；织田信长也是一样，五十岁那一战让他死得很惨，不必别人收拾他，环境就收拾他了。周武王在消灭殷纣王之前也是柔顺称臣，等到时机成熟，一战而歼敌。强梁者不得其死，这是老子的智慧，也是坤卦的智慧。

我对德川的事情有些了解之后，1999年我曾占一卦问：我们二十世纪末的中国人能从德川家康学习到什么？结果卦象就是坤卦第一爻，学“履霜坚冰至”的智慧。德川的成功在于他能及时调整对策、化解与政敌之间的嫌隙，所以他能兵不血刃，坐等前面几个霸主连番倒下之后，自然继承政权，开始德川幕府的统治时代。他接受日本执政大权之后，对当时日本在整个世界局势中的处境也看得很清楚，他仍然是以“履霜坚冰至”的智慧处理各种危机，因此才有两百多年的江山。换句话说，德川一生的智慧，就浓缩在“履霜坚冰至”这五个字里面。

有了德川的经验之后，我就越来越偷懒，要写读书报告时就占一卦，只需三五个字，就把读书报告写出来了。

◎占卦实例2：用六永贞，以大终也

如果你占到一个卦，卦中有阳爻也有阴爻，倘若阳爻都发生变化，不管是几爻变，多多少少都有往坤卦变的趋势。要怎么判断呢？从我们过去的例子可以看到，坤卦比较柔弱被动，无法像乾卦一样随心所欲地开拓既有资源。然而，即使陷入被动、处于挨打的坤卦，也要运用坤卦的智慧，而不是两手一摊宣告放弃。在完全被动的情势下，若要扭转乾坤，就得“用六，利永贞”，将坤卦的智慧发挥到淋漓尽致，让六个爻全部都动起来。照讲坤卦六爻全变就是乾卦，就占卦的理论来说，这个几率是超低的，因为阴爻要动不容易，占一个爻出现“六”是十六分之一的几率；六个爻都是“六”，那是十六的六次方分之一，接近一千七百万分之一的几率。

倘若占到坤卦六爻都动，就是六六大顺，因为六爻全变，就从弱小的坤卦变成实力雄厚的乾卦；其实这就完全契合“用六，利永贞”的精神。一旦将坤卦的精神智慧发挥到极致，而且永远固守“牝马之贞”的原则，就可以“用六永贞，以大终也”。懂得以柔克刚、借力使力，所有阳的资源都被吸收进来，最后自然跟阳一样大。这就是结局圆满的“以大终”。

要占到六爻全部是“九”的乾卦也不容易。就有人说，如果占到乾卦六爻都动，结果是坤，好像原来很大，最后百炼钢变成绕指柔，所以是正面的；也有人说，应该从“用九，见群龙无首，吉”来判断，所以也

是“吉”。占到坤卦六爻都动，就用“用六，利永贞”判断，好像无本生意，小的进去，大的出来；弱的进去，强的出来。

总之，要占到乾卦六爻全变已属难得，要占到坤卦六爻全变的几率则更低，代表这是难度很高的修为。所以，我们看历史上很多很有名的占象，大概都没有出现过。

龙虎风云——解读《文言传》

何谓“文言”？

《文言传》是乾、坤两卦专有的。坤卦《文言传》篇幅不多，乾卦《文言传》则占大部分，何以如此？因为乾卦是最基本的。从卦到爻，又从爻到卦，乾卦《文言传》不厌其详讲了四遍。但坤卦也有它的特性，由乾卦的“大哉”到坤卦的“至哉”，由理想到实践，由企划到执行，由天理到地势，借坤卦的特性来提醒我们，要面对现实，不要光想不做。至于与乾卦共通的东西在坤卦就不用多谈了，因此坤卦从卦到爻讲得比较简略，只讲一遍。

首先，《文言传》的“文”和“文在中”的“文”，都有刚柔交错的意思，象征错综复杂的阴阳互动形势，诸如男女、雌雄、大小、强弱等。要妥善处理这些棘手的问题，除了要有耐心、包容心，还要沉得住气，更要有和平解决争端的智能，才能避免像“龙战于野”这样的流血冲突。这就是“文”。

与“文”相反的就是“武”。用武力处理纠纷，不但无法解决问题，反而会带来更多争端与伤害。而“文”的手段固然可以皆大欢喜、和平收场，但这种高段的功夫，必须具备深厚的文化素养与文明发展过程累积的经验智慧才做得到。

《易经》对于“文”的精神有充分的发挥，例如小畜卦（）就讲“君子以懿文德”，“文德”是解决所有纷争的重要素养。正如《论语·季氏篇》云：“远人不服，则修文德以来之。”不以战争的手段而使天下臣服，用和平化解矛盾，这就叫“文德”；相对而言，霸道的思维无法解决任何问题，也不会得善终。

其次就是“言”字。“言”和“语”是有差别的。“言”是指正式的言论，所以儒家三不朽——立德、立功、立言，“言”是其中之一。“语”就比较生活化、比较平易自然，不需要字斟句酌。重要人物特别要谨言慎行，因为他们的言论影响层面太广，所以通常一个重要部门、重要人物都有发言人，专门负责发表公告或重要宣言，而且需要缜密的幕僚作业。

总的来说，《文言传》通过乾卦、坤卦六爻承、乘、应、与的互动，象征人类组织生活中种种高层与基层、内部与外部的很多冲突矛盾，提出以和平方式处理纷争的期望，并建立永恒性的理论，也就是“立言”。可见，《文言传》是入世的、务实的，谈的都是人生中极可能碰到的经验。

乾卦《文言传》

和谐互动，政通人和

元者，善之长也；亨者，嘉之会也。

“元者，善之长也。亨者，嘉之会也”，这句话是解释乾卦卦辞“元亨”二字。《文言传》系孔门弟子编撰，在孔子过世之后整理而成。这句话应该是孔门弟子引用孔子当年解释乾卦“元亨利贞”的话。

“长”为成长、生长、发展，因为“元”是核心的创造力，核心的竞争力；它可以由一个点，通过创造力的迸发而开拓无限的空间。宇宙的生成就是如此。“善之长也”，生长、成长的过程称作“善”，这是对天地人、宇宙人生的高度赞美。这个“善”不同于善恶相对的“善”，而是绝对的；“生生之谓易”，“善之长也”，也就是说，如果你懂得体会、学习这个“元”，你就会充满创造力；你的心智、才慧的成长发展将不可限量，这就是“善之长也”。关于“长”字，我个人觉得有点像英语动名词的概念，亦即“善”是一直在继续发展、前途不可限量的。所以易卦终于“未济”，而非“既济”，“既济”就有限制，不见得能再成长变化；只有“未济”才有无限的可能性。“元者，善之长也”，至善的境界就是“元”，不是停滞不前、固定不变的，而是继续发展、成长、创造，掌握这个根源的创造力，才能止于至善。

“亨者，嘉之会也”，大家互相交流，最后形成对大家都有利的共识，就叫“嘉”。“嘉”也是双喜的意思。双喜不一定是两个，而是两方面，像海峡两岸双方签约以推动三通，像甲乙双方、原告和被告；或者雌雄、阴阳、男女、强弱……双方在互动之中如何避免冲突；若有分歧又将如何化解？总之，在互动过程中，将一切阻力化为助力，使双方互利双赢，那是一件值得嘉许的美事，这就是“嘉”。绝不能一边占尽便宜，一边忍耐吃亏，必须双方的利益都照顾到，保持最佳平衡点，这才能亨通无阻。

人与人之间可以沟通无碍，可以分享成果、互利合作，也可以和谐互动，叫作“亨”，或者“通”。为了达到“嘉之会也”，在互动交会、互相沟通时，能让“会”达到“嘉”的效果，对双方都有利，就要先做到“亨”。首

先就要打通障碍，不但政通人和，人与自然界也要亨通。如今全球暖化引发生态危机，就是人与天地之间的关系不亨、不通。人类为了一己私利，拼命掠夺自然资源，有没有跟大自然沟通沟通？它同意吗？如果只考虑单方面的利益，拼命开发建设，忽略另一方的感受，甚至造成伤害，那就不可能“亨”，更不用说是“嘉之会”了。

由此可知，首先要找回“元”的创始力量，然后才能达到众生、自然界，甚至天地人鬼神之间的亨通，使彼此交流互惠。这就是“亨者，嘉之会也”。因为“元”的创造力是取之不尽、用之不竭的，不管遇到什么障碍都能突破化解，所以有“元”必有“亨”。因此，卦辞中只有一个“元”，后面没有“亨”的，在六十四卦中，除了比卦的“元永贞”和损卦的“元吉，无咎，可贞”之外，其余卦辞中，有“元”必有“亨”。

和谐共存，圆满善终

利者，义之和也。贞者，事之干也。

“利者，义之和也”，“利”字最早的意思是秋天的禾苗成熟，拿着镰刀去收割。“和”即和谐互动、和平崛起。其实“和”字也跟以前农业社会的禾苗有关。和谐社会、世界和平在当今之世尤显重要。现在世界各地到处是冲突，而每一个冲突的双方都认为自己是绝对合乎正义原则的。正因为双方各自坚持自己的义，导致冲突不断，没有办法“和”，所以天下难得有“利”。这个“利”是指天下的大利、公利，亦即在公义原则之下，每一个人的“义”都可以得到尊重保障。

正因为在“亨者，嘉之会”的基础上，“利”才可达到“和”的局面，我尊重你，你尊重我；要成就我的意义，未必会伤害到你的意义，世界大同，此之谓“义之和”。可见，《易经》的“利”非同小可。“义之和”是众多的义、众多想法、众多原则都处于和谐共存的状态，如此一定会出现对天下人都有具体利益的大利。这就是“利者，义之和也”；而“和”是关键，否则不但无利而有害，甚至流血不止、战争不断。

另外，“利者，义之和”也牵扯到一个问题，即《易经》绝不讳言“利”。从孟子发端的“义利之辨”，发展到后来就有点无聊了，完全违背《易经》的《文言》大义。“利”比“义”大，是指天下的大利、公利，而不是褊狭的、片面的，或小团体的私利。

在一定程度上来说，“利”比“义”的层次还高，它是一种综合态。只是孟子之后的儒家，义与利势不两立，而且讳言“利”，好像一讲到“利”就是金钱至上，很不道德。若是这样，现在所有企业活动或者个人理财活动都不是“义”了？可见，讳言“利”并不通达明智。因此，《易经》就说得坦坦荡荡：“利者，义之和。”只要不违反公利，追求私利全属正常。

除此之外，“利者，义之和”，还非常强调“和”的境界。大国发展，为什

么一定要蹂躏小国呢？可不可以“万国咸宁”呢？一个“利”字，不仅一针见血地点出事理的要点，还包括和谐共存的众义。这也是乾卦天理的要求。

“贞者，事之干也”，“干”为主干。我们做任何事，一定有一些必须要坚持的正道原则，不能随便放弃。“元、亨、利”可说是一个事业从开创到后续发展、获利的过程；不论如何鸿图大展，最后一定要能够“贞”，才可以得圆满善终。也就是说，事业的开创固然重要，经过消化吸收蕴养之后，还要能藏、能贞，才守得住。就好像不适合投资的时候，不妨保守，等到来年适合“贞下起元”的时机再动。可见，“元、亨、利、贞”分别来说是一个点，整体来说又是一个生生不息的圆。

有很多卦只有“元亨利”，而没有“贞”。这就说明不管开始如何轰轰烈烈，但不代表能够永续恒存。美国华尔街就是如此。所以“贞者，事之干”很重要，少了贞的卦就会败坏，如蛊卦卦辞有“元亨利”，没有“贞”，本身已经不正，然后又守不住，成住坏空，到最后注定败坏成空。所以在蛊的阶段就要改革，不然所有东西都不能保鲜，势必毁坏腐烂。

由此可知，“贞者，事之干”，干事的基本原则就是“贞”。否则做任何事都有始无终，如同狂风暴雨之后，什么也没留下。

“元亨利贞”四德俱全

君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四德者，故曰：乾，元亨利贞。

“元亨利贞”为四德，就是从这段话来的。我们在乾卦提到过，《易经》六十四卦中，卦辞“元亨利贞”四德俱全的卦只有乾、坤、屯、随、临、无妄、革七个卦。“行此四德者”即“君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事”。《文言传》就用这个理论来解释乾卦的卦辞“元亨利贞”。

“君子体仁”，“体”就是体会、体验；接着用“仁”将抽象的“元”具象化。我们看桃仁、杏仁，果实中含有种子基因（DNA）的核就是“仁”。种子有坚硬的外壳，它可以在地底埋藏几千年，一旦机缘成熟，它还可以发芽开花。这就是所谓的“仁”——核心的创造力。表现在人际互动上，就是“足以长人”，是人与人之间善意的交流，正如《系辞传》所说的：“安土敦乎仁，故能爱。”仁心仁政可以激发核心创造力，让创意源源不绝，就如种子的生命力可以生生不息。

仁的基因（DNA）可以不断繁衍、开拓，那就是“元者，善之长也”。既然是“善之长”，那就一定要作深入体察、体证的工夫，如此才“足以长人”。“足以”是全部，气势饱满，没有一点亏损；“长人”，就是可以领袖群伦。要当领导人，当然要有核心的创造力，还要以仁心推行仁政，所

以儒家特别强调“仁”。

你是“元”，你是元首、是领导人，要开创新纪元、建立制度，就不能吝于沟通，这就是“嘉会，足以合礼”。社会上芸芸众生、形形色色，各有各的想法，要怎样才能和谐相处、共同获利呢？“亨者，嘉之会也”，领导人要懂得善用“礼”，为人群往来建立合理的规范制度；而这个制度必须考虑整个大环境的共同利益，并且一步一步都能落实。

从“体仁，足以长人”到“嘉会，足以合礼”，已经是双喜了，接着是“利物，足以和义”，“物”包括人和其他一切事物。有了“足以长人”的核心创造力推动仁心仁政，又有“合礼”的制度，结果大家都各蒙其利。既然“足以和义”，你信你的阿拉，他信他的耶稣，互相尊重、互不干扰，大家都可以安居乐业，那就没什么好争执的。所以领导人从“体仁，足以长人”、“嘉会，足以合礼”开始，有了好的想法，好的制度，好的创意，就能富国利民，创造安和乐利的和谐社会。

既然有了和谐社会，接下来要做的就是继续坚持，这就是“贞固，足以干事”，将天理正道孕养吸收、成为一种内在的质量，作为再出发、再开拓的动力。立身处事必须守贞，固守正道，故“贞固”二字尤为重要，固有道德，固有文化，固有的良知良能，等等。现实生活中，许多必须固守的东西，往往就是我们固有的东西。

《文言传》的问答体例

初九曰“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰‘见龙在田，利见大人’，君德也。”

九三曰“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信，所以进德也；修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也；知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九五曰“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎；圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

上面是关于六个爻的问答，大家可能会问，这是谁在提问？是不是发生在几千年前的孔门讲堂呢？其实这并不重要，它也许只是一种创作体例罢了，就如《论语》也有很多问答，可能是孔门弟子经过编辑整理而形成的问答体例。这种体例有其存在的必要，因为人生本来就是“学”和“问”，学问就是问答，借这种体例了解《易经》，就像《论语》中的“或问”（有人问），是谁问不重要，因为提问的人说不定程度不怎样，或者甚至是个坏蛋；话头、话题才是最有价值的命题。对于大家都有疑惑的问题，只要看孔子如何展现智慧、提出解释就好。

借着问与答，使《论语》、《易经》传世不朽，这肯定是一种创作的体例。像熊十力先生的《十力语要》也是问答体。老先生用心很深，他也确定他的作品可以传世，可是问的人不一定都值得写下来，他就说“某生曰”。记得南怀瑾先生曾和我们说，早些年他给和尚讲佛经，就很有挫折感。因为那些和尚对于佛经大多数一知半解、甚至不明所以，连佛教的历史也弄不清楚。本来老先生讲课用典是最拿手的，可是遇上这批和尚也没辙了，他得从头讲起。我听了就“心有戚戚焉”，我们现在用很多事例举证另外的事例，而这些以前好像也是基本常识，可以帮助你了解《易经》这么难的学问。可是有些人连基本的东西也不知道，进不了门，这又从何讲起？三十年前我们跟老师学《易经》、《春秋》这么难的东西，不是想学就可以，至少要把《四书》学完一遍；不然你跪下来，他也不教你《易经》。现在很难坚持了，尤其要普及的时候，大家认为学了《易经》会飞、有神通，反而说《四书》没什么好学的。所以熊十力先生在他的书上只写“某生曰、某生曰”，我一看就知道他在想什么，那就是问题有意义，但是提问的人不怎么样。南怀瑾先生也一样，书上尽是“生甲、生乙、生庚”。事实上重点也是在问答。

龙德而隐者也

初九曰“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

“初九曰‘潜龙勿用’，何谓也”，什么意思啊？学生不懂，就借机引出孔老夫子比《小象传》解释爻辞更深入的见解，《易经》的处世智慧也发挥出来了：“龙德而隐者也。”“隐”为隐居、隐士，“潜龙”是德行完整、饱满，已经全方位地具备了龙的特质，但因为“勿用”，时机未到，必须沉潜，要耐得住寂寞，隐藏起来。这样做的目的，一方面自保，一方面图未来，一方面更精进修行。“而”是能够的意思；表示很有实力、有这个能耐。不要把“而”当作轻飘飘的转折语。已经具备龙德的人，不管是为自己或者福国利民，一般就会跃跃欲试，想出来表现。可是“潜龙勿

用”，那就要“能够”隐。中国历史上有很多隐士，有智慧、有才干，可是身处乱世，就要憋得住。这就是“龙德而隐者”。

下面就讲到实际的表现了：“不易乎世，不成乎名。”“易”就是改变、变易。“世”就是一般的、世俗的见解、观念。“不易乎世”，不受一般世俗价值的看法所改变，完全照自己的想法而活。一般流俗的意见常受时代的习气感染。一个人既然要隐，代表整个外在环境是比较黑暗的，充满无力感。一般人定力不够、禁不起诱惑，所以追逐时潮，追逐流行；或者风气更坏，遇到一点诱惑胁迫，干脆就随波逐流、同流合污；只有“潜龙”之德的人能坚持信念，不因社会流俗而改变。

“不成乎名”，要坚持信念，首先要拒绝名利的诱惑。有些人拒绝“利”还办得到，但就是抗拒不了虚名的诱惑；希望人家说他好，说他是大师，甚至希望有好的名声可以传世。其实名和利一样，并没有高明多少。有的人就是这样，在利上能够过得了关，能够坚持自己的操守，在名上就没有办法抗拒。你看历史上很多标榜清高或者什么的人物，像很多明朝遗臣不愿意做清朝的官。皇帝就说，你们都很有学问，那就来编《四库全书》、编《古今图书集成》吧！然后来的都是有学问的博学鸿词。那些人心就动了，一想，我参与编辑这些图书，我的名就可以传下来了。结果就这样落进了名的圈套。

所以名、利都能看淡，才能做真正的潜龙。虚名本来就没什么意思，成语“贪夫徇财”说得好，光是“财”这一关，很多人就过不去。可是有些人是“徇”名，用一个“名”就能把他吊死、卡死，这就叫“烈士徇名”。但这并不比“贪夫徇财”高明到哪里，其徇是一也。因为你在乎名声，碰到这个东西就过不了关，甚至“好名者必作伪”，明明境界不到，功夫不到，可是故意假造形象，好像你见地到了、修为到了，这种人多得很！好名，喜欢活在掌声中，喜欢做公众人物。这都不能算潜龙。既然是“潜龙勿用”，就不受世俗价值影响，根本没有成名的想法。对于这种人，你就莫奈他何，因为他已经“不成乎名”，彻底斩断名利场的欲望，任何人对他都无从下手。

“遁世无闷”，是彻底的隐居。“遁”就是天山遁（）的遁，小猪跑路，也是十二消息卦阴历六月的遁。彻底遁离人间，是真正的隐者，心中一点也不气闷。不像有人是假遁，他还想做官，还在那里观望。不是有个成语叫“终南捷径”吗？说的就是唐代的卢藏用曾隐居在京城长安附近的终南山，借此博得名望，因而做了大官。后来指以退为进，暂时在外面转一圈，等待时机复出；或者出了什么大纰漏，下台避风头，隔几年再出来，反而官升一级的，这就是借隐遁为手段的假遁。“遁世无闷”在大过卦（）《大象传》也被标举出来：“君子以独立不惧，遁世无闷。”“遁世”固然不容易，但要“无闷”，真正耐得住寂寞，而且内心安定，这才是真功夫。

“不见是而无闷”，“见”就是被人家怎么样的意思。“不见是而无闷”是说不被世俗认可，不但不在乎，也一点都不觉得烦闷；骂他也好、夸他也好，对他完全不造成干扰，因为潜龙，已经完全超脱了。这个解释当然是通的，可是更高的解释应该是“见龙在田”的“见”，世事如何，他完全看得清清楚楚，可是现在是“潜龙”，还不到“见龙在田”的时机，所以他就得装聋作哑，把自己的才华智慧深深埋藏。“是”这个字，从乾卦《文言传》我们就知道，《易经》乾卦第一个爻就讲“是”，日正当中为“是”，比喻一个是非标准，乾卦第一爻还没成熟，所以不能表现。《易经》从第一爻到最后一爻都在讲这个“是”，最后一卦未济卦（

）的最后一爻最后一个字也讲“是”——“有孚失是”。从《文言传》的解释我们就发现，《易经》始于“是”，终于“是”，中间就是“是”的隐显起伏而已。最耐人寻味的是，到了最后的未济卦，“是”又不见了。

“乐则行之，忧则违之”，潜龙是怎么活的呢？一般人要的名利财色，他完全不在意，自得其乐，自行其是。也不是说社会上的什么事情他都不参与，他高兴就干，不高兴就不干。换句话说，完全自己决定，不受任何人左右。

“确乎其不可拔，潜龙也”，真的没有任何事情能动摇他，除非他自愿，这就是潜龙。就如“撼山易，撼岳家军难”。“确”，是非常明确，绝不虚伪做作，更不是欲迎还拒，故意做做样子给人看。

由此可见，作为乾卦初爻，因为根基深厚，真的无法动摇他。这个爻除了上述从修德的角度解释，也可以从组织发展之初，打下深厚的基础来解释，如此发展出来的组织，因为根基深厚，谁都不能拔你的桩、搅乱你的布局；潜龙就是负责在一个可大可久的事业里把基础扎稳。不然，根基松垮垮的，随便一点风吹雨打就倒。在这里，“潜龙勿用”的意义比起卦、爻辞的时候又有了扩充，而这个“潜龙”就不是初出茅庐的社会新鲜人，而是历练很深的遁世君子了。当然，这句话多多少少有一点“夫子自道”的味道，若是这样，可见一个“潜龙勿用”的爻辞就能给人这么深的启发，何况是整部《易经》！

龙德而正中者也，君德也

九二曰“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰‘见龙在田，利见大人’，君德也。”

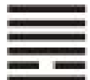
“九二”居下卦之中，是“正中”，不是中正，“九五”或“六二”才是中正。“初九”已经具备龙德了，到“九二”“见龙”可以表现自己的时候，当然更有龙德了。而这个位置比“初九”的“潜龙勿用”位置更好，也是表现

自己的时候，就不是很客气了，“见龙在田，利见大人”就要上下经营，广结人脉，然后把才华尽量发挥出来。这一爻要注意的是千万不要犯错，因为你将来可能是“飞龙在天”的领袖。所以要重视很多品德修养上的细节，不能留下任何瑕疵；首先是“庸言之信”，即使最平常的一句话、一个言论，都要注意诚信原则，不能空口说白话。其次是“庸行之谨”，平常的行为更需要审慎注意。很多人在第二爻“见龙在田”的位置时，不懂得谨言慎行，做了很多荒唐事，等到将来往更高的位置发展时，对手不一定挑大事整你，专从细节上刁难，过去不光彩的纪录很可能就成为让你穷于应付的致命伤。所以在第二爻的时候就要有警觉性，不像初爻藏在地底下，反正做什么人家都不知道；现在已经浮上台面了，所以最平常的言行都得谨慎。

“闲邪存其诚”，“闲”字是门中有木，有“门槛”的意思。我们进一个庙门，必须跨过一道门槛；我们读《易经》，也要迈过一定的门槛才入得了门。可见，“闲”字有内外之分，门里、门外两个世界，是某种资格认定的标准，不能随便放行，不然良莠不齐。第二爻在发展事业时，要开始壮大自身的力量，吸收各种人才，所以要了解进门来的人是安好心还是来卧底的。因为二爻的“见龙”很多，大家都想要有好的发展，彼此竞争激烈，为了了解对手阵营的底细，很可能会派人卧底，所以要有一个检验标准，看到底是不是真正志同道合的人，免得一粒老鼠屎，打坏一锅粥。可见，“闲邪”就是对于有邪恶动机、不是真同志的坏分子，一定要有办法鉴别、区隔；如此，才能将心诚意正、志同道合的人留在自己的阵营中，这就是“存其诚”。宋明理学家讲修行，也是主张把坏念头挡在外头，而将正心诚意存在里头，这种说法当然对。但《文言传》讲得更务实。组织发展也是一样，一定要设门槛，把不纯正的坏分子挡在外头，留下品种精良的，这种组织的力量当然比较强。

所以“闲”字就是一个团体、门派的门槛，门禁森严，不是轻易可以进入的。“闲邪存其诚”的这样一个团体，在“见龙在田”的领导下，一定会创造很多福国利民的事业，做很多好事，但很低调，绝不夸耀，这就叫“善世而不伐”。“伐”字在《论语》出现过，孔子问学生志向，颜渊回答说“愿无伐善，无施劳”。“无伐善”就是默默行善，但绝不拿来夸口炫耀。这就是谦德，正如谦卦第三爻所说“劳谦君子，有终，吉”。相反，有些人做了点鸡毛蒜皮的事，唯恐人家不知道，甚至登报告知天下；像有些企业想做点公益事业，还要召开记者会，然后拿一张好大的支票照相。这些都有问题。“善世而不伐”，能做到第二爻的修为，其实跟初爻的“不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷”，还是有直接的因果关系，一爻做到了，二爻也做了很多事了，但还是非常谦虚，不会盛气凌人。所以“善世而不伐”，做功德就好，不要夸耀。“德博而化”就是不要搞小团体，要广施德、博爱天下人。

“《易》曰‘见龙在田，利见大人’，君德也”，你已经具备未来领袖“飞龙在天”的德行，虽然还不是君位，但已经具备君德了，所以他是领袖人才。在“见龙”的时代，就要把自己造就成领袖的架势。而且君德就是要照顾别人，不骄傲、不夸大，还要开始发展组织，一言一行都要非常谨

慎。这就是“九二”，阳居阴位、刚而能柔的表现，爻变是天火同人（），跟全世界不同族群发展和谐美好的关系，而且拿得出实质的贡献。

君子进德修业，因其时而惕

九三曰“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信，所以进德也；修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也；知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

“君子进德修业”，《易经》永远是德业并重的。“德”比较偏重内在修为，“业”就是各种形态的事业创造，诸如慈善事业、宗教事业、教育事业等。“修业”代表人生事业要不断地修正，与时俱进。因为创业过程中，形势、环境甚至人心都不断在变，必须随时调整，像修剪花木一样地精进修行。《系辞传》说：“富有之谓大业，日新之谓盛德。”第三爻是人位，从早干到晚，这种自强不息的象，就叫进德修业，内在的充实，表现在事业开拓的绩效上。

“忠信，所以进德也”，这完全是《四书》“尽己之为忠”的观念。“九三”爻变为脚踏实地的履卦，这么辛苦地干，把所有精力都投入在实践他的信仰与承诺，这使得他内在的德一天比一天进步。《论语》云：“十室之邑，必有忠信如丘者。”可见，忠信是立身之本，唯有忠信，才有可能进德。

“修辞立其诚，所以居业也”，“修辞”，并非修辞学的“修辞”，“辞”是讲话。乾卦第三爻做人做事都很尽力，所以一定累积很多待人接物的心得，可以对外表述。但是话不能随便讲，要反复考虑、仔细斟酌，好作最完善的表达，这就是修辞。可见，要重视话语的讲述，因为讲了就要负责任，“立其诚”就代表不能乱讲话，每一句话都是将来能兑现的。“修辞立其诚”也是第二爻“庸言之信”的后续发展，而且精益求精。何谓“居业”？“居”即固守，不管从事什么事业，至少能守得住；因为他不会乱讲话，提出目标和看法时，就已经认真衡量过了，这样别人对他才有信心，他的事业才能守得住。“修辞立其诚，所以居业也”，这句话看起来有点老生常谈，但是你看看当今社会能做到的又有多少人？事业怎么可能延续？怎么可能守得住呢，“元亨利”之后就没有“贞”。总的来说，“九三”是做人的基本功，是以人道实践天理。

“知至至之，可与几也”，第三爻虽然还没发展到人生期许的目标，但已经是下卦（内卦）的巅峰了，而且他有目标意识，知道自己想要更上层楼，爬到外卦、上卦，追求“止于至善”的目标。而他是说到做到、想到就做到的人，所以他会这么拼，想要靠自己的自强不息、苦干实践，达

到最终的目标。这就叫“知至至之”。“可与几也”，就是可以参与机要。“几”是见微知著，看到一个点，就可以想到后面整个发展趋势。“与”，完全跟事理的变化合拍。任何一种发展曲线就是这样，刚开始还不太明显的就叫“几”，由这个“几”随着形势发展，就会发展到原先预期的点，这可能就是你人生的“至”。靠着努力和敏锐的判断，你完全跟得上时机的变化，这就是“知至至之，可与几也。”可见，“九三”对形势的判断、预测能力都很扎实、很精确；眼前不管在曲线的哪一点上，将来一定可以趋吉避凶，通过重重障碍，达到“至”的境界。

在乾卦中提过，“九三”爻变是脚踏实地的履卦，“知终终之，可与存义也”，和这个意思很接近。从下卦来讲，其实也是某种程度的“知终终之”。从潜龙奋斗到第三爻，一定积累了丰富的经验，这时该是作总结的时候，所以把前三爻的努力“终之”，对过去做一个回顾、检讨；“可与存义也”，就是将这些宝贵的奋斗经验像银行存款一样储存起来，作为往上卦、外卦继续提升、开拓的储备资源。由此可见，第三爻虽然处在乾卦六爻发展中的尴尬点，辛苦备至，但完全知道自己在做什么，再出发前，要将过去的经验消化吸收，检讨过去、策励将来。

“是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣”，这几句话的意思很清楚。什么叫“居上位”？即第三爻居下卦上位，就下卦来讲，就是已经到达民间、国内市场的巅峰。可是这有什么好骄傲呢？就全卦六爻来讲，人生的“至”还早，目前的表现只是阶段性的成功。假定在内卦的基础上，想继续开拓海外市场，走国际化道路，原来在国内的这些经验就要懂得“知终终之，可与存义”。因为目前还只是小局面，由内而外、由下而上继续奋斗的路还长呢！如此想来，就没什么好骄傲了。“不忧”怎么讲呢？即在全卦六爻来讲，现在还在下卦，要不了多久就可以到上卦了，所以不要担心。可见，“九三”完全了解自己的积极努力不会是白干的，他很清楚目标在哪里。

“故乾乾”，“乾乾”就是健而又健，但要注意“因其时而惕”，永远要与时俱进，对外在形势的变化保持高度警戒，并且随时提醒自己在什么地方还要加把劲，什么地方还很脆弱。“厉”就是危险的意思，“虽危”，即三爻处在剧烈竞争的环境，所以充满动荡、危险、挑战，但结果是“无咎”。因为整个过程已经全力以赴，而且对自己的角色定位了解得清清楚楚，所以不会有事。也就是说，该警惕时警惕，但不必一天到晚瞎紧张，否则没办法保持从容放松，反而成不了大事。所以，永远要跟外面的形势打成一片，这才叫“知至至之，可与几也”，不然就会瞎紧张，最后劳而无功。

上下无常，非为邪也

九四曰“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

这个爻已经不是专业努力的问题了。进入外卦，就踏入一个全新的环境，如同到了跟国内市场完全不同的海外市场，或者离开地方到中央。也许你在县长任内政绩不错，一旦进入中央高层，很可能一塌糊涂。为什么？因为这是第四爻，要有更广阔的视野、更高层的修为，同时要面对更凶险的政治斗争；所以，你的敏感度一定要够，甚至要超过你的专业技能。“九三”与“九四”比起来还略显单纯，因为他只要在自己的专业领域付出一定的努力就可以达到预期目的；而“九四”面临的形势显得更复杂了，所以“或跃在渊”，位置随时可能被换掉，也就是“上下无常”，上台下台，不一定。

第四爻虽然上下无常，但是在这个环境下，还是得负责任，毕竟因缘机会一到，你就可能上到巅峰，所以要调整心态，位进高阶绝不是为了搂钱、贪污，或者为了某种不正当的动机，这就是“非为邪也”。能在这个位置待上多久不知道，干一天就要做好一天；即使下台，也是理所当然，没什么可惜的。所以，“非为邪也”就是说，无论台上台下，都不要有邪恶的动机、不做邪恶的事；包括动机与实际行为表现，都不可以“为邪”。“九四”的位置因为是“在渊”，所以跟初爻“在渊”的“潜龙”其实是很靠近的，一不小心，就会前功尽弃。

“进退无恒，非离群也”，“无恒”就是“无常”。第四爻在台面上做大官，要为社会人群服务，当然不能离开人群。一旦下台，有些人没官可做就会觉得憋气，其实下台后有更广阔的社会服务空间，可以做志工，或者把你丰富的经验拿去做任何其他事情，都可以为人群服务。所以不管在朝在野、台上台下、在政府、在民间，都没有离开人群。这明显是孔子的思想，也是儒家的主调。《论语》中就有这样一段话：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？天下有道，丘不与易也。”说的就是这个意思。

换句话说，四爻与三爻的不同就是“无恒、无常”，一切都是无常的，要做好心理准备，要上就上，要下就下，不必眷恋，也不要有得失心；设法让自己在这个位置上发挥正面的贡献，才是最正确的。

“君子进德修业，欲及时也，故无咎”。三爻、四爻是人位，都强调“时”，三爻是“因其时而惕，虽危无咎”；四爻是“及时”。四爻的位置因为时间有限，能多做好事就多做一点。《水浒传》中梁山泊好汉的领袖“及时雨”宋江，“雨”就是“云行雨施”，在台面上的领袖人物要负责照顾下面的人，可是也得在人家最需要的时候，如及时雨般适时伸出援手；若不及时，天雨可能变水灾。《水浒传》宋江等人的诨号（“及时雨”）一看就知道是文艺创作的产物，一百零八条好汉到后得善终的很少，大概是“及时雨”没下到田里，都送（宋）到江里头去了；江水需要及时雨吗？田地才需要。那不完了？宋江后来不也是落得一场空吗？判断错误，政治智慧不够，被耍了。所以他在强盗窝里可以像及时雨一样照顾自己人，一旦要跟朝廷斗智，那就太幼稚了，只有被利用的份。《水浒传》第二号人物也被作者暗地里骂了，军师吴用，绰号智多星，看着很有智慧，其实是“无用”。聪明反被聪明误，及时雨送到江里去。

这都是现实人生常见的陷阱与坑洞，也是四爻普遍的处境。

同声相应，同气相求

九五曰“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎；圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

二爻与五爻分别为朝野势力的核心，而且互相“利见”。“九二”的“利见大人”是指“九五”，“九五”的“利见大人”则是指“九二”。所以第五爻最高领导的位置，就强调红花绿叶、干柴烈火互相配合的关系。如果五爻不能发掘、提拔、运用“见龙在田”的二爻，就极有可能走上“亢龙有悔”的不归路。而“见龙在田”的二爻，当然希望得到五爻的肯定与提拔。

孔子这一段的解释文辞很优美，尤其是“同声相应，同气相求。”二爻与五爻的见龙、飞龙为什么能和衷共济、朝野和合、两岸合作呢？因为二爻、五爻两个核心人物声气相通、理念接近，容易建立共识，也懂得平等合作；我求你，你求我，平等往来，同气相求，声气相通。所以五爻求二爻，二爻呼应五爻、也求五爻，互相需要。正如“水流湿，火就燥；云从龙，风从虎，圣人作而万物睹”。“睹”就是大家都看到了。“本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也”，正如坤卦“西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆”。“类”是阴阳互补的概念，和朋友的“朋”是一个意思。“各从其类”，每一个类里面都是有主、有从，有乾、有坤，彼此理念接近，又有亲和力，亲上亲下、阴阳和合、物以类聚，自然就互相吸引，于是形成不同的政党、族群、团体、组织。

五爻和二爻就是这种自然吸引、和衷共济的角色。这就告诉我们，身为领导人，千万不要搞寡头独裁，必须同声相应、同气相求；而且要知道“水流湿，火就燥”这种自然的趋势是无法抵挡的。“水流湿，火就燥”就是离卦与坎卦的象征。火烧久了就会很干燥，干燥则易燃。人一定要在适当的环境才能发光发亮，这就是“火就燥”。“水流湿”呢？这个地方一直有水流过，就是潮湿的。水往下流，火往上烧，环境跟人互动、群体跟个体发展关系，都有一个自然的趋势，领导人必须顺应这个趋势。

天地是乾坤的象，“本乎天者亲上”就是指“火就燥”；“本乎地者亲下”就是指“水流湿”。什么意思呢？离上而坎下也。乾为天、离为火，这两个卦的关系太密切了。离卦不是太阳吗？跟乾卦、跟天有体用、主从的关系。水在地上流，坎卦跟坤卦当然有关系。《易经》上经讲天道的演变，从乾、坤开始，坎、离结束。从体启用，然后再验证，诸位可能就知道了，先后天八卦方位同位的概念，先天方位是天南地北，乾卦在南，坤卦在北；后天方位是离南坎北，所以同样是南方的光明方，先天是乾卦，是天理、天道的位置；后天就变成离卦，人所开创的文明必须

依循乾卦的天理。所以乾与离，先、后天同位。同样的道理，坤与坎都在北方，也是先、后天同位。水在大地上流，坎有险象，坤卦代表要务实面对人生复杂的形势，故人生多险难，坤卦跟坎卦有体用的关系。

“本乎地者亲下”，坎卦的水是本乎地的，所以大地涵养水，而水滋润大地。“本乎天者亲上”，离卦的火本乎天，太阳高挂天上，得到乾卦提供创始的能量，太阳就在天上发光发热数十亿年。水流湿、火就燥是自然现象，不是人为安排。应用到人际关系也是如此，有些人就是没缘分，绝对无法聚合成一个团体，一起为共同的理想奋斗；若勉强在一起，就会天天吵架。所以“亲”的关系很重要，天火同人（）就是亲，人际的和谐亲近，声气相通，无法强求。

云从龙，风从虎

“云从龙，风从虎”的“从”也是主从的“从”。龙这种图腾是人创造出来的，充满灵动的生命力，神龙见首不见尾，旁边还祥云围绕、衬托，所以很神秘。一个领导人旁边一定有成群的随扈或幕僚，不可能孤孤寡寡地一个人。这些随从、辅助的团队就好像龙旁边的“云”，越发衬托龙至尊无上、充满神秘感的气势。

“风从虎”，第五爻是龙虎风云，象征了不起的人物、重要的角色；所以用百兽之王的老虎当作象征物。老虎要出现了，先来一阵狂风大作。武松打虎的故事就是这样，主要角色现身之前，先有配角出场开道预告。坤卦的“履霜坚冰至”也是如此，坚冰将至时，会让我们先看到结霜。风一出现就预告虎要出动了；一看到云，龙可能就藏在云后头。

龙虎永远是做主的，云与风只是陪着唱戏，相得益彰。这就是“云从龙，风从虎”。乾卦第五爻从龙取象，为“飞龙在天”；革卦第五爻从老虎取象，叫大人虎变。反正都是很强悍的，资源众多、随扈成群。跟重要组织、企业或者商社来往，能够随便见到核心人物吗？当然不可能，所以要先跟周边的人打交道。

“圣人作而万物睹”，领袖人物的表现大家都看得到，若他能大展神威、福国利民，各式各样的人才若声气相通、理念相近，就会投奔过来协助。“本乎天者亲上，本乎地者就亲下”，上卦、下卦的位置很清楚，各从其类也，无法勉强；志同道合的人才可以组织成一个有共识的团体，大家一起奋斗。

另外，古代关于“云从龙”的传说也很有意思。过去专制时代为了夸耀帝王是天生不凡的真龙天子，必须塑造很多传说，例如出生时就有红光满室等瑞象。甚至到了民国时代，还有媒体传播说袁世凯睡着的时候有人看到是一条大龙。诸如这种政治“神话”，历史记载也很多。像汉高祖刘

邦这个出身平民的皇帝，也有“天生不凡”的传说。据说他在刚造反抗秦时，到处打游击，昼伏夜出、居无定所，常需要接济。他的老婆吕雉就负责后勤补给。这是历史书上有记载的，也不知是真是假。刘邦每次在外面打游击，他自己都不知道会在什么地方落脚，可是每次需要补给时，吕雉总会稳稳当当地差人把补给送到。刘邦自己也觉得奇怪，他就问吕雉。吕雉也真会讲话（历史书上就这么写），她回答说：这一点都不难，我只要往天上一望，只要有五色祥云的地方，夫君一定在下面。刘邦一听当然相信了，因为他是龙嘛！所以一定有云跟着龙。这种话，再冷静的人听了都会飘飘然，当然吕雉也就坐稳了第一夫人的位置。这种历史记载，说实在的，非常有可能是汉王朝的“新闻局”创造出来的。

可见，“云从龙”的传说深入人心，要不要相信，那还是其次，我们只要了解，主角出动前一定有很多迹象；有“飞龙在天”这么剧烈的变化发生，事先绝对有征兆。我们要懂得看这些征兆，才能提早做准备。

无位无民

上九曰“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“贵而无位，高而无民”，你再高贵、政治历练再深，很抱歉，你已经不在其位，随便一个老百姓都调不动。有“飞龙”在位，“亢龙”就得避嫌。可见“位”很重要，退职、离职之后，少了“位”的保护，不论过去多么尊贵，现在也没有任何实权了。

“贤人在下位而无辅”，你过去在组织中有长期的奋斗，门生故旧一定很多，可是他们现在要为新的“飞龙”服务，你这“亢龙”能不能叫得动他们，就很成问题。尤其是如果“飞龙”跟“亢龙”之间有矛盾，这些还要靠“飞龙”吃饭的旧人，怎么能听你的呢？所以“在下位而无辅”，这就是“人在人情在”的道理。“是以动而有悔也”，在“亢龙”的时候，你一定要了解，现在你不是飞龙了，你再要进组织的门，没有“识别证”，就别怪人家翻脸不认人。所以，在位与不在位、在职与不在职，天差地远。人生就是这样，也没什么不对。因此，我们千万不要在没有一切执政资源的情况下，还做一些不合时宜的轻举妄动。一动，一定有悔。

乾元用九，天下治也

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

这一段主要从“位”的角度切入。开篇就是“潜龙勿用，下也”，说明位置

太低，位卑职轻，非服气不可。既然不能起大作用，就没有必要逞强。正如《小象传》强调的“阳在下也”。

“见龙在田，时舍也”，“舍”即旅舍，是干吗用的呢？休息用的，所以就有“止”的意思，我们到旅舍，不就是要养足精神，第二天再上路吗？在人生旅程之中，“见龙在田”这个位置就像旅舍，因为你不会一辈子待在第二爻，还要继续往前奋斗；现阶段如同旅馆，是人生的中继站，所以就要懂得“止”的智慧，在旅馆休息时就要尽量往上、往下、往横各方面发展人际关系，所以这一爻爻变是同人卦（），其意在于此；照顾基层，然后看能不能找到互相呼应的“飞龙在天”（“九五”），这个“止”就会止得很精彩，而你也不会永远待在这里，时机成熟就会再往上、往外充实人脉、建立平台。

“终日乾乾，行事也”，三爻日夜苦干，是为了精益求精、反复琢磨。“或跃在渊，自试也”，“跃跃欲试”这个成语就从这里来。是在悬崖边跳舞的危险位置。“试”是自己尝试，而不是别人试你；让别人来试你，那风险太高了；因为你想一跳成“飞龙”的企图就会暴露出来，而旁边还有好多“或跃在渊”的同侪互相竞争。所以这个位置特别危险，即使有更上一层楼的企图心，也要仔细掂量自己。说不定在高位的“飞龙”也对你抱着戒心，从而对你进行监管。所以在这个时候，你要试试自己够不够格，看看将来若登高位，能不能做得比上一任好？平常看着“飞龙”做得不好，那你就要想想：要怎样取代他，同时又击败同侪对手，然后可以胜任这个职位？这就叫自试，是虚拟的，只是思想实验。平常不论在朝、在野，就得研究当政者出现的问题，不管是内政、外交，你有建议、监督权，但不能光提建议、光喊监督，自己内心、私下也要操演；如果是自己碰到这种问题应该如何处理？是执政党处理得比较好，还是在野党处理得比较好？所以万一将来你开始执政了，“或跃在渊”变“飞龙在天”，你不是满脑子空白、从头学起，而是积累长期观察、研究的心得，这就是自试的功效。

“飞龙在天，上治也”，一个人高高在上，管理一切，很累，也可能有风险；刚开始可能做得不错，但很难长期维持。像唐太宗李世民的“贞观之治”到后来也呈现老迈、昏庸的趋势，可见“长治”好难。这就是飞龙在天这种金字塔格局容易沦为独裁、专断的致命点。为什么要“群龙无首”？道理就在这里。如果大家都是龙，任何一个飞龙成为亢龙，马上有其他修炼成真龙的人才可以替补。“上治也”，大权在握的一个独裁者能英明多久？能抗拒诱惑多久？很难说。

“亢龙有悔，穷之灾也”。“飞龙在天”的“上治”极有可能发展成“亢龙有悔”，刚愎自用过头了，听不进任何话，满脑子的傲慢与偏见。“穷之灾也”，甚至引发种种灾难。所以到最后就自然而然得到一个结论——“乾元用九”。

“乾元用九，天下治也”，从“乾元”无限创造力的核心，到经历过乾卦六

个爻，最后发现都不完美，必须从“众生平等”、“一切众生皆可成佛”的观点，提出一种新的制度。“乾元用九”，因为大家都有龙种，都有良知良能，只要好好地修，这个社会体制就可以提供大家公平发展天赋的机会。“天下治”，即天下太平。“乾元用九”之所以强过“飞龙在天”，就是因为“天下治”。“天下治”与“上治”不同。“上治”是强人政治的独裁管理，“天下治”就是全民共和的意思。如果是一个人高高在上，一旦他出问题了，下面的人不就全部倒霉吗？“天下治”，每个人都具备这个能耐、智慧，社会就稳定安全得多。可见，古今以来的社会，君位独大，可说是万恶之源。只有“天下治”这种网状结构，每个地方都可以成为中心，组织的经营不需要总部，就不会让风险集中。

乾元用九，乃见天则

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

这一段是从“气”的角度切入。“潜龙勿用，阳气潜藏”，有阳刚之气的人在初爻不能动的时候懂得潜藏，这是很不容易的。初爻的处境非潜不可、非藏不可。

“见龙在田，天下文明”，文明就是离卦的象。前面我们提过，乾卦第二爻爻变就是“天火同人”。在“见龙在田”的时候，整个组织、社会因为“见龙”出现，像“天下文明”这种无限美好的愿景，是我们可以期待的。二爻爻变下卦变成象征“文明”的离卦（　），上卦还是乾卦（　），正是天下文明的象。在“见龙在田”这一阶段，正如《小象传》所说的“德施普也”、“君德也”，所以我们可以看到未来的希望。

“终日乾乾，与时偕行”，说的是永远与时俱进。时代不断在变，不落伍，就得不断进修，永远跟着时代一起走。

“或跃在渊，乾道乃革”，“乃”字不容易，是艰难转折的象；“革”代表天翻地覆的剧烈变动。从第三爻到第四爻，乾卦的奋斗方式得彻底翻新，不然应付不了第四爻“或跃在渊”的凶险处境。从三爻进入四爻，下卦进入上卦，内卦进入外卦，这一路奋斗下来，奋斗的方式也得调整了，不能直接把三爻那一套用在四爻。“乾道乃革”，指乾道本来就是不断变化的，不能一成不变。

“飞龙在天，乃位乎天德”，拼老命总算登到权力的高峰，“乃位乎天德”，“天德”是什么？大公无私，生生不息。一个飞龙在天的领袖人物，当然要为大家谋福利；有这么大的权力，就必须担负起那个责任，怎么还可以自私自利呢？“乃位乎天德”，不能保证你会行天德，甚至可能反

其道而行。这说明这个位置很不容易，能不能效法天道、行天德？很多人做不到，“亢龙有悔”就是惨烈的后果。

“亢龙有悔，与时偕极”，说明跟着这个时势走到头，碰壁了。“与时偕行”是好事，“与时偕极”就是走到穷极之处，没路可走了。这表示“飞龙”若不行天德，就有可能落到“亢龙有悔”的下场。

“乾元用九，乃见天则”，整部《易经》，我们要学的就是“天则”。《易经》上经是讲“天则”可以运用到人世；下经则是讲人性、人情的变化，以及悲欢离合，胜负成败的“人则”；然而“人法地”、“地法天”，归根究底还是要以自然律——“天则”为依归。这个“天则”就比达尔文进化论讲的物竞天择要让人舒服多了。“物竞天择”是弱肉强食、适者生存的霸道思维，自然界中是有残酷现实的这一面，不合适就被淘汰，所以很多物种都灭绝了；可是《易经》指出的“天则”，除了竞争的一面，也有合作的一面。就像妈妈爱小孩，也可以“不独亲其亲、不独子其子”（《礼记·礼运篇》）。“天则”里面就包含了这个，而且比这个大得多，在“群龙无首”、“世界大同”、“天下太平”、“万国咸宁”的时候，就是“天则”的充分体现，不然永远不公平，永远是强凌弱、众暴寡。一旦大家都成龙、成佛，究竟圆满，“乾元用九，乃见天则”，就可以避开“天德”发展为“亢龙有悔，与时偕极”的悲剧轮回。

这一段《文言》以及上一段，文字不多，但意义很深。经由六个爻的奋斗之路，我们不难发现金字塔塔尖权力资源过度集中的弊病。最后提出一个最高的理想——“天下治”，才是“乃见天则”，就是“群龙无首，吉”。由此可知，不是只有佛教说众生皆可成佛，《孟子》也说“人人皆可为尧舜”；孔子在《春秋》则说，历史发展到最后天下太平的阶段“人人皆有士君子之行”，每一个人都可以实践高标准的道德。“人人皆有”就是“大有”的概念，只有“大有”能打破垄断、独裁的局面；因为人人都有同样的根基，只要修得好、发展得好，“人人皆可以为尧舜，有为者，亦若是”，所以这不是某一个人的专利。一样都是人，别人能，你为什么不能？

再说“元亨利贞”

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

这一段是从乾卦《彖传》开始解释卦辞。

“乾元者，始而亨者也”，乾元是“万物资始”的创始能力，一旦它开始发挥作用，就一定有化阻力为助力，排除障碍、创造亨通的本事。这是把元、亨放在一起来说。

“利贞者，性情也”，这说明要保有先前创造的成果，又要获利，就要消化吸收、还要守得住。因此，能“贞”就有“利”，开创的东西如果最后不正，就会“既得之，必失之”，没法保存。前人开拓的事业，不但能发扬光大，还能永续经营，这就是“性”和“情”的问题了。中国人讲“性”与“情”，“性”是本，各正性命，从天命到人性、性善性恶；“情”就是从“性”发展出来的喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。芸芸众生，人世间要摆脱情的纠缠、束缚、困扰，太难太难！但那也是人生必须面对的。那么如何调整、避免欲望泛滥到不可节制、甚至造孽的地步，这就是“性”的问题。毕竟“情”是从“性”来的。换句话说，顺性纯情，一个人如何处理“情”的问题，关键在自己的“性”。可见，把持修为，痛下“利贞”的功夫十分重要；不然，原本纯净圆满的“性”经过习气污染而成“情”，再由“情”泛滥成不受节制的欲望，“元、亨、利”之后，就无法用“贞”划上一个完满的句号了。

“利贞者，性情也”，情由性生，《四书》、《五经》的思想体系也非常务实地主张，人生就要勇于面对“情”的挑战。所以它告诉我们，“情”不是究竟，是从人性慢慢发展出来的；可是人生在世，许多痛苦都是情的问题，能不能通过情的试练而回复本性、接到天命？那就要靠个人的修为了。《易经》、《易传》讲“乾道变化，各正性命”，这是唯一提到“性”的地方；然而上经交代了天命的源流之后，下经就全力处理人情的问题，包括咸卦、恒卦、兑卦、萃卦……这时反而不谈“性”，因为谈“性”太空泛，必须老老实实地在每一卦、每一爻错综复杂的“情”境中受苦、承担、互动，然后学习超越、保持、调适。那时候讲“性”的空理论是没有用的，就像宋明理学很多地方就嫌唱高调，忽视人生“情”的重要性，老讲一些人做不到的，反而变成伪君子。可见，仔细探究“情”可以帮助我们了解《易经》，尤其下经有那么多谈感情的卦，对“情”的理解，可说是第一要事。

“乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉”，乾卦有这么大的创造力，能以创造出来的美好利益利天下，这就是大公无私、服务大众的心态。“不言所利，大矣哉”，这又是谦卦的精神了，有这么大的贡献，然后还不夸口，这不正是“善世而不伐”、“愿无伐善、无施劳”吗？有些人稍微做了一点利天下的事，就天天宣传，那就叫“言所利”；“不言所利”则认为不值得说，只是尽本分而已。这就是乾卦无欲乃刚、寡欲乃刚的道理。

“大哉乾元”，乾卦所象征的精神值得大力称赞，后面就接着阐述：“刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。”“刚健中正，纯粹精也”，这是讲乾卦刚健的本质，不受任何欲望的污染。“健”就是天行健，当然是勇猛精进；“纯”就是不含杂质、不受污染；“粹”就是指精华的部分。“纯粹精”，就是指乾卦的“元亨利贞”没有任何条件，一派天理自然，这就是“刚健中正，纯粹精也”。佛教讲“大雄无畏”、“勇猛精进”也是如此。可是光有这个基本面还不够，一定要结合后来实际发展抱负的平台，理想要在人群世界实现，所以乾后面是坤，甚至乾卦六爻不同的时位都有不同的做法。基本面是“刚健中

正，纯粹精也”，发挥、运用起来就叫“六爻发挥，旁通情也”。又出现一个“情”字！“旁通”，有触类旁通、旁敲侧击之义，所以六爻全变的错卦也叫旁通卦。也就是说，我们要懂得因应各种不同的情境，并将那个情境的特质发挥出来，这才能由体生用。六爻代表不同的时位——潜、见、惕、跃、飞、亢，处在不同的时位，就应该尽力展现那个时位的生命情态，不然就可惜了阳刚之美的“纯粹精”；但是，要把“旁通情也”发挥到淋漓尽致，就必须对人情世故有通透的了解。然后，才可以取得主导优势：“时乘六龙，以御天也；云行雨施，天下平也。”“云行雨施”就是“天下平”、“天下治”的概念，因为一切众生都得到布施，接下来就可以“时乘六龙以御天”，这正是乾卦《象传》的话。《春秋》最后也是要建立一个世界大同的“太平世”。“太平世”不就是“天下平”吗？可见，《易经》和《春秋》所追求的最高理想大致是一样的。

宽以居之，仁以行之

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

“君子以成德为行”，不是说“君子行此四德者，故曰元亨利贞”吗？“日可见之行也”，像“童子军”要日行一善，不看你怎么说，而要看你怎么做。学了多少，体会了，马上表现出来，每一天都有进步。“日可”，每一天都可以日新其德，智慧上的彻悟可以在日常言行中表现出来，你的一生就真的受用了。

“潜之为言也”，这是在解释初爻的“潜龙”，“潜”是“隐而未见”，还不是“见龙”，“行而未成”，还没到成熟的地步，所以“隐而未见，行而未成。”“是以君子弗用也”，一个有智慧的君子这时候当然不会乱动。

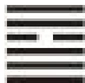
然后下面讲第二爻，“君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之”，“辨”即辩论。“学以聚之”，肚子里装了很多东西，还要懂得质疑、问难，所学才能真正发挥作用；“宽以居之”，学到的东西要经过一段时间的蕴养，也许三、四年之后，突然碰到什么事情，你一出手就见不凡，这就是“宽以居之”。“居”就是固守、蕴养、消化、吸收的过程。“居”要“宽”，不要急，慢慢来。“仁以行之”，等到将来蕴养自如、知行合一了，就用创造力的核心“元”，把它实践出来。“《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也”，你不一定有君位，但是有君德。有君位的人常常没有君德，飞龙在天而无君德，就会变成“亢龙有悔，与时偕极”。

重刚而不中，中不在人

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

关于这一段所说的“九三”和“九四”，过去有些解释明显是误判。“重刚而不中”，三爻四爻不居上下卦之中，这是当然。“上不在天”，也不是“飞龙在天”的领导位置；“下不在田”，也不在下卦“见龙在田”稳定、安定的位置；夹在中间，不上不下，所以三爻四爻多凶险。可是什么叫重刚呢？过去一种解释认为，“重刚”就是阳居阳位，“九三”是阳爻居于三爻的阳位，“拼命三郎”阳气太盛，性情火暴。然后解释“上不在天，下不在田”，说因为阳居阳位，故“乾乾”，“因其时而惕”，有了危机意识，面临危险的环境就可以平安度过。这是用“位”的概念来解释阳居阳位。可是“九四”怎么会重刚而不中？“九四”是阳居阴位，阳爻居于第四爻的阴位，怎么能叫重刚？这就前言不对后语了。正确的解释应该是，“重刚”不是阳居阳位、刚居刚位，“重”是重卦之“重”，三画卦变六画卦为重卦，第四爻与第三爻就是上、下卦和内、外卦交叠的位置，第三爻是由内而外、由下而上，快要“重”了，始壮究、始壮究，那个位置是内外交际、上下交际、朝野交际，要脱胎换骨的位置，但是第三爻的专业水平不能应付第四爻敏感的政治环境，所以重的位置，即交替的位置是特别凶险的。由此可见，重刚即意味着乾卦上卦也是刚，下卦也是刚，两刚之间的三爻和四爻则重刚，如果没有实力、没有智慧是过不了这关的。

第三爻不是一个好的位置，不居中，“上不在天，下不在田”就容易理解了。为什么第四爻明明是人位，反而“中不在人”呢？这就代表四爻比三爻还要难过得多。四爻是阳居阴位，你即使有再大的本事，但处于如此危险的位置，一定要低调收敛，有时候甚至不能用真性情、真面目去应对，否则很容易被竞争对手给干掉。可见第四爻真不是一个可以好好做人的位置，整个局势是扭曲的，在这种位置的官僚长期处在凶险竞争的环境，自然会练就种种面具，不以真面目示人，这就是“中不在人”的意思。一般人可以自然而然，爱怎么样就怎么样。身处高位者，为了保护自己，往往会把真面目遮住。过去讲三爻还是人位中的正位，道理就在这里。四爻必须要有保护色，要带好面具，讲一些言不由衷的官场话，不然很危险，想做人都难。

“中不在人”者，表面风光，其实内心有无限的痛苦，可又不得不维持。“上不在天”则表明不是最高决策层，不能左右大局；“下不在田”，则对二爻稳定的环境十分怀念；“中不在人”，对三爻靠专业素养即可自保的生活也常怀眷慕。可见，四爻啥也不是，“故或之”，“或之者，疑之也”，“或”即疑惑的“惑”。这就是四爻这一特殊环境对一个人的锤炼，看你能否经过这个考验，俗话说“怕热就不要进厨房”。四爻爻辞“或跃在渊”就是这么来的。如果通过考验，即可无咎。过去的学者认为，这个爻就是小畜卦（）“密云不雨”的位置，关于这一点，我稍微提一下。

我曾讲过一个很具体的案例，就是说《易经》占卦可以反映一些生前死后的情境。在我们台湾周易文化研究会有个学生因心脏病突发去世。他的去世对大家造成很大的冲击。他刚去世时，另一个学生就占卦问他现在的处境。平常看来，人都过世了还占卦，不是超乎常情吗？结果占出来就是乾卦第四爻，爻变为小畜卦。已经过世的学生在哪里？“他”上不在天、下不在田、中不在人，他在夹缝中，因为那时还在四十九天之内。你看《易经》占卦占出来的情境抓得多准！从这个案例，就完全懂“中不在人”了。

大人——《易经》最高的德位

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

我们都知道，在二爻“见龙在田”时就出现“利见大人”，“大人”的概念，在身世地位显赫、处于最高领导阶层的第五爻又出现了。何谓“大人”？《易经》中修行最高的德与位就是“大人”，就像佛经中“佛”这个最高的位置，比圣人还要高一个档次。在佛教中，佛的成就最高，其次是菩萨、罗汉、僧。在《易经》中，修行次第最高的就是“大人”，其次为圣人、贤人、君子。大人因为处在最高阶，所以他肯定是天人合一的，就像《系辞传》中所云通天地人鬼神，具有至尊的永恒性和包罗万有的境界。

“夫大人者”，乾卦《文言传》第五爻把大人挑出来谈，这是对一切学《易》众生提出一个最高标准的典范。大人是什么呢？“与天地合其德”，“天地”即乾、坤，“德”是指乾、坤的大公无私；“与日月合其明”，离为日、坎为月，体用兼备，乾坤、坎离都是“明”的来源；而这也就是“大明终始”的“明”。换句话说，在好的时代就像太阳，在坏的时代就像月亮，都能发光发亮，这就是大人。“合其明”，就是“保合太和”的“合”，能大公无私，就能与天地合其德；有智慧，就能开创文明，不管时代好坏，都能发光发热，给很多人带来希望。

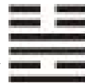
“与四时合其序”，“序”即卦序、爻序的始壮究、始壮究。乾卦的“潜、见、惕、跃、飞、亢”，坤卦的“履、直、含、括、黄、血”，就是卦中爻的顺序、因果关系、来龙去脉。“乾坤屯蒙需讼师”、“咸恒遁兮及大壮”这是卦序。“四时”指的是春夏秋冬、六七八九、元亨利贞等周期性循环。时有其序，所以不能着急，不能在春天想做秋天的事，一定要配合自然的节奏，做合乎时宜的事，才能有所成就。而大人的智慧、表现，可与春夏秋冬的循环完全合拍、合序，产生共鸣，故能用力少而成功多。

“与鬼神合其吉凶”，对于天地人鬼神，《易经》倒是不避讳；在人世间

不讳言“利”，对整个宇宙不讳言“鬼神”。“与鬼神合其吉凶”，包括有形的、无形的，只要心胸开阔，无须大惊小怪；就算他存在，在我们心诚意正的努力奋斗之下，合其吉凶，鬼神之流就不会干扰到你，然后有很多事情，“春江水暖鸭先知”，不管是吉兆、凶兆，你早一步体会到、感应到了，就可以方便你作整个人生的调整布局。

由此可见，宇宙间一切有形无形的存在，包括天地、日月、四时、人鬼神，统统合而为一，这就是“大人”的境界。

“先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗为，而况于人乎，况于鬼神乎”，这几句说的是天地人鬼神。“天”还是最尊的，如果你的作为、你的高瞻远瞩、你的所有预测都百分之百准确，这就是“先天而天弗违”。也就是说，大环境的演变还没发展到那个地步，你已经直接判断会有那一天，然后提前布局。等到那个现象真的发生，你已经掌握先机，这是超时的智慧，你的目光可以超越时代几十年、几百年，甚至像佛祖、孔子可以超越时代几千年。可见，“先天而天弗违”是一种最大的创造力，只有大人可以发挥这种智慧。“后天而奉天时”，对于天时、环境的演变，虽然反应稍微慢一点，但可以立即跟上，决不会落后，这就是“奉天时”。

“天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎”，天亦弗违，何况是人与冥冥中的鬼神？大家不都会配合、协助吗？可见，大人的智慧德行已经到了这个地步，俗话说“德高鬼神惊”，就像离卦（）《大象传》所云“大人以继明照于四方”，文明的开创者不是君子，而是大人，所以上经最后一卦是光辉灿烂的文明之象。人所开创的东西，代表人类群体社会的最高成就，叫“大人”，所以“大人”不限于一个人，也可以是指整体人类共同开创的成果。谦卦（）是唯一得善终的卦，其卦辞云：“谦。亨。君子有终。”其《彖传》也讲到“天地人鬼神”，俗云“满招损，谦受益”。说到满招损，不得不提一下丰卦（）。丰卦日正当中，丰功伟业至极，但也可能马上面临崩灭。就像美国华尔街过去资源雄厚得不得了，却一朝溃败了；就因为没处理好天地人鬼神面面俱到的关系，太骄傲了，自然招致损失。所以丰卦的下一卦是失时失势失位的旅卦（）。因此丰卦《彖传》提醒我们，成就越高，越要注意天地人鬼神的和谐关系，否则很快就出事。

知进退存亡

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人

乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？

我们看上爻，“亢龙有悔”很好理解，然而“亢之为言也”，由“潜”到“亢”，中间到底发生了什么呢？“知进而不知退”，意思很明了，只知道拼命往前扩充投资，不懂得后退，就会发展到“亢”的下场。人生一定有进有退、有往有来，这才能长久。“知存而不知亡”，只想到存在那一面，不懂得看灭亡那一面，这也是导致“亢”的原因之一。另外，“知得而不知丧”，贪得无厌，不知收敛，最后反而什么都守不住，失去一切。“西南得朋”是“得”，“东北丧朋”就是“丧”。“知得而不知丧”，总是往得利的方向看，没有谨慎评估风险，那一定会冲过头，变成“亢龙”。

“其唯圣人乎”，我们才说，怎么有这种笨蛋，一天到晚只知道进、知道存、知道得，不知道退、不知道亡、不知道丧！结果《文言传》告诉我们，除了圣人之外，每个人都是这么贪嗔痴，尽想好的，只有修到圣人的境界，才可以摆脱这个毛病。“知进退存亡”，该进就进，该退就退，该存就存，该亡就亡；“而不失其正者”，永远都可以正确应对。

这些基本理论看着不难，实际人生要做得到，“其唯圣人乎？”至少要到第二级的菩萨或圣人境界才做得到，做不到的就全部变成“亢龙有悔”了。

坤卦《文言传》

柔顺之道

《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。

坤卦《文言传》第一篇简洁明了，像诗歌一样，通过直接解释《彖传》来解释坤卦卦辞。“坤道其顺乎”，坤卦的智慧就是“顺”字。人面对“地势坤”，一定要懂得“顺”，不能逆势硬干。“承天而时行”，说的不正是坤卦的“乃顺承天”吗？完全不是乾卦“时乘六龙以御天”的那种霸气，而是承天的“牝马之贞”，母马跟着公马走，不落后也不超前。“时行”，《易经》是“时”的智慧，永远要合乎时，这就是“顺”。

“后得主而有常”也是在解释《彖传》。什么叫“得主”？乾主坤从，对坤卦来讲，西南得朋，柔顺就可以得朋、得主。“含万物而化光”，不就是“含弘光大，品物咸亨”吗？“含万物而化光”，有无尽的吸收力与包容力，无论什么东西都可以含蓄包容，久了之后还可以化解所有的冲突、不顺，而且不会树敌，最后就可以发光。“后得主而有常”，这就是“先迷

后得主”，然后是“利西南得朋，东北丧朋，安贞吉”。

讲到这里，我觉得有必要对过去有些注解做个纠正。因为以前没有标点，不同的断句，语句脉络的意思就有差别。有一种断句法是“先迷后得，主利，西南得朋，东北丧朋，安贞吉”，单独看，意思是通的，可是你看坤卦《文言传》“后得主而有常”这一句，就知道它的理解有误，不是“主利”，而是“先迷后得主”。可见，读书还是要细心一点，不能有成见。但是，《易经》如汗牛充栋的注解当中，有很多是前言不对后语的。

“坤至柔而动也刚”，“坤至柔”，正是“至哉坤元”的意义。坤是最柔的，至柔克至刚，要占到六爻全变的坤卦之所以难，就是因为要做到“至柔”真是太难了。太极拳练到至柔，即可无坚不摧；要坤卦六爻全动，变成乾卦，得要有多大的能量注入，那是逼近一千七百万分之一的几率。“动也刚”，阴极转阳不就是动也刚吗？刚与柔不是截然的常态，发展到极点，物极必反，柔变刚、刚变柔。在变刚的瞬间所释放的能量就是天下第一爻。这说明坤作为民众的象，民众平时总是逆来顺受，等到他受不了暴政，要起来闹革命了，那就是“坤至柔而动也刚”。

“至静而德方”，就在最沉静的“直方大”里，就可以修行“至静”的功夫；“德方”是讲第二爻，“方”就是仿效学习，规规矩矩、按部就班地在一个框框里循序学习乾的智慧。坤卦至静，然后用方、大学习天道，达到建立知识、形成智慧的学习效果。所以，乾有多伟大，坤若学得好，就跟乾卦一样伟大，一点也不落后。

由此可见，“后得主而有常”，合乎宇宙常道。“含万物而化光”，一点也没输。“坤道其顺乎”，可以拣现成。“承天而时行”，不必带头在前面冒险，人家走出来的路，你只要跟上就是了；人家开发出来的产品，你可以量产运用。

积善之家，必有余庆

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辨也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

这一段是讲第一爻，也是很有名的，司马迁的《史记》最后一篇《太史公自序》就引用了这一段；这一段也和孔子写的《春秋》有关。因为那时处于乱世，一天到晚有国家灭亡，而且“臣弑其君，子弑其父”。这种社会道德败坏、国家快速灭亡、政权即刻崩毁的局面是有征兆的，也就是说在坚冰的阶段已经不能挽救，在履霜的时候尚有希望。可是很多人在履霜之时没有警觉，以致事态每况愈下、罪孽深重到回不了头的地步。这是坤卦第一爻的意思，在人类历史上，特别是一个衰败的时代，

常常都是如此。

“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”，这已是大家耳熟能详、深入民间的一句话了。说明不论善报、恶果，都是日积月累来的。“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣”，就像风山渐的渐卦（），要败坏也是慢慢败坏的，不会一下子就一塌糊涂。“由辨之不早辨也”，早在征兆出现时不以为意，到最后积霜成冰，悔之晚矣。在“履霜坚冰至”时没有警觉，就可能演变成“龙战于野，其血玄黄”。所以“《易》曰：‘履霜坚冰至，盖言顺也。’”也就是“驯致其道”，顺着败坏的势头往下发展，阴寒之气越来越凝重，最后成为难以处理的坚冰，这就是“盖言顺也”。

所谓的“积善之家”，这个“家”不一定指家庭，在西周及春秋时期，诸侯称国，大夫则称家，可见“积善之家”的家，有一定的势力范围，而且人口充足、资源雄厚，有点像现在的家族财团，或是一个组织、一个政党。既然资源雄厚，若能行善积善，除了福国利民，还必有余庆（“庆”是皆大欢喜），因为创造的福报太多了，当代的人享受不尽，还有结余可以生利息，让子子孙孙都享受余荫。“积善之家”是中国人很朴素的观念，如果后代有杰出人才使家族兴旺，往往会归功于祖宗风水好、祖宗积义行德，积多少代的福德才有这一代的辉煌。俗话说“前人种树，后人乘凉”，也是这个意思。

反过来，有“积善之家”，就有“积不善之家”。如果一个有权有势的政党、家族、豪门一天到晚做坏事，就会造成这个时代的“共业”，让大家一起遭殃。“必有余殃”，是指明明没做坏事的人，也会因为这个家族团体做的坏事而跟着倒霉。所谓“城门失火，殃及池鱼”，祸国殃民，老百姓并没有做坏事，可是就因为有人祸国，所以殃民；不但这一代的人被“殃”到，还会剩下很多“殃”，就像滚雪球一样，不断累积，导致绝子绝孙。如果我们这一代彻底破坏自然生态，不也是“必有余殃”吗？就算你这辈子碰不到，你的子子孙孙都会倒霉。

下面就讲社会风气了，“臣弑其君，子弑其父”，更不像话了。在正常的人伦关系中，“子弑其父”还是很少发生的。一旦发生，这个社会就太可怕了。其实历史上臣弑其君、子弑其父的例子就很多。像唐太宗李世民为了夺皇位，不惜逼迫父亲、残杀兄弟；像雍正皇帝未登基时，九子夺嫡、六亲不认，带来的伤害也很可怕。“臣弑其君，子弑其父”者为了争权夺利，导致整个社会伦理崩解。为什么会这样？“非一朝一夕之故”也！统治集团立了坏榜样，以致“其所由来者渐矣”，大家也觉得这个做法合理，那就会越来越糟，“由辩之不早辩也”。所以“《易》曰：‘履霜坚冰至，盖言顺也。’”千万要小心。

我还要特别强调“殃”这个字。“殃”的造字，就是中央做坏事的意思，如果中央做坏事，靠近中央就是自找倒霉。《论语》中孔子说“危邦不入，乱邦不居”，即为此意。就如“余殃”像个灾星一样，除非你道力高深足以

降妖除魔，不然谁碰到谁倒霉。离“积不善之家”太近，不知多少人要倒霉！老子曾说“无遗身殃”，就提醒人不要造孽，否则不但本身受殃，还会殃及子孙。尤其末法时期（佛法共分三个时间，释迦牟尼佛灭后，五百年为正法时期，此后一千年为像法时期；再后一万年就是末法时期，也就是宋代以后），果报加快。以前可能要累积好几代，现在一积就满，满了就爆，爆了换人再积，于是又满了、爆了，各种环境生态越来越恶化。你看很多一般正常社会不会发生的事，例如乱伦，或是父母自杀前把子女统统杀掉，现在的社会却屡见不鲜。这就是“履霜坚冰至”的概念，不要以为是小事，这是人类社会共业的冰山一角；大坝溃堤，常常是从一个小洞开始的，非一朝一夕之故。如果当位者做出坏的示范，“其所由来者渐矣”，上梁不正底梁歪，大家渐渐也不以为非了，这更可怕，那这个社会一定出事。

君子敬以直内，义以方外

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。“直方大，不习，无不利”，则不疑其所行也。

有了第一爻的警讯，第二爻就得好好发挥坤卦广土众民、“地道光”的智慧。《文言传》坤卦第二爻还是讲“直方大，不习无不利”，老实做人，把善良百姓的德行发挥出来，就是“直其正也，方其义也”。你是坤，就要学乾，这个世界要规规矩矩学习仿效的东西多得很，那也是你理所当为的。“直”是你内在的“正”，“方”是你外在的“义”。

“君子敬以直内，义以方外”，不讲得很清楚吗？“敬以直内”，内在都是直的；“义以方外”，端端正正、广博地学习效法。“敬义立而德不孤”，“敬”就是“敬以直内”的“敬”，指内在的功夫；“义”就是“义以方外”的“义”，即外在的学习研究与发展建立。当内修、外修都确立了，“德不孤”，西南绝对得朋。这不就是《论语》中的“德不孤必有邻，十室之邑，必有忠信”吗？你要是冒尖了，成为标杆，马上就会有同声相应、同气相求的效应，社会上善的力量就会互动，产生影响力，你怎么会孤呢？孤阴不生，独阳不长。“德不孤”，说明绝对有志同道合、人同此心、心同此理的同伴。但是你首先要树立“直内方外”的敬与义，有德，才不会孤。可见，坤卦要争取群众，首先要让自己变成表率。

“直方大，不习，无不利”，就可以号召动员、影响大众，因为你把大众都唤醒了。“则不疑其所行也”，于是当仁不让，为所当为，不仅自己不会迟疑不前，别人看到你“敬以直内，义以方外”，也不会怀疑你的做法。

所以第二爻最标准，“不疑其所行”，坦荡荡，该怎么做就怎么做。第三爻、第四爻就要参考形势、多所忍耐了。

地道无成，而代有终

阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

第三爻有含蓄、内在美的概念。其爻辞有云："含章可贞。或从王事，无成有终。"为了"有终"，第三爻爻变是谦卦（），就是"有终"的象。"阴虽有美，含之"，你的内在再美，因为"时"不对，还不到表现的时候，只得"含之"，不能轻举妄动。因为"六三"不中不正，屈居下风，老是被欺负。但所谓"留得青山在，不怕没柴烧"，张良、韩信、德川家康、勾践都是如此。现在没有机会，那就要"以从王事"，在别人的所开创的事业当中跑龙套、当配角，保持低调，"弗敢成也"。因为"无成"才"有终"，在这个不利的时候，若想要有成，肯定无终。这个"弗敢"正是道家的精神。老子云"勇于敢则杀"，一般人很勇敢，什么都敢拼，老子就浇一盆冷水说，好勇斗狠的人都会被干掉；所以主张"勇于不敢则活"，为了要活，就要勇于不敢。"勇于敢则杀，勇于不敢则活"，三爻四爻都是这个概念，所以叫"弗敢"。人家讥笑我不敢冲撞是孬种，其实这个"不敢"就是我的勇敢。一般人就是想在"我"的手上，在很短的时间内取得最大的成功，搞得后患无穷。"弗敢成也"，要我做主角、由我主导，那我绝对不干，肯定要谦让推辞。

这就是坤卦第三爻的智慧，叫"地道无成，而代有终也"。要得善终，就不能"成"，而且这不是天道，是地道；真要用到我，我也跟你讲好，我不是真的，我是职务代理，我不是真正的主人，真正的主人度假去了。我用代理的名义帮他完成，就像人替天行道一样，等到乾卦回来了，我绝不恋栈，马上把东西转交给他。你帮他做得好好的，但不挂你的名，出名的是老板，你是在他的英明指导下完成。这样你就绝对"有终"。"地道无成，而代有终"，"代"是暂时的、假定的、虚拟的。所以这个爻愿意让，不要抢。

在这里，我故意把中间的"地道也，妻道也，臣道也"拿掉，因为这几句本来是没有的。"阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道无成，而代有终也"，多顺！莫名其妙跑出一段"地道也，妻道也，臣道也"，不是欺负人吗？两性太不平衡了！千秋万世所有读《易经》的女性看了都要拍桌子，而这跟《易经》的观念也格格不入。《易经》讲的是阴阳平衡，绝对不压榨一边。这段不伦不类的话，可能是经过秦汉君主专制大男人主义时期混入的，这种思想和"用九"、"用六"的精神差太远了，那时还没有印刷术，是在传抄过程中让见识不及的人自己写进去的。大概从他的理解来看，"阴虽有美，含之"，一切荣耀归于长官，归于君王；于是他就接着说了"地道"该怎么做，"妻道"该这么做，"臣道"该这么做，把《易经》的精神糟蹋透了。多出来的衍文窜入正文，这种事我们

在读古文的时候常发生，不管从押韵的角度，还是从整个思想的节奏来看，统统不对。“阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道无成，而代有终也”，一气呵成，多好！

天地闭，贤人隐

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎无誉。”盖言谨也。

第四爻更有意思了，像文艺创作一样，把两个截然不同的意境交迭在一起，制造一个巨大的反差，让你思考第四爻所深蓄的能量何时爆发的问题。我们讲过，坤卦第四爻如果能充分保障自己的安危，一旦时机发动，锦囊妙计的袋口一打开，按照预定计划出手，就有可能是百战百胜的顺利。第四爻爻变是第十六卦“利建侯行师”的豫卦（），是早有预测、早做准备、热情行动的象；而且通常一出手都会得手，因为前面够能忍，也够懂得保密。就像一个袋子全部都锁住，一旦打开，能量释放出来，就不得了了，所以在袋子锁得很死的时候，跟袋子打开之后，所展现的行动力量与爆发力是截然不同的。

“天地闭，贤人隐”就是“括囊”的时候，没有人认可，环境坏透了，每个人都哑口不言、谨言慎行，心思绝不外露。因为世道太坏了，“天地闭”就像否卦一样，“贤人”若有表现，一定会惹祸，所以他就隐居起来，像“括囊”一样，要求“无咎无誉”。

可是，等到坏的时机过去，否极泰来，世道变好了，他就要好好表现了；在“否”的时候隐忍保住的元气一旦爆发出来，那种创造能量，就用“天地变化，草木蕃”，草木繁茂、欣欣向荣来象征。所以坤卦第四爻爻变，由被动变主动，“天地变化，草木蕃”，就是豫卦的象；“天地闭，贤人隐”就是坤卦第四爻“括囊”的本象。这两个象一热一冷、一动一静，提醒我们对外表沉静、内里波涛汹涌的事物，有更为深刻细腻的了解。

从坤卦第四爻引申的象就是“天地变化，草木蕃”，虽然现在看不到，但最后可能的发展结果；先能够“天地闭，贤人隐”，将来就有机会“天地变化，草木蕃”。如果你身边就有这么一个人，千万不要看走眼，因为他是“天地闭，贤人隐”，虽然没有任何动作，等到该行动的时候，“天地变化，草木蕃”，那时候就来不及了。

“《易》曰：‘括囊，无咎无誉。’盖言谨也”，谨言慎行，这是居高位者至少要有的自保智慧。

把《易经》卦象、爻象运用到人格心理分析，也会很有用。有一种人就是“括囊”型的人，即使外表冷漠，喜怒不形于色，但他内心可能

有“豫”的热情奔放；这就是典型的“闷骚型”人格。其实在第四爻，所谓“中不在人”，正是高处不胜寒的位置；为了自保，不能轻易表态，所以外面看到的都不是真的。“天地变化，草木蕃”与“天地闭，贤人隐”，这两个极端的东西写在一个爻里头，一个是未来象，一个是现在象；一个是表象，一个是深刻的里象。两者互为表里，其实是同一个东西。

君子黄中通理，美在其中

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

第五爻“黄裳元吉”是民为贵、无为而治的柔性领导，讲得很美；可以运用到肢体屈伸的动作。“黄中”的观念很重要，一顺则百顺，所以“君子黄中通理”是通情达理。“正位居体”有两个解释，主要的意思差不多。

一说“体”是核心、主体，就像总部一样。领导人负责大政，很少干涉部属，这是柔性管理，与“飞龙在天”的强势管理不同。“美在其中”，因为“文在中”，所以有内在美。坤卦的柔性之美表现在上卦、外卦之中的“黄裳元吉”。“而畅于四支”，很多事情何必非我不可呢？我的雇工、手足、干部、群众会负责执行，只要管道畅通，让每一个人都有参与感，让他们尽情发挥。至此，坤卦的柔性管理就发挥了坤卦群众的力量，“而畅于四支，发于事业，美之至也”，这是坤卦之美的表现，也是高度赞赏“黄裳元吉”的领导方式。

《易经》六十四卦中三十二个“六五”里面，得到成功而有“吉”，甚至是“黄裳元吉”的居多数，强过强势管理的“飞龙在天”。大致是如此，虽然不能一概而论，但领导人太能干，部属跟不上，没有“利见大人”，也不是好事。

关于“体”的解释，另一说就是指四肢、四体，跟“畅于四支”有关。练功的人都知道，心越静，身体动作越流畅无碍；要是心不静、思维不断，身体就会受到限制。

总之，不管“体”是指身体还是体用的“体”，都是相通的。

讲到《易经》美学，过去也有人批判过，很多从语文切入的研究，距实际的境界差得很远。其实乾坤这两个基本卦中，都包含阳刚之美和阴柔之美的概念；而坤卦第五爻、第三爻都是阴柔之美的表率。“美在其中，美之至”是一个，“阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成，无成代有终”，多么谨守分寸，这也是一种阴柔美。“能以美利利天下，不言所利，大矣哉”，这就是阳刚美。

阴疑于阳必战

阴疑于阳必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

这是讲最后一爻。阴阳之间到最后居然发生剧烈的冲突。《文言传》指出其关键，就在“阴疑于阳”。第二爻因为行为坦荡，所以“不疑其所行”；第六爻走到极端，矛盾加深，“阴疑于阳必战”，你僭越本分，逾越西南、东北的界限，逼得龙只好现身摊牌，他怀疑你是不是要搞独立、是不是想篡位夺权？阴阳之间不能和衷共济，诚信的基础完全被破坏，互相怀疑，疑心生暗鬼，最后只能诉诸暴力。所以这个“疑”很糟，“疑”就有障碍，子虚乌有的事都会变成真的。

夫妻之间、朋友之间也是一样，“为其嫌于无阳也”，这个龙会找你麻烦，因为他怀疑你完全不把他放在眼里。所以在坤卦前五个爻，乾卦根本没出面，直到第六爻走极端，他才出手；就像大国、强国一看到小国越过危险区域就会出手干预一样。所以到了最后一爻，“龙”不但现身，而且发动猛烈的“龙战于野”。由于你误判形势，以为自己可以为所欲为，终于引起阴阳大战。“故称龙焉”，龙的形象，乾卦的威力，就在坤卦最后一爻显现。“犹未离其类也，故称血焉”，龙的阳刚力量一发动就会很惨，因为到那时已经积重难返了。什么叫“犹未离其类也”？这时候你才大彻大悟，必须回到坤卦的角色，退守到“龙战于野”的“野”。“类”是“西南得朋，乃与类行”，“阴阳合”为“类”。前面五个阴爻因为完全没看到阳的踪影，刚开始还守本分，后来以为可以自己做主，结果引来人家的干涉，这才发现自己根本离不开阳大阴小、阳主阴从的关系圈，只是幻想自己离开罢了；就像孙悟空怎么也跳不出如来佛的手掌心。很多夫妻关系也是这样，一段时间感情黯淡，各行其是，最后发现“犹未离其类也”，毕竟已非自由身，还是得回到原来的关系中。

“故称血焉”，到了刹不住车时，就一定会流血解决。“夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄”，一旦爆发冲突，一定两败俱伤，天地之血混杂在一起，那就很糟糕了。早知如此，何必当初呢？这就是坤卦第六爻的惨象。

在坤卦全卦中，三爻与六爻是相应的。三爻一直戒慎恐惧，知道自己还不是正主，“代”才有终，所以不会僭越分寸。大家都知道韩信的故事，韩信被刘邦重用，最后功高震主，有段时间，甚至与刘邦、项羽有天下三分鼎立的可能。那时就有人给韩信建言，教他借机勒索，最好能封一个王的号，这个王只是暂时的，就是做假王的意思。刘邦闻言大怒，正要破口大骂，一旁的张良就踩他一下，告诉他要封就封真王。结果封了一个更大的，就把他牢牢框住了。你看最后，韩信还不是让刘邦的老婆给收拾掉了？

总之，坤卦永远不能跟乾卦脱离关系，关键时候、生死关头，还是得服从乾卦的领导，因为乾卦代表天理，坤卦代表现实，包括后天习染的种

种情欲。迷途久了，以为没事，等到“龙战于野”时，才发现天理昭昭、历历不爽，最后还是得遭受“龙战于野，其血玄黄”的天惩。所以理势要合，乾坤要合，才能生万物，这是不易的法则。

“称龙”、“称血”，倘若完全按照现实利益或欲望行事，“为其嫌于无阳也”，总有一天会碰到“阴疑于阳，必战”的局面，把虚幻世界当成真实世界，必战；把金钱游戏的泡沫当成真的，必战。必战就很惨烈。我们讲过，人类发展、文明发展，眼前这么大的教训还是第一次碰到。经济危机的泡沫主要就在2010之前五年发生。在2002年、2003年的时候，全世界还在一个可以管控的范围内，不管怎么买空、卖空，都没有超过一百兆美元的；到后来膨胀到六七百兆美元，远远超过全球实际生产的产值，那不是太离谱了吗？这样一个虚拟的世界，很多人在里面游戏，还认为永远不会有问题，一定会有人出面“背书”，没想到最后一垮连番垮，差点出现全球经济崩解的危机。

整部《易经》就是乾卦讲的“理”和坤卦讲的“势”。所以，总合《易经》全部的智慧，就是这两个字；知理顺势才能成事，才能生生不息。倘若违背天理，再大的势也一定会瓦解冰消，不会长久；如果不懂得灵活运用坤卦所代表的广土众民、复杂的形势、人性的幽微，乾卦的天理也绝对无法落实。所以乾不离坤，坤不离乾，乾、坤和合，下面才有三男三女其他六个卦生出来，也才有屯、蒙、需、讼、师、比……六十四卦的发展。

创业维艰——屯卦第三（䷂）

生命科学的深层奥秘

《易经》的第三卦屯卦（䷂）、第四卦蒙卦（䷃），谈的就是生命的源起、生命的本质，以及生命降生后的认知问题。认知关系到我们如何了解这个世界？我们的意识是怎么来的？世界有些什么特性？随着幼小生命的逐渐成长，他要怎么开启智慧？这就是屯、蒙两卦的意义。

“屯”是初生生命的象征，“蒙”是蒙昧无知。幼小的生命诞生时，后天学习还未展开，他就像一张白纸，对世界还是蒙昧无知的，所以需要启蒙教育。在人类社会，包括父母、师长、学校，甚至社会的教育，都属于蒙卦的范畴；生命需要不断成长，因此需要漫长的、甚至是终身学习的工夫，才能对这个世界的人情、人性，以及组织社会的运作原理有清楚的认识，这就是蒙卦涉及的认知问题。

屯卦是生命的开始。二十一世纪以后对生命科学、认知科学都有了更深层的认识。其实自古以来，东西方各大宗教及思想学派对这个问题的探讨也从未中断：生命到底是什么？我们之所以能深刻地认识自己、认识宇宙万物，到底是什么东西在运作？在乾坤开天辟地之后，这些问题就是头等的大事。

南怀瑾先生曾说过，要认识生命，就要探讨从父精母血结胎后，胎儿在母亲腹中发育、直到呱呱坠地的过程。的确，生命充满奥妙，我们要了解生命，就不能不了解生命的起源，了解儿童、婴儿，以及胎儿的生长变化。这就是《易经》屯、蒙两卦探讨的问题。然而，不管科技如何发达，不管过去各大宗教、各大思想门派提出怎样的见解主张，好像还真的不容易得到放诸四海而皆准的定论。佛教认为生命是一种轮回；道家则对婴儿充满探讨的兴趣。《老子》五千言把婴儿比作一个人的修炼成就，希望人最终能返璞归真、返老还童，而成人世界则充满矫揉造作的习气和欲望，因此纷争不断。这就是《易经》屯卦的意象。老子书中信手拈来都是婴儿的意象，例如谈到修炼的境界时，他说：“专气致柔，能如婴儿乎？”所以要学坤卦顺势用柔的功夫，像婴儿那么柔软；再如谈到生死问题时，他说：“草木之生也柔脆，其死也枯槁。”小孩子很柔软，但人老过世之后就硬邦邦的。老子也强调，人可以借着后天修为达到“如婴儿之未孩”那种清新无染的德性。这些意象不知是不是受了《易经》屯卦的启发。可见道家思想在对待生命的问题上结合了对《易经》坤卦义理的领略与发挥，确实很深刻。

屯如初生草穿地

“屯”字是一个象形字。东汉许慎《说文解字》云：“屯，难也。象草木之初生。屯然而难。从屮贯一。一，地也。尾曲。《易》曰：‘屯，刚柔始交而难生。’”“屯”字的解释为“初生草”，在冬去春来、大地回春时，小草穿过地面生长出来，就是“初生草穿地”。我们知道草的根虽然细小，但百折不挠、非常有韧性，隆冬时节已经冻结的地面上，没有一点缝隙。但小草的根就在地底下弯弯曲曲挣扎找出路；等到天气回暖，大地解冻，它马上破土而出，开出两片柔嫩的小叶子，恰似太极生两仪。这就是屯卦的象。屯卦的屯字千万不要念错，是念“谆”，不是“囤积”的“囤”。

一枝草一点露，初生草穿地，从一枝小草清新的生命开始，就是屯卦的象，这是个很美的象形字，变成简体字也还是这个样子。其实，这是随时可以做实验的，把一颗种子种在花盆里，过段时间就会发现，两片嫩叶从土中冒出来，非常可爱，可是这个时间不会太长，它马上就会分枝开叶，这就是蒙。按照卦序，屯卦之后马上就要蒙了，“蒙”不也是草字头吗？可是它乱长乱长，就不像两片嫩叶那么清新可爱、那么简单，因为生命由简而繁，越长越大，就像小孩子心思很单纯，成长之后入世渐

深，习气、嗜欲也渐深，情欲蒙蔽理智，天机则越浅。这个阶段就叫蒙。此时，和童稚时期相比，距离越来越远，这就是由屯入蒙的过程。

屯与蒙都是直接从植物取象造字，植物初生后，假以时日，它就开始乱长，此时就需要修剪，就像人需要后天修行、修德，以调整生长状态。此时，教育和学习管理就显得相当重要。因此，屯、蒙两卦都有草创的象，但是屯清新简易，蒙就变得混浊复杂了。坤卦第二爻也提醒我们，习气很可怕，随着生命的成长，随着你接触人群、参与社会，你不见得能坚持原来的天真，只有“不习”，才会“无不利”。

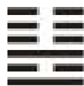
屯卦卦辞是“元亨利贞”四德俱全，跟乾、坤两卦一样，麻雀虽小，五脏俱全，表现在卦辞上，“元亨利贞”是完整的。但时间不会太久，随着生命渐渐成长，卦序往下推演就会进入杂草丛生的蒙卦。就像周岁之内的孩子目光清亮，他敢直接看你，也不会闪避；大概周岁之后，他就开始“蒙”，懂得藏东西、耍心机；等到成人，那就更坏了。这就是由屯入蒙。

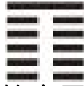
《三字经》讲“人之初，性本善，性相近，习相远”，其实就是讲人如何从屯入蒙，按照乾、坤、屯、蒙、需……这一卦序发展，指出生命发展的自然趋势。我们发现，不管是深奥的经典，或是像《三字经》、《菜根谭》这些浅易的读本，都在不断印证这个无可置疑的真理。因此，在人生之中，教育以及后天的品格修为就显得非常重要了。

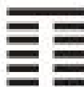
新生、天生与再生、人生

屯卦主要讲“生”，象征生命刚刚开始，而且是天地造化之下，自然而然的新生，而且是天生的。但是这一“生”，就万事起头难了，种种的灾难随之而至。如果把屯卦的原理运用在人生事业的开创，正是创业维艰的象。概括地讲，整个屯卦除了新生、天生、自然而生之外，没有目的，也没有计划，只是整个生命世界的自然开展。但是一“生”就会碰到很多困难，首先是知识、经验不足，很生嫩、很幼稚，也很容易摧毁、夭折。就好比创业没几天就倒闭，所以要面对很多苦难，并设法克服。那么，在生之初，要怎样发展自己，让生命禁得起考验？这就是屯卦要想办法做到的。不管是自然的生命，还是社会、国家、政府、企业的生命，都要考虑到养育、经营、发展、壮大的策略，并且要克服困难，在忧患、困难中成长。所以简单讲，屯卦就是谈生之难。

《易经》六十四卦中，遭遇艰难困苦的卦多得很。像困卦（ ）、坎卦（ ）的险象环生、艰难困苦，像蹇卦（ ）的寸步难

行，还有就是《易经》中最深层的痛苦明夷卦（），黑暗时代、大难当头。类似的卦在六十四卦中，可谓比比皆是。相对于困、蹇、明夷这些卦，很多苦难还是与人间社会有关。但是屯卦的“难”是与生俱来的，生命一出现，就面临自然的严酷考验，有生必有难，跟你做错、做对没有关系。可见生命确实不容易，一生下来就得面对种种艰难困苦。生之难既无可回避，也正是对生命的考验，是生命必修的学分。古人说“生于忧患”，大概就是这样。

如果说屯是新生事物，必须面对天生的苦难，那么还有一个卦也是谈“生”，即第二十四卦复卦（）。不过复卦的“生”与屯卦不一样，复卦谈的不是天生，而是“生生”。屯卦的“生”是天地造化，是第一次，属于新生；第二次或之后的生，就是生命本身在雌雄、刚柔、阴阳、男女结合之后繁衍生育，新陈代谢，生生不息，这就是复卦的概念。复卦已经把人凸显出来了，就像西方神话中有了亚当、夏娃之后，上帝就可以不管了，他们会自己找出路，摸索出一套复制的法则。人就因为有这种再创造的能力，即使面临如剥卦（）一般的浩劫，一样可以“剥极而复”。“复”有重生、再造、生生的意思，永远可以再站起来。换句话说，最初的生命要借屯卦天地造化的力量孕育；生之后，慢慢学习自足，并且得到复制的能力，不管遭遇再大的挫折，都可以让生命、事业不断繁衍下去，这就是复卦的力量。“剥极而复”对眼前的处境不是很重要吗？你看每天都有坏消息，全世界的金融风暴得经过几年才会稍微趋于稳定，然后又会出现新的生态结构；以前的形式、结构不可能再回头了。其间的蜕变过程，就是剥极而复的过程。若能掌握复卦生生的智慧，人类文明一定能够继续发展下去。

好，这是屯卦与复卦的差别。屯卦是第三卦，复卦是第二十四卦，一个刚开始由自然创造的东西，很可能会在剥卦（）这种大浩劫中被摧毁殆尽，之后就不能再期待上帝老天爷帮忙了，只能靠自己运用复卦生生的智慧重新站起来。所以新生、天生与再生、人生的差别，也是《易经》屯、复两卦带给我们的初步认识。

蒙卦：死亡的意象

我们已经谈了生，有生必有死，这是谁也不愿接触的问题。但有生必有灭、有生必有死，一定得面对。下面看死亡之象的蒙卦。

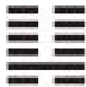
“蒙”除了有乱草挡住视野，让你看不清楚真相的意义之外，也有“死

亡”的象。“蒙”的造字上面是“艹”字，下面的“冡”字，在古代与“蒙”通用，从字面上看，“蒙”上长草，下面埋一死猪，竟有荒废死亡之象。换句话说，屯是新生的小叶子，是生的象；蒙则是哀莫大于心死，善良的根性慢慢被欲望蒙蔽，让你看不清楚真相；这其实就是一种死的象。屯、蒙是一体相综的卦，人的生与死，事物的生与灭，几乎是同时俱现的。随着你长大，有些东西就一去不回头，童稚时期的生机畅达、元气饱满被塞住了，死了，没有了。所以我们要借助蒙卦启蒙的智慧，把“元亨利贞”的“元”恢复起来。启蒙就是恢复本来具有的创造力。这跟很多教派的讲法是一致的，像禅宗就要你开发自性、找回自己的本来面目；儒家也讲良知良能，天生就有，可是后来慢慢被蒙了。我们从蒙卦卦辞就可得知，蒙卦卦辞没有“元”，只有“亨利贞”。“元”不见了，三缺一，缺什么就得补什么。因此，整个蒙卦的卦爻教我们修炼的法门，就是要启我们的“蒙”，实质上就是要恢复“元”。

既然提到生与死，道家有个说法很值得提一下。道家第二号人物庄子就有“方生方死，方死方生”的概念，这和屯、蒙一体相综的含义应该是相通的吧！在起心动念时往往是充满创意的，但另一面很可能就是生死并现的。这就说明不见得自然的生命才有从生到死的过程，生活中随时随地的起念、想法，充满创造力或者被习气污染，不知有多少！

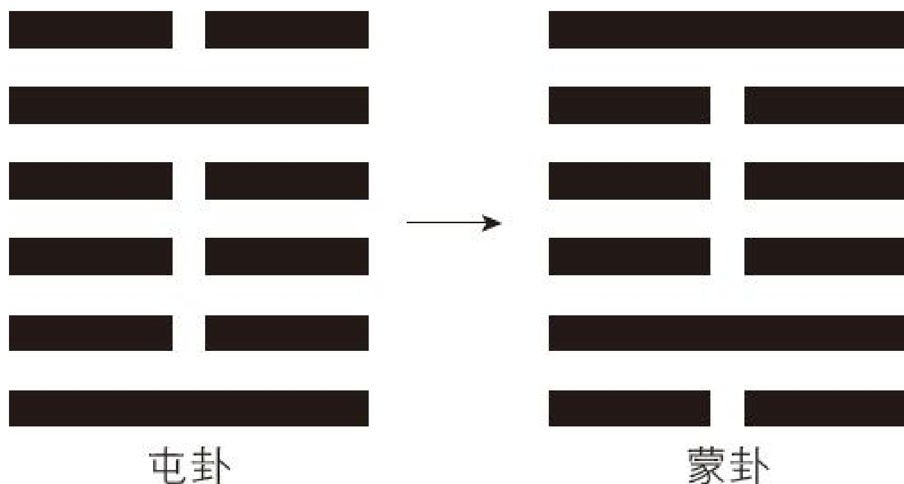
既然要启蒙，启蒙之后则需要发展。因此蒙卦之后是需卦（）。现在全球都在想办法刺激消费，扩大内需，因为外销太不可靠了，拿不到钱，没有订单，真是哀鸿遍野。所有的生命，任何一个组织体，它要发展壮大，当然要从外界摄取资源；就像生命一定有很多自然需求，那就是需卦。饮食男女、食与色，从最幼小的生命开始，都有这种自然需求，只是这些需求能否从周遭环境获得满足，这就是大学问。当今之世，人类依旧面临僧多粥少的激烈竞争，从原始时代到二十一世纪的现代，整个国际世界都在抢资源；为了取得充足的资源，就免不了激烈的竞争手段，所以需卦后面就有讼卦（），生命界的纷争就由此开始了。由此可见，乾、坤、屯、蒙、需、讼、师，一路发展而下，自然而然。因此，“蒙”，并非指小孩子进入学校教育才开始启蒙，生命从一开始就要启蒙了，尤其现代重视胎教，胎儿在母体中就要想方设法让胎儿得到更好的环境熏陶，譬如听古典音乐、古典诗词诵读等，通过母亲接触优质的文化艺术，让胎儿听得见、感觉得到。可见，屯、蒙的开展，甚至在脱离母体之前就已经开始了，因为生命从一开始就有认知的问题，从佛教去想，甚至远在生命成形受胎之前就有认知能力了。

此外，如果“蒙”的阶段没处理好，到“需”的时候就会落空，所以蒙卦在需卦（）之前。不论初生的生命或一个国家、社会，虽然“需”很重要，可是首先得知道自己需要什么，不能盲目追求。有些人真不知道自己需要什么，忙碌一辈子，结果一事无成。由此蒙卦的意义就在于，

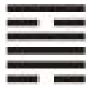
首先要有清晰的定位，先看清楚目标，再去追寻。倘若为了取得资源壮大自己，结果求索不成，就会发展成“讼”；如果经过争讼还无法解决问题，就会诉诸战争，那就是师卦（）了。

屯、蒙的综卦、错卦

在进入屯蒙两卦之前，我先提一下错卦的概念。错综复杂，六爻全变，叫作错卦。理论上性质完全对反，就像乾、坤两卦；但完全不同的东西往往能产生互补的作用，相反相成，反倒能配合无间，而有生生不息的创造力，所以也不见得是坏事。屯卦和蒙卦是相综的卦（如图），一体两面，同时并存，如果把屯卦的象整个倒过来，就是蒙卦的象；同样，蒙卦整个倒过来，就是屯卦的象。

也就是说，随着观察角度的不同，可以解读出不同的象。屯、蒙相综，有屯必有蒙，任何一个幼小生命一定会面临认知、学习的问题；有蒙必有屯，小孩子生下来不具备知识、经验，需要父母师长的教导，可是他天真的本性也将逐渐丧失。所以在中国式教育中，“蒙”至少具有两种意义：一是知识要以加法甚至乘法级数累积；二是以减法甚至除法的概念，“惩忿窒欲”，降低欲望，回归本性。尤其后者是属于德行、教化上的意义，不单是知识的累积；若能由蒙返屯，知识的累积建构才有意义。

那么屯、蒙的错卦呢？阳爻变阴爻，阴爻变阳爻，屯卦的错卦是第五十卦火风鼎的鼎卦（），与屯卦触类旁通又性质完全相反。蒙卦的

错卦则是第四十九卦泽火革的革卦（）。在上经，屯、蒙讲自然天道，其错卦革、鼎在下经，则讲人间世的革故鼎新、改朝换代。从这四个卦做整体观察，内容很丰富，解释的力量非常强。

屯卦变鼎卦，那么屯跟鼎的差别在哪里？屯是草莽而清新，穷乏之境，资源不足，甚至是茹毛饮血，一切才刚开始，还不是一个很成熟的文明社会；但是穷得有志气，形象清新而有理想。鼎卦就是掌握政权，文明已经发展得非常成熟，有很多政治资源；因此鼎卦是富丽堂皇、掌握政权的象，在朝权倾天下，钟鸣鼎食、吃好穿好。照《易经》卦序发展，从第三卦的屯要经过四十七个卦的漫长演化才可以由屯入鼎，从草莽到庙堂，揭竿起义，掌握政权。换句话说，按照自然的趋势，这是很不容易的，需要长时间的酝酿准备；万一因缘聚会，时间大幅缩短，通过六爻全变，屯变成鼎，一不小心执政了，怎么办？完全没做好准备，往往屯卦那种在街头冲撞的草莽习气还在，甚至登上大位后，一下子改不过来，还带着民众上街头抗议，根本没有执政者掌握政权的经验。同样，曾经执政很久的鼎卦，一不小心落选，由鼎变屯，变成在野党，却还官模官样，完全没有屯卦那种冲撞体制的江湖胆气与力量。造成这种朝不朝、野不野的现象，就是因为错卦的变化太快，让人措手不及。另外，在屯卦的时候因为资源不足，加上志向清新，不会贪腐；一朝变成鼎，前所未见的各种诱惑都来到眼前，很可能马上就变质了。由此可见，屯的贫瘠清新和鼎的富贵权达是两个世界，如果慢慢发展演变，这个社会就适应得来；瞬息全变，就会产生很多不良的现象。

那么蒙卦与革卦呢？蒙卦是启蒙，如果六爻全变，就代表从基层到高层，由内而外、由下而上，民智全开，启蒙成功，就可以革命了。“革”是洗心革面，彻底大改造，蒙卦六爻全动产生的错卦为革卦，革就是已经彻底启蒙，所以能看清楚，争取该有的权益。

错卦大致是如此，我只是先提个头，跟大家讲一下《易经》方法论，按卦序学完六十四卦，再从错卦的角度做最后的整理，是有其必要的。也就是说，你对《易经》这种圆融智慧的掌握，原先可能只有四分之一，懂得错卦之后，可以一下子扩大四倍，把中间的变化关系看得更清楚，也可以准确预测、掌握问题的核心。可见，相错相综的四个卦就像围棋的大棋盘，完全了解中间的因果关系，就几乎没有任何事情是不能解释的。

屯者，物之始生

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也，屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。

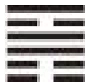
——《序卦传》

上述文字是《序卦传》开头的一部分，“有天地，然后万物生焉”，说的是有了天地这个大舞台，万物才能开始生长。开天辟地的宇宙大爆炸后，约四十五六亿年前才形成太阳系、形成地球；慢慢地海洋中有了最简单的生命，而屯卦就是水中的生命开始动了。屯卦上卦是坎卦，代表汪洋大海；下卦为震卦，震就是生命的动。和宇宙演化完全吻合。现在科学可以佐证生命是来自海洋，但当时画卦、排卦的人怎么会知道呢？不但屯卦的象是对的，六十四卦的自然演变次序，与现代科学的佐证完全相合。我们跟古人相隔几千年，但相较于几十亿年前的宇宙变动，这几千年根本没什么差别，古人没有精密的探测工具、科学知识，他们怎么知道这些？有些人认为，既然找不到合理的解答，就说《易经》是外星人写的，再不然《易经》是上一个文明留下来的东西。那是不是代表我们也会遇到再一次的文明浩劫？这些都令人百思不解。然而《易经》里面有很多类似的问题是无法深想的，因为再怎么想也很难找到答案。

乾是精神心灵的象征，坤是物的象征，心物合一之后才有生命，屯、蒙大致是这样。“盈天地之间者唯万物”，生命一旦开始，就会自己找出路。不管遭遇什么挫折，生命很难遏止；由此生命就会由简而繁，越演越多，不管淘汰灭绝多少物种，强大的生命力量总有出路，所以生态世界总是如此热闹。“盈天地之间者唯万物，故受之以屯”，下面就是屯卦的象了，屯卦用最柔韧的小草代表所有生物顽强的生命力。“屯者，盈也”，小草虽然柔弱，却生机饱满，所以千万别小看它。“屯者物之始生也”，“始”与“生”分别来自乾、坤两卦，“大哉乾元，万物资始”，那是乾卦的贡献；“至哉坤元，万物资生”，父精母血结合，有了具体的形质，有了承载生命的母体，叫生。乾卦叫“万物资始”，坤卦叫“万物资生”，所以屯卦就叫“物之始生”，一个从乾来，一个从坤来。“物生必蒙”，物生之后马上面临认知的问题，“故受之以蒙，蒙者，蒙也”，所知太少，必须开蒙；然而随着生命成长，所知渐增，干扰也越多，“物之稚也”，生命还太嫩了。这是屯、蒙阶段。后面就是需卦，小东西要长大，当然要找到资源来发展。

屯见而不失其居，蒙杂而著

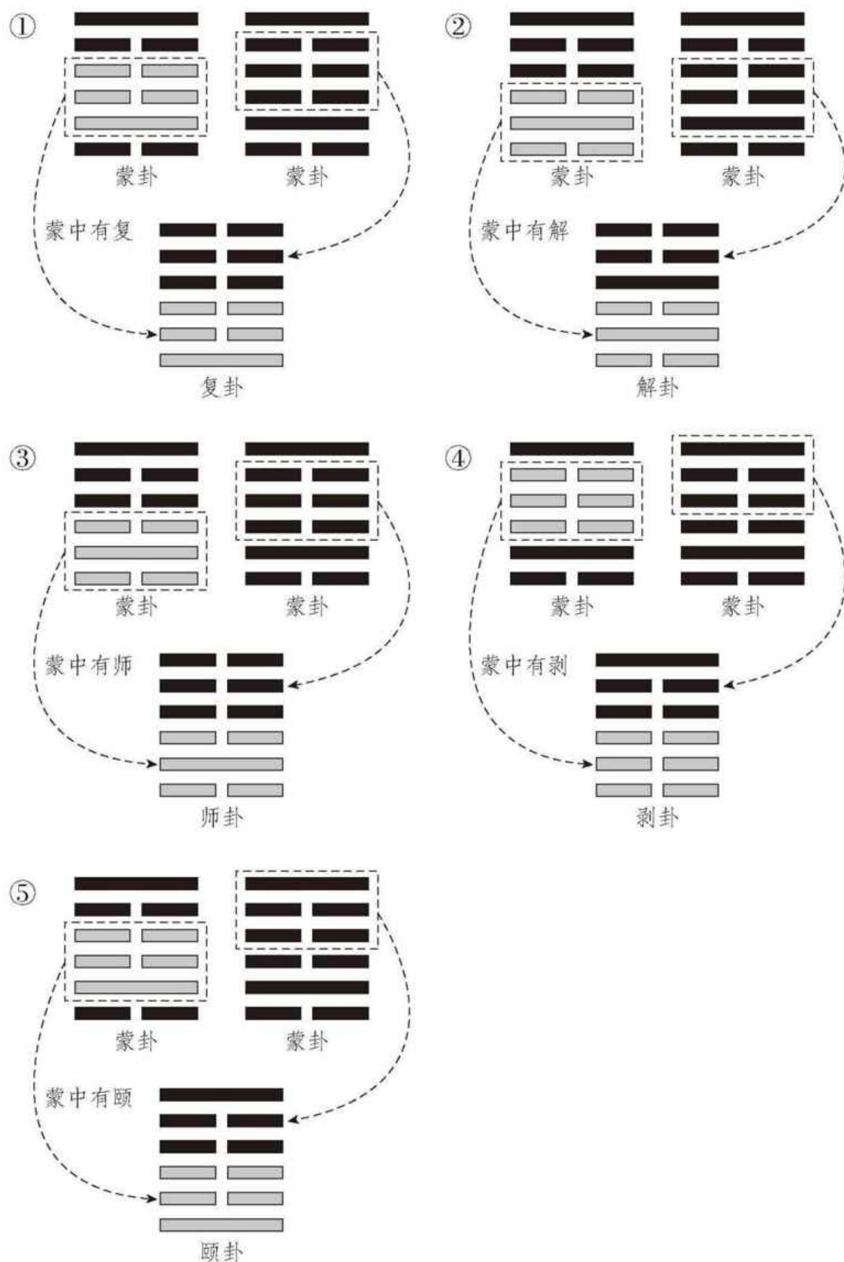
我们知道，《易传》十翼中压轴的《杂卦传》是《易经》的密码，截至目前，还没有解读出一半。它是高度精简的，常用一个字解释一个卦，如乾刚、坤柔、比乐、师忧。它又重整自然演化的六十四卦卦序，以人本、人文为中心，重构整个世界，真可谓微言大义。可是我们发现，惜字如金的《杂卦传》，竟然对屯、蒙做了这么多解释，可见对一个刚开始的生命、事业、组织必须高度重视；第一步就别走错，要好好培养，所以蒙卦讲了三个字，屯卦居然讲了六个字，这是非常罕见的。“见而不失其居”，“而”就是能够，“见”即“现”，小草在地底下的时候你看不到，

那是潜龙的阶段，拼命努力出头，等到环境改好，时机对了，由潜而见，由隐微不显到钻出地面。在《文言传》中，我们讲过，“潜龙”的时候，很寂寞、很憋屈，没有人知道你；到“见龙”时，干扰随之而至，因为你曝光了，变成众矢之的，很多人要跟你竞争。因此“见”很容易“失其居”，“居”即居所，也就是固守的守。“见”之后，生命会夭折，公司创业之后会倒闭，甚至虽然身体没死，却哀莫大于心死，完全不复开创之初对理念的执著、固守，那就叫失其所居、失其所守。下一卦就是自性蒙尘、理念沉沦的蒙卦。能够“见”而不失其所守，就是屯卦的智慧所在，永远保持少年时代清新单纯的理想、开创之初的理念。“不习无不利”，坤卦第二爻在世不染，该做的事都做了，还不被社会的染缸污染。就职之时宣誓如何如何，就职之后却反其道而行，这都叫“失其居”。“失其居”也是《易经》中的旅卦（），飘飘荡荡，失势、失时、失位，没有定位，像幽魂一样，是典型的失其居，该守的没守住。能不失其居就是屯卦，《杂卦传》用六个字诠释屯卦的精神，表示高度重视“屯”，尊重生命，希望维持生命强悍的力量。

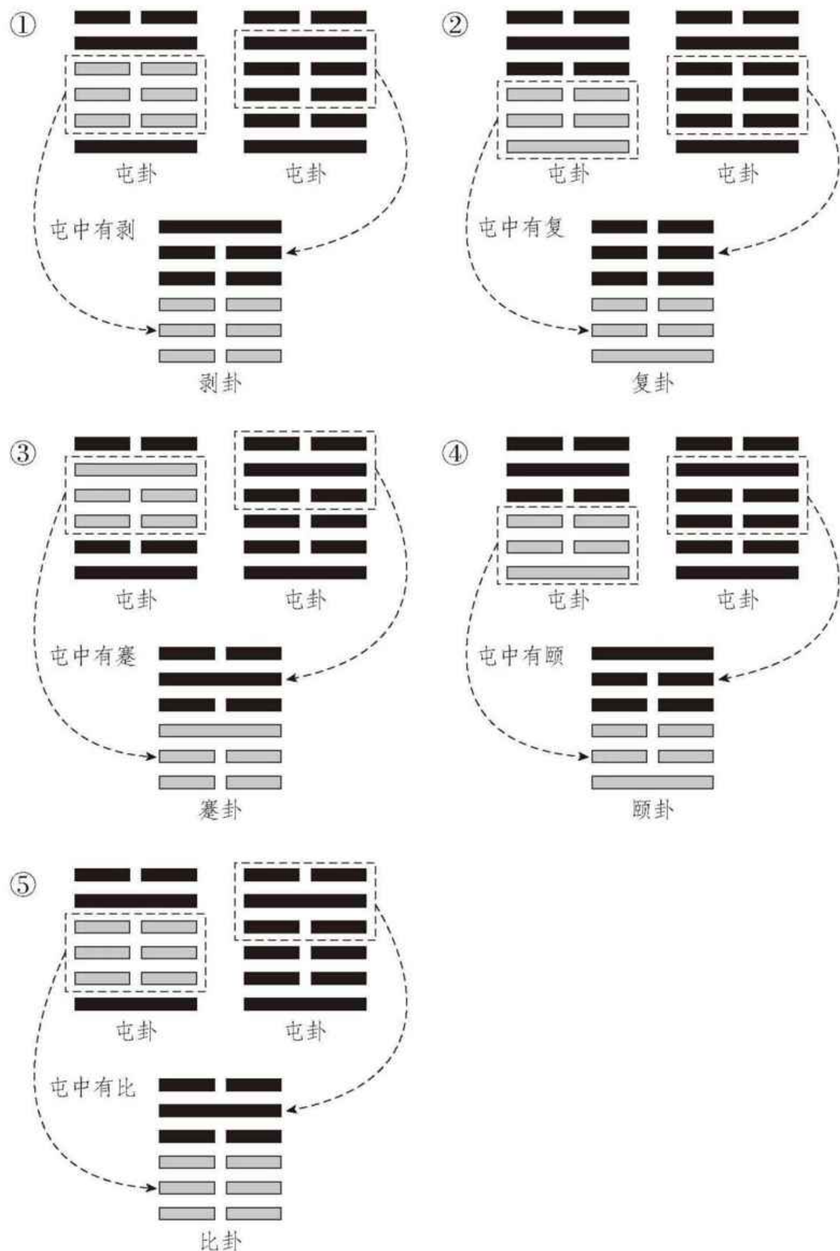
“蒙”就是“杂而著”，“而”就是“能”。人长大要承担很多责任，要处理很多错综复杂的人际互动，要带假面具、讲假话，那就叫“杂”；不复单纯简易清新的屯，由简而繁，由屯而蒙。然而这种混沌状况，还是得学会管理，要能打烂仗、涉世不染；正因为杂，杂草丛生、荒烟蔓草，让你状况难辨、产生认知错误，蒙卦就要教你启蒙开智慧，或者借由老师的引导，经典的领悟，靠自己的修为，在生命必然变成“杂”的状况下，启发智慧、调理秩序，这就叫能“著”。“著”就是眼前一片光明，世事洞明。

屯、蒙的互卦

卦中有卦即互卦，这是《易经》最奥妙的地方。屯、蒙之中各有五个卦（如下页图）。

①
蒙卦
蒙卦
蒙中有复
复卦
②
蒙卦
蒙卦
蒙中有解
解卦
③
蒙卦
蒙卦
蒙中有师
师卦
④
蒙卦
蒙卦
蒙中有剥
剥卦
⑤
蒙卦
蒙卦
蒙中有颐
颐卦

蒙卦卦中卦示意图

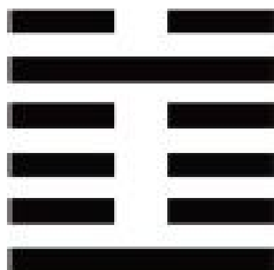

屯卦卦中卦示意图

蒙卦里面有复卦、解卦。“启蒙”就是复原，由互卦的“蒙中有复”，也应验“蒙中有解”的关系。所有的教育都是为了教你面对、解决人生问题。蒙卦的二、三、四爻是震卦，作为下卦；三、四、五爻（中间三、四是人位，可重叠）是坤卦，作为上卦。坤为地、震为雷，地雷复就是复卦

（　　）的象。换句话说，蒙卦中间四个爻可以重组成一个复卦；复卦的象就藏在蒙卦之中，所以启蒙就是复原。再者，亦可由初爻、二爻、三爻、四爻四个爻重组成一个新的卦，下卦就是初、二、三爻为坎险，上卦就是二、三、四爻，为震雷，互卦为雷水解的解卦（　　），所以蒙中有解脱的法门，就是说教育能帮人家解决问题，最终能自己解决问题。至于"屯中有复"、"屯中有蹇"也是如此。屯卦的初、二、三、四，前四个爻就是地雷复。"屯中有复"很好懂，任何一个天造自然的生命，接着就会自己想办法交合生小孩，像西方传说中上帝造了亚当夏娃之后，人类就可以代代相传、继续繁衍无穷。所以"复"是指生命一旦启动，不论遭遇多少环境的挑战，都有自动演化、调整的机制。这也是《易经》复卦的概念。而屯卦的生命发展，特别是高层生命的发展，势必要遭遇很多磨难的考验；所以三、四、五、上四个爻互卦为水山蹇（　　），所以说"屯中有难"，蹇就是难，生之难可谓大矣！

屯卦卦辞

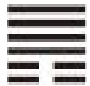

屯。元亨利贞。勿用有攸往，利建侯。

这是屯卦的卦辞。"元亨利贞"，是自然而然的变化创造、生生不息、终而复始的过程。屯卦是一个具体而微的清新生命，很完整，但毕竟太生嫩，基础还很薄弱，因此要效法乾卦初爻"潜龙勿用"的智慧，以高瞻远瞩的眼光，要有可大可久的计划。虽然小草冒出来、公司创业了，但要保持低调，好好打下稳固的根基。

卦辞特别强调"勿用"二字，很值得深思。因为屯卦草创时期力量不足，如果这时候开始挥霍，采取大动作，不可能发挥实际的作用。只能和"潜龙"一样，沉潜、自修，做好长远的布局，只有根深蒂固，才能根深叶茂、本固枝荣。所以屯卦在开创阶段的脚踏实地就显得非常重要。

"有攸往"，"攸"就是"所"，"有攸往"就是要开始往前迈步、发展，要有前瞻性，定出生命、组织或企业发展的方向，然后按照预定方向前

进。“勿用”与“有攸往”是有次第差别的，“勿用”是短期策略；“有攸往”，是中长期目标。关于“短期勿用”和“中长期有所往”，历来有些误解。有些解法把“勿用有攸往”讲成“不要有所往”，若如此，生命的意义何在？生命在刚开始阶段，来日方长，只要做好缜密的规划布局，然后脚踏实地、按照既定方向前进；等到要开始执行、推动，有了中长期的发展方向，那就一定要有所往。这时目标、方向一定要非常明确，如你适合干什么？你对自己的生命、对环境、形势的了解有多少？所以，在冷静沉潜布局的时候要“勿用”，等到开始起步，这就是“有攸往”。因此绝对不可以把“勿用有攸往”当成“不要有所往”。“勿用有攸往”在遁卦（）初爻也出现过，意思是一样的。在刚开始想要遁、想要逃的时候，不能慌慌张张拔腿就跑，一定要先“勿用”，看清楚情势，再按照计划往前走。

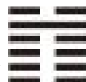
“利建侯”说的是什么呢？屯卦面临一切刚开始布局的阶段，情报的收集要灵通，信息的搜罗要全面，好对周遭形势和自己的条件、潜力都有透彻的理解，正所谓知己知彼，百战不殆。在此基础上，再做整体规划，就像创业之始，生产、销售、管理等人事布局，攸关事业的成败；一个政权刚建立，组阁问题也至关紧要。因此企业和政府组织刚建立时，“建侯”就有利。

“建”字原意为“原创”，史无前例、过去没有的。在生命出现之前，世界是一个无情荒地，所以才有“元”的开创性。“侯”，即诸侯，这个字是《易经》常见的关键词。我们知道，从夏商周三代到春秋战国，诸侯为一国之君，“侯”在公、侯、伯、子、男五等爵位中居第二高位。分区治理的侯，就叫诸侯，等于是地方的统治者，但他还要对中央政权或天下共主负责。可见，刚开始创建一个王朝、布建一个组织，一定得分区治理。然后地方要对中央负责；中央要到地方巡视，这叫巡狩；地方要向中央汇报，这叫述职。通过这样的互动，才能保持总体的安稳。这种状况在现代企业，尤其是跨国企业最为常见。现在很多跨国企业还区分为欧洲总部、亚洲总部、非洲总部、美洲总部等，然后还有一个中心的总部。这种中心与各方的关系也叫“建侯”。建侯越扎实，找到适当的人负责地区性的市场和业务，整体绩效就会越来越好。生命也是一样，假定头脑、心脏为中枢，每一个器官、神经末梢不都是“侯”吗？通过眼耳口鼻舌等感觉器官和神经末梢了解外部信息，传递到大脑中枢负责判断指挥，这才是完整的生命组织。

“侯”字除了是地方与中央的关系，也指各部门、区域之间各自独立而又分工合作、相辅相成的关系。另外，“侯”与“候”在古书中常共用，即“征候”之意，如外界的风吹草动、一年四季寒来暑往、周边市场的信息、整体经济环境、景气的盛衰。这些“候”小到身体感官、一个公司部门，大到一个国家机构，都有搜集外界信息，传递到决策中枢的功能。所以“侯”与“候”是相通的，只有建立稳固的地方和局部组织，屯卦才能永续经营。

由此可见，“利建侯”攸关所有人事组织、部门规划，由他们负责了解环境、搜集信息，中央决策单位才能正确判断、协调一致的行动。这是组织建立的基础。只有这样，才能在面临各种变化时不致迷失。

古人观察天象、节气的变化，以及动植物生长状况等自然物象，都叫“候”。古代社会将每年的气候变化细分为七十二候，每五天为一“候”，叫“占候”。全年的农耕计划完全按照时序行事。这些情报的搜集，当然要有非常灵敏的感官，才能把生存环境建设得更好。这就是屯卦的“利建侯”，与时俱进，随时调整，即使在农业社会比较缓慢的发展时期，五天就有一个变化的征兆。像现在的投资、股票市场，信息瞬变，不要说五天看一次，有时一天就有五个变化。所以消息一定要很灵通，时刻关注外界信息，然后修正自己，调整应对，这就是“建侯”。所以从一个新生命、新组织来讲，“建侯”几乎是第一等大事，只有先将自己的结构妥善布局，不管外面怎么瞬息万变，都能在第一时间掌握，作出及时应变的决策。

“利建侯”是整个屯卦奋斗的重点，到了第八卦比卦（），则是重视外交、互助合作，国与国、组织与组织之间的来往、亲善关系很重要。比卦《大象传》也讲到“侯”，“建万国亲诸侯”；第十六卦豫卦（），就讲：“利建侯，行师。”屯卦是第三卦，豫卦是第十六卦，从屯到豫，组织发展成熟了，可以好好打仗、行动了。换句话说，豫卦就已经做好准备、完成战备了。屯卦还在准备阶段，犹未能“行师”。这是上经三个卦——屯、比、豫，都跟“侯”有关，与布局、布建有关。下经第三十五卦晋卦（），还讲到“康侯”，这个“侯”也不一定是一个官，可能代表一个时代进展到富强康乐的时候，可以做什么事情。

总的说来，“侯”在《易经》中无比重要，因为“侯”代表觉知敏锐、信息完整，并可随机应变、随时调整。当然这就涉及下一卦蒙卦指出的认知问题。可见，屯、蒙一体，屯卦中就有启蒙的象，借着“利建侯”了解外界的变动，了解这个行业、这个市场或这个世界。

很多学《易经》的人会对某些卦有主观的喜好或者特别投缘，其中就有很多人特别喜欢屯卦的草莽清新。

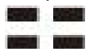
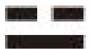
总之，屯卦卦辞道理很简单，短期勿用，中长期有所往。虽然很小，但有完整的“元亨利贞”，所以不要虚耗生命，在雄图大展之前，要做好脚踏实地的准备；“屯者，盈也”，等到生机饱满、资源蓄满，才能破土而出。

屯卦《彖传》

《彖》曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

这是屯卦的《彖传》，《彖传》专门解释卦辞、分析卦的结构，有时也处理到爻，如把最重要的爻点出来，即“卦主”或者“主爻”。屯卦的主爻是“初九”，这一主爻尤为重要，因为屯卦是生命的基础，把基础的基础打稳，当然很重要。“初九”是处于内卦、下卦的阳爻，淋漓尽致地表现创业精神、生命力的特征不在炫目的外在，而在冷静打好可大可久的基础。屯卦全卦的精神就在初爻，而它不是君位，这也说明主爻不一定在君位。

好，我们回到正文。“屯，刚柔始交而难生”，屯是怎么来的呢？就是乾刚坤柔始交、父精母血的结合，而有了一个生命的形体。但是有了生命，就得面对随之而来的各种险难。

“动乎险中，大亨贞”，这句话和前一句连起来，颇有韵文的意味，而且很有动感，可见，其语句修辞也是节奏感人、很有生命力的。屯卦下卦是震（），上卦是坎（），震是动，坎是险，正是“动乎险中”，或者内动而外险。一般面临危险的时候，有些人就比较胆怯，不敢动，但屯卦的处境就是要动，虽然不是马上涉险，但必须动得很勤快，因此一开始就得巩固基础，以图发展。这就是“动乎险中”的要义。生命一开始就有险，生于忧患，不但屯卦有险，其后的蒙、需、讼、师、比五个卦之中都有坎卦，都要涉险，所以乾、坤之后的六个卦都未能脱离坎险，虽如此，但这是生命组织发展必经的忧患洗礼。不但蒙卦要经历坎险，还要经历梗阻，有险有阻。“大亨贞”是解释“元亨利贞”，因为“元”有大的意思，若能正确掌握动的方向与时机，一定可以克服万难、蔚成气候，并屹立不摇、由小渐大，从幼苗长成参天大树。整体看来，这句话是鼓励人们勇于进取、正确面对艰难险阻，将来终有大成就。

“雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁”，由第一句读到此处，屯卦《彖传》像诗歌一样有无穷的韵味。“雷雨之动”，这是洪荒初启、生命刚开始的象。“雷雨之动满盈”也应了下卦震为雷、上卦坎为雨的象。上古洪荒年代洪水横流、雷雨不断，把原始生命唤醒了，自然界开始出现生机。“满盈”，就是充满；“屯者，盈也”，生机饱满，宇宙大霹雳之后，生命就从这里酝酿出来了。“天造草昧”，“草昧”即草创、茹毛饮血的象；“天造”是乾坤之后的自然环境。“宜建侯而不宁”，是指在屯卦这个阶段的生命或组织，应该未雨绸缪，开始“建侯”，好为即将而来的生命挑战、事业拓展做准备，把一切发展布局做到最完美的状况。在此阶段，没有一天能休息，即“不宁”。有过创业经验的人都知道，刚开始不分昼夜，整天都在想，永远有做不完的事情；那种奋战精神，和“君子终

日乾乾，夕惕若”是一样的感觉。“宜建侯”，“宜”字上面是女阴的象，下面是阳根的象，阴阳合为“宜”，因时因地制宜，做得恰到好处、有生机，表示这个阶段要赶快做好各方面的组织发展及人才布局。

“宜建侯而不宁”是解释卦辞“利建侯”，也是告诫我们创业之初不能懈怠，为了未来长远的目标，现在要做很多准备。“宜建侯而不宁”与乾卦《象传》最后的“首出庶物，万国咸宁”，显然不一样；“万国咸宁”是以世界和平为一个合乎天道、天理的终极目标。可是要实现这个目标，不知要经过多少辛苦奋斗，就是屯、蒙、需、讼、师……这么一直下去。可见，生命过程中，不仅要奋斗不息，还要面临很多纷争挑战。所以“万国咸宁”之后到坤卦最后一爻就发生战争了，“龙战于野，其血玄黄”，当然“不宁”；而乾坤之后的屯卦整个卦都“不宁”；到第八卦讲外交的比卦（ ），要跟人家密切互动了，也讲到“不宁方来，后夫凶”，因为怕没交到该交的朋友，也怕交错朋友。一直到下经的第五十八卦兑卦（ ）“九四”的“商兑未宁，介疾有喜”，在谈判、两口相对的时候仍然不宁。所以从乾卦提出“万国咸宁”的理想之后，实践的过程辛苦备至、而且永无宁日，然而这也是天道自然的法则。

屯卦《象传》

《象》曰：云雷屯，君子以经纶。

这是屯卦的《大象传》。“君子以经纶”，“经纶”即组织，我们平常说一个人满腹经纶，就是夸奖这人脑筋清楚，做事之前成竹在胸，对主次、先后关系清清楚楚。只有这样才能经营企业、经营国家，乃至纵横天下。这里要说明的是，“经纶”与“经纬”不一样，“经”是强调分工，“纶”是强调合作。政府组阁分内政、外交、各部等，这叫“经”，有分工体制或分区治理的诸侯。如果这些分开的组织部门不是一个整体，就会制造诸多山头或部门本位主义，各自为政，损及整体利益。因此既要分工，又要能够合作，要把它箍起来连成一片，这就是“纶”。这等功夫更难，更需要高智慧。

可见，“经”之后，还要能“纶”，既有部门分工，又能加强部门之间的合作。好比我们的五官，如果眼睛和鼻子“打架”，不肯合作，当然无法构成灵敏、完整的生命体。当代社会，“纶”的合作精神特别重要，很多组织的弊病常常是经而不纶。俗话说“一人一把号，各吹各的调”，结果组织里山头林立、互相牵制，这就是“纶”的功夫不够。“君子以经纶”，正因为纵横交织，即使区分成一个个部门、区块，运作起来完全像一个整体。

为什么叫“云雷屯”，而不叫“水雷屯”呢？因为坎卦在上卦，水气凝结成云，还未下雨，只是下雨的前兆，所以叫“云雷屯”。换句话说，已经看到云了，但还没下雨，还在准备阶段，这刚好合乎屯卦的意思。创业前或者在筹备阶段，就像“云雷屯”一样；还没准备好，不到真正要动的时候，只是鼓起一点风雷云动来造势。

以上就是屯卦的《大象传》，是就上卦与下卦、内卦与外卦的互动来分析，不涉及任何一爻，跟《彖传》的分析方式是不同的。我们也说过，《易传》是先有《大象传》，接着是《小象传》，然后才有《彖传》把卦与爻作整体全面的分析。当然我们现在读已经定型的经传结构，先读卦辞，然后《彖传》，再是《大象传》；最后进入爻，再看解释爻辞的《小象传》，但实际创作顺序并非如此。

屯卦爻际承乘应与的关系

在进入屯卦的爻辞前，我们先把爻际互动关系以及每一爻是“中”还是“正”，作一个说明。了解这些，将有助于我们了解爻辞。对于《易经》初学者来讲，了解屯卦并不容易，尤其爻辞的用词艰涩。过去一些解析版本，或者有错，或者讲得不清楚，所以我们还是花点时间，先从屯卦六爻的结构入手。

从阴阳爻的对比来看，屯卦是个二比四的卦，即阳爻二、阴爻四，不像乾、坤皆为六比零。屯卦初爻最重要，下卦震的“帝出乎震，万物出乎震”就表现在初爻，是内在生命的核心；而整个屯卦的精神正如乾卦初爻的“潜龙勿用”，要在“勿用”上面好好发挥；屯卦的“勿用”就在下卦震，也就是屯卦的“初九”；居于“九五”君位的第五爻反而不是全卦之主，为什么呢？因为屯卦的大环境最重要的就是将生命力、核心竞争力的基础打好，将来不论遇到什么挑战都经得起；而君位被套牢在上卦坎险之中，自身难保，行动的范围就很有限。

由此可知，下卦是震，可以在基层布局，发展组织；而上卦因为在险中，加上屯卦是处在草创的阶段，好比一个公司的品牌刚刚登记，还不能有大的作为。所以下卦震的初爻就是主爻，君位受限于大环境，不能有什么作为。

纵观全卦，屯卦的“初九”和“九五”这两个阳爻本身还是很不错的，“九五”中正，阳居阳位，又居上卦之中，就是所谓的“当位”。“初九”也是阳居阳位，而且又是震卦生命力的核心，所以它也是“正”。“正”是阳爻居阳位，阴爻居阴位；“中”是二爻或五爻。这两个阳爻都有实力，在一定范围内，“初九”在内部做准备，要怎么动就怎么动；“九五”是君位，但处在不大能动的坎险之中。另外四个阴爻就代表资源不足、资金不足，可能要跟银行借钱或缺乏某方面的专业特长。所以在屯卦之中，阴爻是配角，阳爻是主角，当然一般的都是阳主阴从、乾主坤从。这两个阳爻

又告诉我们，初爻是最有生命力的第一男主角，屯卦正要在这个位置上好好下工夫；而五爻只是一个象征，目前无法有太大的行动，但它毕竟是屯卦的君位。另外四个阴爻的爻辞就要考虑它们本身的条件，是不是“中”或“正”？然后再考虑爻际承乘应与的互动。

屯卦只有第三爻阴居阳位，不正又不中。作为生命初始的屯卦，大部分爻都是“正”的；第三爻不正，该爻爻辞要有好结果就很难。

我们看蒙卦是不是大部分都不正了？蒙代表“嗜欲渐深，天机渐浅”。从全卦来看，蒙卦只有第四爻是唯一“正”的，“六四”阴居阴位，其他五爻不是阴居阳位，就是阳居阴位。而屯卦六分之五都正，都当位，都量才适性。这也暗示我们，生命越往下发展，可能离正道越远。

好，这是“中”、“正”的检讨，所有的阴爻一定要发挥坤卦的智慧，跟对阳爻，借阳爻的资源开拓其锦绣前程。屯卦自有资源不够，阳大阴小、阳实阴虚，阴爻的吉凶祸福，全看两个阳爻如何配合。从全卦看来，我们发现，因为承乘应与的关系，能左右逢源的只有第四爻。

那么如何判断相邻两爻之间的关系呢？上面与下面的关系就叫“乘”，阳乘阴是正；下面是承上启下，就叫“承”，阴承阳是正，这个关系非常好。阴爻没有资源，当然要跟随富有资源的阳爻，而且能和谐相处。“应与”关系就是隔三个爻的内卦、外卦呼应关系；一阴一阳，而且彼此都正，阴居阴位，阳居阳位。第四爻与初爻的关系不叫相应，而是阴阳互补、水乳交融的“相与”关系。所以它左右逢源，不但近距离的承、乘关系，以及呼应的关系都很好，本身也正。其他的爻就办不到了。第二爻阴居阴位，又居下卦之中，既中且正，这是有利的，它与同样是既中且正的“九五”君位相应与，是绝配，在屯卦中就是忠心耿耿、打不散的关系；等于是男女之间海誓山盟的关系，这叫相应与。可是承乘关系就有问题了，二爻和初爻这个屯卦第一男主角的关系是阴乘阳，这就不正常了，中间必有暧昧，关系不可能长久。阴乘阳、柔乘刚，阴爻在阳爻上面，就是欲望蒙蔽理智的象，在近距离的关系中，属于不合理、不正常的。所以第二爻虽然本身既中且正，优于第四爻的正而不中，可是它只有单边的外援，就会造成某种程度的干扰，很可能因为感情用事而脱离规范，甚至犯错。这就是阴乘阳的问题。这也使得二爻在选择追随五爻或初爻时犹豫不决；第五爻跟它关系最好，照说应该不远千里而去配合它，可是毕竟隔得太远，而且五爻正困在坎险之中，不能动弹。而屯卦中最有力量、最有前途的是初爻，二爻与初爻靠得很近，照讲应该缘分天成，不过这个缘分并不正常，很具悲剧性。如此一来，为了两者择其一，二爻处于天人交战状态。

再看其他爻就更糟了。初爻与二爻朝夕相处，一阴一阳，可是阴乘阳，它们的关系也有问题，因为初爻的应与关系是第四爻，虽然隔得比较远，但第四爻才是它的理想搭配。然而身边却多出一个不正常的冤孽关系纠缠，对初爻来讲，不也是很痛苦吗？第四爻是你的合法伙伴，偏偏离得太远；于是和身边的第二爻产生了“办公室恋情”，结果造成很多阴

阳互动的矛盾。

上爻与五爻的关系跟二爻与初爻的关系，一样都是阴乘阳、柔乘刚，冤孽纠缠的不正常感情。上爻是“亢龙有悔”的大佬，已经不居其位了；五爻是实际掌权的老大。大佬与老大、“亢龙”与“飞龙”之间的关系纠缠不清。可是第六爻还死命缠住第五爻，指指点点，要下指导棋，搞得五爻深陷坎险、穷于应付。

上爻爻辞就是一个很悲情的象，一方面屯卦象征的生命已经发展到最后终点，不像初爻那么雄姿英发，而且它是阴爻，必须找有实力的阳爻才有生生不息的前途。可是跟六爻最近距离的五爻是阴乘阳的不正常关系，无法长久。而它的应与关系也不好。因为三爻与六爻是应而不与，两阴不能生，资源无法互补，你有的我都有，你没有的我也没有；所以六爻跟三爻没戏唱。上爻找不到“男朋友”，她唯一能找到的“男朋友”是五爻，偏偏关系不正常，所以上爻爻辞“哭”得很伤心，但哭也不能解决问题。

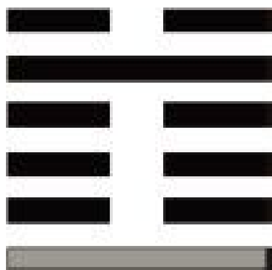
四爻在两个都正的爻之中也要做一个选择。本来五爻跟二爻、四爻的承乘应与关系都是正常的，照讲这个位置不错，可是它在坎险之中，心有余而力不足，旁边还有一个啰啰唆唆的上爻在那边纠缠不清，这就影响到第五爻的表现。

另外，屯卦唯一不正的爻，就是最要命的第三爻；阴居阳位，本身就不正，外援关系也很糟。上下的承乘关系都是阴爻；跟第六爻的应与关系也没得搞。而屯卦中的两个阳爻本来可以滋润阴爻，但第三爻跟它们既不承、乘，也不应、与，完全没有缘分。处在这样的情势中，第三爻怎么可能有好的发展呢？

以上就是以屯卦为例，说明一个卦所呈现的多角关系，要理解爻辞，就要把所有的条件，诸如中、正，以及近距离的承乘关系、远距离的应与关系是不是可以阴阳互补，这就是它的基本分数了。

屯卦六爻详述

初爻：勇猛精进

初九。磐桓，利居贞，利建侯。

《象》曰：虽磐桓，志行正也；以贵下贱，大得民也。

我在上文讲过，屯卦，尤其是爻辞，对初学者来说是比较困难的。“磐桓，利居贞，利建侯”，初爻爻辞不过八个字，却将屯卦勇猛精进的生命力及创业精神淋漓尽致表现出来。屯卦卦辞最后以“利建侯”谆谆告诫，“初九”爻辞最后也是以“利建侯”作结，一个爻就代表全卦的精神。

“初九”讲“利居贞”，“居”就是《杂卦传》讲的“见而不失其居”，若要捍卫、固守自己安居乐业的场所或资产，就得依正道而行。“利居贞”，就像卦辞中的“元亨利贞”一样，“居贞”就有利，守住生命的基本盘，把生命中最重要的东西建设起来了。

“磐桓”二字值得注意。“磐”是磐石，像花岗石、大理石之类最坚硬的石材，是盖大楼打基础最好的建材。所以“磐”就是打地基。不管是摩天大厦或是一个庞大的组织，基层的支撑力量特别重要，因此要挑一流的建材作为大厦的基础，当然要选“磐”——坚硬的石头。除了“磐”之外还有“桓”，“桓”字左边为“木”，就是用最好的木头当作栋梁之材。引申言之，“磐桓”就是说，要建构任何组织或起造大楼，一定要挑第一流的人才或第一流的建材，千万不要偷工减料，这样才能可大可久、屹立不摇。既然对工对料有这么严格的要求，那么施工期一定拉得比较长，眼光要长远，因为屯卦才刚开始，下面还有好多卦，所以严格要求组织结构的基础牢固。初爻为什么有盖房子、打地基、造栋梁等木石结构的象呢？因为屯卦前一卦是坤卦，坤卦是土地，既然平台、土地都有了，到屯卦当然就要开始有所建构。然而“磐桓”会比较慢，因为慢是必须的，要老老实实把基础扎稳，不能急功近利。

可见，屯卦要建构的东西，要求扎扎实实、质量俱佳，即使慢一点也没有关系。但“磐桓”一词后来在中文的意思就有“迟疑不前、磐桓不进”的

意思，失去了原来的意义；其实“不进”是因为要求高，所以工期慢，看起来好像是原地踏步。

好，房子建好了，根基打得深，“利居贞”，就可以居家过日子，有了一个据点、基地，过得很不错，而且都依循正道发展，那就守得住了。但是光这样还不行，你还要了解周遭环境的风雨晴阴变化，要伸出触角，借着种种布局观天下之大势。这就是“利建侯”。这样就不是与世隔绝，还可以根据外面变化的信息随时调整。

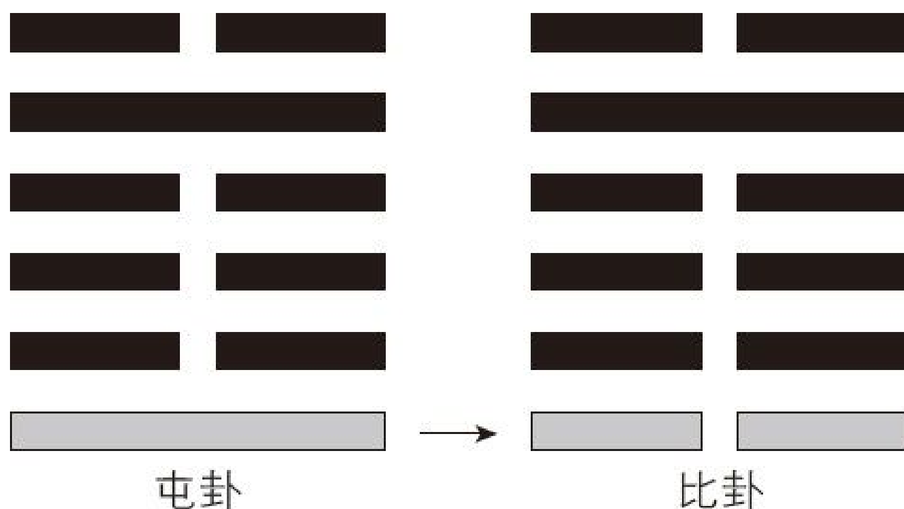
《象传》进一步解释这一爻的重要性：“虽磐桓，志行正也。”这是解释“利居贞”。因为非常讲究基础建设，要挑第一流人才、用第一流建材，宁可慢也绝不将就，所以“志行正也”，对“志”的要求很严格。“志”就是心中主要的想法，“行”就是把想法做出来。想法要“正”，志向要“正”，做法、实践、行动也要“正”。因为志行都正，所以严格要求，在那里“磐桓”，就比一般人慢。这一点很值得我们思考，因为人生就是两件事，一个是“志”，一个是“行”，在生命刚开始的阶段，先要让志向正，然后行动也要正。要有乾卦创意企划的理念，还要有坤卦落实执行的功夫，所以才有屯卦将乾、坤二卦的优点集于一身：有创意、能执行，有想法、有做法，然后才是志行合一。可见，志行都正很重要，你怎么想、怎么做，能不能将想法付诸实施？假定都正确，这就是“磐桓”发挥效力了。比如君临天下的临卦（）第一爻也是“咸临贞吉，志行正也”，临卦是开放自由、创意无穷，而且有君临天下的气势，但其基础仍然要求想法、做法必须正确。

《象传》接着说：“以贵下贱，大得民也。”阳贵阴贱是《易经》的“力学”。阳爻有实力，很充实，可以自立自强；阴爻就要懂得借力使力。初爻是最低贱的位置，理论上是最基层，可是它是一个阳爻，有实力、也有活力。换句话说，一个没有身段而有才学、见解的人愿意到基层历练、愿意接近民众，故能取得主宰群众、感染群众的力量。这就是屯卦第一爻的意思——“以贵下贱”，阳爻是尊贵的震动之主，可是却待在社会底层接触民众，当然能“大得”；上面都是阴爻，一个阳爻稳稳地在下层，建构一个非常坚固的底盘，好像救世主一样，“大得民也”。民众一旦依附于他，愿意跟他走，他就拥有民意的代表性，也拥有了活动的能量。

“以贵下贱，大得民也”，绝对不是高高在上，这是运用初爻的象征意义，刚开始总要有基层奋斗的经验，该吃的苦、该有的历练都得历练。

注意这个爻的爻变，单爻变是比卦（如图），“比”是外交，跟外面发展关系、结盟。屯卦第一爻在打好内部基础之后，也要广结善缘，发展对外结盟的关系。“磐桓”是拼命建设自己，“利居贞”，然后还要“利建侯”，伸出触角，了解其他组织或生命体，那就是“比”。生命是互助合作的，内部处理好了，自然就有一定的身价，你的价值很多人都看到了，希望跟你展开互动。弱国无外交，自己一无所有，却妄想高攀一些有实

力、有能量的朋友，希望能借此获利，但人家也要掂一掂你到底有多少斤两呢。所以初爻看着是“潜龙勿用”的爻、“潜龙勿用”的位，可是内在充实了，自然会往外发展，这是顺理成章的。我们讲交朋友，基本上就是做乘法；如果你一无所有，乘上一万还是零。如果你是一，交了一万个好朋友，你就有一万的力量；如果你是十，那就更不得了。所以你的自有资源这个被乘数是很重要的。

由此可见，内政做好，再展开外交，这时就很有身价、很有实力了，交朋友当然容易。屯、比二卦都是如此，由内而外，由下而上，比卦是建万国、亲诸侯，自身饱满之后，朋友越多越好。

屯卦与身体《易》的运用

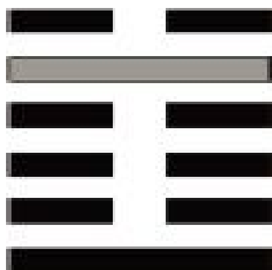
学习《易经》的一个好处，就是未必要想国家大事、组织发展等大问题，只要使自己身心健康就可以了。这就是“身体《易》”。我们都知道，中医和《易经》的关系十分密切，过去甚至认为，不通《易》就无法通医。事实上，《易经》养生也是二十一世纪的显学，若能通达运用，这里面取之不尽、用之不竭，有很大的空间。我们讲过，《易经》六爻的结构跟人体六大关节是完全相合的。第六十卦节卦（ ）就是一个最抽象、也最具体的身心表现。人体的踝、膝、胯、腰、椎、颈如果都符合节卦的象，那么身体一定是最健康的。

此外，《庄子》一书谈到道家修为的最高境界就叫“真人”。《庄子·大宗师》云：“何谓真人？古之真人，不逆寡，不雄成，不谟士。若然者，过而弗悔，当而不自得也。若然者，登高不栗，入水不濡，入火不热。是知之能登假于道者也若此。古之真人，其寝不梦，其觉无忧，其食不甘，其息深深。真人之息以踵，众人之息以喉。屈服者，其嗌言若哇。

其嗜欲深者，其天机浅。”练过功夫的人都知道，呼吸要深长、绵绵不断，所以“真人之息”，不是一般的呼吸，而是“以踵”，真人的呼吸深长绵细可到脚底，一般人被欲望污染，所以“众人之息以喉”，只有短促的鼻吸鼻呼。这就是屯卦初爻所云“磐桓，利居贞，利建侯”。屯卦是像婴儿一样柔软的生命，初爻抓地抓得那么稳，就如脚底涌泉穴一样，地气生机不断地从涌泉穴泉涌而上；而且身体完全是松柔、畅通的，所以可以那么轻松、自在。

这是从“身体《易》”的观点对屯卦初爻作一点补充，如此，我们对这个爻可能会有更深的体会了。

五爻：自身难保，困苦不堪

九五。屯其膏。小贞吉，大贞凶。

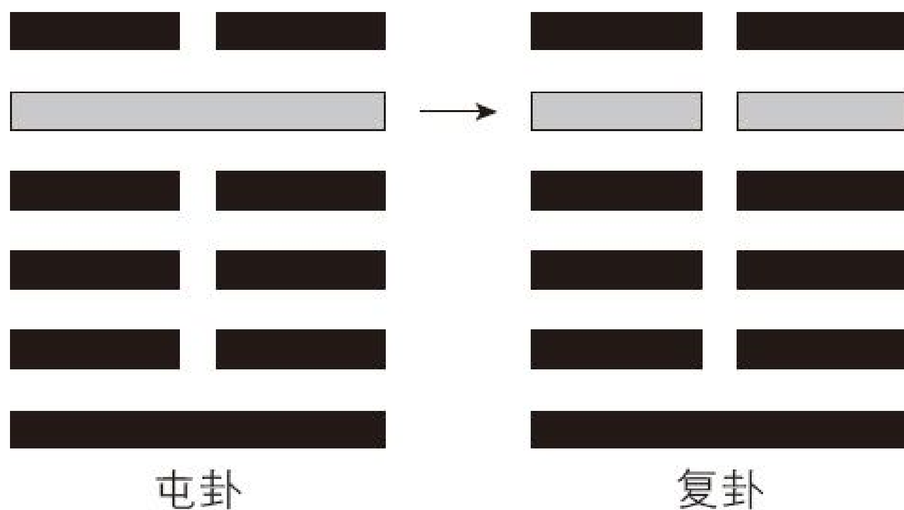
《象》曰：屯其膏，施未光也。

讲完了最强、最值得重视、象征基础准备工作的第一男主角初爻，接下来要讲第二男主角——第五爻。“九五”被套牢在坎险中，虽在地位显赫的君位，可是自身难保，困苦不堪，有再高的能耐也发挥不出来。所以爻辞说：“屯其膏。小贞吉，大贞凶。”“初九”是“潜龙勿用”，在一个要求“勿用”的屯卦中，当然当令，很受到重视；但“九五”在乾卦是“飞龙在天”，在屯卦的大环境之下，怎么可以“飞龙在天”呢？可见表现在屯卦中的第五爻，显然不能成为“飞龙”，而是“屯其膏。小贞吉，大贞凶”，“贞者，事之干也”，明确告诉你，小干则吉，大干则凶。换句话说，屯卦第五爻能做的很有限，“贞”就是要坚持做正确的事；可是大环境不允许，资源不足、自身难保，虽然君位的爻要负责照顾他人，但现在能把自己照顾好就很不容易了。

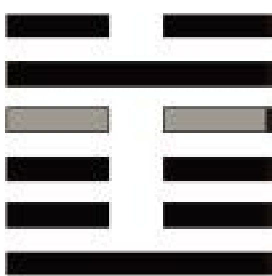
“屯其膏”，就是凝滞未开的象；短期勿用，长期有所往，一时之间即使有本事也挥洒不开，因为各种条件尚未具备，这时就得忍耐，继续充实自己，等到时机成熟，水到渠成，才有出头的机会。“屯”是动词，那么，什么东西会受限呢？膏。“膏”就是肥肉，一个政治领导人所拥有的资源就叫做“膏”。政治原本就是分肉的事，宰相的“宰”，就是切肉切得平均不平均。所以“膏”就是政权、君位拥有的资源，然后可以“云行雨

施，品物流形”，利益均沾。一个领导人领导群众、赢得民心，就是他可以通过很多善政而把资源施布出去，刺激生产消费，让老百姓感恩，好比上天下雨使作物欣欣向荣。由此我们可以知道，有没有那样的肥肉、那样的资源分给大家吃，这就是“膏”的本意，所以古人称善政为膏泽下降。若没有让百姓享受好处，人家为什么要服从你的领导呢？“屯其膏”的处境就很难了，只能勉强挤出一点来，“小贞吉”，让大家暂时纾困；可是要有魄力大开大阖、大干一场，下一场倾盆大雨，滋润天下苍生，那办不到；因为现在还不具备这个能力，心有余而力不足，只能“屯其膏”，量入为出地分配。所以会出现险象，君位的威望当然受影响，你要求下面的人配合，可是你不能给他好处，他顶多卖你面子，帮你做一点不大不小的事，毕竟你还是君位。要他拼命大干一场，苦哈哈的，他才不甩你。由此看来，整个“九五”就是这样，资源不足，能做的很有限。

《象传》就解释得很清楚：“屯其膏，施未光也。”为什么不“光”？因为不够，这时该怎么办呢？既然不够，就得老老实实慢慢来。就像五爻爻变为复卦（如图），得慢慢复苏、慢慢调养过来。初爻爻变是比卦，里面做好，就可以往外发展。第五爻正好相反，能做的有限，所以一定要谨守复卦的逻辑，慢慢调整、慢慢复苏，等到能力充足，这个局面才能突破。

四爻：下体民意，仰承上意

六四。乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

《象》曰：求而往，明也。

第四爻是中央高官（内阁、国会）、部门主管的位置，承上启下。“六四”左右逢源，上面是与“九五”君位的关系，阴承阳，柔承刚，可以辅政。但是把大部分力量用在协助“九五”上，成效不大，因为“九五”本身“屯其膏。小贞吉，大贞凶”，而且“六四”和“九五”都在上卦的坎险之中，所以这时“六四”最聪明的办法就是照顾“初九”所代表的民意。也就是说，你与上面关系虽然好，但还要顾及民意，不要一天到晚揣摩上意。可见屯卦的工作重点是照顾民意的需求，“六四”照应“初九”的福利，实际上是间接帮“九五”解决很多问题。所以“六四”在上承“九五”、呼应“初九”的关系中，选择与“初九”“应与”的关系优先，否则，一天到晚钻营、讨好“九五”，根本无法解决问题，并且仍在坎险之中。

下体民意而不失仰承上意，以政治格局来讲，就是屯卦第四爻的处境。现在很多公司也是这个环节上遭遇危机。高层跟老板配合想办法裁掉中层、基层，然后，这个高层还没坐下，老板就说，你做顾问吧！高层也没了。老板还没坐下来，公司就被人家买走，最终老板也被裁掉了。这时第四爻最应该做的是什么？就表现在爻辞上：“乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。”“乘马班如”，“乘”，骑在马上；“班如”，不知道方向在哪里，不知何去何从，是往“九五”跑，还是往比较遥远的“初九”那边跑呢？一时迷惑了，只好“班如”，骑上马在原地打转。

骑在马上，不知道该往哪里跑？在屯卦这初生的生命，处于资源不足的困难时期，本来就有这个问题。这也是“磐桓”——进度慢，原地踏步，因为不知道方向，于是就有“乘马班如”——犹豫不决的象。我们也讲过，乾为马，坤为牛，马象征你的心念，怎么驾驭这个心呢？但屯卦第四爻是有智慧、有经验的，稍微犹豫一下，马上把整个形势想通、看透了，只要把初爻照顾好，等于间接尽到辅佐五爻的责任。

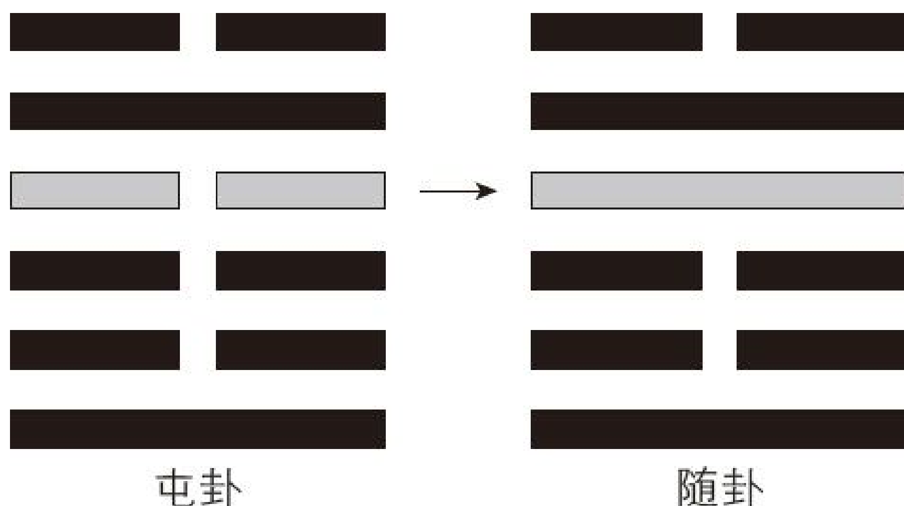
想办法解决“初九”的问题，就是“求婚媾”。这是用男女交欢、情爱游戏的阴阳互动来讲屯卦的正确对策。不但求婚，还求媾。“婚”与“媾”不同。“六四”合理的婚配对象是“初九”，不是“九五”。当前要务是解决民生问题，这是“六四”该做的事情，所以她要主动积极地去求、去讨“初九”的欢心，不仅婚配，还要阴阳交媾生小孩。世间有婚而不媾的，可能是假结婚或政治婚姻，也有分居两地，不一定要生小孩的。只是阴阳资

源互补，在形式上互壮声势，结成联盟，这是形式上的婚；至于说能不能水乳交融，更深入地合作，共同创造新生命，那才是媾。正常的是既婚且媾，也有反常的婚而不媾和媾而不婚。媾而不婚就是有媾的实质关系，可是没有表面上的婚，这就是体制外的关系。第二爻“匪寇婚媾”的“寇”是敌人。除了敌人，你要广结善缘，想办法交朋友，朋友还可分成三种，一种是最正常的婚媾关系，终身伴侣、长远的合作对象，是一种想办法都要求来的关系。退而求其次，因为有“媾”的难度，至少形式上结盟，只求婚，媾不媾（生不生小孩）看天命，那就不是很深入的合作关系，但至少不是敌人。还有一种，有时候迫于形势，实质上有合作关系，表面上不结盟，那叫媾而不婚。这是指人要处理群众关系，广结善缘，在名、实之间还有琢磨的空间。

不管怎么讲，“六四”要竭力争取“初九”的呼应，就叫“求婚媾”，找到最佳合作对象，就要百分百地呼应，勇敢主动地追求。“六四”向“初九”“求婚媾”，注意这是阴求阳，“六四”的当务之急是跟“初九”求婚求媾，而不是去迎合“九五”。这一想通了，正确判断形势，就勇于付诸行动，结果当然是“往吉，无不利”。

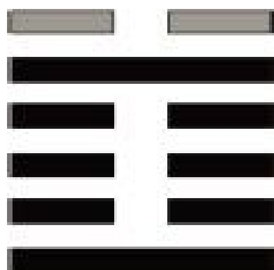
“往吉，无不利”，“往”就是根据既定主张往前去接近“初九”，跟“初九”结成连理。“无不利”，即没有任何后遗症，连“九五”都不会怪罪下来，因为你做了正确的选择。在屯卦的草创阶段，真正的重点抓到了，就可以“往吉，无不利”。注意这个“吉无不利”，我在讲乾、坤二卦时提过，“自天佑之，吉无不利”，所以“吉无不利”是很高的赞美，在一片混沌之中，你能看到奋斗的方向，而且马上见机而为，做了就有好结果，“往吉，无不利”，就有可能蒙天佑。正如“六四”《象传》所云：“求而往，明也。”第五爻比四爻位置高，却是“施未光也”；四爻如果抓到要点、做得对，却是“明也”。“明”是乾卦的境界，“大明终始”；“光”是坤的境界，“含弘光大”。有了明的核心才会发光，四爻做对了，明智判断，求就能往，当然是“明也”。

刚开始没看清楚，是“乘马班如”，等到想通了、看清楚了，立刻主动去做，这就可以让屯卦困窘的局面，在相当程度上得以疏解。这一爻的爻变就是随卦（如图），随卦代表环境千变万化。就像我们现在世界所处的环境，全世界的政经情势都要回归基本面，因为旧有结构崩解，好像回到石器时代、茹毛饮血的屯卦，资源不足，经济萎缩，必须采取很多措施重整残破的经济，要纾困，对实体经济有帮助，而不是追逐金融泡沫，这正是第四爻的责任所在。随卦也是“元亨利贞”的卦，随机应变，看待问题要非常弹性，透彻了解屯卦“初九”的问题，并设法解决。以“初九”为主，“六四”为随（不是主从），如果四爻可以完全落实，爻变就是元亨利贞的随卦。随卦卦辞有“元亨利贞”，还有“无咎”，也就是说，能做到这些，就可以立于不败之地。屯、随两卦能否“元亨利贞”，完全要看屯卦第四爻能不能做出正确的判断。因为他要“求婚媾”，往基层民生的基本面修正。在金融危机来临时，我们也看到了有些人就不主张去救那些高官厚禄者或大公司的CEO，让他们自身淘汰，长痛不如短痛，这些主张可能也都是这样的思维。

屯卦四爻爻变是随卦，这已经验证了，就是2009年全世界的经济形势。也就是说，2009年的经济是“屯”的大环境，要订定挽救政策，就要各方面纾困，要抬出种种刺激经济增长、刺激消费生产的措施，施政方向就是往“初九”象征的民生经济基本面大幅修正。

上爻：泣血悲情，无济于事

上六。乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：泣血涟如，何可长也？

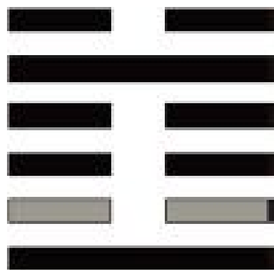
屯卦是一个生机勃勃、草莽清新的卦，但是到了上爻，生机耗光，而且过了最后一爻就要进入蒙卦，“上六”正是由屯入蒙的界面。《易经》是一卦接一卦，一爻接一爻，始壮究、始壮究，到最后生机耗竭，离“初九”所象征的基本面越来越远，“上六”进入上卦坎险之极，比起“六四”、“九五”的险境又更糟，虽然它阴居阴位，但已经是由屯入蒙的象，“蒙”就是感情用事，开始自怨自艾，看事不清楚。再者，“上六”的“承乘应与”关系统统不好，跟它呼应的“六三”没有用，同是天涯沦落人，居于虚位；唯一的机会就是赖上“九五”这个领导人，因为“上六”本身是虚的，靠自己是绝对不能在屯卦中找到一条生路，所以他要

去“建侯”或找一个依托靠山，一定得去找一个阳爻，但他跟阳爻“初九”隔得太远，搭不上关系；只能就近缠住领导人“九五”，但他们的关系是违反体制的，因为阴乘阳，柔乘刚。“九五”刚开始可能还耐心地敷衍应付这个大佬，后来应付得烦了，因为“九五”本身不知道有多少事情要操心。“上六”慢慢可能也感觉到了，心里就很不爽，隔一段时间就要出来演讲放火炮，然后“乘马班如”，在屯卦资源普遍不足的情况下，只看他也跨上了马，也陷入迷乱之中，不知何去何从。但“上六”的条件和“六四”不一样。“六四”是上下关系都好，还选了一个最重要的初爻去求婚媾。“上六”根本就没有合理的对象，到处惹人嫌，这下麻烦了，“泣血涟如”，好可怜，“血”是阴阳相伤的意思，代表“上六”与“九五”是互相伤害的，“龙战于野，其血玄黄”，阴阳大战，不但不能互补合作，还会互相伤害。然后他一切都诉诸悲情，希望以悲情博得同情，“泣血涟如”，哭到泪里出血。“涟如”是泪涟涟的悲情样子，一天到晚挂着一副苦脸、哭腔、哭调；“泣血涟如”这四个字描绘得太深刻了。

《象传》更是一语道破：“泣血涟如，何可长也？”你可以这样一直哭下去、一直诉诸悲情吗？大家都开始重视实际问题了，刚开始哭的时候很同情你，后来看你胃口大开，哎呀，没意思了。“何可长也”，往下怎么成长、怎么发展？怎么这么没出息呢，拼命扒着一个东西，对社会没有贡献，又诉诸早已过时的悲情，大家慢慢也对你不理不睬了。所以绝食一阵子，发现没意思了，还不如吃饭实惠；哭了一阵子，诉诸悲情，发现没意思，算了，还是坐下来静想办法。可见，单靠泣血悲情，完全没办法解决屯卦的实际问题，而且可能由屯入蒙，那就更糟糕了。

我们一口气讲了四个爻，还有很多占象要等爻全部讲完再谈。第二爻、第三爻要花多一点时间，所以放到最后来讲。

二爻：弃近利，图远功

六二。屯如邅如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

首先是第二爻。“六二”与“九五”中正且相应与，是最佳配对关系。理论上来讲，“六二”与“九五”是一个君臣、上下、内外的对待关系，从长远

利益或是该尽的义务来看，他们应该是绝对由衷合作的，其实不然，“九五”受“上六”的干扰，疲于应付；而紧邻着的“六四”却选择远交于“初九”，所以短期内“九五”从“六四”那边得不到什么帮助；若是男女相交，“六四”最后也不会选“九五”，因为“九五”在坎险中，地位不保，她当然不会嫁给你，反而看好希望无穷的“初九”。幸好“九五”还有“六二”愿意守着他，不过“六二”要履行与“九五”的关系，还需要苦等“九五”脱险，再跟他结合，成为婚媾关系。除此之外，“六二”还要力抗“初九”的威胁，因为“六二”和“初九”也是阴乘阳、柔乘刚的关系，近水楼台先得月，这对“九五”是很不利的。而“六二”也面临艰难的抉择：一个是动能十足、魅力四射的“初九”，两人朝夕相处，只是关系不正常；另一个就是身在坎险，人在江湖身不由己的“九五”，“六二”与“九五”是正常而遥远的关系，只是一时无法相聚。在这种情况下，对“六二”也就构成考验了，如何能理智婉拒“初九”的求爱，专心等待“九五”？如果拒绝马上就可以上手的好关系“初九”，那就得寂寞地等待“九五”脱险的那一天，万一他不脱险，那你不得守着一辈子的寂寞吗？这就是“六二”的处境。从男欢女爱那种追求的关系去想：“屯如邅如，乘马班如。”“屯”还是动词，就是迈不开脚，顾虑太多，进退两难。“邅”好像脚粘在地上，很难前进，也是因为做不了决定，不知道该往哪里走。“乘马班如”也是如此，骑在马上，一下子没有了方向感：“九五”太远，要费些时日才能实现共同的利益，“初九”很近，马上就可以上手，可是这个关系恐怕是露水姻缘。这就是“承乘”和“应与”的拉锯，人生在短期目标和中长期目标之间的选择。“初九”是“六二”的短期目标，但很难天长地久，因为他是超乎体制的，而且“初九”也有他的伴侣“六四”。“六二”跟“九五”之间有“初九”的干扰，所以是“乘马班如”不知如何才好？这个选择是很困难的，绝非唱高调可以妥善处理，因为中长期目标遥遥无期，就算选择正确，能否耐得住等待，还很难说。

屯卦所有爻辞的正确选择，一定要遵守“弃近利”的原则。“初九”对“六二”来讲就是近利，看着很动人，马上可以买股票发大财。可是离你的本业太远，那个钱不该你赚，或者赚到一定程度会爆掉，所以要以长期计划图谋远功，重视基本面。远功就是在“应与”关系中的阴阳互补关系，就像二爻跟五爻、初爻跟四爻的关系；“近利”在爻际互动就是不正常的承乘关系，像初爻对二爻就是不正常的关系，所以二爻应该设法排除“初九”的干扰，苦等“九五”脱险。

屯卦初、二、四、五爻都要看清承乘关系，四爻“轻承乘，重应与”，特别重视“应与”关系，也就是说，在人生创业或成家的选项中，要弃近利、图远功。三爻和上爻没得选，哭也没有用，就是窘困到死；只有初、二、四、五爻可以等，愿意等。四爻还有一个特殊之处，就在于它的“承乘应与”都是正确的，但它还是得“轻承乘”，不管承乘关系是正常、反常，还是得高瞻远瞩，重视与“初九”的关系。既然有正常的承乘关系，“六四”尚且能将“九五”暂时搁在一边而去呼应远方的“初九”，何况“六二”呢？“六二”只有呼应远处的“九五”，因为近处的“初九”承乘关系是不正常的，不能受诱惑。

所以“六四”和“六二”的选择都要呼应“弃近利、图远功”这个原则，这代表屯卦的开创阶段一定要想得远，近处的不正常利益往往会带来伤害，即使是正常利益，也会耽误长远的规划。

“六二”要做选择时，天人交战，犹豫难决，所以用“屯如邅如，乘马班如”八个字来描述这个状态。这里要特别强调“如”这个字。“如”字是《易经》常用的语尾副词，有“像那个样子”的意思。“屯如邅如”就是像“屯”、“邅”的样子，无法当机立断。“如”字描绘得很生动。

“屯如邅如，乘马班如”，太苦了！但是再苦，在屯卦这个阶段还是得熬下去，接下来就是“匪寇婚媾”这个重要的战略思维。

匪寇婚媾

“匪寇婚媾”，要注意的是，《易经》中所有的“匪”字，都是“非”，无一例外；成语“匪夷所思”也是如此。到《易传》这两个字的意思才分开。就像前面提到的“何可长也”，意思是不能撑太久，“何”字即“负荷”的“荷”。人如果负荷过重，别人就会问说：你可以吗？同样，在《易传》中，“何”也变成今天的疑问词了。

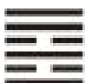
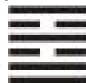
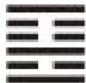
“寇”就是土匪、强盗，也可以说是人生路上对你有敌意的“土匪强盗”。好不容易你有一些资源，他却要来掠夺。屯卦从第二爻就遇到“寇”，可见生存竞争真不容易。“匪寇婚媾”的意思是说，面对敌人，你一个人对付不了，所以要结盟；由形式上的同盟到百分之百水乳交融的实质合作。这就叫婚媾。人生就这两种关系，屯卦第一爻是做好自己，第二爻是跟广土众民接触，哪些人是你可能的敌人或竞争者，哪些人是你要想办法争取结盟的？其中可能有婚的关系、有媾的关系或者既婚且媾的关系。“匪寇婚媾”的语法修辞非常精简，就是广结善缘，不要树敌。你在强势时到处树敌，甚至制造假想敌，暂时控制得了，哪天你下台不居势了，这些人都来报仇，那你可惨了。你过去欺人太甚，现在人家落井下石，痛打落水狗。所以，人生不管是势强、势弱，最好广结善缘，化敌为友，因为你不会永远那么强，干吗树敌呢？人生短暂，交朋友都来不及，干吗还树敌？将来不是给自己找死吗？可见“匪寇”的重要性。在屯卦“六二”来说，面对“初九”的追求，你们可以不合作、不嫁给他，但千万不能得罪他。这就是“匪寇”。

对“六二”来讲，“九五”当然具备婚媾的理想条件，但那是长期的目标，可是“初九”又提出示爱的要求。这时就得分清楚，我跟“初九”不可能长久，那么他就算是“寇”了，第一，我当然不能跟“寇”婚媾；第二，我们虽然没有婚媾的条件，难道就一定得是仇人吗？是不是可以保持风度，善待彼此？以免埋下未来的“地雷”、“炸药”？“匪寇婚媾”的思维在现实生活中尤其重要。我们可以看到有些好勇斗狠、爱结怨的人，一天到晚树敌，朋友越来越少，仇人越来越多。只有“匪寇”才是正道，与人交

往，最高境界就是不要变成“寇”的生死大仇，可以不要合作，不是同志，但未必是敌人。

值得充分肯定的关系当然是可以发展深入合作的“婚媾”关系，也可以不拘形式，进行不婚而媾的实质合作，在商场、职场、官场，这种关系多得很，还有就是形式上来往的婚而不媾。所以各种朋友都可能有帮助，甚至原来可能是“寇”的关系，都要设法化敌为友。这就是屯卦第二爻要经营的人际关系，看起来容易，道理说来也能懂，但要落实去做却好难，你看现实中那些结怨者，一时的婚媾，将来很可能变成致命的“寇”，变成污点证人，是不是这样？

由此可见，匪寇婚媾对“六二”的重要性，“六二”面临两个阳爻的追求，到底该如何选择呢？在人之常情的“屯如邅如，乘马班如”片刻犹豫之后，终于想通了，尽管“九五”目前不能脱身，仍然选择与“九五”婚媾。虽然“初九”现在行情看涨，但不是合理的婚配对象，但也不要因为拒绝而伤及对方的自尊。“匪寇婚媾”，尽量化敌为友，这本来就是《易经》的思维。能乾坤和合，能下雨就下雨，“西南得朋”，何必“东北丧朋”，搞得“龙战于野，其血玄黄”呢？假定这辈子注定你要像伊丽莎白·泰勒离婚、结婚七八次，倘若她每次离婚都树敌，每恋爱失败一次不就要结一个仇家吗？熟读《易经》卦、爻辞，即使跟人绝交，讲话也会变得好听：“你是好人，但你会有比我更好的机会。”这是拒绝别人时最应该说的一句话。

“仁者无敌”，不是因为他力量很强，而是因为他根本就没有敌人。没有敌人，或多或少就是一股助力，不怕明枪暗箭，这就是“匪寇婚媾”的重要的思维；希望和谐互动、化解一切仇怨。这个提醒，除了屯卦第二爻，家人卦（）反目成仇的睽卦（）第六爻亦然，即使闹家变，要翻脸了，到最后还是提醒你，不要轻易撕破脸，留一个回头的余地。还有就是职场历练的贲卦（），已经到了最高地位，牛鬼蛇神不知遇到多少，可还是告诉你“匪寇婚媾”，公门中好修行，千万不要仗势欺人，或者随便得罪什么人。那种能跟所有人打成一片的人，并不代表同流合污，分寸的拿捏就更难了，那就是贲卦第四爻，在有清有浊的社会大染缸里混，还居然没有敌人，都是朋友，他们基本上都不反对你，很尊重你，你也保持清白廉洁不粘锅，这就特别难。这是“匪寇婚媾”的至高境界了。这样的提醒在《易经》里出现过三次，不管敌人同志都要尽量同志化，只有笨的人会把同志打成敌人，把“婚媾”变成“寇”。这就是“六二”挣扎之后的正确思维，所以他最后婉拒“初九”，苦等“九五”，以履行承诺。

女子贞不字，十年乃字

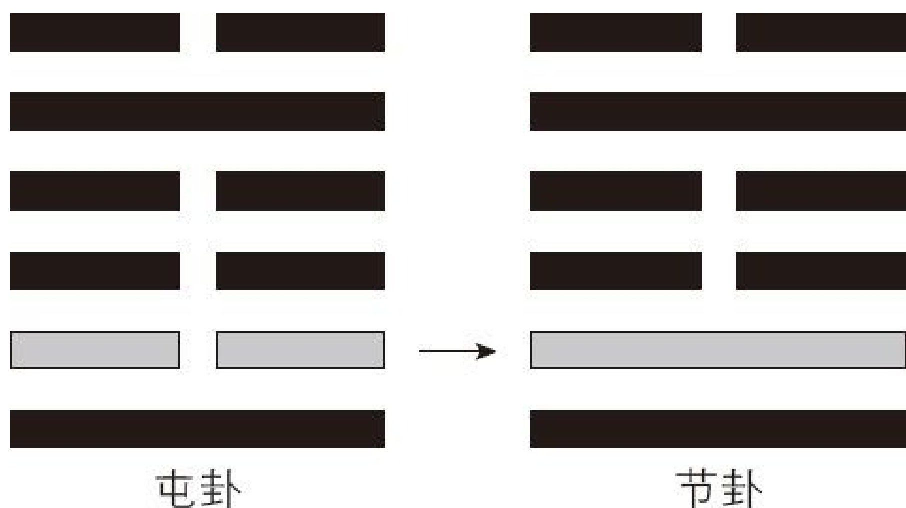
“六二”中正，这样的女子百家求。“贞”即固守正道，坚持大原则。也就是说，“六二”要等“九五”，虽然一时不能结合，但不能因为有好的近邻“初九”就马上下嫁。“不字”的“字”在古代是订婚的意思，如成语“待字闺中”，一个大闺女待字闺中，还没确定和谁定亲，她就一边等待，一边培养自己的条件。这样看来，“字”就有许婚的意思，已经答应嫁给你，但还没真的嫁给你。“字”的另一个专有名词就叫“文定”。

“六二”可能给“九五”承诺了，她就不能再随便嫁给“初九”，所以“女子贞不字”，因为要坚守自己的承诺，心有所属，即使面对“初九”的善意，也不能改变承诺；这一婉拒若处理得宜，接下来的风险就是“十年乃字”。既然拒绝“初九”求婚，就要守贞等待“九五”。这一等说不定就是十年。对一个年轻貌美的女性来说，十年可说是一个绝大的风险，青春易逝，到时人都老了。“十年乃字”的“乃”就说明好不容易才熬到出嫁，可是已经老了十岁。当然，《易经》中的“十年”未必是真正意义上的十年，而是泛指一段很长的时间。《易经》中的时间计算常用的是“三年”，但那也不一定就是三年；最长的是“十年”，既然不答应嫁给别人，错过这次机会，就可能要苦守十年、二十年，甚至一辈子。可见“十年乃字”虽然是风险，但我们选了一个正确的长远目标，就得奉行到底，不能因为受到其他影响而三心二意。

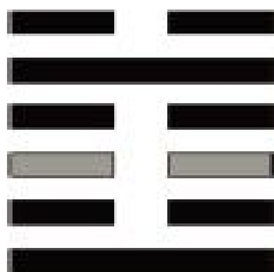
其实所有的婚姻不就是为了在结合后可以生孩子、创造下一代吗？所以“字”的另外一个实质意义就是生，“字”上面的“宀”是女阴之象，女阴之下有“子”，不就叫“字”吗？“十年乃字”也可以说是“十年乃生”，那“女子贞不字”，“六二”坚持不跟“初九”生孩子，因为生之前面要有婚媾的合法体制。屯卦是要求生的，可是生还得正，所以“六二”拒绝了一个充满诱惑、让她意乱情迷的选项，要长久等待“九五”，而这种等待没有保证，充满着未知的风险，但大方向是正确的。

“字”的另一个意义就好比人在江湖上，你要是坚持大原则，慢慢累积，十年磨一剑，始终是正派经营，最后终究能闯出一个字号——黄金品牌，这是“十年乃字”的结果。如果你一下做这个，一下做那个，什么东西都没有扎下深厚的基础，给人的印象模模糊糊，无法形成品牌，就没有“字”。古代中国人平辈以“字”尊称，只有父母、老师或长辈可以称晚辈“名”。所以“字”的意义有很多重，有字号之意，又有生和许婚之意。

“六二”爻变为节卦（如图），进退有节，懂得节制欲望，而且经过“十年乃字”的长期奋斗，懂得拒绝短期诱惑，确实树立典范，同时不得罪“初九”。难怪《象传》说：“六二之难，乘刚也。”阴乘阳，柔乘刚，处境真困难，因为“初九”真的很有魅力，而“六二”也不是不动心，经过“十年乃字，反常也”，最后终于做了长期而正确的决定，“反”不是“反对”，《易经》的“反”几乎都是返回的“返”。“反常也”，即回归常道。常道是什么呢？对二爻来讲，二爻跟五爻婚配是常道，二爻跟初爻勾搭不是常道。所以“十年乃字”，花了那么长的时间艰苦守节，最后终于回归常道，等待圆满的结局。

三爻：能舍才能得

六三。即鹿无虞，惟入于林中。君子几，不如舍。往吝。

《象》曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

第三爻完全落空，跟两个阳爻的关系既不承乘，也不应与，缘分太差了。不论近处、远处的都没有着落，如果四阴爻、两阳爻都坚持自己的大原则，都不委曲求全的话，最后一定结成两对："六二"决定等"九五"，婉拒"初九"；"初九"只好选择"六四"，而"六四"也愿意求婚媾，最后也很圆满。三爻和上爻就没人可嫁了，所以上爻就摆出哭腔——"泣血涟如"，缠住"九五"，但是"何可长也"。"六三"连哭的机会都没有，她怎么办呢？总不能跟"上六"配吧！这个爻是屯卦唯一不正的爻，阴居阳位；既然在屯卦草创的阶段，不得不有所作为，却又没实力，处境多凶，只能靠一股蛮勇，一个人瞎闯，没有行家引领，又没有专业人士帮忙，盲目地轻举妄动，就如爻辞所说："即鹿无虞，惟入于林中。君子几，不如舍。往吝。"一辈子瞎干白忙，消耗宝贵的青春，最后一无所得。

"即鹿无虞"，是讲一个打猎的故事。"鹿"有不同的说法，一个说法是指

梅花鹿的“鹿”，若是这样，这个“鹿”是《易经》中唯一讲到“鹿”的一个爻。另一个说法是山麓的“麓”，这个说法从卦象上讲是通的。屯卦三、四、五爻组成的互卦就是艮卦（），艮就是山，三爻刚好就在山脚下。在荒野打猎，遇到一座山挡着，山脚下还有原始森林，根本过不去。所以可以这样理解，“鹿”不单指的是鹿，而是飞禽走兽的代称。《易经》中的“禽”是禽兽的总称，不一定指天上飞的。像师卦第五爻的“田有禽”、恒卦第四爻的“田无禽”都是以禽兽泛指打猎或人生竞逐的目标。动物在前边跑，“六三”拿着弓箭在后面追，可是他没有向导，没有懂得打猎的人带路，靠仅有的一点资金、半生不熟的专业知识，想进入一个陌生的领域追逐战利品。屯卦“六三”看到了目标，可能是投资的“标的”，可能是追求的对象；他拿着“弓箭”在后面追赶，想要靠近猎物，这就是“即鹿”。可是他本身条件不好，没有专家带，以致完全没有获利；而且他又闯入山脚下的原始林里，进入一个风险难测、地形复杂的环境，那就更追不上了。

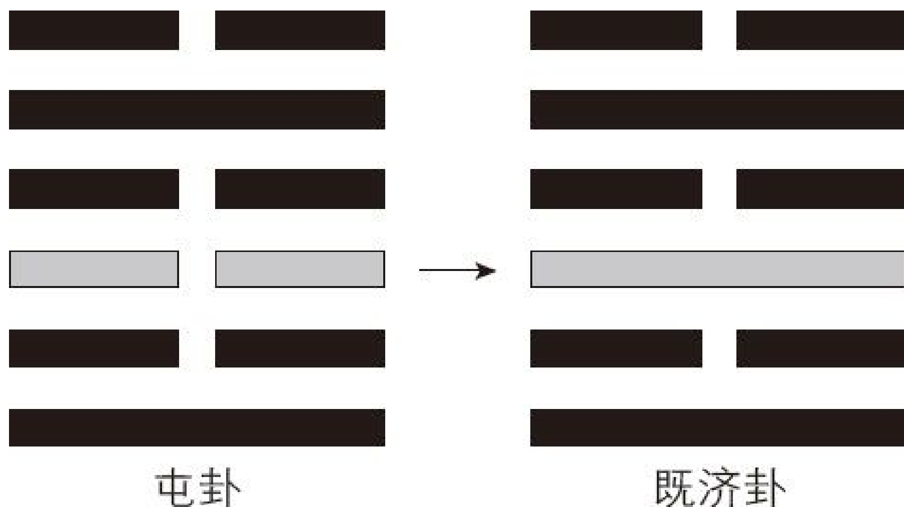
“虞”字在《易经》中也是常用字。《说文解字》云：“虞，驺虞也。白虎黑文，尾长于身。仁兽，食自死之肉。”古代有“虞人”一说，即掌管山林的官，担任打猎时的向导。我们可以引申为引领投资者或者精通某一个领域的专家。你不懂可以，但你一定要懂得利用“虞人”，就像打猎要带向导，才不会迷路。虞人既然主管山林川泽，当然得了解飞禽走兽的特性，才能引领王公贵族们围猎到位，所以他一定要披着老虎皮才能混入老虎群，指引别人射箭狩猎。这也是“虞”字上面一张虎皮，下面一张大口“吴”的意思，这个字描写得非常生动。“虞”字后来引申为“周密的计划”，就是人生任何开拓冒险，一定要通过庞大的系统掌握，才能准确预测未来，进而做好充分的准备，不至于盲人瞎马。如果什么计划都没有就开始干，很多事情的发展会出乎你的预料之外，这就是“不虞”。屯卦初爻要打好基础，二爻需广结善缘，如果初爻、二爻都做对了，屯卦就一定有成了，资金充沛，就会犯第三爻的毛病，钱太多就不守本业，想进入陌生行业，想多角化、多元化经营，结果胡乱投资，最终埋下败笔。这种想法不是不可以，但要找忠心耿耿的专家帮你搜集情报、详细规划。很多企业就是败在三爻的“即鹿无虞”。

如果没有专家带队，没有向导带你爬山打猎，急着想接近猎物，没想到鹿钻进密林子里，不但追不到，而且要面临要不要往下追的难题。假如你不肯认赔杀出，接下来将更难以抉择，因为你没有先“建侯”——搜集完整的信息。“即鹿”假定“无虞”，在没有计划、没有专家带路的情况下，盲目投资、盲目经营，不懂得行业的经营规则，结果就是“惟入于林中”，迷失在原始林中。所以，既然看到目标越跑越远，就要悬崖勒马，不能越陷越深。“君子几”说的就是如此。那时赔得还不大，下面可能越赔越深，好比赌徒在赌场赔到要剁手还不肯罢休，结果十个手指都剁完了还在赌。“几”就是要你懂得及时刹车，冷静分析。好的机会当然要把握，借钱都得干；机会越来越黯淡时，有些人就是不肯认赔，这就是人性的矛盾。“君子几”，要马上冷静下来，“不如舍”，不如舍弃；如果你

还不信邪，就是下面的结果——“往吝”，路子越走越窄。在这个时候，有些人还要文过饰非，阴柔过度，连承认错误的勇气都没有，空间越来越窄，自然是“往吝”。

《象传》云：“即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。”你完全陷入被动，因为你在追禽兽，注意力完全跟着禽兽跑，苦苦追赶，结果一无所获，反而陷入黑压压的森林，这时如果及时退出，也没有什么损失。但中间花这么多时间，不算账，这就是经济学上非常重要的“机会成本”概念。当时那么多选项，而你偏偏选了完全绝望的一项，而且硬干到底，虽然看起来是账面平衡，但所耗费的时间是看不到的，如果当时不做这一项，不是可以从其他方向发展得更好吗？这就是现代企业可怕的成本损耗。男女之间不也是这样吗？苦追一个追不到，说难听一点，花那个时间去追，八个“太太”都有了。

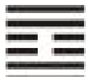
“君子几，不如舍，往吝”，告诫我们，吃不到天鹅肉，没关系，要懂得放弃，能舍才能得。但这一点就有些人很难做到，死不认输，尤其在初爻、二爻获得初期成功后，志得意满，什么都干，什么都赔，然后陷入被动，“以从禽也”，没有专家、带路人，完全靠自己，这时候，“君子舍之”，一个有智慧的人必须当机立断，快刀斩乱麻，从头开始，免得越陷越深。因为“往吝穷也”，如果一意孤行还要往前干，一定“吝”，一定“穷”，为什么？这个爻爻变是既济卦（如图），“既济”是人生追求成功的欲望，不容失败，所以容易走偏路。本身条件不佳，又不肯听取行家、专家意见，如此想追求“既济”，是绝对不可能的。这就是“六三”，相当启发人。

纵观初、二、三、四爻

屯卦初爻、二爻、三爻、四爻完全可当作是一个创业历程来分析。首

先，初爻打下创业基础，二爻广结善缘，定下长期目标；第三爻好大喜功，容易犯错，把资金和心神花到别的地方，结果拖垮本业；等到四爻想回头往初爻的基本面修正时，先前的努力全部化为泡影。

另外还要强调一下“虞”字。在强调人文荟萃的第四十五卦萃卦（）的《大象传》也说：“君子以除戎器，戒不虞。”现代社会，尤其是商场竞争，特别要懂得善用“虞”，亦即周密的计划以及领路的行家，如此才会有中孚卦（）百分之百的诚信。中孚初爻说：“虞吉，有他，不燕。”要建立信用往来的关系，一定要先做“身家调查”；要确立信仰，也要经过“虞”的理性调查研究。“虞”字告诫我们，在屯卦“六三”各方不利的情况下，绝对不可盲目行动。好机会不放弃，一般人都办得到；坏时机要紧急刹车，很多人都办不到。这就是人生之难，我们学了《易经》，就千万不要犯屯卦三爻的毛病。

注意三爻与四爻的比较。四爻是看准目标，所以“求”，大胆热烈追求，非到手不可，“往吉，无不利”。而“六三”则要懂得“舍”，不能求，要放弃。一个是“舍”，一个是“求”，四爻是看对、想对就“求”，三爻是看着形势不妙，马上舍，犹疑一步，结果大不同。

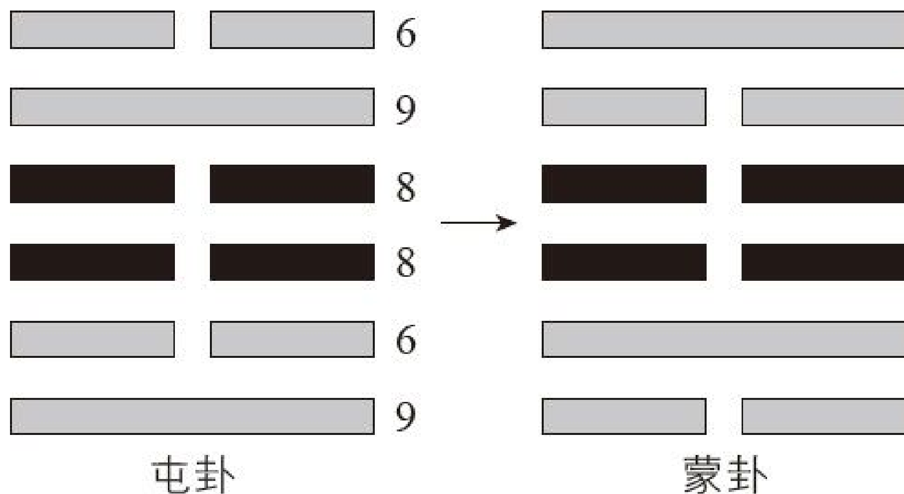
初爻、二爻、五爻都言“贞”。比较独特的是“九五”的“小贞吉，大贞凶”，分得很细，小贞则为吉，大贞则是凶。二爻要“女子贞”，才不会做出懊悔的决定，“女子贞不字，十年乃字”，长期才能看出当初的抉择是正确的。初爻则是“利居贞”，必须树立大方向。

此外，有三个爻都陷入犹豫彷徨的“乘马班如”。“六二”的“乘马班如”，后来总算做出正确的决定；“六四”的“乘马班如”，最后以“求婚媾”划下圆满的句号；“上六”的“乘马班如”却落到“泣血涟如”的下场，找不到出路。会有这些差别，是跟“乘马”有关。马指阳爻，是乾卦的象征。二爻“乘马班如”，所以面临“寇”跟“婚媾”的抉择。因为“乘刚也”，二爻的柔爻在“初九”的刚爻之上，呈现典型的乘马之象，所以受迷惑，一时无法决定。四爻也在“初九”之上，因隔得远，虽然同样是“乘马班如”，却没有“寇”的干扰，因为“九五”不是寇，“初九”也不是寇，左右逢源，但问题是哪一个才是“求婚媾”的理想对象？二爻若处置失当，“初九”就是寇，“九五”的婚媾则是远水救不了近火，所以同样“乘马班如”，二爻、四爻的处境大不同。上爻最惨，根本没有婚媾的对象，只能“泣血涟如”。

再强调一点，“即鹿无虞”的“虞”和“求婚媾”的“婚媾”都是为了“利建侯”。要建立组织力量，必须消息灵通，判断正确，并且还有正确的合作对象可以依靠。三爻什么都没有，而且“无虞”，那就违反卦辞对“利建侯”的期盼，不能打组织战，一个人瞎搞乱闯，最后一事无成，这是很值得警戒的。

◎占卦实例：美国经济危机前兆

美国会出这么大的事，其实是有迹可循、早有征兆的；而我们对这个问题早就有长期的观察，心里也比较有底。2003年春季，正是非典（SARS）肆虐的时候，刚好也是发动第二次海湾战争的时间，美国要付出天价的战费，这对美国经济绝对有冲击。我们先前曾针对三年内的美国经济情势占到屯卦四爻齐变的蒙卦（如图），那是由屯入蒙，蒙卦外阻内险，里面一大堆套牢，外面出不去。屯卦本来是清新具有创造力的，是怎么造成四爻齐变的山水蒙？从2003年到2008年正是次级房贷这一衍生性金融商品大行其道、疯狂扩张的时候，大概在2002年、2003年左右，整个账面上的实际操作约有一百兆美金。那已经很吓人了，可是到后来完全失去控制，到2008年已接近600多兆美金，地球上根本没有那么多钱。这就是由屯入蒙了，由清新无染到被欲望填满，以致原始创造力也受到影响，屯卦要动初、二、五、上共四个爻才会变成蒙卦。这是很难得的一个卦例，从伊拉克战争和失控的金融活动的三年之间，就造成美国整体经济变化从屯到蒙的格局，过去象征世界经济引擎原创力的“元”不见了，呈现私欲污染、外阻内险的蒙卦。然而这只是那三年的象，随后几年，以及眼前的发展局势，又不是当初的模式了。

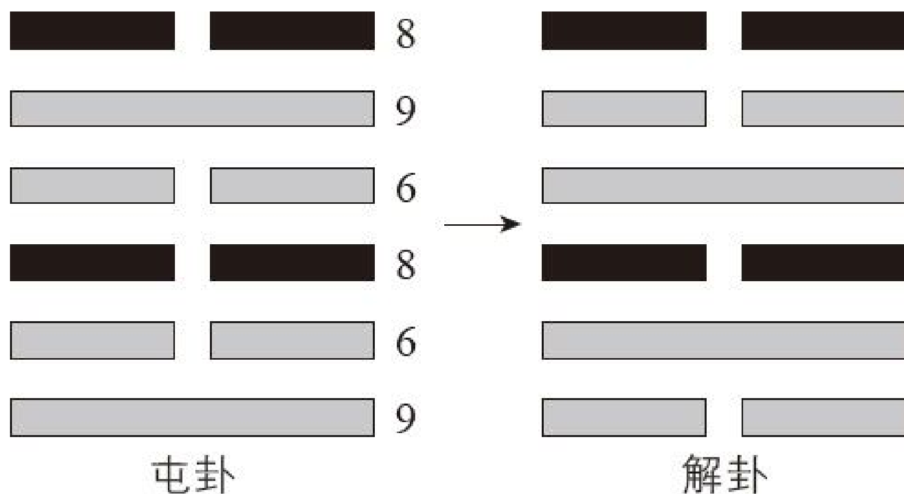

◎由屯卦爻变分析古诗《陌上桑》

《易经》爻变的原理，有时可以把一些事情分析得更清楚。像屯卦四爻齐变成为雷水解（如图）的例子。解卦即一切得到解脱、解套。屯卦的初、二、四、五两阴两阳四个爻齐变成为解卦，两阴两阳可看作两男两女，这样一来，不就出现多角关系了吗？屯卦这四个爻呈现的多角承乘

应与关系，就可能是极为复杂的感情游戏，或者人生的重大抉择。如果这四爻都像爻辞一样做对了，最后结果就是按照解卦本义，找到最佳的圆融解法，让大家都得到解脱。就像古诗《陌上桑》：

日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗敷。罗敷善蚕桑，采桑城南隅。青丝为笼系，桂枝为笼钩。头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。行者见罗敷，下担捋髭须。少年见罗敷，脱帽着帩头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，但坐观罗敷。使君从南来，五马立踟蹰。使君遣吏往，问是谁家姝？“秦氏有好女，自名为罗敷。”“罗敷年几何？”“二十尚不足，十五颇有余。”使君谢罗敷：“宁可共载不？”罗敷前置辞：“使君一何愚！使君自有妇，罗敷自有夫。东方千余骑，夫婿居上头。何用识夫婿？白马从骊驹。青丝系马尾，黄金络马头。腰中鹿卢剑，可值千万余。十五府小吏，二十朝大夫，三十侍中郎，四十专城居。为人洁白皙，鬑鬑颇有须。盈盈公府步，冉冉府中趋。坐中数千人，皆言夫婿殊。”

这首诗说的是绝色佳人罗敷遵守婚姻承诺的故事。罗敷已经有丈夫了，罗敷的角色正就是既中且正的屯卦“六二”；而她的丈夫就是深陷坎险的“九五”，只是他并没有出现在这首诗的现场。有身份、有地位，而且已经有老婆的使君，为了罗敷意乱情迷，一心想追求她。这个使君就是“初九”，“使君自有妇”，他的老婆就是“六四”。草莽英雄使君看到乡野间的绝色美女罗敷，马车立即停下来，看她是否愿意跟他一起回去？

他们不可能建立正常的关系，因为阴乘阳，是震卦（ ），诗中女主角罗敷好像读过《易经》屯卦，她拒绝求爱的言辞委婉得不得了，完全不伤害使君的情感，她说：“你的好意我知道，只是太晚了，我有丈夫了，而且他的地位比你高，只是暂时不能回来罢了……”

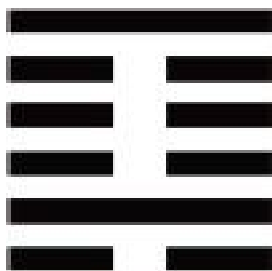
在这个复杂的关系中，初爻、二爻的牵扯，最后得到圆满的解脱。换句话说，这种人生的邂逅不一定要造成悲剧，端看你如何善用“匪寇婚

媾”的智慧圆满处理。如此看来，这首诗就很有意思了。可见，《易经》有一个沟通的大原则，如果你碰到人生这么难的情境，怎么圆融处理？像“屯如邅如”、“乘马班如”是非常合乎人情、人性的描述，遇到诱惑，不是不心动，但最后还是放下了，而且又必须委婉而坚定的拒绝，以免无故树敌。“女子贞不字，十年乃字”，结果四爻一动，产生了综合效应，造成人生最佳的“解”局，全部解套、解脱，没有留下任何遗憾。

这是《易经》卦象的应用实例。我们发现，单爻变到多爻变之后，可能会造成整个卦的变动，就像《陌上桑》中的罗敷一样。因此面对人生的任何变局，我们要了解其之所以然，掌握基本法门，运用《易经》屯卦的智慧，把历史经验和个人经验结合在一起，应该可以发挥一定的效力。

启蒙教育——蒙卦第四（䷃）

蒙卦：《易经》中第一个谈教育的卦

蒙。亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

《易经》中有关教育的卦，蒙卦是其中之一，谈的是启蒙教育的问题。启蒙，任何生命的开始阶段都离不开它。第三卦屯卦谈生育，第四卦蒙卦则是讲教育。蒙卦卦辞第一个字是“亨”，最后两个字是“利贞”，显然没有“元”。这说明《易经》凡是情欲蒙蔽理智的卦，卦辞都没有“元”。像咸卦是少男少女谈恋爱，恒卦是老夫老妻相守，萃卦是“第二春”，其前的姤卦即为外遇，还有兑卦是纯真的少女之情，都只有“亨利贞”，独缺“元”，虽然这些卦大多感情丰富，但是很抱歉，感情丰富会斲丧“元德”的创造力。换句话说，那些专谈感情的卦，都有蒙卦的色彩，看不清楚事情真相，诸如溺爱不明、骄纵、情人眼里出西施。所以“情”会妨害原始生命最大的创造力——“元”。

蒙卦的教育原则有两大要点。首先是蒙卦卦辞中的“亨”。蒙卦有亨通之道，不论是本身的蒙昧或教育启蒙都需要“亨”；然而在心智蒙昧或欲望

纷扰之下是无法亨通的。六爻中有扮演老师的启蒙者，也有扮演学生角色的被启蒙者。蒙卦两个阳爻“九二”和“上九”代表有真才实学的老师或传道者，另外四个阴爻就扮演学生、求道者的角色。在屯卦，一个是打好基础的“初九”最重要，一个是主心骨“九五”必须确立（即使暂时无法大作发挥）。阳主阴从，所以在屯卦草创阶段的另外四个阴爻完全要看有没有跟对人；在蒙卦就变成师生互动的关系，如此可以帮助我们掌握教学互动、教学相长的原则。由此可知，蒙卦第一个重要的教学思想就是“匪我求童蒙，童蒙求我”。

其次是“初筮告，再三渎”。“初”是人之初，代表第一感、第一念；“筮”涉及用蓍草占卦，人生遇到重大疑难就要用蓍草帮忙做决定。“渎”，则一定是出问题了，因此“渎则不告”。这是第二个大原则。这两个大原则，在六爻之中，甚至《彖传》、《象传》里面都有发挥、印证，就像屯卦卦辞的“利建侯”散布在六爻之中就是“婚媾”和“虞”。如此一来卦爻连成一片，关系定位清楚，见树又见林，这样的学习才比较到位。

在蒙昧无知的时候是不亨通的，问题想不通、遇事看不准，都是闭塞、暧昧不明的状态。但为什么蒙卦第一个字就讲“亨”呢？这就告诉你，如果按照蒙卦的启蒙之道正确学习，一定会亨通。所以卦辞伊始，就期许我们：启蒙才会“亨”。所以不要因为蒙昧而挫折，因为蒙卦有亨通之道，正因为蒙，才会想到启蒙；因为无知，才会想求知。人生有时因为智慧不足，所以忧悲烦恼一堆、挂碍无穷，只要找到启蒙教学的平衡点，就可以达到启蒙的效果。可见，“亨”是叫我们不要放弃，给我们打气。

卦辞最后两个字“利贞”，是接在“初筮告，再三渎，渎则不告”之后的总结，如果你心烦意乱，不是诚心求学、求道，就无法真正学到东西；“贞者，事之干也”，必须固守正道、正心诚意才会有利，真正学到东西。换句话说，前面的“渎”是一种不正的状态，所以要“利贞”，先调整心态。像佛教经典也强调先要调和其心。

“亨”、“利贞”是《易经》卦辞写作的常态，像蒙卦、困卦（傘乭丄毆暜乭偹）几个本身条件不佳的卦，卦辞偏偏都有“亨”，这就说明即使现状不好，仍然不要放弃，要以正确的态度面对，自有亨通之道。像坎卦讲“有孚。维心亨，行有尚”，说明要有信念，只要内心世界亨通，一定可以脱险。乾卦《文言传》云：“亨者，嘉之会也。”“嘉会”是喜上加喜，而且是一种互动交会。教学相长是确实的，凡有教学经验的人都知道，自己在学的时候，很多以为懂的，等到自己教学才发现根本没有真懂。俗话说“台上十分钟，台下十年功”，要把懂的东西深入浅出地讲出来，并且互动交流，就得花长期酝酿的工夫。

匪我求童蒙，童蒙求我

“童蒙”说的就是蒙昧无知的儿童，如一张白纸，啥也不懂，也就是指求道、求学时像小孩子的心态。蒙卦君位“九五”爻辞就是“童蒙吉”，位置虽然高，却可以放空自己，礼贤下士、不耻下问，向第二爻“包蒙”的好老师学习。“童蒙”要学的就是屯卦和复卦指出的“生”，学习怎么创造、怎么面对生命？所以学习者叫“学生”。可见“生”是要学的。而且“学”字跟《易经》有关，繁体“學”字上面中间就是“爻”，代表层出不穷的问题像打结一样；下面的“子”就是刚生下来的小孩子，小孩子两只手一圈，生下来就要玩这个“爻”，等到实际学蓍草占卦的时候就是学。人一生下来的启蒙学习就要开始面对人生层出不穷的问题。所以一定要“问”，学生“问”，不仅学生明白，老师也会更明白。

“爻”字的出现一般认为始自“结绳记事”，在没有文字之前，遇到问题就用绳结记事；问题层出不穷就是“结”，结解开才能做决定。《易经》夬卦（ ）、解卦（ ）、蹇卦（ ）都是如此。

童蒙的学习就是在人生中不断面对问题，并寻求最佳的解答。学会之后还要每天练习，所以学习的“习”（習）字就像小鸟练飞，任何人不能代替你，师父领过门，修行在个人，然后“苟日新，日日新，又日新”（《大学》）。学习与蒙卦有关，《易经》中还有两卦专门讲学与习的，如一代传承一代的中孚卦（ ），就是讲“学”；小过卦小鸟练飞的象（ ）就是“习”。习的时候总是跌跌撞撞、不断犯错，这是必经的过程。中孚是“信受”，小过就要“奉行”所接受的理论和信仰，确实实践。所以中孚、小过之后学习成功，就可以渡彼岸，进入既济卦（ ）。既济后面是未济（ ），没完没了，因为学无止境。可见，中孚、小过的学习，跟蒙卦的义理是完全贯通的。

好，我们回到“匪我求童蒙，童蒙求我”这一句来。刚才讲到，蒙卦君位代表如孩童般纯真的心态，知之为知之，不知为不知，官大不见得学问也大，像“六五”虽然地位最高，但他仍然虚心求教，当然是“童蒙吉”。那“我”是指谁呢？童蒙代表一个带着赤子之心的学生，“我”显然就是他求道、求学的目标，诸如老师、经典、正确的信息来源等等。“匪我求童蒙，童蒙求我”，就代表教与学，师与生之间的互动。“我”这个主体可以是指“包蒙”，即“九二”；因为“六五”跟“九二”相应与，“六五”为虚，他有不懂的，所以需要学；“九二”是实，他有真才实学，可以教导别人。

“九二”就是“我”，用“我”作为老师的代称。对老师、施教者，或者传道、传法人来讲，非我求童蒙，是“童蒙求我”；亦即不要好为人师，主动要求无知的学生来接受教导；应该是“童蒙求我”，必须学生自己遭遇困惑，觉得有需要，他主动来求老师，所以叫求学、求道。如果学生明明不懂，若他不主动求师、求法、求经典，谁会主动教他呢？教也没有

效果，因为他的心门没打开，没有感觉到自己的不足。那种填鸭式的、权威式的教学，非要你如何如何、要你乖乖就范的，那是教育的大忌，反而会滋生反抗之心。所以教学一定要机缘成熟，一个能教、一个肯学，这才能构成充满创造性的教学活动。

“匪我求童蒙”说明教学必须等待“童蒙求我”的机缘，必须学生真正想学，而且诚意够、因缘足，才是教育的起始点。这里涉及教与学的主动、被动、谁发动、谁积极追求、谁恰当等角色问题，《礼记》中有八个字也强调这一点：“礼闻来学，不闻往教。”求学者也许必须不远千里而来，但“不闻往教”，绝没有不管学生需不需要、愿不愿意，老师自己跑去教学生的。这就是“匪我求童蒙，童蒙求我”。

再析“童蒙求我”——以自性为师

以“我”为老师就颇有以自性为师的微言大义。“童蒙”为什么要求“我”？因为他迷失自我，不知道生命的本然，因此有困惑。人生所有的启蒙都在求“我”，找到安身立命的自我定位。换句话说，每个人都有自己的“我”，有小我、大我。“师父领过门”，一些共通的经验、道理，老师可以教你，因为他是过来人；但老师有他的自我，每一个学生也都有他的自我，不能强求一致。所以师父领过门之后，每个人还要量才适性，走出自己独特的创造性路子，三百六十行，干什么都可以。

“童蒙求我”，“我”就是“道”的象征，找到自我，才能各正性命，因为“乾道变化”，每个人都有他的“独”。“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”（《中庸》），所有的“教”都是根据“在天曰命，在人曰性，在身曰心，在己曰独”，每一个自然的生命都不会有任何一个是完全一样的，那是最可贵的、独一无二的，所以要把自己的“独”开发出来。“独”不是理学家误解的在没人看到的地方管住自己，而是把特色发挥出来。这就得“求”，不求就无法知道。人长大之后，真实的自我渐渐被外在很多东西挡住了，“求”的意义就在拨开云雾见青天，拨不开云雾，就得向有经验的老师请教，然后自己想办法拨开重重业障。蒙卦上卦、外卦为艮（☶），就是重重业障阻挡，走不出去；下卦、内卦是坎（☵），险象环生，被套得牢牢的。蒙卦身兼坎卦、艮卦二象，一不小心就会掉进坑里、撞到墙；外阻内险，人生就在重重险阻、重重业障包围下学习。当然，有人带路最好，不然会浪费很多时间去摸索。

古人云“生于忧患，死于安乐”，不吃点苦，没经过疑惑的洗礼，哪能得到真解？所以在险阻中历练的机缘，也是人生该学习的道场。像蒙卦、坎卦、困卦要求亨，不都要经历艰难困苦吗？连蒙卦前面的屯卦都说，生之难，最自然。因此，用一种新的眼光去看，这些困苦不正提供一个刺激学习的最好机会吗？我们讲“玉汝于成”，要玉成好事，就要经历艰难困苦才能造就好玉，玉不琢不成器，没有这样的机缘，就没有办法成

就大业。因此，我们要把人生所有的艰难困苦都当成学习，突破了、启蒙了，就成形了，玉成了。“艰难困苦，玉汝于成”，人生就是如此，在重重业障险阻中学习造就。《西游记》云“九九归真”，唐僧师徒历经九九八十一难，妖魔鬼怪一大堆，其实完全是求法求道的唐僧自己心中的象。孙悟空、小白马、猪八戒都是从他的心念幻化出来的，都得一一经历，才能取得大法。这就是“蒙”。人就在“蒙”中学习，但要等机缘成熟，并了解自己的需要。所以是学生主动求老师，不是老师主动灌输给学生。“匪我求童蒙，童蒙求我”，“我”就是老师的象征，对每一个人来讲，他不是要去学老师，也不可能学，学了不像且不说，学了也没有用，因为每一个生命有其独特之处，所以学习最要紧的是找到自我、建立自我。

可见，“我”就是命、性、心、独，人生的学习，就是以自性为师。佛教禅宗讲得最清楚，每一个人都有佛性佛种，迷时师渡，悟了自渡。“我”就是老师，就是求道的对象，老师之所以能为人师，就是因为他找到自我，他也经过“童蒙求我”的阶段。“苟非其人，道不虚行”，人不学，能得道吗？道会主动降临到你身上吗？根本不可能。你得去求，就像屯卦第四爻，“乘马班如”，人生彷徨的时候，就要“求婚媾”，若求到了，“往吉，无不利”。不求就要继续“蒙”。如果求错了，就要像屯卦第三爻的“不如舍”，懂得及时回头。孟子讲“求其本心”，也说：“求则得之，舍则失之。”完全在乎你自己。“求”很重要，无知、困惑的时候，就要求得安心正命的自我。在实际的教学方法上，一定要真心求道，才能建立教学的机缘。这样的例子很多，像禅宗达摩祖师在少林面壁时，慧可断臂以证诚心，终得授衣钵；像儒家“程门立雪”的典故，杨时向程颐求学的热忱。这些人最可贵的是“求”的态度，祖师看你诚意够了，才愿意传衣钵给你，因为有些东西不能乱传，要看人，那人就要有“童蒙求我”的心态。

初筮告，再三渎，渎则不告，利贞

要表现诚意，还要看学生的资质。“筮”就用得很严重。卜筮的“筮”，上面是“竹”，下面是“巫”。卜是用乌龟，筮是用蓍草，都是寿命很长、阅历很深的动、植物。“初筮告”是指初发心，尚未污染的那一念，有求道之诚的善心、四端之心，孟子讲良知良能，恻隐之心，人皆有之。这些都是“初”。可见遭遇问题时，不知道该怎么解决？“筮”可以帮我们找答案。人生要做重大抉择的时候才用得到“筮”，“初筮告”就因为初心端正、求知的热忱够，算出来的卦就会明确地把所有的信息、形势判断、未来的预测，包括现在的状况、机会、风险统统告诉你。

“初”是“问”，提出问题，“筮”是经过仪式、研究调查，最后“告”，正确的情报一五一十倾囊以告。换句话说，这是一个良性的互动，因为你求道的初心非常纯正，所以对你的回答也毫不保留。《易经》的占卦确实是这样的。

“再三渎”，又是为什么呢？人在“蒙”的时候常常没有勇气面对真相，他只相信他愿意相信的，只看到他愿意看到的。对真实情况视若无睹，这就叫“再三渎”；人家明明把事实真相告诉他了，但他不接受，他希望再问再占，一而再，再而三，希望能够得出一个他愿意接受的答案。这就是“蒙”。不管大人小孩都有“蒙”的状况，不愿意面对真相。面对当前的生态危机，很多科学家已经在警告世人了，可是有些人就不愿意面对真相，环境已经破坏到如此程度，很多人还说“其实没什么”、“问题不大”。像现在的经济危机，那些位高权重的人，在危机没有完全爆发前，都还再三保证没有问题。所以“蒙”哪里只是儿童的专利？成人更多，地位越高、权力越大的人越“蒙”。“再三渎”，这是人常犯的毛病，有时候连我们自己都难免，有时占到一个答案，感情上不愿接受，一想占卦太容易了，继续占，五分钟之后又占得一个卦象，一看稍有改善，但还是不大好，再占，直到占到最满意的才愿意歇手。这就是“再三渎”的心态。

“初筮告”是根据事实真相做出的标准答案，但未必符合你的心愿；如果你不愿接受，这时的心态就是“渎”，不仅亵渎神明，也让自己心烦意乱，然后贪赃枉法，这就是“再三渎”。《易经》已经有一套占卦程序，占卦只要五分钟就可以得到答案，如果不接受，再三为之，每况愈下，这种心态就充满噪音，所得的答案不但是错的，甚至会误导，这就是“渎则不告”。所以“再三”是一种“渎”。师生、天人之间的互动学习需要真心诚意、虚心求教，假若你不够虚心，感情用事，想要主观控制一切，怎么可能得到实情真相呢？“渎则不告”，一个老师被学生纠缠久了，发现孺子不可教，最后只好将他逐出师门。

“利贞”，就是叫你回头去真心诚意地把心调和好了再回来。有占卦经验的人都知道，自古传下来的戒律，就从蒙卦的“初筮告，再三渎，渎则不告。利贞”而来。有些决策主管也是如此，所有的幕僚只是为他的想法服务，并没有真心想要集思广益、找出正确解法，“初筮”的问答是畅通的，“再三”的求教就有了私心蒙蔽，天人交通的线路就断掉了。“渎则不告”，你硬要求得自己想要的数据、卦象，他就关起门来，放弃再跟你沟通交流。这时候必须“利贞”，贞才有利，你要马上调整调整心态。

这些道理说起来，人人都懂，但等到你身临其境，在特别在乎的事情上，一样有可能“再三渎”。我们大部分的学生在学习过程中都有这个现象，一看那个答案不理想，就想投机取巧，再来一下，跟“伏羲”打商量，讨价还价。

我们应该知道，不好的卦，不能重启，即使不好，也要面对。这就是人生启蒙的痛苦。从痛苦、艰难之中提高修为，首先就要勇于面对真相。这就是《易经》蒙卦给的提醒。有些人对于《易经》的易占颇有探讨的精神，我也做过实验，针对一个问题，再三反复地问，问到最后出来的就是不变的蒙卦。这就代表伏羲骂人了：“初筮告，再三渎，渎则不告”，滚！回去“利贞”吧！这就是人性、人情特别难以突破的地方，纠缠不清，失恋了，撞死他，一次没撞死，撞三次，先把情敌撞飞，然后一

看，怎么还没压死？这种“再三渎”的心态很可怕。

蒙卦《彖传》

《彖》曰：蒙。山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

初筮告，以刚中也

《彖传》是天下第一传，其完成比《大象传》、《小象传》要晚，既谈卦又谈爻，不仅整个卦的结构分析得清清楚楚，还点出最重要的爻，以及次要的爻和主爻之间的互动关系，最后还可能来一段赞易，发扬光大，甚至超越经文卦辞原有的格局。可见《易经》是生生不息的活的学习。

“蒙，山下有险”，山水蒙的外卦为艮为止，内卦为坎为险。山下有险，那就不能乱动了，“险而止”，遇险就要停下来，因为被套牢了，险象环生；而且外面也出不去，会碰壁，当然要停下来。“止”也有“止欲修行”的意思，要调整心态，节制欲望，说不定有希望止于至善。险能止，然后开始一段摸索的过程。这一段是讲卦的结构。

接下来就解释卦辞了。“蒙亨”，蒙为什么亨呢？很简单，“以亨行时中也”。“君子而时中”就是“君子能时中”，这是《中庸》的名言。《中庸》讲中道，中道就是阴阳和合、刚柔互济，是最恰到好处、最具有创造性的解法。“中”才能“生”，“偏”就不能“生”，因为没有恰到好处。“中”也不是固定的，不同的卦、不同的爻，动荡起来的变化高达四千零九十六种，每一种情境都有最佳应对之道，可见，“中”不是固定的，是随时变动的，那就是“时中”。潜龙的时候“勿用”就是“时中”；飞龙的时候“勿用”就不是“时中”了。每一卦、每一爻，甚至那种加乘的变化都是不同的时，不同的时机有不同的应对之道，所以完全是活的。懂得“时中”之道，然后要“行”，要实践出来，才会亨通。“以”就是告诉我们所以然，蒙为什么能亨通呢？就是因为你在无知的情况下，在心慌意乱、意乱情迷时，在欲望充满的情况下，还能保持内心一片清明，把什么都看得清清楚楚、明明白白，自然会亨通，因为你确实履行时中之道，随时去找“中”，找到正确答案就确实去做，这样就会创造亨通。

蒙有亨通之道，“匪我求童蒙，童蒙求我，志应也”，对于“匪我求童蒙，童蒙求我”只以“志应”两个字来诠释。佛经讲心心相印，《易经》讲“志应”。“童蒙”跟“我”、老师跟学生、求道的人跟传法的人之间一定要心心相印；你的心跟佛心、天地之心、圣贤之心相印，要是不相印，就没有

通上电。所以好老师要找好学生，不能随便传衣钵。不够格的人受了法，很可能就会造就魔王。“匪我求童蒙，童蒙求我”，就是求“童蒙”和“我”、师生之间心中所主的“志”必须相应；“六五”跟“九二”相应；不相应表示没有机缘。“志应也”，“应”很重要，一阳一阴互补，你虚他实，你需要的他刚好有。“初筮告，以刚中也”，把包蒙的第二爻点出来了，这是全卦之主，是最重要的爻，代表最好的老师，是师范，懂得爱的教育。

“初筮告，以刚中也”，“以”告诉你所以然，为什么“初筮告”呢？学生诚意求道的“初”心，老师感应到了，就有最好的回答。“刚中”就是“九二”，作为老师，阳刚居下卦、内卦坎险之中，“九二”这个好老师本身就在坎卦之中，这个意义很深，我不入地狱，谁入地狱？如果老师未曾在坎中熬磨过，怎能指导别人脱离坎险？地藏王菩萨发愿说：“地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。”经过坎险、了解人生忧患所在的人，在坎险之中没有倒下，对于人性的贪嗔痴慢疑一定有深入的体察，他才能够教人离苦之道。不到现场，怎么渡那些深陷苦海的人呢？难道用遥控器，从天堂发电报、发E-mail到地狱？不能与百姓共患难，怎么了解民间疾苦、怎么解救众生呢？观音菩萨能够“闻声救苦，循声救苦”就是如此。“刚中”就说明“九二”本身也在坎中身体力行。

“再三渎”，如果“求”的一方心态不对，“渎则不告，渎蒙也”，亵渎了蒙卦之道，心不对了，不必强求。“蒙以养正，圣功也”，这是解释“利贞”。“贞”就是正。“利贞”很重要，可以调整偏差的心态。

蒙以养正，圣功也

“蒙以养正”，“正”不是一天形成的，要慢慢养。“正”不是老师从外面带来的，是众生、童蒙本来就有的，而且在乾卦的时候就已经存在了，“乾道变化，各正性命”，每个人还不一样。“止于一”为“正”；“止”就是“止于至善”的“止”；“正”就是每个人寻寻觅觅，最后赖以安身立命的归宿。适合学医的学医，适合做检察官的做检察官，适合当兵的当兵，行行出状元，每个人路子不一样；但一定要找到最合适的路子，然后一门深入，修习一辈子，必有所成。

“蒙以养正”就是寻找自我，看你到底适合什么？应该琢磨成什么？“圣功也”，这么审慎的态度，成圣成贤、成功立业都基于此。“圣功”二字在《易经》蒙卦《彖传》中出现，是很值得注意的。一般来讲，“圣”偏重内圣的功夫，指德行的修为，因此很多宗教家、慈善家、思想家受封为“圣”；“功”一般偏重事功的层次，例如政治、经济、军事上面的成就。庄子讲儒家“内圣外王”，“内圣”就是“圣”，“外王”就是“功”。所以“圣功”是体用、内外兼修，是人生的圆满境界。与《系辞传》讲的进德修业一样，德与业圆满俱足，是人生的终极追求。

内在的心性修为能够发而为各种形式的事业创造，这就叫“圣功”。《大学》讲“格物致知，修齐治平”，格、致、诚、正、修、齐、治、平，也是从内而外、从下而上。“大学之道，在明明德”，那是“圣”的功夫；“在亲民，在止于至善”，先知觉后知，先觉觉后觉，这是“功”的境界。像印度国父甘地被誉为“圣雄”，虽然偏重他建功立业的成就，但大家尊他为“圣”，最主要还是因为他主张节制欲望，并且身体力行。不然，像他的大弟子尼赫鲁，虽然在后续的“功业”上也有成就，但“圣”的成就差太远了，所以才会种下印度、巴基斯坦的民族仇恨。

“圣功”之人难得有。有些人偏重在事业的成就，就像很多成“功”的政治家、军事家，但在德行修为上却往往是有瑕疵、甚至是很成问题的，像唐太宗有“功”，大概不会有人把他看成是“圣”。有些人虽然是“圣”，修行讲道都不错的人，历史上多得很，但未必能建功立业。所以能两者合一的，就非常罕见了。勉强说来，汉代名相张良算是一个；康熙也是难得的例子，故其谥号为“圣祖”，必有服人之处。成吉思汗绝对有建功，但他杀人如麻。可见，从“蒙以养正”到“圣功”，从初学到最高成就，中间需要很多内外条件的配合，并不容易。

蒙卦的错卦是洗心革面的革卦（），六爻全变，是“元亨利贞”的卦。人智人能彻底开发，从蒙的状况变成革的状态。蒙是“亨利贞”，革是“元亨利贞”；革故鼎新，离“圣功”很近了。在蒙卦的时候往“养正”的方向走，到了下经的革故鼎新之后，经过整个身心的改造，蒙变革之后马上就有圣功，鼎卦（）就施展开了。鼎卦中特别强调“圣”，还强调先圣、后圣代代相传的关系。换句话说，蒙卦的“圣功”并不是空头支票，经过错综复杂的人生修炼之后，的确有可能完成。

蒙卦《象传》

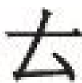
《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

“山下出泉，蒙”，蕴藏在山石底下的泉水，在恰当时机，泉脉流通，喷涌而出，如同生命中清新的力量。为什么说“山下出泉”而不说“山下出水”呢？这就需要我们领略这个意象了。“泉”就是蒙的象。当生命中那种清泉的力量冒不出来的时候，就是一个闭塞的状态；一旦压在顶上的山石被打开了，泉水就会喷出来。“山下出泉”正如智慧的启发，在适当时机，水到渠成，大彻大悟；一旦泉水冒出来，就取之不尽，用之不竭。这就是“蒙”。

“君子以果行育德”，“果行”就是坚决、确实的行动。人生之蒙不是空洞的理论，要花时间、要行动，真知从力行中得来，所以学习要身体力

行，老师的经验不是你的经验；任何成就不可能直接通过一个理论或经典的传述就能移植到你身上，得亲自印证修行，才能得到正果。屯、蒙是小草幼苗的阶段，剥卦、复卦才是开花结果的阶段。幼苗将来会不会长成大树，能不能开花、结果？而果实含有核仁、种子，还可以生生不息，一代传一代。可见整部《易经》的卦序也吻合植物自然生长的周期。蒙卦、屯卦正是扎根、萌芽的阶段，所以这个阶段很重要；中间的生长期必须经过风霜雨雪的考验，这就是“果行”，在实践过程中还必须勇敢坚定、贯彻始终，否则也不会有结果。倘若修了半天，最后没有结果，这个教育就是失败的，浪费时间、浪费教育资源。

因此，教育不能光是言论思想的层次，必须知行合一。即使在蒙的阶段，虽然信息不足，也不妨自己摸索体会，同时接受前人的教导。“君子以果行育德”，除了强调“育”，也很强调“德”。

“育”是一个很美的字，《说文解字》云：“育，养子使作善也。从肉声。《虞书》曰：‘教育子。’”“育”有教育、养育、培育、化育之义，完全就是一个胎生生命的象，头下脚上才能顺产。在文字学上，“育”也称“倒子之象”。如果在怀胎、酝酿阶段胎位不正，就会导致难产，甚至生出畸形的小孩，或者夭折、胎死腹中。“育”与中孚卦的“孚”有相似之处。“孚”是模拟母鸟孵卵、照顾小鸟的动作无微不至。胎生为“育”，卵生为“孵”。因此“孵”与“育”又指对生命的信心是不用学习的。

“果行育德”，强调修德的境界，这也是六十四卦的范例之一。《大象传》讲修德的例子很多。蒙卦《彖传》教我们人生怎么成功，但成功未必能成德，成德也未必能有惊天动地的大事业；若两者得兼，成功又成德，就是圣功。人生想成功，就有大的风险；克服风险，就有机会得到更大的成功。蒙卦有艮卦的阻碍，有坎卦的风险，但同时也孕育着成功，利益跟风险成正比，事业是打拼、冒险出来的，那就是功的境界。换句话说，想成功，就得面对艮卦与坎卦，尤其是坎卦。怎么化解险阻？这就是功。可是人生只谈成功的境界是不够的，还需舍己为人的修德功夫，所以《大象传》就讲到了修德。可见修德是第一要义，蒙卦讲得很清楚。

另外，谈到“山下出泉”的象，就要顺便谈一下宋代易学名家杨万里。杨万里，号诚斋，《四库全书》有他研究《易经》的《诚斋易传》。他是以历史解经，每一卦、爻都有活生生的历史人物活动印证《易经》的道理。坦白讲，平实而已，并不特别有创意，但也算是研究《易经》的一个方向。我要提的是杨万里的一首诗《桂源铺》：“万山不许一溪奔，拦得溪声日夜喧。到得前头山脚尽，堂堂溪水出前村。”这就是“山下出泉，蒙”的象。千万条溪流堂堂正正地各畅所伸，百川会海，各有各的方向。但人生之难就在“在山泉水清，出山泉水浊”，浊的时候如何恢复“清”？这就是德的修炼。杨万里借此诗指出一个理想中的教化境界，人群社会应该提供一个开放的化育环境，各自保持特色，互相竞争，不必强求一致，如山下出泉，千山竞秀，万壑争流，不要垄断，也不要搞

一言堂。

善待问者如撞钟

在讲述蒙卦各爻之前，还要作一些补充说明，譬如教育。教育的“教”跟孝顺的“孝”有关，如十三经之一的《孝经》。当然这部书的真实性至今尚有疑点，大致成书于秦汉之际，而在汉朝开始受到重视。这与当时的政治环境有关。汉朝强调“孝悌力田”，“力田”即用心于农业生产；“孝悌”则指自天子以至百姓都强调孝，即使像汉武帝这样文治武功、雄才大略的天子，也要对祖母窦太后百依百顺。窦太后是汉文帝的皇后，她在汉文帝的儿子汉景帝时就开始干政了，到汉武帝时继续干政，直到她死了之后，汉武帝才敢开展自己的格局。可见这个女人的生命力不得了，连续三代，老太婆不死，连汉武帝都不敢有所作为。这三代皇帝的谥号分别为孝文、孝景、孝武，都强调一个“孝”字。《孝经》是借曾子与孔子的对话阐述其义，开篇就提出：“夫孝，德之本也，教之所由生也。”“孝”字与小孩、教育有关，“教之所由生”，教就是弘扬孝道，是生生的源头；所有的教化都以此为开端。

另外，《礼记·学记》讲到教学相长时提到一个撞钟理论。原文是：

善学者，师逸而功倍，又从而庸之。不善学者，师勤而功半，又从而怨之。善问者如攻坚木，先其易者，后其节目，及其久也，相说以解。不善问者反此。善待问者如撞钟，叩之以小者则小鸣，叩之以大者则大鸣，待其从客，然后尽其声。不善答问者反此。此皆进学之道也。

“善待问者如撞钟”，老师要等待学生发问，若学生没问，就绝不主动教学生；因为学生没有问题意识，老师主动给的答案就是没有意义的。所以是“童蒙求我”，不是“我求童蒙”。等待学生提问“如撞钟”，老师是钟，学生要懂得撞钟；不撞不响，撞大力就大响，撞小力就小响；精彩的问题就有精彩的回答，笨问题就给你有限的信息。所以像颜回一问，孔子就说“大哉问”。深明教学互动的关系，就不必好为人师。这个道理也包括占卦，不占卦就不会有答案，能提出正确的问题，人生的疑难就解决了一半。如果问得不对，或者根本没有问题，怎么会有成长呢？

蒙卦爻际承乘应与的关系

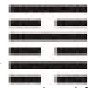
蒙卦爻际关系的互动是什么样子呢？二爻与上爻是阳爻，是有真才实学的老师，或者正确信息、人生智能的提供者，其余四个阴爻本身是虚的，必须谦虚学习。所以四个爻是学习者，两个爻是施教者。它们彼此之间的互动关系，像二爻讲“包蒙”，代表包容、有教无类的教育。一个

老师有两种典型的教学风格，一个是“包”，包容学生的无知、不懂事，所以要有宽厚的爱心，能包容异己、接纳不同背景的学生。这就是“刚而能柔”的“九二”，有真才实学，而且能将坤卦的爱心显现出来，虽然处在坎险之中，但丝毫不受影响。上爻的“击蒙”则代表严峻的教学风格。注意蒙卦的教学层次也是始壮究、始壮究，因为学生根器不同、未来的发展也不相同，所以要以包蒙爱的教育为主，循循善诱；如果实在没办法，蒙到极点，“包”也无效了，就得尝试较为严厉的方式，例如当头棒喝。因为蒙卦已经发展到上爻，没时间了，所以要用“急救”疗法，不然马上要进入需卦（）了，还搞不清楚自己到底要什么？“上九”用“击蒙”把人打醒，因为心智被蒙蔽，淤塞不通了，只有当头棒喝，完全不考虑尊严问题，这往往会起到振聋发聩的作用。但“击蒙”一定是“包蒙”无效之后不得已而为的做法。这就是两个不同教学风格的老师。

其他学生呢？初爻是“蒙”之初，还没踏进一个教学生态的门槛，有没有机缘呢？有。初爻跟二爻的关系是阴承阳、柔承刚，初爻遇到二爻这么好的老师，只要能善用这层关系，老师会慢慢带你迈过门槛，进入学习领域；但接下来就要看学生自己的造化了。五爻在蒙卦君位，虽然是领导之位的大官，不一定有智能、有专业知识，但是他“童蒙吉”，懂得虚心求教，《彖传》也强调五爻和二爻相应与，是心心相印的，一虚一实互补，能教的地位低，想学的虽然地位高，但没有身段，当然可以学得好。

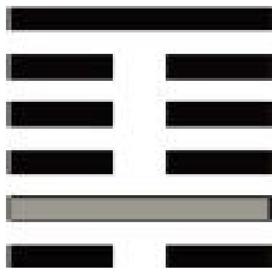
换句话说，“九二”这个包蒙的老师，下可教基层百姓，上可教帝王、元首，有很好的承乘应与关系。可是遇到三爻他就没办法了。可见“包蒙”也有限制。“六三”阴居阳位，不当位，不中不正，本身禀赋、质量就有问题，而且“再三渎”，也不是真心想学。在蒙卦一片教与学的热潮中，三爻自己的条件、心态都不对，却跟着一窝蜂凑热闹，虽然他跟二爻离得很近，可是关系不正常，阴乘阳、柔乘刚，象征欲望蒙蔽理智，与屯卦“六二”与“初九”乘刚的关系是一样的。这个关系就会造成教学上的干扰，所以三爻没办法从二爻学到任何东西。二爻面对三爻，因为关系不正常，也是徒然浪费时间。所以三爻的爻辞针对这个关系就有一个提醒——“勿用取女”。何必浪费时间！有限的教学资源应该用在其他可以发挥作用的爻，例如初爻和五爻。不然，二爻被三爻折腾半天，不仅三爻没学到，二爻自己也无法教学相长。人生资源有限，阴乘阳、柔乘刚的关系是教学上无法跨越的障碍。所以，包蒙虽然是教学主流，但是遇到“再三渎”的互动关系有问题时，还是施展不开。

那么谁能教三爻呢？“击蒙”可以。针对三爻这种顽劣之徒，爱的包容方式无法感化，只好用揍的。因为“六三”跟“上九”这种严格管理的“击蒙”居然是相应与的。这就给我们很深的启发了！看来有时候教学风格还真的要恩威并济、宽猛兼施，像三爻这种根性，只有“击蒙”有效，“包蒙”是无效的。而且“击蒙”对第五爻也有效，因为五爻与六爻是阴承阳、柔承刚的关系。可见“童蒙吉”的君位领导人还真不得了，不但愿意不耻

下问，与民间的智者“九二”相应与，对他虚心求教，也愿意向不在其位、资历丰富的退休大佬上爻学习。这就说明“六五”非常尊重“上九”，也愿意接受老前辈直言直语的指导。你想想，如果“包蒙”去教“六五”这种地位尊贵的人，大概会客客气气的；可是“上九”对“六五”一点也不客气，照样严格管教，甚至直接开骂，而“六五”居然也可以谦虚接受。这样的“六五”搞不好只出现在《易经》爻辞上，地位这么高的人，还愿意听进老前辈声色俱厉的“击蒙”教导，又愿意跟从地位比自己低的“九二”学习，这样的领袖能不成功吗？因此，“六五”之所以“童蒙吉”，代表谦虚是终生学习的主要精神。作为蒙卦的君位，不管是人家“包蒙”式的，或是倚老卖老的“击蒙”式教学，都能坦然受之，当然“吉”。由此可见，一个严厉教导的“击蒙”老师，对三爻、五爻都有效。但有一个学生就很奇怪了，那就是四爻。“包”与“击”跟他之间等距离，但都没有缘分，既非承乘、也非应与；什么师资都有，但位置不对，如果不懂得调整，那么他这辈子就完了，因为乏人指导。这就是人生的机缘问题，很难强求。其实“六四”本身不见得有问题，在蒙卦六爻中，只有“六四”阴居阴位是正的；换句话说，当位且正，是一块璞玉，他有待开发的先天自性，只是位置不对、外缘太差，又不懂得移樽就教。“匪我求童蒙，童蒙求我”，“包蒙”、“击蒙”不会主动照顾你或者隔空呼应你，没有好的学习机缘、又不懂得创造机缘，只好糊里糊涂被埋没。这个爻爻变为未济卦（），过不了河，没办法渡彼岸，做事也不能成功。所以我们一直强调外在机缘，孟母三迁，就因为学习环境不理想。如果占卦占到蒙卦第四爻，爻变是未济，你就不能坐着等，要想办法挪一挪，不管是走向“包蒙”或“击蒙”，才有机会走出未济的环境，不然白白浪费了潜在的美质。

蒙卦六爻详述

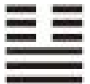
二爻：无所不包

九二。包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。

《象》曰：子克家，刚柔接也。

我们先看蒙卦“九二”爻。前面已经说过，真正的教育不能随便放弃任何一个人。在中国古代社会，平民教育从孔子开始；孔子有教无类，他有像颜回那样贫无立锥之地的学生，也有像子贡那样富可敌国的学生，而且不限于鲁国，列国英俊统统包纳，“自行束脩以上，吾未尝无诲焉”（《论语》），这就是“包蒙”。

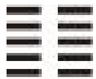
《易经》中凡是提到“包”的都是有实力的包容没实力的，阳包阴，大包小，强包弱，刚包柔，实包虚。除了蒙卦这一爻的“包蒙”之外，还有三个卦。首先是泰卦（）、否卦（）共出现三个“包”。泰卦第二爻“包荒”，包容荒昧；否卦是很坏的环境，第二爻叫“包承”，第三爻掉到景气谷底，叫“包羞”，藏污纳垢，也得包容。“包承”、“包羞”是否卦二爻、三爻，“包荒”是泰卦第二爻，再加上蒙卦二爻的“包蒙”，都是阳包阴的概念。由此说明人生在面对那种落伍、可耻的状态，有时候也要忍耐。其次是姤卦讲人生不期而遇的机遇。姤卦（）第二爻是“包有鱼”，借活蹦乱跳的鱼象征人生难以把握的机缘，一旦碰到，就要稳稳把它包住；否则就是第四爻的“包无鱼”，没包到鱼。第五爻是“以杞包瓜”。姤卦就是要想办法包，包住了就很好，没包住就很惨。以上三卦加上蒙卦共有七个“包”，但是说“包”容易，要做到“包”很不容易；因为大千世界，形形色色，必须有够大的胸怀才能无所不包。所以一个“包蒙”的大教育家必能获吉，不但助人，自己也能成长。

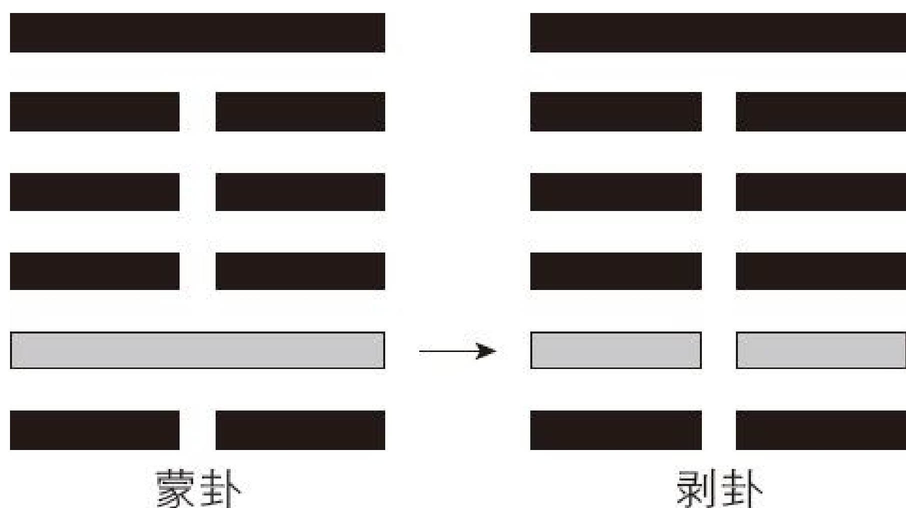
“纳妇，吉”，“纳”就是接纳，我们说一个人能容受、能忍耐，不会直接反弹，把关系搞坏，像百川汇海一样，把很多资源容纳进来，管你是从哪里流来的，清的、浊的统统消化吸收。为什么称“纳妇”呢？因为“九二”就像丈夫一样，要娶太太。这里还可以用男欢女爱、夫妻之间的互动关系来说明。既然是包蒙，纳的“妇”就不止一个，就像孔子有上千个弟子，对“九二”来讲，“初六”和“六五”都是他所纳的“妇”，他必须全盘接受，不嫌弃、没有分别心。那些大慈大悲的菩萨不也是如此吗？“包蒙，吉。纳妇，吉”，有两个“吉”，表示高度赞许。

夫妇结合，就会生小孩、创造下一代。如同一门学问，在阳刚阴柔（如师生）的完美结合之后，就有杰出的人才可以传衣钵，并且发扬光大，让一门旧的学问与时俱进，不断创新。学问贵在创新，不能抱残守缺，创新的发展就是“子”。包蒙、纳妇之后，就是生小孩；生小孩就代表教学相长，在师生互动之中产生新的东西；而且这个小孩“子克家”，可以接班、光大门楣。达摩祖师传给二祖慧可，五祖弘忍传给六祖惠能，就是这个过程。“子克家”，说明他的能力足以应付未来的挑战，可以接下光大门楣的责任。这也告诉我们，所有“蒙”的教学都希望“后生可畏，焉知来者之不如今也”（《论语》）。要让一个新人出人头地，而且青出于蓝胜于蓝，就必须有教无类、提供良好的化育环境。如果关上学习的大

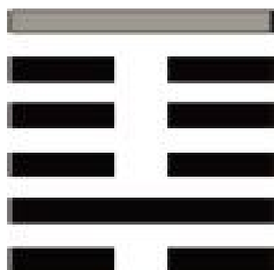
门，或者专断狭隘，不肯包、不肯纳，“子”从哪里来？这也正如云行雨施，刚开始先要造势，云气多了，下雨的机会自然大增。

《象传》说：“子克家，刚柔接也。”“刚”就是有真才实学的“九二”；“柔”就是“初六”或“六五”。刚柔产生接触，干柴烈火，一拍即合，机缘成功了。“子克家，刚柔接”，刚柔若不接触，夫妇各在一方，当然就没有“子克家”；一个像“六四”，璞玉永远无法开发；一个是“九二”，有大法却传不出去。

“九二”爻变是剥卦。有时候你绝想不到，“九二”爻这么好，可是占到这个爻，爻变却成为山地剥（如图）。剥卦是很糟糕的，“不利有攸往”。这个卦是好还是不好？可是从二、三、四、五爻组成的卦中卦来看，蒙卦“九二”又是复卦（）第一爻；而且，没有剥，哪来的复？因此这个剥代表修成正果，那是蒙卦栽种下去的，到了第二十三卦剥卦终于长成硕果。所有的果实里面都有一个核心的种子，复卦就是利用这个种子，才可以生生不息、代代相传。上一代已经过去了，果皮、果肉是一个完美的表象，但是它日渐腐朽，种子落在泥土里，阳光、空气、水使它重生。剥极而复，这种重生再造的能力，一定得经过剥的过程，要是不把果皮、果肉一层层剥光，怎么能发现藏在里面的核心真理呢？剥卦跟复卦也是相综的卦，没有剥就没办法复，剥的时候很痛苦，就像婴儿要经过母亲的阵痛从产道出来。“包蒙”也是一样，老师要先帮助你识破虚假的人生表象，才能慢慢引领你进入大道之门。换句话说，人生的学习没有经过剥，就没有办法掌握真理的核心。佛家、道家基本上是循着先剥而复的方式，不从正面跟你讲，因为从正面讲，你也没办法想象，一定要经过重重险难、重重追寻，最后才发现真理。佛教《心经》云：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，渡一切苦厄。”五蕴即五种聚合，包括“色受想行识”。空“五蕴”就是剥。五蕴全部空掉，最后剩下的才是真如。空五蕴多么痛苦！然而，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？老庄也是一样，你以为是真的东西未必是真，摧毁表象的过程是很痛苦的，超凡的境界都要等表象统统剥除之后，真理的核心才会显现。所以包蒙爻变为剥，你要接受这个过程，里面内含的就是复卦的核心种子。这叫“包蒙，吉。纳妇，吉。子克家”。

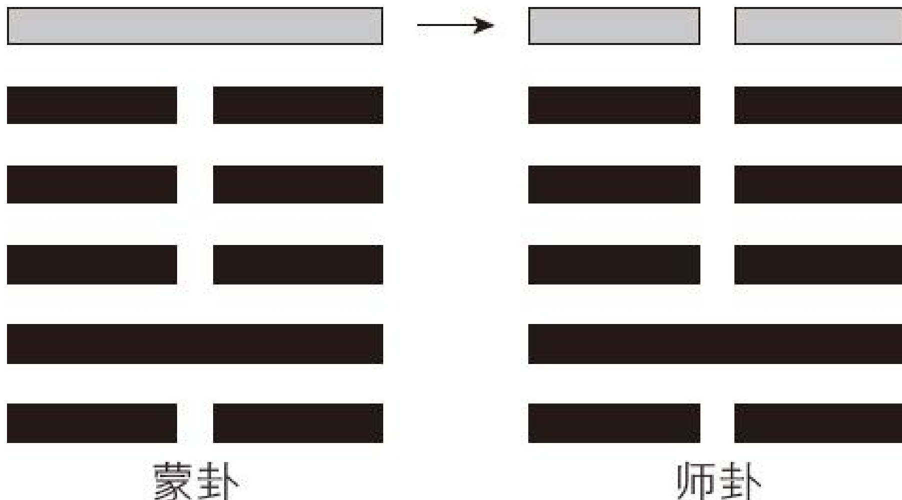
上爻：正当防卫

上九。击蒙。不利为寇，利御寇。

《象》曰：利用御寇，上下顺也。

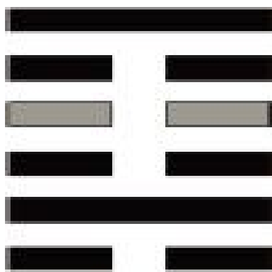
“击蒙。不利为寇，利御寇”。“蒙”到极点之后，不得不用刚烈的手段打开局面，如同休克疗法，为了长远的利益忍一时之痛，就像有时候必须动用战争才能解决问题一样。蒙卦上爻爻变就是师卦（如图），师卦也是不利侵略，利于正当防卫，劳师动众的出兵也是不得已的手段。上爻走到那一步，只剩唯一的方法可以解决问题、打破僵局。“包蒙”不能使对方就范，只好逼着出手“击蒙”。国家受到侵略，我们起来保家卫国，从国际舆论等各方面讲都是正确的，而且比较容易同仇敌忾，得到认可，就像抗日战争。“为寇”本身就是侵略者，像美国打伊拉克，即使“击蒙”成功，可是这么多年来消耗无数人力物力，仍然无法获得国际舆论支持，这肯定是不利的。

“利御寇，不利为寇”，这就是“击蒙”的准则。换句话说，一旦逼着要出手时，一定要注意是迫不得已的防卫手段；在教学中，也是因为你要帮助学生防御欲望诱惑的“外寇”。学生自己无法抵抗诱惑，讲好讲歹他也听不入耳，你只能用严格控管的手段，帮他抵御外在的诱惑。但是话又说回来，“利御寇”的分寸把握很重要，否则，你的介入和严厉管教就是“为寇”，侵犯学生的自主权，教学效果往往适得其反。可见，“击蒙”这种非常手段有严格的但书，不可以、也没有任何理由主动采取强势行为，一定要对方主动要求协助才可以。

这一爻的《象传》更进一步阐述这个道理。《象传》云：“利用御寇，上下顺也。”何谓“上下顺也”？“上九”就是“上”，“下”就是顽劣的“六三”，因为“包蒙”无效，只好交给“击蒙”，说不定可以一棒打醒。果真！不但“上九”顺了，“六三”也顺了。“六三”的《象传》云：“勿用取女，行不顺也。”二爻对“六三”不论如何“包蒙”，“六三”就是不顺，行为矫正不过来；结果经上爻这么猛然一打，上下都顺了，一个个乖乖的。可见，“上下顺”的“顺”也要看对象，审慎评估有效的方法。“利用御寇”，说明必须谨守“不利为寇”的原则。在屯卦还在草莽开创的阶段，就出现外敌或竞争对手。可见人生的争斗从一出生就要开始面对，到蒙卦时“寇”就更多了，好不容易有了些资源，就有人虎视眈眈想掠夺。所以一定要聚集力量，让对方不敢轻易入侵；同时也不要侵犯人家，因为“不利为寇，利御寇”。

四爻：困蒙之吝

六四。困蒙，吝。

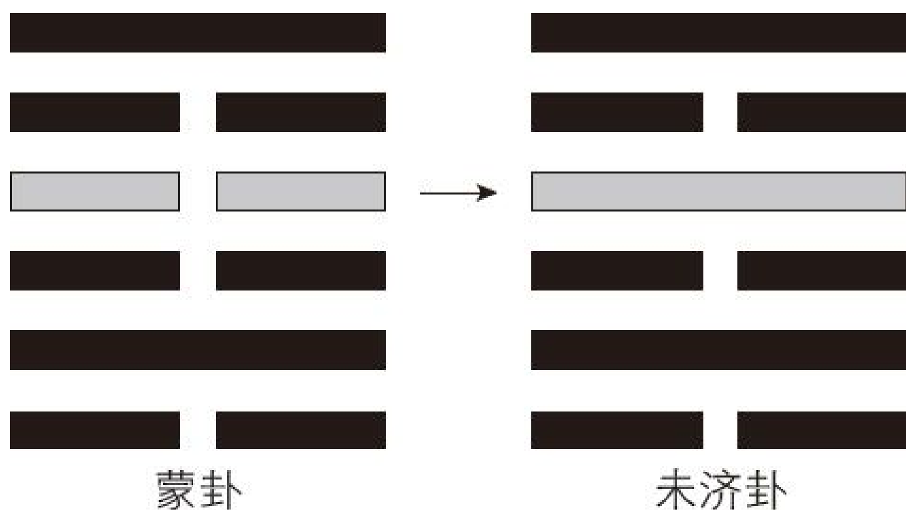
《象》曰：困蒙之吝，独远实也。

在蒙卦中，上爻、三爻、二爻是一个冤孽纠缠的男女三角情爱关系。就像屯卦二爻、五爻、初爻和四爻的多角关系，搞得天下大乱。每一个阳爻、阴爻都面临抉择的痛苦。蒙卦第三爻是阴爻，二爻与上爻是阳爻，可是三爻跟二爻不会有结果，而且关系不正常。上爻看到三爻跟二爻纠缠在一起，三爻不回头，说不定就会下狠手。这样的事不是经常看到吗？这是人生难解的问题。二爻的“包蒙”对你客客气气、百依百顺，但三爻却“劈腿出墙”，攀上上爻的“击蒙”，但等到“击蒙”一发作就完蛋了。太多这样的例子，其实都是自寻烦恼。击蒙、包蒙跟三爻之间的冤孽轮回，逼出很多悲剧。关于第三爻我们下文再讲，我讲这些，是为了引出第四爻，因为蒙卦四个阴爻中，第四爻最特殊。

四爻本身有待开发，但是没开发成，所以形成“困蒙，吝”的格局。格局很小，小家碧玉般，发展的路子特别窄。“吝”者，阴居阴位，阴柔过度也。阳刚过度、过强，则是乾卦的“亢龙有悔”。所以凡事过度，人生的路子必然越走越狭窄，尤其在蒙卦四爻，因为缺乏明师指引，人生的缘分太差，受困在狭小空间内，很难走出来。而且它处在“六四”高位，官大学问小。本来可以有更大的发展空间，苦于没有良师指引，所以注定要困于蒙昧无知，只好“吝”。

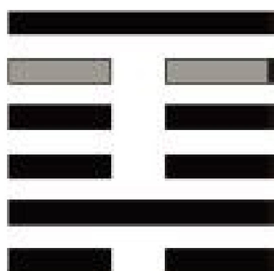
《象传》云：“困蒙之吝，独远实也。”“困”字的象让人好伤心，里面一棵生长的树，本该生机无穷，可四面的铜墙铁壁堵住了生机，完全伸展不得。里面明明有生机，却因为没有打开门窗，枝丫无法伸展出去，只好受困一生。为什么会“困蒙之吝”呢？“独远实也”，因为四爻爻位不当，远离真才实学的“上九”与“九二”两个阳爻，既没有“承乘”关系，也没有“应与”关系。另外三个阴爻跟“包蒙”、“击蒙”多多少少有些接触，只有四爻“独远实”，人家不会主动教导你，如果不及时调整，就得糊里糊涂过一生。

四爻爻变是未济卦（如图），力量不够，需人提携、启发。这是“六四”。

在这里要特别提一下"独"字。"独"是名词，就是《大学》、《中庸》里面讲的慎独。这个名词很重要。《易经》讲"各正性命"，每个人都有独特的生命特色，如果只是把人人共通的东西开发出来，还是不免庸庸碌碌、人云亦云，因此要确立、开发自己独一无二的生命特色，才会有精彩的表现，这就是"独"。所谓的特立独行，就是拥有跟别人不一样的独门绝活。"远实"是指"六四"其实有"独"的宝贝，但是没人欣赏、开导，他自己也不知道，就像叫花子捧着金饭碗到处讨饭，暴殄天物，空有一个大矿藏。

五爻：移樽就教

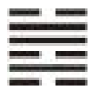
六五。童蒙，吉。

《象曰》：童蒙之吉，顺以巽也。

"童蒙，吉"，这是蒙卦君位"六五"的爻辞，一个领导人懂得谦虚、放空自己，回归到小孩子一样的心态，充满好奇心，对任何意见坦然受之，上则愿意接受前辈"击蒙"的严厉指导，只要对我有好处，给我定出好的政策，就可以好好掌握国家发展的方向；下则虚心请教二爻，刘备三顾卧龙岗诸葛亮的草庐，就是典型的榜样，放下身段、不耻下问。童蒙对

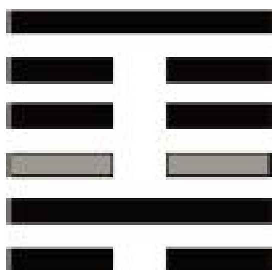
谁都愿意移樽就教，如此承乘应与，多方谦虚学习，当然“吉”。

“童蒙之吉，顺以巽也”，“顺”即“利用御寇，上下顺”。教育也要顺势而为，绝对不可傲慢、自以为是。“顺以巽”，除了“顺”的功夫，还要“巽”的功夫。“巽”为风，风是无孔不入的，要想深入了解状况，一个领导人必须放低身段、深入民间，肯接受各方面的批评、指导，才能定出国家大政方针。

我曾针对2008年的国际金融形势占过一卦，卦象显示就是泽水困（），“九四”、“上六”爻动，两爻齐变有涣卦（）之象。池子干了，钱不流动，很难脱困；即便能借着采取救市政策设法脱困，也要很长的时间，撒下去的钱不见得发挥效应，说不定还糊里糊涂蒸发掉了。2009年的国际金融情势则占出蒙卦“六五”爻动，爻变也是涣卦之象。说明不是强权撒钱救市的举动就可以纾困。蒙卦外阻内险，钱的问题并没有完全解决，解铃仍须系铃人，但有一线生机，就是懂得屈尊学习的第五爻。

蒙中藏有启蒙的生机，知道问题严重，想尽办法对症下药，所以“童蒙吉，顺以巽”，由“困”中有“涣”象，变成“蒙”中有“涣”象。虽然没有太大的改善，但至少核心领导人可以“顺以巽”找出解决方法。

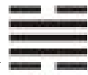
三爻：情欲蒙蔽理智

六三。勿用取女，见金夫，不有躬。无攸利。

《象》曰：勿用取女，行不顺也。

“六三”爻辞没一句好话。“勿用取女”，“取”即“娶”。“六三”为阴、为女。为什么讲“勿用取女”呢？因为这一爻的爻辞是针对“九二”。“九二”为阳，阴乘阳，与“六三”关系不正常，不可能得善终。就像屯卦“初九”与“六二”那阴乘阳、柔乘刚让人左右为难的情境。虽然是近水楼台、互相吸引，但从长远来看，结局是很悲观的。同样，蒙卦“六三”与“九二”也是如此。“九二”的“包蒙”极具魅力，所以会出现“纳妇吉、子克家”，连五爻“童蒙”离得那么远，都愿意接受二爻的“包蒙”之教。三爻也

需要接受指导，但他本身资质有问题，爻位不正，阴居阳位，不会认真学习，连自己的根本问题都不知道，只是看大家都去跟“九二”学，他也跟着一窝蜂瞎起哄跟着去学，“九二”要不要收“六三”这个学生呢？或者说，在男女感情游戏中，“九二”非常有魅力，“包蒙吉、纳妇吉”，“六三”近水楼台，当然也是春心荡漾，但很明显这是阴乘阳、柔乘刚、情欲蒙蔽理智的象，所以“六三”与“九二”虽然不合适，但很容易擦出火花。“九二”心花怒放，可不可以娶“六三”呢？爻辞当头一棒：“勿用取女！”明确提醒“九二”千万别动，万万不可把“六三”娶进门。谈外遇的姤卦（）在不期而遇的男女邂逅之后，也提出“勿用取女”的警告。姤卦蠢蠢欲动的欲望是充满风险的，要是没控制住，就如星星之火，可以燎原。所以姤卦说“女壮”（一阴爻），只要一突破了，其余五个阳爻的防线会全面瓦解。在这种处境下，千万不要提供欲望燃烧的“燃料”，否则欲望如干柴烈火，很快就会烧垮全部。所以要很理性，要悬崖勒马，“勿用取女”，就像罗敷拒绝使君的短期诱惑。可是在咸卦（），那就是正常的少男少女谈恋爱，所以是“取女吉”，因为正当关系的恋爱成熟，不是体制外的非法关系。

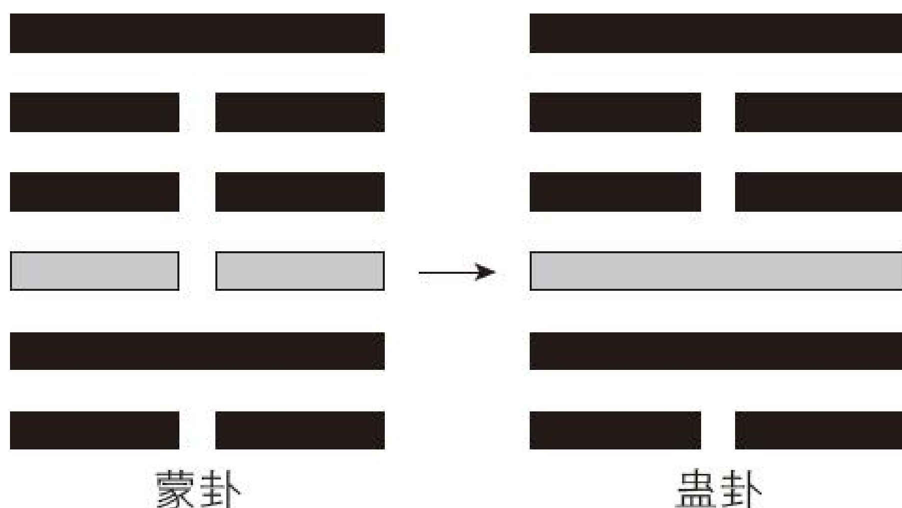
蒙卦“六三”与“九二”的关系就是“姤”的不正常关系，所以“九二”要很冷静，这个对象不是你能渡化的，也不是你能娶进门、深入发展关系的。“九二”一碰到“六三”，马上要想到“六三”的爻辞“勿用取女”，好像贴上标签一样。为什么“九二”不能对“六三”纵情呢？理由是下面九个字：“见金夫，不有躬。无攸利。”因为“六三”水性杨花、见异思迁，这个女人见到“金夫”就心性不定。“金夫”是指“九二”这种有才华、有智慧、有资源、有权有势的男人。“六三”一看“九二”那么有魅力，好多人都去追，她也想掺一脚，并没有真感情，所以她一见金夫就投怀送抱、“不有躬”了。“躬”就是自身，女人失身叫“不有躬”，身体沦陷了。“无攸利”，一定不会有善终。所以这一场感情不为社会体制接受，破坏人家家庭关系不说，到最后一定悲剧收场。如此辛苦的投入不能久长，没有任何正面利益，还让自己失去立身处世的基本条件。而且不光看到“九二”这个金夫就失身，只要看到合乎金夫条件的，她就转向。这就是所谓的见异思迁、水性杨花。所以“九二”一定要有理智，看到她来主动示好，千万不要昏了头。

那么“六三”爻辞应用在学习上又是什么意思呢？就是今天听老师说二十一世纪《易经》是显学，马上来听听，听半天，老师说什么听不懂，学不下去了；一看有个地方在教太极拳，又跑去学太极拳；学了太极拳又没有定性，看看瑜伽好像不错，又跑去练瑜伽。这不是在浪费教育资源？学生没学成，老师也白花了时间，如果这些资源挪到诚心学习的“初六”、“六五”身上，不是有更大的收获吗？

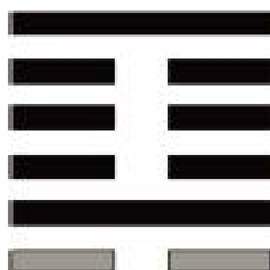
另外，还有一个更严重的问题——“不有躬”。“躬”是自我，所有的教育不就是要建立自我、找到自我吗？“六三”搞了半天，始终没办法建立“自

我”。这就是浪费资源的无效学习。屯卦第三爻在原始林中打猎徒劳，蒙卦第三爻在感情学习中徒劳，完全都在浪费生命。第四爻则因外缘太差，与学习无缘，必须主动调整。三爻虽有缘分，但没有学习的定力，学了半天也不知道自己到底要什么，那就完蛋了。

《象传》云：“勿用取女，行不顺也。”没有常性、没有定力，就没办法长久学习。既糟蹋了“六三”，也浪费了“九二”的时间。“六三”爻变是蛊惑，有迷乱之象；成住坏空，就是蛊卦（如图）落山风的象，伤害很大。我们从卦的结构来看，对三爻、二爻来讲，二爻绝不止一个，三爻也不止一个。所以在他们不正常接触时，也只是一时的意乱情迷：过不了多久，另一个“金夫”出现，她又转移目标了。人生类似的情境不知凡几，而且，读书的时候都觉得很容易判断，身临其境时，一没看清楚就迷失了，这就是“不有躬”。这种判断包括投资机会，很多人生重要的抉择，自己的主体性出不来，迷途失道是常有的事。

初爻：利用典范

初六。发蒙。利用刑人，用说桎梏。以往吝。

《象》曰：利用刑人，以正法也。

我们最后讲初爻，“初六”这个爻值得一再提醒，因为很多解释有误解。初爻讲“发蒙”，“发”是开发自性，是启发式的教育，不是灌输式的。可别小看了蒙卦初爻，因为众生皆有佛性，对蒙昧的初爻来讲，若遇到好的老师引导启发，就可以茅塞顿开、大彻大悟。

我们现在常说“开发”一词，就代表有潜力，只是暂时还没显现。蒙卦之中，四爻最可怜，是“困蒙，吝”，开发不出来，不像“初六”有开发的机会，为什么？因为上有“九二”这位循循善诱的“包蒙”老师，“初六”跟他的关系是阴承阳、柔承刚，“初六”的无知愚昧种种毛病，他都能包容，并且他也了解“初六”的问题所在，从而进行正确的开导。所以“初六”就有“发蒙”的象。关于“发蒙”的解释，历来注家的意见都还是一致的，出现误解的是下面的爻辞“利用刑人”。

“利用刑人，用说桎梏。以往，吝”，“说”即“脱”，“以往，吝”就和屯卦第三爻迷失在原始林中一样，“不如舍”，如果不及时回头，还一意孤行、盲目追逐，不肯认赔杀出，那就没有多少发展空间。甚至事情办砸了，一无所成，还要粉饰太平，不敢承认错误。“往吝”就代表“发蒙”的方式不正确。正确的“发蒙”，就是启发式的教育，亦即“利用刑人，用说桎梏。”“桎梏”，是木制刑具，用来限制犯人的行动自由。“蒙”怎么会跟“刑具”有关呢？因为一个人不能摆脱与生俱来的种种欲望，终生受它束缚，遂使心灵不得自由、创造力不得发挥，那就是无形的桎梏。由屯入蒙，就有桎梏了，因为习染渐深，嗜欲深者天机浅。这时自私自利的心态出现，看不清事情的真相；而教育的作用也就在此，为人生的寻求解脱，提供正确的方法。我们前面讲过，蒙卦初、二、三、四爻合组成的卦中卦为解卦（），藏在蒙卦之中，那蒙卦初爻也包含解脱之意，要去除挂碍、远离颠倒梦想，通往究竟涅槃的境界。蒙中有解象，启蒙就是寻求解脱，甩掉身体乃至心灵的桎梏，自由自在。由此可见，蒙卦初爻的用意就告诉我们，人一长大就像受刑人一样，自然而然被很多东西捆绑。教育的目的就是要帮助人们松绑，抛掉习气、欲望的束缚。所以一定要找到好老师、好经典，帮助我们摆脱桎梏，获得心灵的自由。

要摆脱习气、欲望的无形桎梏，关键在“利用刑人”。后代对于“刑人”有很多误解，看来也颇有道理，例如认为“刑人”是指受刑人。“刑人”身上当然有桎梏，也都希望能够摆脱桎梏，可是怎么摆脱？完全没讲，这是讲不通的。另外，把“刑人”解作刑罚或严厉的教导，好帮助人向善，让他摆脱错误的行为，这种讲法很不合理。若把“刑”当成处罚，那不就是“击蒙”了吗？初爻怎么可以“击蒙”呢？初爻需要“包蒙”，循循善诱，爱都来不及，况且人都会犯错，尤其在由屯入蒙的蒙之初，它又不是蒙卦第三爻，怎么可以“击蒙”呢？“击蒙”打不到也管不到“初六”，因为“初六”的无知不是罪恶，其桎梏是生命自然形成的。这种解释完全是错的，而且爻际关系也不对，只有到了蒙之极的“上六”，以及面对“六三”这种迷途忘返的现象才会用到“击蒙”。如果在初爻不用“包蒙”而用“击蒙”，一定会出现反效果，让很多人在各种学习领域造成严重的学习障碍。因

此，教学一定要以“包蒙”为主，万不得已才“击蒙”。否则老师就是“为寇”，而不是帮他“御寇”，排除学习障碍。如此解释“利用刑人”，若有人占到此卦此爻，岂不是让他对人生或预定目标畏惧不前？那我们教《易经》的也是造孽。

那么，该如何解释“刑人”？“刑”就是“典型”的意思。对初爻来讲，第二爻就是以身作则的典型。我们平常学习做事，往往需要一个样板，好比我们学太极拳，光是看有关太极拳的书，读拳经，你会打太极拳吗？几乎不可能。一定要有老师示范指导。可见，“刑人”就是“包蒙”的老师，就近指导，而且充满爱心，他是你学习的典范。何谓师范？以身作则，身教重于言教，一举一动、行走坐卧，都是学生的学习对象。初爻跟二爻学，把二爻当成学习的典范，这就是“刑”。文天祥在《正气歌》中说道：“哲人日已远，典刑在夙昔。”这里的“刑”就是典型的“型”。典型的树立很重要，因为在你跨过门槛之前，需要师父领过门。如果引导对了，他带你迈过门槛，后面才好“修行在个人”。在启蒙之初，一个正确的学习典范非常重要。

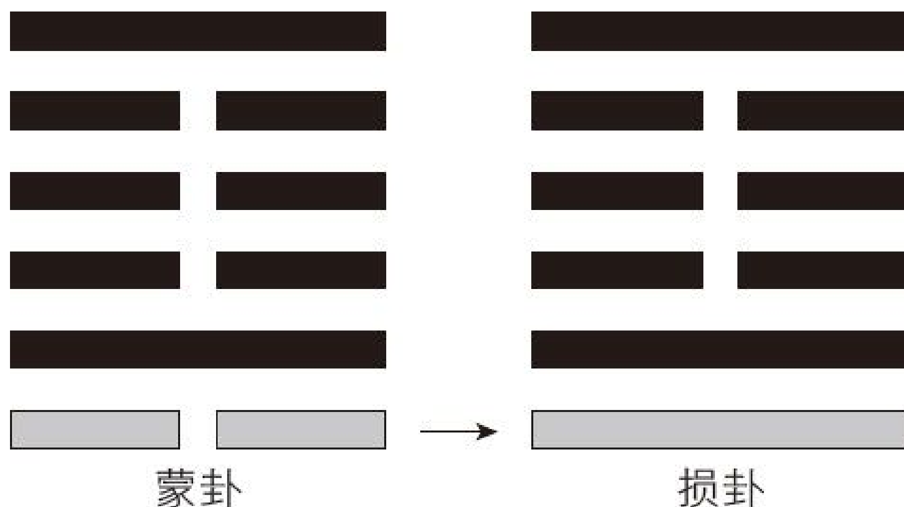
“刑”字同样的用法，在古典经文中不乏此例，如《诗经·大雅·思齐》云：“刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦。”这句话讲的就是齐家治国平天下。一个人要能够担负国家重任，领导统御天下，第一个就要“刑于寡妻”。若把“刑”解作“击蒙”式的刑罚，岂不成了成就大人物的第一步要先打妻子？当然不是。“刑”就是做妻子的表率。这一点说来容易，做起来天难地难。你在外面成功，有权有势，在外面怎么装都可以，是众人的偶像，是所有人见贤思齐的标准，问题是回到家中，妻子最了解你，你的虚实、弱点，你的生活细节，还有不可告人的内在，尽管你在外面掩饰得天衣无缝，但妻子清清楚楚、明明白白。所以一个人能够里外如一，在外是像“包蒙”这种有清望的社会中流砥柱，在内室，妻子对你的一举一动也无可挑剔，这可不容易。谈恋爱的时候，在她热情蒙蔽理智时，她可能以你为表率，等到结婚之后，发现落差那么大，表率已成无可奈何，她只有隐忍不发。如果妻子可以始终如一、对丈夫佩服到底，这个人就经得起考验，去齐家治国平天下，绝对不会有问题。古代的大政治家就有这样的智慧，尧为什么要把两个女儿都嫁给舜呢？就因为他处在恶劣的家庭环境中，还能一如既往地保持孝顺。可见，只有“利用刑人”，才能帮助“初六”摆脱学习的桎梏。如果你不循此道，没找到好的模范、好老师去学习，靠自己瞎摸乱闯，放牛吃草，那对不起，你还没进门。

利用刑人，以正法也

这是初爻的《小象传》。“利用刑人”，为什么要这么严格要求呢？要“以正法也”。乍看吓一跳，难道要就地正法，马上拖出去杀了？这个作者大概不小心，引起天大的误会，一看“刑人”不是打人，就是罚人，所以有桎梏的象，又有正法的象，有理没理先打一阵再说。这种说法又错

了。“以正”与“蒙以养正”的“正”是一样的，每一个人都有正，“法”是效法学习，人法地，地法天，天法道，道法自然。一个跟一个学，什么叫老师？什么叫先觉？什么叫后知后觉？学习能够成立，可以心心相印、先知觉后知，因为大家都有“正”。只是老师的“正”是已经开发出来、屹立不摇的；学生的“正”还没找到，但他有潜在的“正”。正因为你是潜在的，他是已开发的；而他也懂得现在的“正”在以前也是未开发的，他了解你的状况，他就会想办法诱导出你的“正”。你能学，也是因为有这个呼应关系。学生以未开发的“正”去效法学习老师已开发的“正”，这就叫“以正法也”。“以”就是“因”，众生皆有。之所以可能“正”，就是因为你的内在本来就有，自然就会引起共鸣。可见，所谓的“正法”是指效法学习老师的“正”。

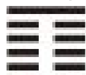
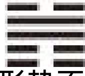
蒙卦初爻爻变为损卦（如图），损卦为“惩忿窒欲”，倘若不懂得降低欲望，身上仿佛戴着手镣脚铐，无法自由挥洒生命。既然爻变是“损”，学习之初，总要接受规范、指导，这时还谈不上创造，连章法都没有，还没入门，怎么创造呢？所以要有样学样，循序渐进，借着“刑人”的引导，摆脱桎梏；不能完全靠自己摸索，不靠老师或经典指引，那样就会“以往，吝”，走不出来。

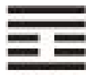

2008年全球金融风暴，很多人无辜受祸，就是欲望太多，贪嗔痴膨胀。金融游戏刚开始时，如脱缰野马，自由奔放，一下子狂飙到五、六百兆美金，超过全球实际生产总值，一旦泡沫破碎，哀鸿遍野。资本主义不受任何管束的自由经济、自由市场，几乎到了匪夷所思的地步，所以后来会酿成巨灾。看着是自由，其实是真正的桎梏；那个桎梏就是与生俱来的欲望，若毫无节制，那个自由就是不可靠的，是为所欲为的自由，不是为所应为的自由。道家也讲自由，逍遥、齐物，摆脱人为规范，可是他同时强调节欲，而资本主义世界却强调什么都可以，狂放不羁的想法泛滥，又没有制度的规范，到最后一定出问题。所以强调自由，又强调节制欲望，这是道家的优点。只有把欲望控制得法，才能享有真正的自由，不然，到哪里都是欲壑难填，怎么会有自由，不都是桎梏吗？

◎占卦实例：2001年、2007年台湾的经济形势？

2007年台湾的经济形势我们预测的是蒙卦，动第二爻、第四爻，第四爻的影响是最大的，是主要的变数，第二爻则是次要的变数。既然第四爻是最主要的变数，所以单爻变是未济卦（），其影响对台湾经济来讲，就是出不去，没有办法渡彼岸，近乎闭锁。虽然有第二爻，但是影响力受制于第四爻。

2001年也是一样，唯一全年经济是负增长的就是2001年，之后在谷底持续的年份增长速度都比它高。2001年以前台湾的经济每一年都是增长，但是2001年开始就负增长，其经济形势就是蒙卦二、三、四爻三个爻动，且二爻影响比较大，我们看，反而是正面的“包蒙”的年头就开始负增长，因为三爻、四爻两个负面的因素对它造成很严格的限制，所以二爻爻变就有剥卦（）的象，资源开始流失。然后三个爻都变，卦象很不好，是旅卦（），资源统统外流，失位、失时、失势，由“蒙”而“剥”而“旅”，形势不妙得很。

时隔六年，到2007年还是蒙卦。而2009年国际金融的局势也是蒙卦，不过是动第五爻，爻变为涣卦（），也就是说，2008年整个金融的泡沫伤到了实体经济，失业率大增，公司大批倒闭，其中不乏百年老店。这就是占卦，一些卦象会不断重复出现，不同的问题有共同的一个答案。2007年台湾的经济形势是蒙卦第二爻、第四爻，它比起2001年台湾的经济形势来说，只是第三爻没有动，可是二爻跟四爻完全一样。

第二爻是在下卦，指的是台湾民间，整个经济就台湾民间或者遍布两岸的台商的智慧来讲，应变的韧性比较大，虽然面对蒙卦的外阻内险这一不利的经营形势，不知何去何从，但台湾的企业主在内卦的坎险中，他还是可以偷偷摸摸绕弯走出去，这种情况下他还是有“包蒙”应变、承受逆境的能耐，还可以“纳妇，吉”，还可以“子克家”，这就是所谓的台湾民间的经济活力，即台商的韧性。2001年的时候第二爻的台商还比较强，即使被三、四爻压制，他还能走出去，发展自己。2007年的时候，民间虽然也有活力，但是受制于强大的官方，因为第四爻近乎锁闭的策略，又是在选举前夕，根本就不会放行的。第四爻不管是2001年，还是2007年，台湾官方的财经政策各方面都是“困蒙吝，独远实”，即使民间有“包蒙”这样应变的力量，可是民不与官斗是天经地义的，要是得罪了官方，即二爻得罪了四爻，违反了政策，官方随便一个动作，二爻受得

了吗？尤其是2007年的第四爻，是主变数，力量很强，是笼罩全局的“困蒙，吝”，“吝”就是明明错了，文过饰非，口头上还讲得很漂亮，就是不让你出去。其实这样的做法，它本身也受困，所以“独远实”，使得台湾远远脱离现实的世界大形势，这种情况下就是高度不利，外阻内险使得格局很局促。而且第四爻位高权重，制定政策、执行政策，限制住了民间“包蒙”的往外发展，这是典型的无知，但是他们还不知道自己是无知的，这才是最要命的。然后“独远实”，根本就是活在一个虚拟的世界中，对世界经济完全昧于形势，只为了收割短期的政治利益。所以第四爻因为太强，第二爻“包蒙”也没有用，受制于此。

2001年台湾经济的负增长还有一个不利的第三爻的影响，同样是属于下卦，属于民间的部分势力，不中不正，欲望蒙蔽理智，对“包蒙”也是阴乘阳、柔乘刚的伤害。所以2001年的台湾经济发展中“包蒙”虽然很强，但是上面压着“六三”这一民间的短视行为，加上属于四爻的高层政策限制，两个负面的因素压倒了二爻的正面，第二爻爻变就有剥的象，所有的资源开始外流，结果三个爻全变便造成了“旅”，资源统统外流。

神机妙算——大衍之术

借占习《易》、借《易》修行

俗话说，“衍卦容易断卦难。”因为断占的过程一定会涉及占卦的原理，如果对《易经》六十四卦、三百八十四爻的背景知识不是很熟悉，也缺乏深刻的体悟，断占当然很困难。尽管难，但只要掌握几个基本原则，并切记“不可为典要，唯变所适”，同样可以断占。自古以来，但凡研究《易经》者，大多会注意现场断占的情势、自身的精神状态，以及自身的修为能力，甚至还包括自己的灵感。所谓“借占习《易》、借《易》修行”，说到底还是要归于人生的基本实践。借着《易》占的问答，结合自己的生活经验，将更容易进入《易经》丰富而深刻的义理世界。换句话说，如果学习态度是健康的，在习占、习《易》的过程中，借着一个问题、一个答案这种占卦的训练，一定会提升行事判断和决策思维，甚至是实践的能力。如果养成依赖心，学了《易》占之后，不占就不能决策、不敢做事，那就本末倒置了。过去我也提过，一般要在碰到比较过不去的困局跟险境时才会想到问占；学会占法后，“当局者迷，旁观者清”，明明靠基本判断就可以解决的事，还要启占，这样的情形也是有的。所以断卦之难，有时候也难在你容易感情用事，因为你深陷在自己的情境中，不敢面对真相。我们讲蒙卦的时候也说过，“初筮告”、“再三渎”；当“渎”的情形出现，一定会影响判断，你会一厢情愿，把明明已经呈现的客观真相，硬是曲解成对自己有利的状况。所以占卦时必须跳脱个人好恶，站在比较客观、中道的角度做冷静的判断；否则，自己占过之后，再请朋友、老师代占，因为对方的判断比较能够就事论事、就《易》论《易》。这也是一种方式。但最好的方式还是面对自己的问

题，然后练习面对人生很多的难关。累积久了，肯定会增加处理人生困境的能力。所以学占卦是为了增强你的决策判断能力，不是让你养成依赖心，这是大前提。

大衍之术

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扐以象闰；五岁再闰，故再扐而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成《易》，十有八变而成卦。

——《易经·系辞传上》

接下来就是进入神机妙算的“大衍之术”的正题了。在讲解过程中，我会用很多占例来做示范。当然，不见得每一种断卦的变化类型都有代表的卦，我们只列举过去一些非常有启发意义、已经是灵验如神，或者在未来发展中我们最关切的几个中长期的问题为例。

学断占不可心急，断占之难，难在它需要长时间的经验累积，不只需要对《易经》卦爻义理的深刻理解，甚至需要以毕生的修为，以及丰富的社会实践经验。当然也不是每个都那么难，不然我们都没信心学了。《易》卦四千零九十六种变化类型，有的很简单，一目了然，卦辞、爻辞写得清清楚楚、明明白白；有的非常繁复，明明看老师讲起来好像很容易，等自己下手判断时却茫无头绪，遇到这种情况也不必心急。我还没碰过有教占、学占、看占例马上就懂的学生，所以有挫折感或不懂是正常的。

相较于其他占法，《易经·系辞传》中提到的“大衍之术”是最繁复的。“衍”即“水之行”，就是环绕高山曲折而流的河流，最后归于大海。这就是“衍”的基本意思。通过占卦也可以理解，人生的奋斗并不是一步到位的，必须经过一些曲曲折折，然后依形势而成。“大”代表无所不衍，在宇宙时空中，没有不可以通过这种方法计算的；只要一个问题有一定的合理性，就一定可以得出相应的答案。

初学《易》占的人，实际体验还不很丰富，也许会觉得“大衍之术”的占法，其理论根据和历法有关，亦即跟星辰运转的规律性有点关系。这套占法也不知道是谁发明的，它像计算机仿真一样，不仅仿真天、地、人三才和星辰日月，还有春夏秋冬四时；这就跟太阳、地球的互动有关。然后它还考虑了置闰的设计，闰年、闰月，五年二闰、十九年七闰；阳历有阳历的方式，阴历有阴历的方式。发明这套“大衍之术”的人把这些都设计在整个操作程序之中，看似简单，其实不知花了多少心血。如果没有这套占法，以现代人的聪明才智，还未必能创造出这样的占法。

我们看《系辞传》关于“大衍之术”那一章的说明。整个操作程序中有关历法的概念，与第四十九卦、第五十卦、第五十五卦都是有关联的，虽然这些卦我们都还没有讲到，但这几个卦的《大象传》，几乎就已经把“大衍之术”的教占、衍占、断占的规律都说明了。如第四十九卦革卦（）的《大象传》说：“君子以治历明时。”这就讲到了历法的概念，要了解时机，就要订立历法。再如第五十卦鼎卦（）《大象传》云：“君子以正位凝命。”“明时”、“正位”就是革故鼎新，也就是《易经》讲的“时”与“位”。革故鼎新就是人的一种原创力的大突破、大发挥，占法也好、历法也好，都是人掌握自然天时的规律而发明的，并不是先天就有的。

“大衍之术”的数目就是“五十”，我们先准备五十根筹策（蓍草或围棋等皆可）。我们讲过《易经》的卦序都有深刻的意义，并非巧合。“五十”是鼎卦的卦序，第五十就要“正位”，把人生的定位、空间的布局、资源的状况告诉我们。“其用四十有九”，开始占卦时，先要把一根筹策拿出来，在往下的演算中，那一根是不能动的，但也不可或缺。其他四十九根蓍草作分分合合的演算，好像就是针对那一根来做演算，像天空的星辰绕着北极星，北极星不动，其他动。那一根不动的蓍草，也是《易经》讲的“不易”；其他的四十九根天翻地覆的变化，就像“变易”。

另外还有一个纯自然的天地之数，即“五十五”。在《易经》中就反映在对应的第五十五卦丰卦（）。丰卦《大象传》云：“雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。”正如乾卦《文言传》对“大人”的定义，天人合一，与天地、日月、四时、鬼神合其吉凶。宇宙、天地之间太丰富了，包含天地、人、鬼神，不是只有人。所有这些看得见的、看不见的力量，都可能会主导一些形势的发展。如果你能全方位地掌握，则有助于搞清楚时位的关系，并作出精确的预测。一个卦占出来，一般是用四十九、五十这个数操作，如果涉及较复杂的爻变，甚至可能引发整个卦产生变化的判断时，一定要用丰卦卦序的数目“五十五”。“五十五”称为“天地之数”，革故鼎新之“四十九”或者“大衍之数”的“五十”，是人创造模拟发挥出来的，天人之间还是有差距的，“五十五”是一个满数，所以不管怎么演算，都不可能超过。在实际操作时，我们就会明白这个道理。丰卦《大象传》说“君子以折狱致刑”，因为需要审慎的判断，所以涉及断卦，亦即爻变、卦变到一个比较稳定的状况，以便我们作形势的判断。会跟丰卦有关，是因为丰卦《大象传》讲的就是天地人鬼神的综合判断，决定善恶、吉凶、是非、输赢、成败、祸福。

以上就是教占之前在理论上的说明，闲言少叙，以下开始进入具体的占卦。

占具介绍

占具一般用蓍草，我一般在教占时所用的筹策——蓍草，是我在河南安阳殷墟（如图身后的就是蓍草）羑里文王庙那里买的。也可以用黑色的围棋子或者小木棍代替，任何东西，只要数目是五十就可以了。长条状如蓍草，或是颗粒状（最好不要是扁平的）如围棋子，都适合做分分合合的演算。其他如吸管，甚至是牙签，只要长形或颗粒状的都可以，因为“大衍之术”跟数有关，跟形无关。就像数学的几何与代数一样，几何是讲形的，代数是讲数的。如果用龟卜，那就跟形有关了。将龟壳放在火上烤，看它会呈现什么样的裂纹，那就是“卜”。这就跟数没有关系。当然卜术已经失传了，我们现在教的都是“筮”，但两者都需要用专注的心念来操作。筮法是一直流传到现在的。一个用动物的壳，一个用植物的茎。为什么要用龟壳和蓍草卜筮呢？据说是因为乌龟和蓍草都活得很长，看尽天下兴亡，所以适合做占卦预测的载具。

在操作开始之前，我们先要选定问什么问题，还有时限问题。我们且先以“台湾地区的经济今年年底（2009年）能否振作”为问题进行占卦。首先要集中心念，冷静专注，理论上这样出来的答案会更接近真相。如果你心思杂乱，心神不定，有可能得出次佳的答案，而不是最佳。

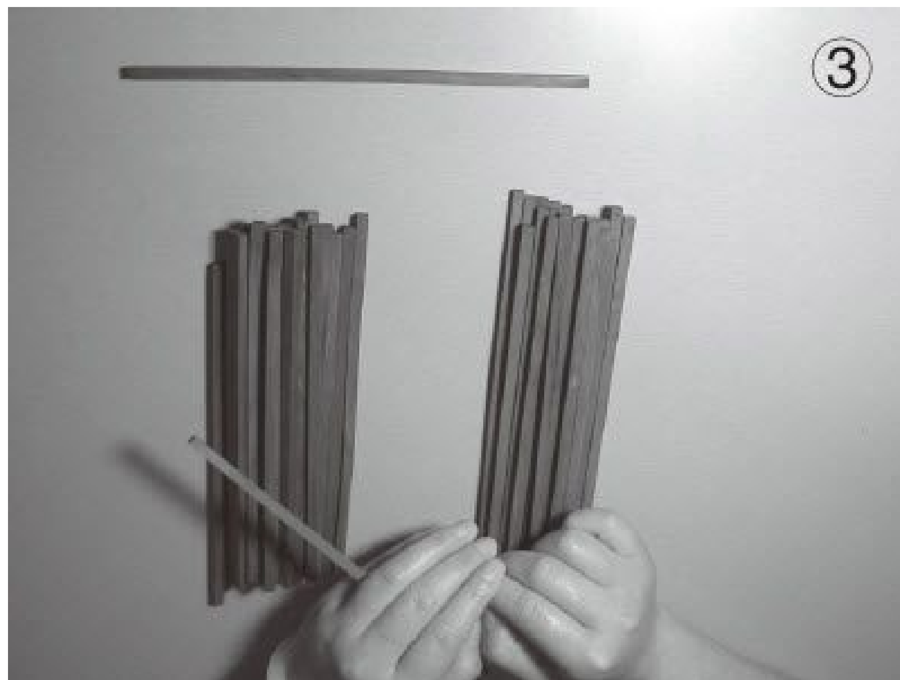
如果你觉得心乱，就先打坐、念经，或者点根香让自己静下来。像朱熹还专门有一套繁复的筮仪，当然现在都不用了，只要能专注下来就可以了。开始操作时，先放一根筹策在外面，固定不动，用其余四十九根操作（如图①），这是第一道程序。一卦六爻，每一个爻有三次变化，要

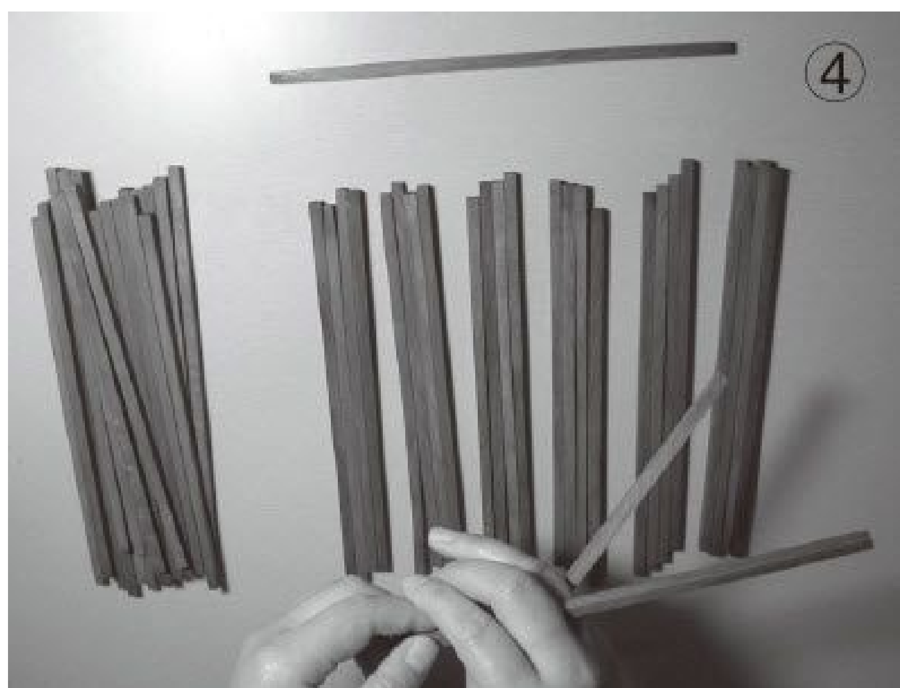
经过十八次周而复始的变化，才能把六个爻从初爻、二爻……上爻排出来。每个爻都一样，都是通过这样一个操作程序。有些人认为，既然那一根从头到尾都不动，那我们就用四十九根算好了，不行，因为这单独的一根与其余四十九根有对应关系，除了我们刚才讲的“变易”和“不易”，还有不管怎么变化，藏在变化里面的东西，就是一切变化的本体（也有点像太极），一定有一个根源，即不动的那一根，就像乾卦的“元”。由“体”到“用”，开始变化，变化就是让你在想这个问题的时候，像扑克牌切牌一般，一生二，变成阴阳（两仪）两边（如图②），这种分成两堆的方式，完全根据你的心念，是随机的，至于左边是多少，右边是多少，都是不知道的，反正左半边跟右半边加起来的数目一定是四十九，既随机又偶然。因为实际上很多形势的变化，开始启动的时候就是纯偶然的，不是按照预期的。分开之后等于是开天辟地、分阴分阳了，这就是“大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两”，什么东西都有两端，像太极图就有阴阳，每一个问题也都有两端，像执政党和在野党。

分开了，就代表会活动了，象征从太极、从“元”然后生出天地。下面就有一个原则叫“右手定则”，它是有方向性的，左半边为天，右半边为地，那么地中会生出什么？生出人，地上生人，乾、坤下面有生命，这是天、地、人三才的概念，一生二，二生三，人在天地之间，是舞台上的主角，是从地上长出来的，所以接着就要从右半边再拿一根出来，这叫“挂一以象三”（如图③）。下面就容易了，一、二、三之后就是“四”了，“揲之以四以象四时”，按照“四”的数目把筹策分开，从一、二、三、四来决定六、七、八、九。“四”就是象征四时——春夏秋冬、“元亨利贞”那个周而复始的循环。换句话说，从右边拿了一根象征人这个天地舞台上的主角之后，然后就有“时”的循环，即四个四个一数分堆，像做除法一样有余数，余数不管多少，就把它拿在手里（注意：因为余数不能是零，所以余数不管多少，即使是“四”，都要拿在手里），这叫“归奇于扐以象闰”（如图④）。以前若用蓍草，是把它夹在指头间的。“归奇于扐以象闰”，是岁差的呈现。累积岁差就有闰年、闰月的考虑，所以这完全跟历法有关。任何东西都有一个创造的本体，没有天地就没有人、时的循环。历法是整个宇宙、时空环境中，天、地、人、时的循环，息息相关且互相影响，所以用它来模拟人生所有的事态发展。

好，右半边处理完了，不要把它混进来，我们还有左半边，注意不要再拿一根出来了，还是四个一数，将余数拿在手里，和右半边的集中在一起，放在一边，桌面两堆蓍草都是四的倍数，这就叫做完成了一次变化（如图⑤）。总共有十八次变化，要三次变化才决定一个爻是阴爻还是

阳爻，是老阴、少阴还是老阳、少阳。阳气如果到了极点，就叫老阳，数字为“九”，可能要阳极转阴；如果是少阳就叫“七”，表示还未发育成熟，还很稳定。如果是老阴就叫“六”，阴极要转阳，非常不稳定，就要产生变动了；“八”就是比较稳定的少阴。万物分阴分阳，然后阴极转阳、阳极转阴，这些都跟四季的变化有关。

完成一次变化之后，拿出来的那一堆也不要动，下面的两堆分而复合，又合而复分，开始进行第二次变化。第一次变化刚开始时，筹策的数目一定是四十九，现在不是四十九了，但一定还是四的倍数；就用这新的组合作基础，再来一次。仍要专注在当初设下的问题上，一样把这堆筹策分成两半，然后右边再拿一根出来，四个一数，余数夹在手指间；然后处理左边，直接四个一数，余数和右边的余数合在一起，放在另一堆，与第一次变化的余数堆区别开来。

下面还是两堆四的倍数，完成两次变化了。接下来进行第三次变化，还是一样，先将两堆四的倍数的筹策合在一起，再分为二，再从右边拿一根出来，然后四个一数，余数夹在手指间，左边直接四个一数，余数和右边的一起放作一堆。这就完成三次变化了，就可以得出第一个爻了，算一算最后留下的“四”有几堆（如图⑥）。这里有八堆，所以数字为“八”，是阴爻，叫少阴，写在纸上，这是第一爻。如此如上重复演练，另外五个爻就会相继出来。

演算过程中需尽量放松，经过十八次的分分合合，那是非常偶然、非常随机的，人力根本不能控制。因为问题是自然呈现的，而在每一次的一分为二时，结果其实就确定了，所以它是随机开展的偶然；分的时候是偶然，把它排出来则是必然。人生就是偶然和必然的结合，开创的时候没什么章法，到一段时间不行了，就得打散重新创造。偶然与必然经过十八次的反复进行，把所有人为误差、人力干预的可能性统统排除。

好，我们得出的第一个爻是阴爻。再开始推演第二个爻。还是一样，“分而为二以象两”，“挂一以象三”，经过三次变化后，这次出来的数字是“七”，是阳爻，少阳。少阴、少阳是不会变的，非常稳定，因为它还没有发育成熟。我们在纸上画个阳爻做记录。然后进行第三爻。还是照第一爻的方法，经过三次变化，出来的数字是“八”，是一个阴爻，少阴，再记录下来，下卦就完成了，这是一个坎卦（），而且是不变的。现在，要把希望寄托在上卦，看看可否脱险？

我们再继续看第四爻的衍算，还是将四十九根筹策一分为二，再如上经过三次变化，出来的数字是“九”，是阳爻，而且是老阳，终于有变化了，总算有一点生机。“九”是老阳，要动，当然后面两个爻还不知道，所以有四种可能。下面再算第五爻，就是君位，全卦最重要的位置。还是照规矩，四个四个来，最后一次变化，结果是“七”，是不动的阳爻。算最后一个爻，结果是“八”。上卦也出来了，是兑卦（）。

现在全部算完了，要强调的一点是，每经历三次变化后，出来的堆数都

是四的倍数；四的倍数只有四种可能，不是六堆，就是七堆、八堆或九堆，决不会有别的。如果发现不是六堆、七堆、八堆、九堆，一定是在衍算时操作错误。

上卦为兑，下卦为坎，组成的是“泽水困”——困卦（）。这就是2009年年底台湾地区经济的形势。后来验证，确实是如此。如果第四爻不是动爻，那就是完全不变的困卦，“困”就是资源根本动不了，都消耗光了，卦象是泽中的水统统干涸，但这里还有一线生机，就是第四爻是变的，爻变为坎卦（）。如果爻变为困中的坎象，你就知道这个爻的处境是非常辛苦的。

断占解卦

假定算出来的六个爻都是“七”和“八”，表示六个爻不会有任何变化；一旦有变化，就像春夏秋冬，即阴阳老少的变化。“九”跟“七”是阳，“六”跟“八”是阴，一年温度最高的时候是“九”，一年温度最低的时候是“六”。“八”就是秋天，“七”就是春天。由秋天到冬天，基本上都属于阴；比如由少阴到阴寒之气越来越重；从“履霜”到“坚冰至”，由“八”降到“六”，温度节节下降。春暖花开的春天属于少阳，温度慢慢升高到夏天，七、八月份非常热，就到老阳“九”了。从“八”到“六”，气温下降；从“七”到“九”，气温上升，基本上还是阴与阳在各自的“量”上面产生变化，这叫做“量变”。可是夏天变秋天，老阳转少阴，或者冬尽春来，老阴转少阳，这叫“质变”。可见，“六、七、八、九”跟四时的循环完全对得上。而“天地之数”也并不神秘，是很基本的算术问题，一到十加起来就是“五十五”。“天地之数”是作为一个控制。因为不管算出什么卦，最多算出六个“九”，即五十四，那是一个六爻全变的乾卦；最少是三十六，那就是一个纯阴的坤卦，全部是“六”。这里面当然都是有道理的。

接下来就要看如何断卦。通常我们算出一个卦，如果全部是不变的少阴、少阳，不是“七”就是“八”，只要根据这个卦的卦辞、卦象去判断，就可以找到我们要的答案。因为不变，所以爻没有动，那就没有任何的变数。这是最容易判断的。但是，不变的状况一般较少，通常变的可能性较大；像我们前面算的那个卦，唯一变化的可能就是第四爻，第四爻的爻辞就要列为重要参考。爻辞就是一个变化的概念，牵涉到可能会怎么变，如何才能趋吉避凶？第四爻的变动，使原来的困卦变为坎卦；也就是说，一个政策还需执政的高层通过，除非最高领导人可以用行政命令解决。换句话说，台湾当局的政策能不能纾解民困，就是第四爻和第一爻的关系。第一爻显然都空了，民不聊生，是坎。能不能解决问题？困卦第四爻的爻辞就可以作为参考。一般来讲，遇到不变的卦，就直接

看卦辞，算也没有意义，因为所有的爻都不会动。通常只要出现一个“九”或者“六”，就代表有变的可能。

还有，爻变也有能量大小的差异。我们刚才算的六个爻的数字——八、七、八、九、七、八加起来，结果是四十七。这就要用极限数（天地之数）“五十五”去减四十七，结果差距是“八”，所以要由“八”来决定爻变的能量。亦即这个爻虽有变化的可能，但能量到底有多大，还要掂量掂量。这是很重要的决定因素，因为爻变不必然等于卦变；主观上有变化的意愿和能力，还要看客观环境是否允许你变化；或者，即使你有变化的能力，但其他人没有，能不能变，就要看机缘。所以接下来要决定宜变的爻位。像刚才的相差数值是“八”，表示第八个位置是宜变的爻，从初爻开始往上数到第六爻，再从第六爻往下数，第八的落点是在第五爻，如果第五爻本身刚好有变的意愿与能力，它就得到“宜变”的加持了。也就是说，如果这个爻刚好是“九”或“六”，表示它本身有变化的能力和意愿，然后这个差数又刚好点到这个位置（几率有六分之一），就代表客观环境也允许它变，所以它就得到加持了。而那个爻辞的分量就更为重要了。否则，只是擦肩而过，虽然还有一定的能量，但客观环境还有阻碍。

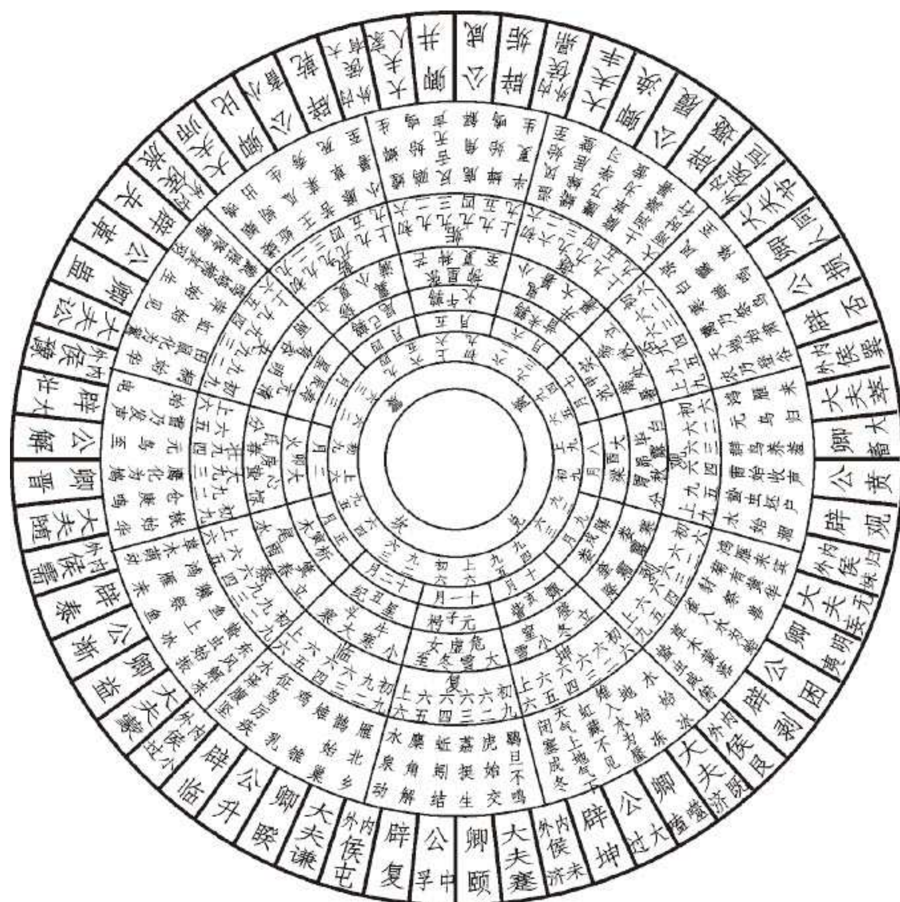
所以“九”跟“六”只能说是可变的爻，通过用总量五十五减掉六爻数字总和的能量差，就可以知道环境给不给它机会。前面占出来的困卦六爻数字总和是四十七，与五十五相差八，我们从下往上数，再从上往下数，减数“八”落在君位第五爻，但君位是不变的爻，没反应，下面第四爻是想变的，却没有得到强大的能量加持。

我们提过，单爻变要列为重要参考，因为它是唯一最有变的能量，所以除了困卦的卦辞、卦象要做整体思考，爻辞也要列为重要参考。困、坎二卦虽然还没学过，但大家也约略知道一些，可见2009年台湾地区的民众确实过得不轻松。当时大家也不敢奢望过高，只希望当年年底景气可以稍微振作一下，因为爻辞“来徐徐，困于金车，吝，有终”让大家有了一线希望。后来证实确是如此。“来徐徐”表示很慢很慢。爻往上发展叫“往”，往下发展叫“来”，官方政策希望能振兴经济、纾解民困，就是针对初爻。第四爻是阳爻，代表政府有实力实权；困卦初爻是老百姓，是阴爻，有跌到谷底的象。居高位的第四爻，有责任纾困，所以它从年头拼到年尾，设法启动民间经济的活力，效果来得很慢，也不明显；爻辞下面有“困于金车”，表示只有百分之十到二十的效力。“金车”跟在地方上处在坎险中心的第二爻有关。第二爻跟初爻是近距离的承乘关系，跟关系较远的第四爻之间，就有些争夺。像四爻针对初爻的政策，要经过第二爻才能将资源送到第一爻，过这一手的中间，很有可能就被拦截掉了。换句话说，不管居高位的怎么设法振兴经济，但效力很有限，有些钱可能流失掉了，或者卡住不动了，或者去填了更贪婪的坎险深处的口。这就叫做“困于金车”，这也可能是“来徐徐”的原因。现实社会的例子也很多，中央发放到地方的资金，很有可能被中间截取，或者被“金车”藏到保险箱里去了，最后到百姓手上的就只剩下一点点，所以是“吝”，不是一个大开大阖的局面。困卦第四爻拼了老命，尽管少、尽

管来得慢，到底还是给老百姓留下一点点资源，辛苦到年底，终于熬出了头，得到一个“有终”的结局。全球的局势大概都像困卦第四爻《象传》所说的“志在下也”，一心想为老百姓纾困，但碍于“金车”作祟，所以吃力不讨好。困卦“九四”阳居阴位，不当位，也是被骂得要死。

“大衍之术”的深度

《易经》的理气象数包括时间在内，现在来看“卦气图”（如下页图）。刚才占到困卦第四爻爻变为坎卦，坎卦就是冬天。春天是震卦，夏天是离卦，秋天是兑卦，冬天就是坎卦。冬天正好是年终。如果一定要对应，坎卦大致在复卦的冬至之后，复卦走到一半，约阳历年底、阴历十一月中的位置。不管是从阳历、阴历年看，刚好是年终，也是寒冬之象。而困卦就是在十二消息卦中的剥卦那个月份，是阴历九月、阳历十月，而且是比较接近月底的时候。换句话说，也是在一年的最后一季，看看有没有机会拼得“有终”？所以，从“卦气图”标示的时间（寒露、霜降）上来看，跟我们的判断也是呼应的。

我们算2009年台湾经济情势是困卦第四爻，爻变为坎卦。记得2008年在全球DRAM产业以先进制程技术与优异的生产效率著称的台湾茂德科技，在当年最后一季全世界出现景气倒退的状况时，它就非常危险；当时一个在茂德科技的学生占卦问茂德的未来，就是完全不变的坎卦。这很清楚就是险象环生的象，面临生死存亡的关头，而且也是在坎卦冬天阴寒之气最盛时出的事。

刚才介绍的“大衍之术”看起来简单，里面却包含无比复杂、精密的道理，我们今天即使有高科技的工具辅助，要创造出这样的演卦程序也是很困难的。从实用来讲，比起唐宋以后发展出来的金钱卦、梅花心易等只需十几秒就能算出来的程序，当然要复杂得多。“大衍之术”是最古老的占卦方法，先秦时期就出现了，孔子等人也是用“大衍之术”算卦。这种方法最快也要三四分钟；如果心平气和，慢慢把十八次变化算出来，大概要八、九分钟或十分钟。时间较长，但刚好可以训练心的专注和稳定，这是占卦最重要的修为。

我个人认为，除非特殊状况，还是用这种比较繁复的占法为好。金钱卦或其他方式也不见得不准，但相较而言，“大衍之术”有义理的深度，而且是最正宗的。所以，何必在乎多花几分钟？如果多花的这几分钟时间，对你的人生困惑可以起到正面的指引作用，这是非常划算的，而且还可以帮助你切入卦、爻辞，了解《易经》的义理世界。其他占法虽然也可以结合卦爻辞，但是像“文王卦”之类就另外引入五行生克等其他系统，根本就与卦、爻辞分离，纯粹走术数的路子，机械式宿命论的色彩也比较浓。若想借《易》修行，提高修为，自己就切断了提升实践能力的机会。还有就是几率的问题。这个问题我们会专门详细说明，这里先简单提一下。也就是说，“六七八九”、“阴阳老少”出现的几率是有规律的，完全符合自然原理。严格来讲，金钱卦靠掷三枚铜板，跟“大衍之术”的几率，在有些状况下不会完全一样。试想铜板的正、反面为阴、阳，几率绝对是百分之五十，就像自然界的雌雄、男女比例相近，不会差太多。将这种方法用之于解决难题，相较于“大衍之术”，我们会觉得，越是错综复杂的问题，通过“大衍之术”的盘算而显现的卦、爻辞，信息必定更丰富。如果你会解占、断占，这种方法远远超过其他简易的占法，尤其是跟卦、爻辞偏离的占法。像邵雍发明的“梅花心易”（也称“梅花易数”）就因为十分简易，受到后世许多占卦者的采用，但是以我的实践接触，用“梅花心易”短短几秒钟算出来的东西，有高度的不稳定性，如果学的人至少像邵雍那么聪明，那么准的时候神准，但不准的时候也非常不准。不稳定度超过百分之五十，这不是开玩笑吗？如果精确度、准确率低于百分之五十，还不如金钱卦丢铜板呢！

这套“大衍之术”的占法，各位学会之后，将来是“如人饮水，冷暖自知”。据我了解，大部分人在教占时，按传统占法的还真不多，大部分都是用比较简易的方式；从心态等各方面来讲，简易的方式牺牲不少东西，反而不能弄清真相。

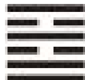
“大衍之术”左右操作分析

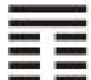
我们在衍占时会特意区分左右手，于是就有人问了一个很有趣的问题：我们都是从右边拿一根筹策出去，可不可以从左边拿呢？因为《易经》传下来的规定就是从右边拿出去的，大家也按这么算。就研究《易经》来讲，为什么不可以从左边呢？这是一个值得研究的题目。从实际占卦试试看，会发现把右边变成左边，结果有可能不一样。首先，告诉各位，不论选右选左，一定要有选择；分堆之后，从右边或左边拿一根出来，也要重复十八次。假定左边可以，就得每一次都从左边拿，不能忽左忽右，那就会完全乱掉了。而且我们发现，女性占卦，从左边拿，可能比从右边拿更好。现在会思考这个问题，一方面是因为古典数据无从查考，另一方面则是我们确实有实践经验可证明，从右边拿跟左边拿的结果极可能不一样；一爻之差就可能产生不一样的结果，别说六个爻相乘的效果了。

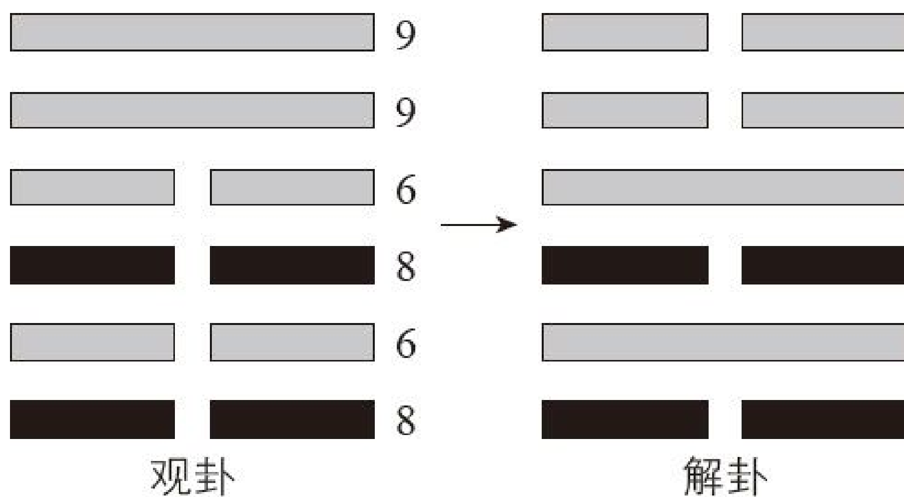
找不到左边的依据，怎么办呢？不过，这个问题也可以用实验来解决。一种方法就是拿左边的筹策来看这个卦到底准不准？这当然是比较笨的方法。还有一种方法比较偷懒，就是用占卦来问：“可不可以用左边进行‘大衍之术’？会不会准确？”有问题就有答案，我们实际占卦的结果，就是完全不变的风火家人卦（）。根据卦辞来判断，家人卦为“利女贞”，“贞者，事之干也”，适合女人这么干。这个回答看起来跟我们一般讲的男左女右、左阴右阳有点关联，这就很有趣了。之前我们教占也教了十几年了，心里就很担心女同学占的卦准不准呢？现在从《易》占给的答案看来，女性占卦用右边也可以，但左边会更好。其实过去女同学用右手占卦好像也没出过什么岔子，后来有些女同学全部改用左手占，我听来的结果都是比右手好。所以用右手当然可以，全部用左手，尤其适合女性，这大概跟坤卦很细密、很丰富的特性是相符的。照这样看，男性不建议用左手，女性则可左可右，但不能忽左忽右。为什么传统文献上一定要从右边呢？很简单，自古有女人算卦的吗？没有。自古不管是实际负责占的专业人士或一般人，用“大衍之术”占卦的都是男人，所以规定用右边。现在旧社会结束，女生也可以学占卦了，用左手“利女贞”，这就是一个回答。

“大衍之术”计算机化？

有些人在占卦时会急着想要有答案，尤其是遇到生死存亡一线之间的问题，哪能等十分钟之后再决定？结果商机都过去了。那么，现在信息这么发达，“大衍之术”可不可以计算机化呢？我只要保持某一段时间的心诚，十分钟、几分钟，甚至在刹那间的差别在哪里？可不可以一秒钟就

把结果算出来？整个算卦的操作程序中，有偶然、有必然，有分分合合的演算规律，是不是可以写成可操作的程序，到时只要将自己的心念按程序输入，一按键盘，答案立刻分晓？这样的想法很早就有人提过。刚开始我们会觉得，利用“大衍之术”或其他占法，在三五分钟或十分钟内就可以算出来的答案，人生大概没有比这更迫切的问题吧？而且衍占也是一种训练，可以使自己在那个过程中静下心来，想想自己的处境，多揣摩一下问题。当然，既然有人提出这个疑问，就得解决。把占卦程序化，理论上绝对可以办到。比较难的是“随机”的分开，因为它很偶然，经过十八次分分合合，把所有人为的误差、操纵的意愿都排除了；也把人生的始壮究、始壮究，由下而上、由内而外的繁复历程统统整合了。既然理论上是可行的，就看程序写得好不好？好不好用？还要结合大量的实际问答，才会知道程序设计是否成功？有个学生把一个法国人发明的计算机占法拿给我看，问我到底行不行？当时我也无法证实，没办法，只好占卦一问：“这套计算机衍卦程序可不可行？”这样问确实有一点逻辑上的问题，但也没有别的办法了。一占下去，结果就很抱歉，老外发明的东西占出来是不变的睽卦（），刚好是与家人卦相综的卦，反目成仇，各方面格格不入。可见老外这个程序设计不是太高明，自己打自己耳光。

直到2008年初，我们有个精通程序设计的同学，也是财务金融方面的长才，他自己就试着写，第二个礼拜就来找我说，他设计好了一个程序，不知道准不准。我们还是占卦问一问，结果有突破了，占的是观卦（），占卦不就是要深入观察、要有穿透力吗？此外，观卦里面还有爻变，而且是四爻齐变（如图），动的是第五爻、第六爻，两个“九”，还有第四爻为“六”，其实是上卦全变了，然后第二爻是“六”，也变，唯一不变的两个阴爻就是初爻与三爻。二爻动，四爻、五爻、上爻全部都变动。这也是一个很好的占例，在这种情况下，观卦出现过半数的变动，一旦出现变爻，就得用天地之数“五十五”作为控制数，减掉六爻的总和，八、六、八、六、九、九相加得四十六，与五十五相减，结果是“九”，由下而上数到第六爻，再从第六爻往下数，刚好落在原本就可变的第四爻，所以第四爻的爻辞在四个变量之中，应该是最强势的。四爻变已经是过半数了，就像六个人投票，有四个人投反对票，结果一定是要变的；而第四爻刚好是宜变的爻位，好像得到加持一样，它的力量在四个变爻中变数最强，这个爻就叫“主变数”。但另外三个爻的意见也不能不重视。人生会面临很多问题，有时候会有很多变量，“九”、“六”代表有变量、有改变的可能；“七”、“八”代表不会变，很稳定，安于现状，属于保守派，它既不会变，也没有主观意愿和能量变。所以宜变的爻位，要用天地之数减六爻的总数，看它落在哪一个爻上，就是客观环境提供的一个机会，假定刚好是蠢蠢欲动的“六”与“九”，干柴烈火，变得更快。如果这个爻位点到的是“七”跟“八”，这个机会就浪费掉了，徒留一个残局。

好，话说回来，我们上面占的观卦四个爻都是可能变的，第四爻的变化可能特别强，也是主要变量，其他要变的三爻是次要变量。我们做事、思考问题常常要抓重点，如果时间不够，能抓到重点，大概就已经有五六成的胜算；如果时间够长，可以参考其他次要变量，再做更完整的考虑，胜算就更高了。观卦四个爻齐变为解卦（䷧），第四十卦解卦不就是解开难题吗？它前面的第三十九卦蹇卦（䷦）就是难题，解卦要解的就是难题，用最佳解法给出答案。所以，他的设计比老外更接近了，加上我们用一些实际的东西去算，只需六秒钟，卦象就跑出来了，准确度非常高。后来很多人把一堆问题用这个程序去操作，答案出来，好像也没有不准的。当然程序可能并不是唯一的，但这个设计应该是成功的，先是深入观想，冷静设计，然后得其正解。尤其是观卦第四爻，我们先不详细讲，诸位将来会学到，就是客观的意思。“观”本来就要很冷静，观卦第四爻说更深入，保持客观，那就不会有蒙卦讲的“初筮告，再三渎，渎则不告”的问题。

好，这是计算机化的问题。有那样一个程序，可以节省时间，又综合了“大衍之术”这一古典占法的优越性，卦象也显示它确实是可行的。

“大衍之术”的概率问题

接下来我们讲讲关于六、七、八、九出现的几率问题。我们上面也讲了，六、七、八、九包含春夏秋冬、阴阳老少的转换，也就是由量变到质变的观念。那么出现六、七、八、九的几率又是多少呢？只要以前学过概率的数学，就可以直接算出答案来了——出现几率最高的是不变的少阴“八”。就像掷骰子一样，掷十六次，有近半的爻是不会变的阴

爻“八”，几率约有十六分之七。第二个出现频率较高的就是不变的阳爻“七”——少阳，我们算任何一个爻，出现“七”的几率是十六分之五，四分之一强一点。而有变动可能的老阳“九”，十六次大概只有三次，出现的几率大幅降低，因为安静、保守容易，想打破格局创新，那要有很大的能量，几率当然少。老阴“六”是最物以稀为贵的，十六次的几率大概只会出现一次变动的阴爻，这是必然的结果，因为阴极转阳的力量，会比阳极转阴的力量要大，几率是老阳的三分之一，它的能量则是“九”的三倍。我们在讲乾卦和坤卦时曾说，至柔克至刚，“九”阳到极点，那是至刚，“六”阴到极点则是至柔，可是“至柔”的能量恐怕有“至刚”的三倍，从几率反推，越稀罕的越不容易出现。但是它一反弹起来，阴极转阳的力量无坚不摧，故说“坤至柔而动也刚”。我们从这里就能看出，一般阴性的力量是安于稳定、保守的；而阳性的力量一般比较浮躁，想冲想撞，所以阳爻要变比较容易，几率有十六分之三，阴爻要变的几率只有十六分之一，除非被压迫到忍无可忍，最后反弹出来的能量一旦爆发出来，力量之大，非比寻常。

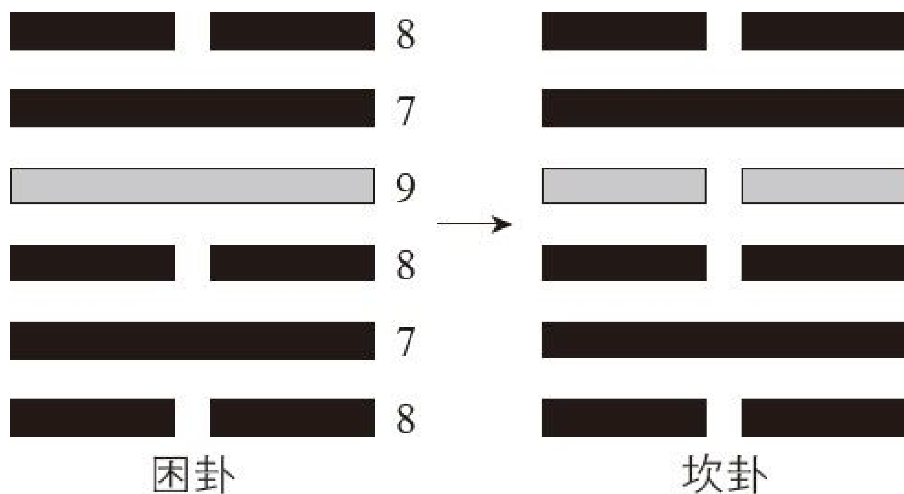
我们也可以发现，阴阳出现的几率刚好各半，十六分之七的少阴加上十六分之一的老阴刚好是二分之一；十六分之三的老阳加十六分之五的少阳，也是二分之一。整体来讲，不管可变不可变，阳爻、阴爻出现的几率都是二分之一，永远不会变。但是，在阴爻中，不想变的少阴“八”和可能变的老阴“六”比率是七比一，也就是说，大部分的阴爻、阴性的东西不想变，只有八分之一的几率才会出现强烈想变的“六”。阳爻就不是这样了，少阳和老阳是五比三的比率。阳爻也有安定的时候，毕竟稳定还是第一选择，可是到了老阳要爆发的时候，出现的几率还是占了十六分之三。

从另外一个角度来看，十六分之一的老阴加十六分之三的老阳，不管是阴还是阳，就占了十六分之四，刚好是四分之一，不变的十六分之七加上十六分之五，刚好是四分之三。看来，社会上永远是沉默的大多数——“七”和“八”，永远是习于安定，能忍耐就忍耐；走极端、会打破现状的“九”跟“六”，永远是社会的少数，这不是很合乎社会的规律吗？四分之三的人，接近百分之八十是沉默的多数，习惯稳定，很难带头造成社会的改变，创意不够，胆识不够，就是“七”跟“八”；少数几个不满现状、带头改朝换代、创造发明的占四分之一，这四分之一中，男人占三个，女人占一个。女强人最特殊，可以一个抵三个，所以千万不要小看阴爻，它一旦发挥作用，谁都拦不了。所以阳性的东西要达到最高点很容易，阴性要到一个最高点则很难，出现的几率十分罕见，但是能量更强。社会上很多这种例子，而且这个规律绝对说得通。阳爻要由“七”达到“九”是又快又多；阴爻要从“八”到“六”很不容易，变化的可能性截然不同。我们也可以这样看，男人要热情高涨，要变心、花心，八个男人中至少有三个，只有五个能面对诱惑不变心，可见，阳爻是不稳定的，八个有三个一冲动就到了“九”，所以不可靠；看起来女人还是比较可靠的，八个女人只有一个可能会变心，其他七个都是忍耐。俗话说，“痴情女子负心汉”，看来得到了验证。有人说女人多变，其实男人才是多变的。

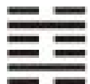
好，这就是我们所说的六七八九、阴阳老少的几率问题，以及至阴、至阳、至柔、至刚的转换关系。可见，《易经》的占法“大衍之术”还有很深刻的人生道理在其中。

“大衍之术”断占分析

下面就是这一章的核心了。我们将针对演示时所占的困卦进行断占的分析（如图），这是“九四”爻一爻变的例子，而且经天地之数“五十五”减去六爻总数之后的数目，由下往上，再由上往下数，也没有落在宜变的第四爻上，可见，第四爻变的能量不是很强，所以除了要参考困卦的卦辞，还是要参考那个变爻的爻辞。如果占出来的六个爻，是全不变的卦，就根本不用算，五十五一减，不管落在哪个位置，它都不会变，你给它机会，六个爻也统统不想变，这个卦就很稳定，没有变动的可能。问题的答案就是卦辞，一个稳定的卦所象征的整体环境，它提供你形势分析、趋势预测，然后建议你怎么做。换句话说，占到六个爻都是七跟八，就是不变的卦，只要直接看卦象、卦辞就可以了，当然还有传，像《彖传》和《大象传》都值得参考。其实《彖传》已牵涉到爻；《大象传》是分析上卦、下卦的互动，对一个卦的整体掌握很有帮助。占到不变的卦，在做判断时只要不考虑爻辞就好了。这种断占很简单。

还有一种极端的例子，就是六个爻都是“九”或“六”。占到的卦叫“本卦”，爻变后的卦叫“变卦”或“之卦”。“本卦”也叫“贞卦”，这是专有名词，“贞”是固守本分的意思。我们算出一个卦，如果它有变化的爻，就有可能爻变造成卦变；尤其有过半数三个爻以上，“本卦”就非常不稳定，多半是要变到“之卦”去了。就像刚才讲到发明计算机占卦的观卦，四爻齐变，变成雷水解的解卦。至于五爻变、六爻变就更不用讲了。六爻全变，就是错卦的变化，这个极端的可能就是阳爻都是九、阴爻都是六，遇到这种情形也不用算了，因为怎么算这六个爻都想变，哪个爻的

声音更大一点，影响有限，因为它要重视团体，六个爻都想变，当然少数服从多数。要决定一个重大问题，全票通过，哪一票是董事长或员工的票，都没差别，所以也不必考虑哪个爻刚好是五十五减下来的落点，直接根据它的错卦卦辞、卦象做判断就可以了。如果占到一个坎卦（），六爻全变成为离卦（），表示坎卦出现的刹那间就变成离卦，从一个掉到地狱里面被死死套牢的坎卦，一下变成重见光明的离卦，那就要用离卦的卦辞、卦象作判断。离卦从坎卦六爻全变而来，说明坎卦的状态不会长久，很快就可以脱险，离卦就是主要的判断依据。这种情形跟直接占到离卦不大一样。直接占到不变的离卦，根据离卦的卦辞、卦象判断即可；可是这种六爻全变的卦变，表示刚开始有一个险象环生的坎卦，结果瞬间六爻全变，变成离卦，这也不必考虑爻，因为那是一个瞬间发生的整体剧烈变动，只是多了“离是从坎变来的”这个信息。这也不必去用天地之数去减。很多人学占，不管它是什么，还在那边算五十五；要记住，不变的六爻和全变的六爻这两个极端就不必算了，直接用卦辞判断就好了。

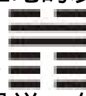
只要三个爻以上，变的爻越多，变卦的能量越大，时间、速度也越快，因为大部分都倾斜过去了，不可能维持在本卦。如果是三比三，本卦中有三个爻是想变的“九”跟“六”，另外三个爻是不想变的“七”跟“八”，这就很难说了。如果过半数，四比二、五比一，甚至六比零，全票通过，那个卦一定会变过去。若是三比三就会形成“贞悔相争”的局面，因为本卦又叫“贞卦”，固守原状不变；变过去的卦除了叫“之卦”，也叫“悔卦”，是提醒你别以为打破现状一定好，变过去可能就会后悔了。“贞卦”与“悔卦”是双箭头，称作“贞悔相争”，这也是一个专有名词，是很有趣的变化类型。因为正反意见各占一半，两边争执不下，双方互相较量，闹得社会不稳定。三爻以上多半是要根据变过来的卦判断，三爻以下本卦多半不容易变过来，所以本卦的卦辞、卦象，都要作为重要的参考。

我们前面讲过，若有一到五个爻出现“九”跟“六”，就要把六个爻的总数加起来，用天地之数“五十五”去减，好决定哪一个爻是更强的宜变之爻，哪一个爻是次要的，并将宜变之爻的爻辞列为重要参考。尤其在一爻变或两爻变的情形，因为还没有过半数，找出宜变之爻的做法，可以帮助我们在思考问题的时候分出主、次，这是很细腻的。如果没有碰到宜变之爻，那就多半维持在本卦。这一、两个想变动的爻虽然没有取得客观环境允许它变动的许可证，但它的能量和意见不会轻易放弃。所以整个卦虽然不变，还留在本卦，却留下了一个残局，这就像那些失意政客，或者一时无法让整个卦变过去的人，仍然会持续发挥作用，一旦时机成熟，它就会继续在台面上窜，造成一个或两个爻变。在断卦时，这些未来的隐忧都要考虑到，才不会疏忽卦象中隐含着另一个目前还不成为事实的卦。

断占的原则大致是这样，不是用本卦的卦辞，就是用变卦的卦辞做判断

的依据，卦辞当然是从卦象来的；再不然就是根据本卦那个最重点的爻辞，能参考其他次要的爻辞更好，万一没参考，也不用太紧张，因为最重要的爻辞已经掌握到了。绝对不会用到变卦的变爻爻辞来做判断的，因为爻辞就是变动的概念，既然A卦已经变到B卦，若还依据B卦相应的爻辞判断，那不是又要变回来了吗？假定在三个爻以内，或者是三爻齐变的“贞悔相争”，参考的依据可能是本卦的卦辞，可能是变卦的卦辞，也可能是两者的交集。那就是“and”和“or”的关系，可能A、可能B，可能两者都有。大致如此。

六种断卦的类型

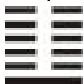
断卦的类型大致有六种。第一种是“六爻不变”，占出来的爻全是“七”跟“八”，用所占本卦的卦辞解占。就拿我们以前占的一个卦来说吧。在二十一世纪即将来临时，我们问：《易经》在二十一世纪的发展会是怎么样？占出来的结果是“八八八七七八”，为泽地萃卦（），这是六爻都不变的卦，所以答案就是萃卦的卦辞。也就是说，在二十一世纪的一百年间，《易经》学术的发展就是萃卦。萃是人文荟萃、出类拔萃，说明《易经》极有可能成为显学。首先，《易经》是中华文化的思想源头，是中国诸子百家思想最精华的部分，所以是“萃”。其次，萃卦还有精英相聚的象。自古以来，许多学术的发展都有盛衰起伏，而《易经》在二十一世纪的发展形势就非常看好。这就是答案。这也是时代的机缘所致，因为萃卦前面是姤卦（），机缘到了；下面就是升卦，上去了。姤、萃、升，有了这样一个难得的机缘，发展相当可观，绝对看好。所以，占到不变的萃卦，只要根据萃卦的卦辞、卦象就可以作出判断，形势非常笃定。

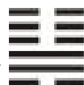
第二种是“六爻全变”，这种例子比较罕见。我们前面也说过，单爻出现“九”的几率是十六分之三，出现“六”是十六分之一，如果一个卦六爻全部都是九跟六，你就做乘法算算几率如何。六爻不变的几率比较大，六爻全变的几率则偏低。如果占到一个六个“九”的乾卦，这种几率就更低了。出现一个“九”是十六分之三的几率，六个则是十六分之三的六次方，几率当然更低了。这还不算，几率最低的是六个爻都是“六”的坤卦，它是十六分之一的六次方，差不多是一千六百七十多万分之一的几率。就我看过的历史文献，历史上有名的占例从来没有出现过；但是我还真遇过这种事，就是我在讲坤卦的时候，有个女学生占了她的人生第一卦，结果她就占到一个六爻变的坤卦，六个爻都是六，那么，坤卦不就变乾卦吗？由无生有，本来坤卦什么资源都没有，变成乾卦就什么都有了。这个几率是一千六百七十多万分之一，所以当时我们都觉得难以置信。尤其是她刚开始学占卦，是不是搞错了？我的一个助手当时在一旁盯着她做，也怀疑她是不是弄错了。结果她很笃定，事实上她问的事

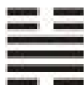
到后来看起来也真是对的。我原来一直不信，这个例子我等一辈子、甚至等十辈子都等不到，由坤变乾不就是没本买卖吗？从完全没有到拥有一切，怪异之极。当然，如果她占的是事实，这种最少的几率也有可能出现，说不定需要很多奇怪的力量在后面促成。后来，我对这个结果始终耿耿在怀，没办法，再占一卦吧！因此，我就以“她当时有没有骗我”为问题，占了一卦，答案是正面的、肯定的，她确实占到六个“六”。遇到六爻全变时，就用变过去的错卦作为判断，不必考虑爻辞。我自己唯一占过的六爻全变，是兑卦（）六爻全变，变艮卦（）。艮卦是止欲修行，兑卦是想表现自己的情绪。本卦是兑卦，六爻全变成艮卦，那就要用艮卦论占。结果还真对，这是我十几年前在一个公司负责督促销售业绩，那时经营总部每个月的业绩太少了，月会时，总经理要教训人家，当然有很多话想说，兑卦不就是拼命想说吗？结果我占到兑卦，就是说骂得太凶，搞不好有反效果，那我该怎么表达呢？策略就是兑卦六爻全变变艮卦，每逢月会总结销售业绩时，一句话都不讲，无声胜有声，威力更大。从完全想说的兑卦，变成闭口不言的艮卦。很有意思！这是我经历过的六爻全变的例子，由兑变艮，最后要按照艮卦来行事。

第三种是“一爻变”。一爻变的例子就是我们教占算出来的困卦第四爻为“九”。一爻变就有两个可能，一个是根据天地之数相减之数刚好点到第四爻，第四爻就更强，断占就得根据第四爻的爻辞判断，而不是卦辞；另一个可能则是相减之数点到第五爻，第四爻还是要参考，但那个爻辞就不见得会发挥效应，也就是说，如果点到它，主客观结合，效力就会增强；如果点不到，它只是有可能发挥效应，但不是百分之百，这时卦辞与没有被点到的爻辞在断占时要共同参考。这是宜变的爻位没有被点到的例子。若被点到的呢？我们随便举一个例子。像剥卦（），如果上爻动，即为“九”，下面是五个“八”，五个阴爻都不动，加起来是四十九，用天地之数五十五一减结果是六，刚好点到上爻，是剥卦唯一的阳爻。那么，剥卦上爻爻辞就是最重要的答案。这个爻辞才好玩呢，它是说“君子得舆，小人剥庐”，小人剥到最后只剩一张皮，如果再剥就完蛋了。这时就要看你的修为，是君子或小人，结果完全不一样，因为“易为君子谋，不为小人谋”。这个卦象若只有上爻动，是吉是凶，就要看处在那个环境中的人，他的精神、能耐、智慧、修为如何。如果是《易经》认可的君子，就没有问题；若是小人，就会彻底被冲垮，死无葬身之地。这就是人生的一个极端考验：如果结果是吉，就证明你是君子；如果结果是凶，原来你是小人。像马英九特别公费案，当时占的就是这个爻，民进党以此为筹码，把他剥到岌岌可危，到最后还是无罪，为什么？君子也。《易经》中有很多这样的微妙之处，有时候还分男女而有不同的结果。

第四种就是“两爻变”。我们先谈一个占例，这是我们为“2009年台湾地

区的政局形势为何”所占的，结果是“九八八八九八”，就是屯卦（），初爻与五爻动。以台湾地区来说，第五爻是台湾地区领导人马英九的位置，初爻则是台湾的老百姓。初爻与五爻是屯卦的两个阳爻，六个数加起来就是五十，再用天地之数五十五减五十，结果是五，刚好点到马英九那个位置。也就是说，2009年台湾的政局，马英九的举措还是很重要，可是屯卦第五爻爻辞“屯其膏，小贞吉，大贞凶”，说明形势窘困，资源有限，没有多少政治资源可利用。在那种情况下，屯卦第五爻就是最主要的变量，初爻则是次要的变量，也要参考。屯卦如果第五爻爻变就是复卦（），如果两爻都变，屯卦中又有一个坤卦（☷）的象藏在里面。坤卦是阴历十月，复卦是阴历十一月，也就是说影响在年底，而年底刚好有县市长选举。所以，有主变量与有次变量时，以“九五”的爻辞为主，“初九”的爻辞为辅。多方参考可能引动的变化，将有更多应变的成算。

如果两个变爻都没有被点到呢？我们举一个升卦（）的例子。如果动的是第三爻、第五爻，那么占算出来的结果一定是“八七九八六八”，加起来是四十六，五十五减四十六减数是“九”，由下往上，再由上往下，点在第四爻。第四爻爻辞不管有什么主张，都轮不到它变化，根本就不需要参考它，因为必须参考的爻辞一定是老阳“九”跟老阴“六”，这里想变的结果没有变，不想变的反而给他机会，造化弄人，人生很多时候就是这样。可是第三爻和第五爻会善罢甘休吗？何况五爻还是老板的位置呢！但因为两个爻也没有过半数，所以断占时就要以升卦卦辞为主，两个爻的爻辞也要注意，它们两个很可能因为没有按它们的爻辞去变，就会组织失意政客联盟，希望未来能促成两爻齐变。如果两爻齐变，上卦变坎，下卦也是坎，这就是升卦中有坎卦的象，明升暗坎，大局虽然是根据升卦的卦辞去掌握，可是两个爻联合作用，里面就隐伏着坎卦的风险。这个卦是1996年台湾地区某位领导人选举时我们所占的卦，看卦辞是一帆风顺，“南征吉”，南部的选票特别多，而且升卦的五爻动，那一定选上，可是第三爻就有无限玄机，第三爻说最后是一场空——“升虚邑”，换句话说，当选那一天，就进入坎险的深渊。这就很有意思了！明升暗坎。两爻变造成升中有坎象，第三爻有更大的启发意义。这就是说，即使这两爻没有被点到，它们的爻辞也要注意，除了有升卦卦辞显现的结果，还要看内在可能的诸多状况，要考虑那两个想变而没有变成的爻，会造成什么样的整体效应。

另一个例子就是恒卦（），也是第三爻与第五爻可能动，算出来的是“八七九七六八”，这样算的话，加数就是四十五，五十五减四十五减数是十，由下往上数，再由上往下，点到第三爻。同样是恒卦，三

爻、五爻都是变量，第三爻是主变量，所以恒卦第三爻的爻辞就要高度重视了，同时也要参考第五爻。这个象就是1996年我们为连战占的，问“2000年连战竞选的胜算如何”，结果是恒卦第三爻，第三爻是非常糟糕的：“不恒其德，或承之羞，贞吝。”未来不乐观，后来不是民进党上台吗？这是一个长达四年的预测，在当时的卦象中信息就已经非常明显，而且是两难，不容易找到对策。好，以上是“两爻变”。

第五种是“三爻变”。三个爻为“九”或“六”则是“贞悔相争”。如果是刚好三爻，那是最微妙的，哪个地方加把力，就可能偏向哪一边。第六种则是“四爻、五爻变”，超过半数，多半是要衍到之卦来了，那就根据之卦判断。

这六种断占差不多是如此，并没有什么特别难的，教占毕竟是一个程序，我想更重要的还是健康的心态，对大家有增益的效果，而不是迷信。因为《易经》最高明的不是占卦，而是“善易者不占”，这绝对是事实，修为提升、智慧提升之后，任何问题都不是问题，自己就可以判断了，何必占卦呢？

“大衍之术”的问题与答案

接下来就是有关占例的问题了，我们会举出很多占例来说明。这些占例有些是过去已经被应验的事，前面我也略举了一些；有些还在发展中，甚至有的是十年、二十年以后还待长期观察的事。总之，都是大家共同关心的，有关大环境可能发生的变动。

在讲解占例之前，我们先处理几个问题。其一是，针对同一个问题，不同的人去占，很有可能出现不同的卦象。到底谁准呢？谁都准。要知道多人占问同一个问题，出现同样的卦、同样的爻，几率为四千零九十六分之一。可是不同的卦象，并不代表不准；因为很多卦、爻是有共通性的，只是通过不同的面向，指向统一的结论。除非某个占卦的人身心有状况，算出来的卦有问题。所以，如果针对同一个问题，尤其是跟个人私密无关的公众议题，若占出不同的卦象，也可以验证一下，不同的答案是不是指向一个共同性？

其二，占问时最好一个问题一个答案，问题越明确，焦点越集中越好。如果那个问题问得“太贪心”，想把这一辈子都问进去，想一卦定终身，将来不再问了，那你问的问题包罗万象、遮天盖地，出来的答案也是遮天盖地的，焦距不明显，含混朦胧。所以最好是问题明确、焦点集中，甚至最后要将答案落实为决策时，可以简化成“yes”或者“no”那样明确。

其三，问问题时，如果希望有明确的时间指示，或者想在问题中加上一些但书，来限制那个问题可能的最后范围，这也是可以的。因为加上不同的但书就会出现不同的结果。例如这件事情你如果问前半年，有可能

是不变的坤卦；如果问后半年，或者问往后三年、四年，时间条件放宽，出现的卦象也会改变。所以有时候还要看会不会问问题，问题是不是抓到要点？可见，设计问题也是一个学问。我们讲过，爻辞本身常常还有但书，有君子、小人和男人、女人之别；也有旋乾转坤、趋吉避凶的可能；有时则形势比人强，不管怎么做都很难翻转。总体而言，它都会指引你一个方向，这也是《易经》人文性质比较强的地方。它不像算八字、紫微斗数那样，你的生辰不是你能选择的，未来的开展也是不能改变的。《易经》不是百分之百的宿命论，问题变了，答案就变了。类似的例子相当多，大家不必急，慢慢就会明白是怎么回事。

占卦的基本要素就是只要你专注、真心诚意，不要犯可能的一些毛病，大概就很简易，也没什么忌讳。虽然我们也说，占卦因为可以打通天地人鬼神的很多领域，可以穿透生前死后的状况，但大致来讲并没有什么忌讳，心诚就好，哪个时段能算不能算，也没有忌讳。只是说在忙碌的生活中，占问的时候尽量不要被打断，如果一下电话响了，老婆、小孩吵了，有时候算到一半中断了，是接续还是重来呢？理论上都是可以的。越安静的环境精神越专注，如果能够不受影响，再吵的环境，如酒楼、茶馆等地照样可以算，基本上也不会影响准确度。如果刚开始定力不够，还是选比较清静的时间和地点较好。当然有些比较特殊、敏感的学生，专门喜欢在特殊的时间（如半夜）算，这时就会有很多“鬼神”来参观，也不必害怕，因为人好奇，鬼更好奇，这是改不了的，就让“他”参观，正好同乐嘛！另外也完全不必怕，如果学了《易经》，有“神功”护体，还怕鬼，不是很奇怪吗？应该是鬼怕《易经》才对。学了《易经》不怕鬼，反而怕的是人。六十四卦、三百八十四爻你学完了，就会发现人心真可怕，鬼不能怎么样，人太可怕了，防不胜防。好，下面我们就开始看具体的占例分析。

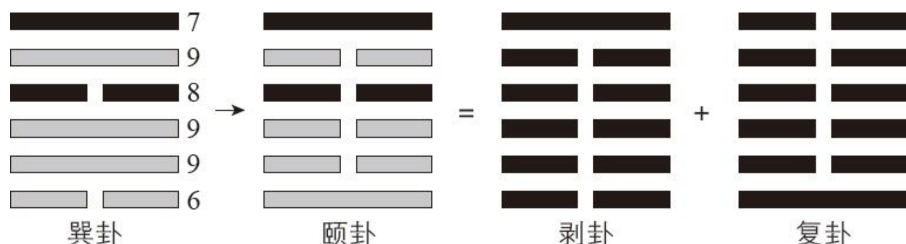
◎占例分析1：“换了人间”——2012年占象分析

有关2012年地球大毁灭的各种传闻沸沸扬扬，说什么天翻地覆，人类面临文明浩劫等等，大有唯恐天下不乱之势。2012年年底就是接近冬至，也正是“地雷复”复卦的阴历十一月、阳历十二月那个节气。不管传闻怎么说，我们且从《易经》的角度做一个探测。

从2007年开始，我们就累计一些用《易经》的理气象数，结合义理、占卜所作的探测纪录，假定在未来四、五年内，全球是不是真的会发生那样的大灾难？我用了一个名词——“换了人间”，这是毛泽东《浪淘沙·北戴河》一词中的句子。“换了人间”，意思是换了一个新的时代，可见是非常大的变动。如果人类经历文明浩劫，浩劫前与浩劫后一定是完全不一样的世界。如果你所熟悉的旧社会、旧地球、旧的产业金融，甚至自然生态都有了重大变化，那么你怎么应变？因为不可能退到变化之前的

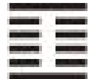
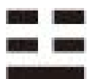
世界。就算未来景气再复苏，那也一定是崭新的游戏规则和资源形态。所以这段时间是最好的学习机会，不要荒废，不要自怨自艾。否则，在惊天动地、天翻地覆的变化之后，仿佛换了人间的新世界，你要如何面对呢？

我们先看题目：2012年真有浩劫？占出来的卦象是四爻齐变的巽卦（），超过一半，一定会有变动。巽为风，下卦全变（如图）。因为是“六九九”，巽卦君位第五爻也是变动的“九”，然后第四爻、上爻当然是“八”和“七”。纯粹就卦象来看，答案是肯定的，尤其是2008年9月15日美国次贷危机引爆的连锁反应，刚好发生在阴历八月，也是《易经》临卦、观卦的概念，那是典型的自由过度、管束失控引发的大灾难——“至于八月有凶”。那一波金融风暴在2008年的阴历八月整个启动，灾难的幅度可说是百年难遇。由于这个卦是在2007年所作的探测，金融风暴引发的灾难，是不是可以抵消或减轻2012的灾难？我们接着从各个角度切入，会看得比较清楚。

巽卦，巽为风，风是无形无象，看不见的。时代风尚、社会风潮的风行速度也是快得不得了，比坎卦的水流速度还要快，随时可以转向，千变万化，防不胜防；而且最主要的是它是无形的，坎卦的水再怎么危险，还有形迹可见，只是没有固定形状。无形的风就可怕了，一旦爆发了，无孔不入，速度快得不得了。既然是问2012年的浩劫，本卦是巽卦，然后四爻变。我们先看巽卦君位“九五”之变，就代表一个长期潜伏的、看不见的东西在慢慢进行，从下卦开始，初爻变了、二爻变了、三爻变了，可是你还是看不见，除非很敏锐，不然你感觉不到有很多东西已经在形成中。到外卦第五爻君位瞬间产生的剧烈变化，整个世界都翻转过来了。这就是巽卦第五爻变的意思，在下卦、内卦的时候，你可能完全没有感知；等到你感知到的时候已经晚了，因为第五爻这个爻一动，天地为之变色。所以它是累积了很久的变化，是一个发展过程的结果。“巽”也有天命的象征，是很难抗拒、不容易观测的。一旦生变，从初、二、三、到五，就已经是变的结果了，然后因为它是君位，这个大的变化，会让全世界都在风暴的笼罩范围内，金融风暴就是如此。

怎么理解第五爻？巽卦君位第五爻单爻变，就是山风蛊的蛊卦（）。“蛊”就是败坏，整个烂掉、乱套了，然后完全是另外一个哀鸿遍野的世界，下卦三爻整个广土众民都会跟着变；三爻都变，对民生的影响

就很大。而且第五爻是君位，一旦灾难发生，就会考验各国领袖的智慧。像美国总统的责任可就大了，稍微处理不当，全世界都会跟着倒霉。从这个象看来，2012年蛮有可能是这个象，因为长期累积了很多问题。另外，我们把那六个数加起来是四十八，用天地之数五十五减四十八是七，七是上爻的位置，而第六爻是不变的，所以并没有点到哪一个变爻。这是最典型的四爻齐变的例子，四爻齐变就变成山雷颐的颐卦（）。下卦变成震（），上卦变成艮（），这就很明显了。颐卦是一个生态的概念，代表浩劫之后的世界出现一个新的生态：产业有产业的生态，金融有金融的生态，政治生态、国民生态，我们自己的身心调养也是一个生态。这个生态之中就有上下内外的互动关系。换句话说，经过巽的爆发、累积、冲击之后，出现一个崭新的人间、崭新的生态。残存下来的人，在这个生态中可能有一席之地；在变动中被冲垮的人，就没有办法进入这个新的生态。可见，那个冲击是很大的，而且是很难防备的，随后一定会慢慢恢复稳定，然后就出现一个新的世界。怎么理解颐卦呢？颐卦可理解为一个新的生态，代表有的人被冲垮了，有的人不但熬过来了，而且在新的生态中站稳脚跟，继续发展。所以这就代表一个剥极而复的概念。颐卦可以拆解成剥卦加复卦，剥就是被彻底击垮的；能够重生再造、慢慢恢复元气的就是复卦。所以，不管多大的灾难，人类绝对不可能灭绝，还是有人能存活下来，在一个新的游戏规则下再出发。

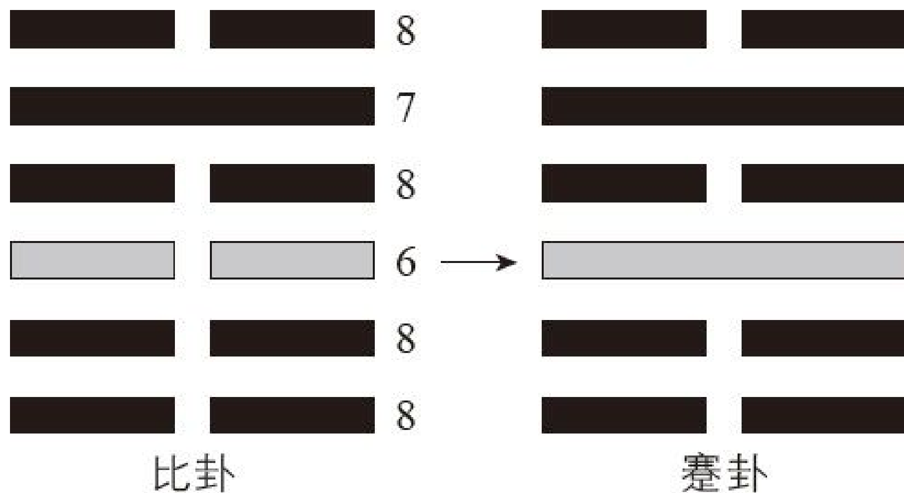
事实上，颐卦不管是哪种生态，都是由剥卦加上复卦的新陈代谢构成的；上一代剥了，下一代再复，生生不息，所以很自然，没什么好感伤的。颐卦为什么可以拆解成剥卦跟复卦呢？阳爻代表“1”，阴爻代表“0”，这是一个数字观象法，非常实用。颐卦的阳爻可以拆解成剥卦最上面的阳爻加上复卦最上面的阴爻，这叫“1 = 1 + 0”。即颐卦的“初九”是“1”，就等于剥卦“初六”的“0”，加上复卦“初九”的“1”，颐卦中间四个是阴爻，“0 = 0 + 0”，就这么简单。这个方法适用于一切。换句话说，颐卦代表一个生态，有人“剥”有人“复”，代代相传；新陈代谢，有人毁灭、有人继续生存，唯一不能处理的就是“1”，如果是“1 + 1”就不行，“1 + 0 = 0 + 1”，阳爻、阴爻的换算，构成的卦象完全合理。但是阳爻加阳爻没办法运算，你得想办法避开，然后阴爻加阴爻就是零加零。这就叫数字观象法，按这个原理，这个卦象还可以拆解成很多卦，只要它最后满足这个简单的加法就可以。然后方程式左边的卦象几乎就等于方程式右边卦象的总和，大致是这样。

没有逃过浩劫的人就“剥”，逃过浩劫的人，重新再繁衍新的物种，就叫“复”。所以这个卦象已经很明确地透露信息，这个传闻未必是空穴来风，必须谨慎，尤其人类文明长期的发展，累积了很多看不见的问题。这个信息就告诉你这样一个情景：“岁暮花落，阳入阴室；万物伏藏，利不可得。”（《河洛理数》）“岁暮花落”，是一个悲惨的象；“阳入阴室”，阳刚的、原先有实力的东西都没有了，进入一个像地狱一样被阴寒之气笼罩的世界；“万物伏藏”，“巽”就是“伏”，都躲起来了，不消费

了，萎缩了；“利不可得”，强烈地萎缩，能活过来就不错了，当然就是不得利的状况。这是一个四爻齐变的例子，我们花了不少时间。当然这些卦的分析，对卦的确切意义的掌握，如果《易经》掌握得很熟练，像这样的卦象出来，第一秒就知道它在讲什么了，所有的信息都能进来。

◎占例分析2：金融浩劫——2012年占象分析

再看第二个占例。第一个卦象出来后，我们难免会想，假定2012浩劫确实是有的，那它可能是哪一种浩劫呢？是陨石撞地球吗？如果是，那就不必问了，你就是每天念佛也躲不过。如果是核武大战，可能性也小。如果是生物战造成病毒流祸人间，以现在全世界非常重视控管这样的东西，机会也不大。如果是全球暖化，也没有那么快，我们知道全球暖化是在恶化中，但是要在短短四五年造成大浩劫，违反常识，不大可能。所以那时候我们推测种种可能，就猜多半是钱的问题。猜对了！至少金融风暴先爆发了，如果未来几年还解决不了，到时候还会有新的状况出来，整个世界都会受到波及。所以我们的第二个问题是：“浩劫可不可能是金融风暴呢？”占出来的答案也告诉我们：浩劫最可能就是钱的问题。出现的是比卦，只动第三爻（如图）。比卦就是外交结盟，拉关系做朋友。全球经贸已经全球化，所以全球息息相关，可能上午那边出问题，下午这边就要倒霉，像巽卦一样，无形而迅速。现在的钱也是无形的，只要通过计算机操作就可以进行金钱往来的交易，不一定要现金钞票。这就完全合乎巽卦的象。因为全世界脱离黄金本位已经那么多年了，美国人一直在印钞票，稍微冷静一点都可以看得出来。所以要出问题最快、最可能的就是跟钱有关。比卦就是通过全球理财、经贸、各国汇率的换算，把全世界连成一体，好比赤壁大战火烧连环船，他出问题，我也会有问题，而且没有办法、也来不及切割。

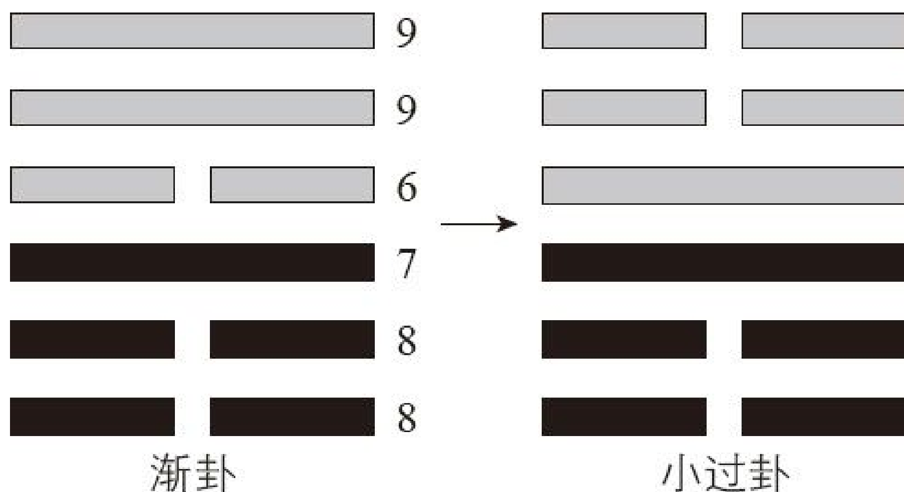
从2008年年底开始，坏消息一个接一个，一个比一个严重，那些平常镇静、老成的金融家、理财家，看到当时的状况都会脱口而出说："英国完了。"英国确实比美国严重。我们不能只看它的国债，还包括公司债、个人债。像美国的所有债务，包括个人债、公司债和美国人欠这个世界的钱，是美国GDP总产值的3.5倍。美国的GDP一年大概是十四兆美金吧，债务就接近五十兆美金了。全世界有多少兆美金？英国更严重，英国的所有债务是GDP的五倍，非常严重。看到英镑跌成这样，我就发现我这个《易经》也白学了，我的女儿2008年去英国留学，你看我花了多少冤枉钱？可能也不是不知道，女儿要去，你还能拒绝吗？这么老牌的一个霸权，你会想到它有今天吗？从鸦片战争到现在大概一百六七十年了，那时不可一世的英国老牌霸权，居然会沦落到现在，让我多多少少也有一点幸灾乐祸，这是民族主义，对不对？所以我觉得是我们的闽南先贤林则徐显灵了，鸦片战争他受了老英一肚子火，憋了一百多年，这下报应不爽。玩笑归玩笑，这次风暴的严重性，正是因为大家利害相关，经贸活动统统绑到了一起，这就叫"比"。

比卦第三爻的爻辞叫"比之匪人"，要是你的理财活动碰到有问题的人，跟他有联动关系，那你就惨了，正如《小象传》说的"不亦伤乎"，是不是这样？第三爻刚好是比卦的人位，是"三多凶"的位置。比卦《大象传》讲"地上有水，先王以建万国亲诸侯"，现在世界不是这样吗？他的祸福会影响你的祸福，如果你的目标有问题，你就会受伤。而且比卦第三爻单爻变，就是水山蹇的蹇卦，寸步难行，外面是坎（水），里面是艮（山），外险内阻，动弹不得。照这样看，这个浩劫极大的可能就是钱的问题。如果要从比卦第三爻爻变变成蹇卦的概念来看，这就是你交错了朋友、找错了合作对象，结果造成蹇卦这么痛苦的环境。怎么解决呢？"蹇难先谋避，行舟风雨多。片帆撑巨浪，去计苦蹉跎。""蹇难先谋避"，越早闪越好，趋吉避凶；"行舟风雨多"，蹇卦本身就是风雨同舟的概念，现在大家在一条船上了，必须合作，不能搞对抗，所以现在中美两大国其实都受伤了；"片帆撑巨浪"，巨浪滔天中，一艘帆船在那边苦撑；"去计苦蹉跎"，这是伤害很重的象，短期内很难恢复。

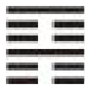
◎占例分析3：台湾高铁的卦象分析

下面我们开始从过去的一些案例来检讨。这些案例都是千锤百炼的，而且已经实现，灵验度几乎是百分百的重大案例。当然，再重大都没有全世界面临的金融风暴重大。台湾高铁涉及几千亿新台币的投资，在台湾是第一个BOT案（指中央或地方政府特许的私人投资经营，收益最终归属政府）。1999年台湾高铁联盟中标后，我的学生——富邦的蔡明忠是原始股东之一，他自己在课堂上占的一个卦，他问：台湾高铁兴建顺利否？可不可能成呢？这个卦非常准，台湾高铁兴建十年，虽然中间波折不断，最后还是通车了。兴建期间，痛骂者有之，批判者有之，我既不痛骂也不批判，因为人换了位置就换了脑袋，我现在常坐高铁，怎么可

以再批高铁呢？只能祈祷高铁不要出任何问题。这个卦象当时虽然完全是生手问占，但《易经》占卦，其准确性生手、老手都不影响，只是断占是否应验。蔡明忠当时显然是生手，他占到的是一个三爻变的例子，如果会解读，答案是惟妙惟肖，十年兴工过程所遭遇的所有问题，全部显现出来，百分之百准确。他占到的是风山渐的渐卦，渐卦卦辞是：“女归吉，利贞。”所以殷琪这个角色就显现出来了。这个卦辞是说女孩子出嫁，千辛万苦，最后还是有了美满的姻缘，但时间一定会拖长，因为它上卦全变（如图）。渐卦的四、五、上爻三个爻全变，“贞悔相争”就是小过卦，所以中间十年“大过不犯，小过不断”。然后渐卦也提到，若要按原先计划的时程完工，是绝对做不到的；工期会不断地延长，然后是借钱，把利息压低，再有数不清的谈判，等等。种种状况都会出来，但不至于让高铁夭折，小过而已。还有，渐卦代表循序渐进，时间当然拉长，最后确实是比原先的工期拉长一倍不止。所以由渐卦三个爻“贞悔相争”有可能是小过卦，已经指出往后十年的发展状况。要注意的是，上卦全变是什么意思？就是指高铁的领导阶层在完工前的十年中间，可说是全部都变了。后来证实确实高铁联盟的原始股东就剩孤零零的几个。

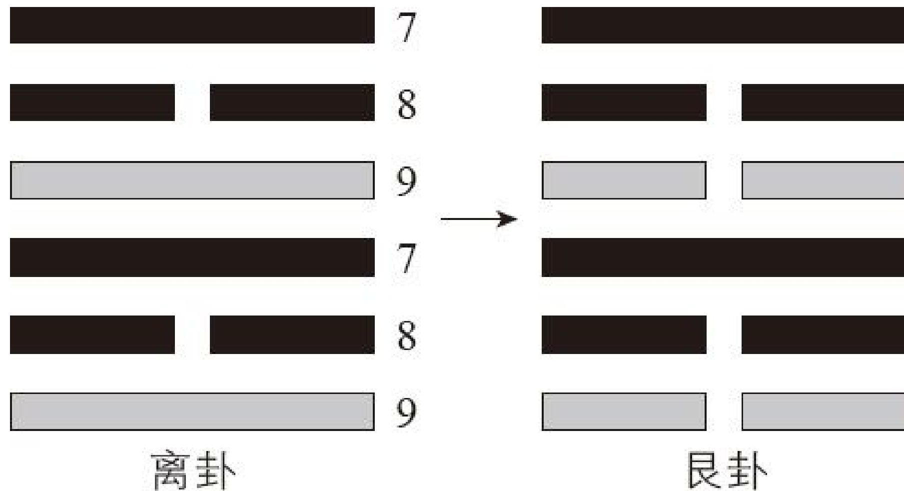

另外值得一提的是，不光高铁联盟原始股东变化，政府和银行都牵扯进去了。先简单提一下渐卦，它也是鸿雁的象，如同雁形团队，BOT不是只有兴建的一方，银行、企业、政府这个大三角都属于要编队飞翔的鸿雁团队，必须配合无间，不然就会有问题。而且BOT的意思也很有趣，就是说由企业兴建、经营一段时间，最后还是要还给政府。鸿雁也是一样，四、五、上三个爻就是这个过程。第五爻表示突破万难，一定会完成；到第六爻就是要还给政府的时候。鸿雁大团队集体飞翔迁徙，飞到目标之后，它还要回来，就像BOT的兴建操作又回到原地，跟渐卦是相符的。然后我们发现，你拿天地之数去算，刚好点到宜变的爻位第五爻，第五爻就是鸿雁最后达到的目标，突破万难飞到了山顶——“鸿渐于陵”，中间可能经历长期的种种障碍，最后还是突破万难，得以完成。然

后是“女归吉，利贞”。这个单爻变是艮卦（），飞到山顶了。然后上卦三爻全变为小过卦，代表工期拉长，中间会遭遇种种状况，但不会影响最后的完工。第五爻变，也代表君位。高铁兴建十年期间，台湾地区的领导人至少有一点是共通的，即百分之百地挺殷琪，遭遇任何状况都用当局的权力意志支持高铁的兴建完工。当然刚才讲到上卦全变，这不光是台湾高铁联盟的高层变了，连台湾地区的领导人都换了，从国民党时期开始兴建，真正完工则是在民进党时期。虽然这个卦当时没有问2000年到2008年到底是谁主政台湾，可是从这个卦透露的信息，说明整个团队联盟、政府、银行高层都有剧烈的变化，高铁兴建过程中会经历这么大的变化，后来发现完全是如此。好，这也是一个三爻全变，“贞悔相争”，但其中有一个爻是主变量的例子。

◎占例分析4：BenQ的品牌之路

这是2003年所占的一个例子。我的大学同学李焜耀，后来一毕业就跟着宏碁集团创始人施振荣，是BenQ（明碁友达集团）公司的董事长。大概是五月的样子，当时虽然非典流行，但正是BenQ意气风发的时候。2003年刚好有个机缘和老同学见面，我就听他谈未来的抱负，他想搞自创品牌，不想像台湾其他电子业只赚一点微薄的代工费。如果能够自创品牌，光是BenQ这一品牌就是价值连城，而且可以像那些世界大品牌一样，自己做主。他在业绩很不错的时候有这个企图心，的确很值得期待。当天因为时间有限，我都在听他谈，没有回应。其实我是很担心的，因为在算这个卦之前，我算过台湾经济自2003年起到2012年的十年内，整个台湾经济的发展前景里面，并没有自创品牌的可能。所以回家之后，我就暗算了一卦：BenQ未来3-5年自创品牌之路前景怎样？能不能走得出来？结果是离卦（如图）。后来并购西门子之祸，警讯就出现了。

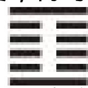

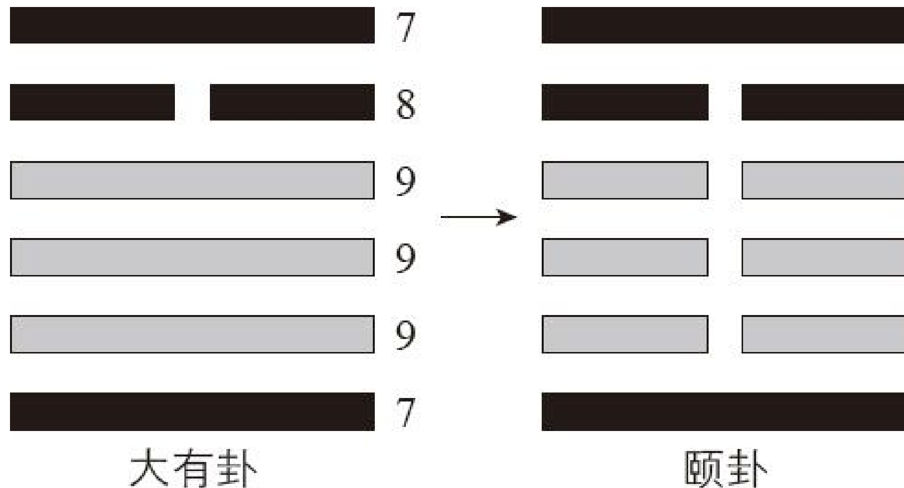
占出来的离卦是初爻和四爻动，两个变爻。而且根据天地之数，也没有点到第一爻和第四爻。但如果两爻变，里面就有一个艮卦的象。艮卦即阻碍，内部、外部都有阻碍，于是停滞不前。这时候就要赶快调整，充实教育训练。离卦第四爻就像世界浩劫，是最凶的一个爻："突如其来如，焚如，死如，弃如。"外卦出现这么惨烈的局面，因为他对外跟德国西门子合作，企图用并购手段快速达到创造品牌的目的。后来我们知道，并购一年后惨赔，最后只好叫停，亏损达三百亿到五百亿台币，还有官司的问题要面对。离卦原本是在光明的基础上，由内而外、由下而上，希望能发扬光大，所以说"大人以继明照于四方"，有持续光明的企图心。可是离卦也是人类文明的象，德国跟中国台湾地区的文化就有很大的差异，就像美国迪斯尼到巴黎就没赚过钱。有文化差距，就不宜轻敌。把台湾那套成功的方法直接移植到国外，未必可以成功，"橘生淮南则为橘，生淮北则为枳"，这是很简单的道理。所以离卦中有艮卦的象。离卦第四爻看爻辞就知道堪称《易经》最惨烈的爻，一把火毁于一旦，而且是像风暴一样突如其来地袭击，无法防范。其实它的远因就在相应的第一爻："履错然，敬之，无咎。"在决定走自创品牌之路时未经审慎评估，结果在三个爻之后——刚好在三年半以后就受到大灾难的重创，在当年底召开记者会承认并购失败，结束西门子。其实预警的信息在他刚开始有这个念头的时候就已经出现了，结果踏错了第一步，在三个爻之后，由内而外、由下而上，在德国这个外卦的文化圈吃足了苦头。当时出现艮卦之象，也是提醒最好能停下来，因为阻碍超乎想象。针对三五百亿台币的企业重大挫折，《易经》把这个宝贵的预警信息都显示出来了。

当时这个卦象一出来，我心里就有底，但那时已经不在跟他谈的现场，后来几年没再见面，直到三年后发现他的西门子之难，我才想起当时算的卦，翻箱倒柜地把档案调出来，变成我们今天的教科书。当然这也是我对老同学不负责任，纯粹是马后炮。我后来也想，当时如果能找机会跟他碰面，提醒他，能不能让他不赔这三五百亿？从人性的角度来讲，他大概也办不到，因为人在成功的巅峰，对自己充满信心，听不进任何

的意见，这常常也是人的失败之处。但《易经》的提醒很明显，可见《易经》的确可以穿透每个专业领域，提供宝贵的启示，让我们不得不重视。

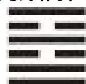
◎占例分析5：台湾经济十年（2003-2012）走势？

这也是2003年的一个占例。问题是：台湾经济十年走势？算出来的数字是“七九九九八七”，卦象是火天大有卦（），二、三、四连着三个爻都是动爻，六个数字加起来是四十九，天地之数五十五减四十九为六，六是上爻的位置，上爻是不会变的，结果就是典型的双箭头——可能从大有卦变过来，也可能变不过来。三爻齐变，除了要参考这三个爻的爻辞，也要参考可能三个爻变后变成的颐卦（，如图）。颐卦代表生态形式，这里就是指台湾经济产业的生态。这个生态在颐卦来说是自食其力、自给自足，自己吃饱没有问题。在台湾的产业布局来说，信息业、电子业和半导体产业之类的核心产业，在那段时间是受创最严重的产业，而且这些母体产业在2012之前很难转型。所以大家最担心的是内需市场，因为过去都是外销，即便台商到内地投资建厂生产，终极市场还是在欧美，一旦欧美市场受到重大冲击，严重萎缩，一定会受到影响。金融风暴使得全球自由贸易都有可能往保护主义这一方向转变，那时候每个国家或地区要想振兴经济，就得靠内需。台湾不像内地，内地内需开发的潜能很大，台湾的内需在哪里？在外销不振的时候，内需能否刺激消费、生产，并形成完整的产业布局？这是让人最担心的。而且这肯定也不是发消费券就能解决的，必须在产业结构上改善。因此未来十年的经济主体就看内需能不能自给自足？能不能养成？如果还要依靠外销，这就很糟糕了。在全世界的走势中，很明显，台湾地区无法遗世而独立。可见，一直到2012年前，台湾必须在全球化的格局中找到自己的定位，利用自己的优势找到生存之道，像大有卦第二爻所说的“大车以载，有攸往，无咎”，大车子装满产品，“有攸往”，才可立于不败之地。大有卦这一爻就是讲台湾的经济主体——IC、IT产业，占相当大的比例，是要赚运输的钱，以代工产品销售全球，即使有些东西自己不生产，也可以调货，就赚运输的钱，使得货畅其流，方能立于不败之地。

然而这样看来，这既是台湾的优势，也是弱点。下面再一步一步从二爻、三爻、四爻由内而外、由下而上往上提升。我们看第四爻："匪其彭，无咎"，台湾因为过度依赖全球的经贸往来，要在和平、没有战争动乱的情况下，这样的经济才有可能维持一定的稳定度，所以它还是有但书的。另外，大有卦第五爻如果君位动了，表示能创立一个价值连城的国际品牌。可是台湾再怎么奋斗，第五爻是"八"，它不能动，换句话说，它还是得从代工、运输这条路继续走下去，所以必须寄望于整个国际大环境的和平稳定，才勉强可以自给自足；当全球经贸严重受挫时，就没有办法进一步发展。这就是第五爻不变而没有带来品牌效应的意思。

◎占例分析6：中信金集团未来3-5年之前景？

这是占问台湾中信金集团未来3-5年的经济情势。这也是在金融风暴之前所占的卦。我们看到台湾这些大企业集团，像台湾高铁、BenQ，都先后出现重大的状况，就代表现实的挑战很严酷，要特别小心。事实上这些卦象事先都是有预警的。中信金集团辜家大少爷辜仲谅2004年因"红火案"引发一系列中信金案之后，流亡日本，2008年又跑回来认罪协商。当时我们占的这一卦就说明他未来三五年是非常辛苦的。因为结果是睽卦（），"睽"就是翻脸，也就是他跟当时的民进党翻脸，原先还是"蜜月期"，后来翻脸了。睽卦是典型的民不与官斗。睽卦初、四、上爻三个爻变，初爻爻辞是："悔亡，丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。"四爻爻辞是："睽孤，遇元夫。交孚，厉无咎。"就有那种翻脸之后试图通过其他管道修补关系的象。可是发展到睽卦最后一爻："睽孤，见豕负涂，载鬼一车。先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。"就

知道翻脸翻定了。三爻齐变就是师卦（如图），完全像打仗一样的生存竞争。因为睽，所以它以前到处扩张、到处插旗的积极态势一去不复返；它就是只想守住，只求继续生存，也还是有问题的。所以我们看到快八十岁的辜家掌门人就得勉为其难，不能退休；年轻人闯的祸，老人家留下来收拾善后。所以在师卦里头，打仗一定要经验丰富的老将，而且是采取守势的生存战争。经过那么一冲击，政商关系破裂，中信集团之前、之后就完全是两个景观了。

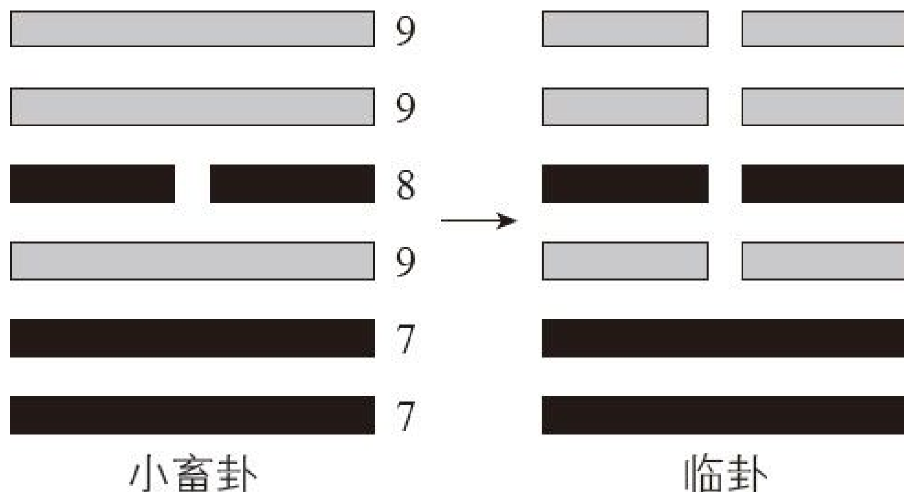
9
8
9
8
7
9

睽卦 → 师卦

◎占例分析7：2001-2011上海未来十年之发展？

上海是中国内地的一个橱窗。2001年上海申办世博会时，我们就上海未来十年的发展占问一卦。卦象为小畜卦（　），三爻、五爻、上爻都动，而且点到上爻。这三爻的爻辞分别为：九三：“舆说辐。夫妻反目。”九五：“有孚挛如，富以其邻。”上九：“既雨既处，尚德载。妇贞厉。月几望，君子征凶。”小畜卦这三个爻变，“贞悔相争”是君临天下的临卦（　），自由开放，海阔天空，所以上海越来越国际化（如图）。临卦的卦象为泽上有地，正是上海的地域特征，这就很妙了。有时候《易经》的卦象会跟地名、人名、国名有奇妙的巧合。临卦是“元亨利贞”四德俱全的卦，其《大象传》云：“君子以教思无穷，容保民无疆。”“无疆”就是没有国界，越来越国际化；“教思无穷”则代表创意无限，越来越自由化。这是发展到临卦的象征意义。可是这个临卦的象必须经过未来十年的发展，在2001年它还是在一个密云不雨、以小博大的小畜卦。相对于全世界的财富，上海当然是小，可是它能博大，因为它

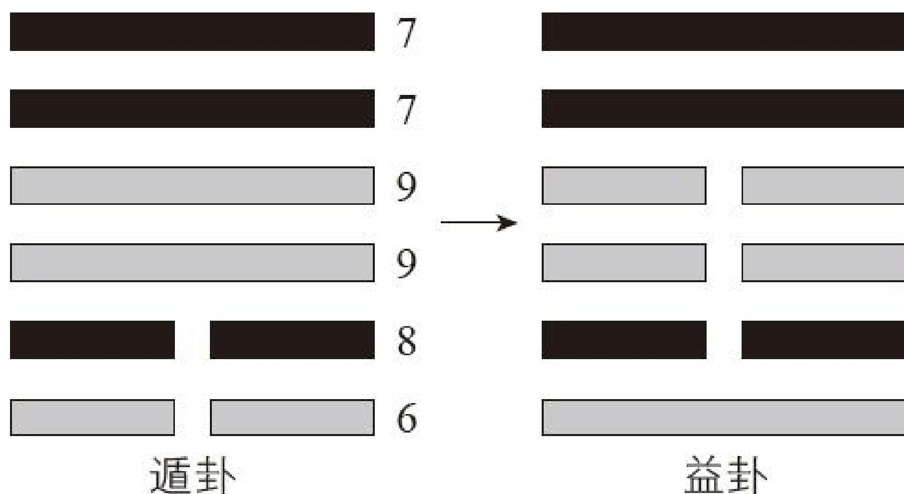
把局面做得非常好，结果就产生了聚宝盆效应，全世界的资源都往那边跑，所以就取得了君临天下的优势。当然，最主要的是上海市政府的决策和政策，能够给投资者提供一个信用的保障——“有孚挛如，富以其邻”，大家富利共享。大致是这样的，这是“小畜”变成“临”的意思。换句话说，在2001年那时就可以预期上海的成长幅度跟空间，在未来十年间还会更大，更开放、更自由；而且我们也可以从中得知，政策的正确，对人家才有吸引力。比如从2008年开始全球都不景气，只有中国内地一枝独秀，所以上海就有吸金、吸收资源、吸收人才、吸收创意的效果。另外，按照卦序，小畜卦是第九卦，临卦是第十九卦，上海可以从第九卦一下跨越十个卦，直接变到临卦，发展的势头十分可观。这是非常看好的十年发展，当时算出来是这样。

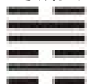
◎占例分析8：美国经济十年走势？

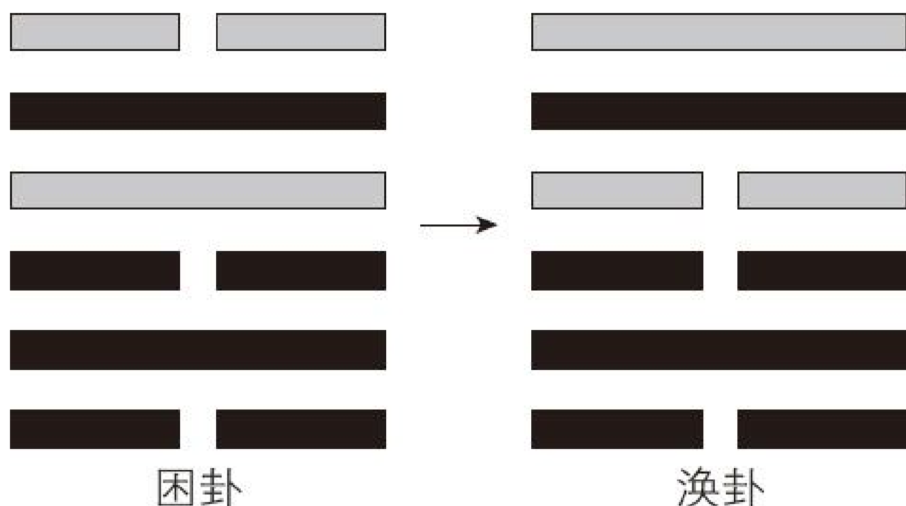
我们再看美国经济十年的走势，这是在2003年算的。这个卦象现在已经实现了，卦象是天山遁（䷠），四阳在上，二阴在下，下面都空了，整个影响力消退，在全球所占的比重开始往下滑。那时候虽然还没有金融风暴，但趋势已经很明显了。然后这个遁卦也是三爻齐变——初爻、三爻、四爻，而且第四爻是决定性的变量，第四爻爻变是渐卦（䷴）。如果三个爻都发挥效应，也不要低估，美国经济还有可能又是一条活龙。因为它消退是必然的，可是消退不一定是坏事，主要看第四爻怎么做。第四爻就是美国的财经部门——美联储。第四爻爻辞为：“好遁。君子吉，小人否。”所以还得看它是君子政府还是小人政府。“遁”不一定是坏事，在于君子和小人应变的方式。这十年美国不管遭遇什么冲击，就看第四爻财经主政的决策能不能让“遁”变成一个好

事，借着“遁”抛掉一些过时的包袱，经过盘整，反而又变成一个极佳的获益体——益卦（如图），所以叫“利有攸往，利涉大川”。可见，在遁卦第四爻，面临经济大幅消退，几乎没有立足之地的时候，能够有智慧、有胆识，然后所有的动作都做对了，君子就吉。这样，“遁”反而是件好事，借着调整体制，渐渐又变成获益的个体。可是如果它的财政部门策略错误，小人就“否”，结果正好相反。“易为君子谋，不为小人谋”，若是这样，“遁”就不会变成“益”，继续“遁”的趋势非常明显。总的来说，这个卦象揭示两种结果：可以过得去和过不去。如果过不去就还是遁卦，继续消退。这是从2003年开始算的，到现在（2009年）六年过去了，第四爻所代表的美国财经决策单位不知犯了多少错误。不过事在人为，这里面还有变数，接下来就看奥巴马怎么做，做对了还有可能又是一条龙，否则就继续消退下去。好，这是美国经济十年走势，是好是坏全看第四爻怎么做，君子、小人决定吉凶。但是出现“遁”的象，不管是吉是凶，要像以前那样几乎占三分之一的压倒性影响力，那办不到，当然最明显的就是美钞，还可不可能在以后成为强势的国际货币工具，这就很值得观察。

◎占例分析9：2008年国际金融情势（流动性）

2007年底，全球五大央行要救市，动用一千五百亿美金，全球开始撒钱，因为那时已经有危机的先兆，钱有点不流动了。看到这个动作，当时富邦集团的蔡明忠就占了一问：2008年全球国际金融情势（流动性）如何？在货币的流动性上，钱一定要动才有用，不动就没用了。结果占出来是困卦（），第四爻和第六爻动。第四爻爻辞我们前面也讲过："来徐徐，困于金车，吝，有终。"被捆绑，动弹不得；一定要做对，才能勉强挣脱。如果问国际金融情势、货币的流动性，困卦就是没有流动性，泽中无水，干掉了。以后是不是完全没有机会呢？也不一定，要看主导国际金融的第四爻，政策对不对？能不能纾解民困？能不能在谷底产生动能？还有一点就是困到极点的第六爻："困于葛藟，于臲卼。曰动悔，有悔，征吉。"简直是重重捆绑。那么困卦这两个爻动，就有一个涣卦的象（如图）。"涣"就是风吹过水面，从一个中心点往外做世界性的扩散；而华尔街就是那个中心点，困局会瞬间影响全球。换句话说，2007年拼命砸钱，对整个困卦的格局效力有限，即使有效，也很勉强。所以2008年就是困中有涣象，由一个地方的困，从华尔街、美国的困，散播到全球都困，钱都不动了。这个象也是百分之百准确。如果事先占到这个卦，又是属于金融业的，当然就要小心、保守。教《易经》这么多年，报纸上常常看到我们的学生出事，不过最近又有点安慰，发现学《易经》多多少少有点好处，大部分的金融机构都出问题了，就是富邦没出问题。因为我在富邦教了十年以上的书，他们是不是《易经》的功力很高了？也不见得，很多人还是不求甚解，不知所云，但是没有关系，只要出席率不是太低，依然有神功护体，不然怎么能独不"受灾"呢？这是《易经》给我们的强烈暗示，学不懂没关系，有听就有用，像念大悲咒一样。好，这是玩笑话。我们看下一个占例。

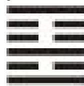

◎占例分析10：2009年全世界经济形势

关于2009年世界经济形势的分析，占问的结果是屯卦（䷂），动第四爻。屯卦是草莽开创，一切从头开始，真的是“换了人间”。过去那种虚浮扩张的泡沫，都要过去了。屯卦第一爻是民生经济，第四爻代表世界各国和地区的政府施政，都必须回到初爻象征的基本面，巩固基盘，“乘马班如，求婚媾”。如果完全做对了，才会“往吉，无不利”。换言之，全世界的经济决策都要回归屯卦初爻“磐桓，利居贞，利建侯”的基本面，不能再搞金钱游戏。第四爻爻变就是随卦（䷐），“随”就是千变万化，《杂卦传》云：“随，无故也。”“故”即“过去”。也就是说，过去的做法要一去不复返了，如果不随机应变，重新调整，回归基本面，铁定很惨。

◎占例分析11：2009年台湾经济形势

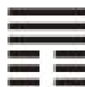
2009年台湾的经济形势是艮卦（䷳），初爻动。艮卦是内部有阻力，外面更跨不出去。内阻、外阻，所以非停下来不可，停下来又面临初爻广大的基层民生：“艮其趾，无咎，利永贞。”“艮其趾”是站稳脚跟，不被风暴吹倒，这样才能“无咎”。“利永贞”就是我们学过的坤卦的结论——“用六。利永贞。”所以在金融风暴袭击下，不管哪个国家、地区，基本上都要像坤卦一样包容忍耐，要顺势而为。而且坤象征广土众

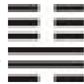
民，是挨打的象，形势比人强，要尊重形势，不可能像乾卦那样为所欲为。2009年整个台湾地区的经济在艮卦，内外都不动，这时就要立定脚跟，在基本面的民生经济上，先求“无咎”。这个时间不会很短，至少在一年内都是如此。初爻爻变为山火贲卦（），贲卦除了有文过饰非的负面意思，正面的意思就是人文化成，因为未来一定有剧烈的变动，所以在动弹不得的时候，反而要好好充电学习，趁机提升自己各方面的能力，不然，未来即使时机好转，你也不见得能够东山再起。

◎占例分析12：2010年全世界经济形势

2010年世界经济在经过2009年如屯卦第四爻普遍想往基本面修正的格局后，会呈现怎样的面貌呢？结果是水火既济卦（ ），初、三、五爻动。三爻齐变，“贞悔相争”，变成坤卦（ ）。既济卦初爻、三爻、五爻爻辞分别为：“初九。曳其轮，濡其尾，无咎”、“九三。高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用”、“九五。东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。”三个爻都疲惫不堪，至少要苦战三年。这也有发动战争的象，亦即面对金融风暴，要打三年苦战；就算勉强赢了，也是元气大伤，累个半死，而且“小人勿用”，还不能用错人。总之，至少是苦战三年、疲惫不堪的象，重点还非常可能犯错；不管采取什么措施来积极整顿世界经济，都会累得个半死。初爻是小狐狸下河，把尾巴搞湿了，却根本过不了河，只得赶快退回岸边，保住“无咎”；若还闷头往前冲，一定是灭顶之灾。这是初爻，越保守越安全，什么都要踩刹车，减少伤害。第三爻就是苦战三年的象，疲惫得要命；第五爻就是拼命想办法省钱的象，钱有困难的时候，省钱比什么都重要，尽量节省不必要的开销。所以既济卦第五爻君位代表的全球领导人，在这个时候都要精打细算，不敢乱花钱。既济卦也是渡彼岸、安定的象，代表金融风暴慢慢会趋于稳定，但安定归安定，你看从领导到基层都是这么一个疲惫不堪、小心翼翼、保守省钱的象，而且从既济三个爻变是坤卦来看，还是处在挨打、包容忍耐的象。这是2010年的状况。

◎占例分析13：2010年台湾经济形势

我们再看台湾2010年的经济。一看吓一跳，占问的结果是否卦（），除了初爻外，二、三、四、五、上爻五个爻齐动，有谷底翻身的象。如果耐不住性子，看了这个卦马上就去投资了。否卦不是谷底吗？

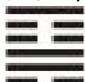
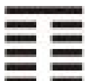
否卦第三爻就是最苦的时候，然后从上卦开始由阴入阳，由虚转实，由柔转刚，由弱转强。否卦的上卦脱离下卦的坤，进入上卦的乾，由地入天，越来越好。五爻齐变是一个比较罕见的例子，前半段还在往下掉，掉到第三爻谷底，第四爻开始翻身，然后到第五爻、第六爻。如果五爻一起变，就是地风升的升卦（），从一个否卦的极度不景气，中间经历五个爻的逐渐成长，最后从谷底翻身。根据天地之数刚好点到第五爻，第五爻的爻辞是："休否，大人吉。"这就要看马英九是不是"大人"了？第五爻爻变为晋卦（），是日出的象。如果没有"大人"，就还是"否"。所以2010年还是有几个关键，如果这五爻统统都对了，2010年台湾的整体经济就有可能从谷底翻身。"升"一般是高成长的意思，但有时候也有过分扩张造成泡沫化的现象，"升而不已，必困"。从"否"变"升"，也不是整个抬高，而是相对于否卦的谷底来讲，至少有生机，而且是连续的。也就是说前半年还在探底的过程中，从阴历七月之后有可能连环上升。

我们看2010年的世界经济只是趋于稳定的"既济"，还没有明显复苏的象，可是台湾地区却有可能从谷底翻身。但关键是看第五爻怎么做？至于此爻是否一定是指台湾地区领导人马英九？也不一定。这个位置也可能是指中国政府的领导人，因为从两岸关系来说，台湾是内卦，需要外卦象征的中国大陆这个引擎来拉动。如此说来，有可能是两岸关系产生了一定的拉抬力，让台湾升上来。不管是谁在拉动，反正这个象不是偶然的。

◎占例分析14：2011年全世界经济形势

2011年世界经济形势，占问出来的是升卦（），第二爻和第三爻动。终于有复苏的象了！从2008年到2011年，果真是苦战三年。可是，尽管世界经济"升"了，也未必能起得来，要小心有新的泡沫出现，因为第三爻是"升虚邑"。第二爻没有问题，是"孚乃利用禴，无咎"，只要有"孚"，然后"利用禴"，就"无咎"。现在全球主要的问题就是信用系统崩盘，谁都不相信谁；但这时"孚"又恢复了，可见全球经贸往来一定要有诚信的基础。我们看，从2009年开始修正基本面，勉强安定下来，但大家都苦得要死；然后到2011年好不容易出现升卦的象，发动点就是"孚"字。可见只要有信用，一切好办。假如经过前阵子的惨痛教训还不学乖，难免又落入"虚邑"的象，升到最后，再度化为泡沫；就像那时候全世界有五六百兆美金的泡沫。在"升"的时候，要特别小心这种现象可能又会冒出来。升卦的二、三爻两爻齐变就是坤卦，广土众民，顺势用柔；坤卦也代表完全空了，根本没有东西。这是特别让人担心的。

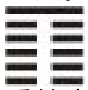
◎占例分析15：2011年台湾经济形势

2011年台湾的经济，2010年是谷底翻身，否卦变升卦；2011年则是升卦，表示继续在升，这很合理。升卦第二、三、六爻动，和2011年世界经济形势的卦一样，第二爻信用恢复，可是第三爻“升虚邑”，都有泡沫的象，而且这个泡沫到第六爻就破碎了：“冥升，利于不息之贞。”如果没有体会到这个爻潜藏的危险，2011年那个“升”的假象就会破碎掉，因为升卦上爻爻变是蛊卦（），泡沫破掉之后还往前冲，结果就是“消不富”，紧接着就马上进入困卦。另外，升卦二爻、三爻与上爻，三爻齐变则是剥卦（），“不利有所往”，只剩一个空壳子。所以这个警讯至少让我们小心一点，不要让2010年那个谷底翻身的象给骗了，免得到2011年就要承受苦果。

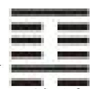
◎占例分析16：2012-2013年全世界经济形势

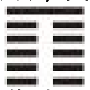
2012年的世界经济形势是同人卦（），动最后一爻，这是说，全球化经贸可能走到尽头了；自由贸易的问题假定不能改善，时间一久，肯定会出大问题。同人卦走到最后一爻是“同人于郊，无悔”，全世界都希望世界经济不要退缩到自扫门前雪的保护主义和关税壁垒政策，但是“志未得也”，想要“同人于野”，维持百分之百自由贸易的志向遭遇瓶颈，在艰困的现实处境中受挫、吃亏，所以可能会启动一个天翻地覆的改革，即同人卦上爻爻变为革卦（）。“同人”走到最后可能变成“革”。在某一个区域内的贸易往来还没有风险，可是跟全世界跨区域的往来就会出问题，这就代表金融风暴的后遗症——信用系统的冲击，导致跟外界往来没有信用保护机制，所以大家都要更为谨慎保守。会出现这样的危机，差不多是2012年底的时候。

我们再看2013年全世界的经济形势是家人卦（），初、三、五爻动。明显退回到保护主义，各国自扫门前雪了。2012年的同人卦是出门，“家人”则是退回来，设门槛把家门关上，保护自己不受外面的风暴冲击。也就是说，世界经济形势在2012年的同人卦没办法持续下去，2013年就变成家人卦了，这时候就看每个国家的内需能不能养活自己。

如果需要仰赖外面的帮助，可能就很惨。家人卦初爻就是设门槛的象：“闲有家，悔亡。”“闲”就是“门中有木”，设门槛保护，当然违反自由贸易的精神；若不如此，就会被外面冲垮，所以“闲”才能维持自家人生存，才不会“有悔”。三爻是严格执行家法以保护内部的象：“家人嗃嗃，悔厉吉。”五爻是君位，那时世界上任何一个国家和地区的领导人，为了要保护他的“家”，就必须：“王假有家，勿恤，吉。”毕竟还是自己家比较重要。这么一弄，家人卦初爻、三爻、五爻三个爻齐变，变成了剥卦（）。可见全球自由贸易还是比较合理的，但因为金融风暴后信用系统崩盘的问题无法解决，导致全面退到保护主义，严格来讲对大家都是不利的，所以卦象还是“剥”；可是为了自保，这也是不得不然的措施。那么这个时间到底要持续多久呢？因为我们只算到2013年，从2012年年底到2013年就是这个象，后面就不得而知了。我们现在看，保护主义的迹象不是很明显吗？虽然2008年全球都在商议说，至少要维持一年不退回保护主义，但那些决策者到2013年还在位吗？你看美国现在就想开溜了，结果被各国痛批，温家宝总理说美国是“猪八戒倒打一耙”。可想而知，到时候如果大国、小国都不愿暴露在世界贸易的风险中，2012年底到2013年大家各扫门前雪的状态就很有可能发生，那时候能不能撑下去，就看家里的内需产业够不够养活自己了。

◎占例分析17：2012-2013年台湾经济形势

台湾2012年的经济形势则是不变的蒙卦（），我们在讲蒙卦时也提过。前面经过否卦的谷底翻身，然后出现泡沫，又从升卦变剥卦，然后到2012年就遇到不变的蒙卦，内险外阻，不知该何去何从。2012年刚好是台湾地区领导人的竞选年，也不知怎么回事，经济情势会变“蒙”。

我们再看台湾2013年的经济形势，这就很妙了，又是一个生态的颐卦，初爻和上爻动，就看能不能养活自己？从初爻看是养不活的；若从上爻讲，因为有靠山，所以养得活。初爻“舍尔灵龟，观我朵颐，凶”，看人家大快朵颐，吃得很欢，自己非但吃不到，而且人家就在吃你。所以颐卦初爻爻变是剥卦（），你是被剥削的对象。可是它要是有了外卦艮当靠山，而且这靠山还是够强的，就可以帮你“由颐”，让你活得不错；虽然“厉”，压力大一点，但还是“吉”，而且还“利涉大川”。这个靠山，很可能就是内地。颐卦两爻动又是一个坤卦的象，颐中有坤象，看你有没有坤卦顺势用柔的本事。所以，初爻和上爻动，可能是指年初到年终，也可能是指内卦很糟糕，可是因为外卦这个因素的存在，若能巧妙运用，最后便能从凶转吉，“利涉大川”。从整体看来，极有可能还是

取决于跟内地的互动关系是否能更入佳境。

资源发展——需卦第五（䷄）

需、讼的前因后果关系

需卦是《易经》第五卦，讼卦（䷅）是第六卦。我们之前讲了“大衍之术”的占法，这种用蓍草占卦的方法是最传统的，我个人认为它也是最精致的。关于“断占”，我想再强调一下，断占无速成之道，我们在面临判断的时候，面对的是六十四卦、三百八十四爻，还有多达四千零九十六种变化；对于这些变化的轨迹，都要有一定程度的掌握。这就涉及卦的自然演变顺序，亦即卦序的关系，还有错卦、综卦（也就是我一再强调的“有A必有B”，有B就一定可以推出是A造成的结果）都必须综合起来看。这种相综一体、一体两面的关系，就像有“需”（需要）就有“讼”（争讼），有“讼”是因为“需”；大家都需要某些资源壮大自己，这就涉及自然环境或社会环境的资源供应问题。饮食男女，自然的生命，就有自然的生理、心理需求，乃至社会需求，所有的需求得到供应满足，供需平衡才不会出乱子。可是，供应不一定充足，譬如粮食危机、社会分配不均，少数人占据多数社会资源，导致多数人食不果腹、衣不蔽体，如此当然就会有“讼”。

当僧多粥少，供需不平衡时，就会引发争端，那就是“讼”；争不过，可能就会诉诸暴力，所以讼卦（䷅）的下一卦是师卦（䷆），因“讼”而发展为暴力冲突，甚至发生战争。我们从“讼”字的组合——“言之于公”——即可看出，当资源被掠夺、权益受侵犯，而你争不过时，就需要“言公”，借助法庭或社会公正势力，在“公说公有理，婆说婆有理”的两造之间以言语调解仲裁，这就是“讼”。如果通过“讼”能摆平纷争，当然最好；如果摆不平、谈不拢，没法按文明社会的这一套处理，就有可能造成流血冲突，甚至扩大为战争——这就是师卦。口头吵架不能解决需求问题，往往就会以武力解决，这也是自然发展的趋势。

在断占时，卦象所透露的信息其实是非常丰富的，易学相关知识越丰富、修为越深厚，就越能解读其细腻、有用的深层信息。就像若占到需卦，就要想到它与讼卦的关系；占到讼卦，一定要想到前面肯定有“需”的问题。政治上也是如此。我们常在电视上看到有些国家活生生将“讼”与“师”在国会议场上搬演，本来都是讲道理的，最后却闹到大打出手，这种由“讼”而“师”的现象，一看即知是“需”产生了问题。所以断卦时必须弄清前因后果以及综卦一体两面的关系，如此有了通盘的认

识，断卦才能因机触发、左右逢源。此外，个人的社会实践经验也很重要，这是别人无法取代的，不然，对理论再熟悉（例如《易经》都会背了），如果缺乏实际历练，那么对卦象、爻象的体会往往只是隔靴搔痒，没法深刻理解；假定你多多少少有些类似经验，在断卦的时候，你最后的决策行动，也会与一般人不同。

借占习《易》，借《易》修行

占卦容易断卦难，唯有经过占卦、断卦的训练，才可以更精确地掌握。我们前面讲过的所有卦象，不管哪一种类型，从不变到全变，从一爻变到五爻变，都只是一个概括。在《易经》文辞之外层次丰富的弦外之音，远超过文字表面的那些部分，还得靠我们自己慢慢挖掘体会。伏羲画卦，卦象看似简单，并且辅有文字，可是我们在占卦、断卦时切不能拘泥于文字，正如《系辞传》云："不可为典要，唯变所适。"因为卦象的内涵更为幽深玄妙，越能触类旁通、融会贯通，断卦就越圆融、完整。

虽然从占卦这个接口切入《易经》的学习，确实有它的好处，因为可以和我们切身的问题结合，但是占卦、断卦仍离不开个人修为；也就是说，健康的态度很重要。我们说"借占习《易》"，但最后的目的还是"借《易》修行"，提高你的判断、决策与行动的能力，几番历练之后，借占学《易》的正面学习效果，应该是更能靠自己作准确判断，而不是剥夺你原来的思维与行动能力，变成事事都要靠占卦，不占则不敢做任何事，那样就糟糕了。荀子云"善《易》者不占"，学《易》确实是比较高的境界，占卦只是方便法门，千万不要本末倒置。至于坊间一些把卦、爻辞切断，用五行生克取代的占法，我们不予置评，但是从易学的传统来讲，那是把根刨掉了，会有很多流弊，例如陷入机械式的宿命轮回，完全非大《易》之道。

学过占卦之后，会遇到哪些问题呢？首先，假定同样一个大问题，像我们上次问台湾经济，结果出来的是困卦（）第四爻，困中有坎，大家一看凉了半截。如果这个问题，在不同的教室，甚至在同一时间，由不同的群体来占，它是不是还会出现困卦第四爻呢？如果不同，是不是代表《易经》不准？这就是学《易》占之后通常第一个会浮现的问题，也是《易》占必须要回答的问题。其实这个问题很简单，稍微深入就可明白。《易经》作为象征系统是非常灵活的，一个问题可以从不同的角度、不同的层次回答你，但都有共通性。就像同样的问题，别人在别处占出来的结果可能是坎卦（），坎卦与困中有坎象是不是有共通性？所以，它会把两者共通的重要信息透露出来，而不必是同一卦、同一爻。甚至我们换一个人再占一次，多半也不会是困卦第四爻，

但结论绝对不会是完全悖反的。所以这个问题基本上不必存疑。以概率来看，同一个问题由不同的人发问，或者上礼拜问过，这礼拜再问一次，出现同卦、同爻的概率是四千零九十六分之一；也就是说，要占四千多次才会有一次完全重合，所以同一个问题出现不同的卦象才是正常的，但是你的解读通常会指向共同的结论，不可能互相矛盾。同一个问题，出现完全一样的卦和爻，这种情形我们也碰过，只是极为少见。可见断卦要活用，不同的卦爻有时指向的结果是一样的。

其次要注意的是问对问题、懂得设计问题。有些人连问题都搞不清楚，或者提问的方式不恰当，答案就不见得有帮助。所以问题的焦点越集中、越明确越好，如果有太多问题想问，不要急，一个一个来，因为问题的设计是平行的。假如我们问台湾地区的政治、经济、两岸关系，这三个问题都很重要，各有不同的卦象，但三个卦象绝对相互关联，因为台湾地区的政治一定是跟经济互动的，而两岸关系也会影响到政治、经济，就像一组平行方程式一样。如此一来，台湾地区的整个形势就清楚了。如果你只问一个问题，例如说，台湾可能会怎么样？得出的卦象就会比较笼统难解，可能把政治、经济、两岸因素都牵扯在里头。如果把它细分开来，先把单项问题看清楚，然后再融合起来，就可以呈现出整体形势。

平常生活中解决问题的方法也是这样，一定是先解决第一个问题，才处理第二个问题。就像学生考试，尤其是数学考试，一个大题分好几个子题，一定要答对问题一，才可以进行问题二，然后是问题三，如果第一关没通过，下面的问题就不用说了。所以要解决一个庞大的问题，一定得一步一步来，先问其中一个小问题，再继续进行第二、第三个，弄清楚全部因果关系，才可以依阶段进行决策与行动。大致来讲，道理很简单，就是把大问题分割，把并联式、串联式或者平行的、先后的问题，逐次逐层追问。还有要像显微镜、放大镜一样，不同的放大倍率，可以把问题看得更深，例如，问一个问题，出现一个卦象，这个卦象有的部分非常清楚，有的部分暧昧不明，如云雾环绕；清楚的部分自然不用再问，不确定的、比较含混的区块，有时偏偏又是很重要的，怎么办呢？那就把不清楚的部分放大，聚焦在那一点上，再和前面已经很清楚的部分结合，就会像心灵的X光一样，经过显微放大，就可以进入深层结构，把问题看得更清楚。同样，经过不断放大之后，可能还有不清楚的部分，可以继续再放大追问，如此反复练习，相信你对《易经》的认识将会越来越深刻。

“乾坤屯蒙需讼师”的卦序发展

前面以需、讼两卦为例，将有助于《易经》断卦的卦序关系与相综关系做了简单介绍，现在再拉回本题，继续来看需卦。

需卦之后有讼、师二卦，那前面呢？“需”又是怎么来的呢？我们在讲屯

卦、蒙卦时就提过“乾坤屯蒙需讼师”——《卦序歌》里面的第一句。天地生万物是乾、坤两卦，各种生命开始萌芽是屯卦。然后所有的生命都面临认知的问题，需要启蒙，以了解自己、认识环境，那就是蒙卦。等到认知、定位清楚之后，才能方向感鲜明地往前走，所以会由蒙卦进入需卦，因为任何一个幼小的生命在刚刚开创的时候，当然要从外面获取庞大的资源，才能壮大发展。如果资源供应不足，势必要面临激烈的竞争，所以会有“讼”，甚至有“师”。好比现代人要评估风险、竞争因素，当资源有限，全世界都要争，就以石油为例，没有一个现代国家的发展不需要石油，石油一断，后果不堪设想，可是石油越来越稀少，所以出产石油的中东地区永远不得安宁。

以上是“乾坤屯蒙需讼师”大致卦序的定位。这就是为什么一开始学《易经》就要求背熟六十四卦《卦序歌》的原因。

需之所在，也是险之所在

需卦和讼卦，一个讲资源的需求，包括资源在哪里、哪些人需要哪些资源？一个讲能不能争取到资源？可见有“需”必有“讼”，两者是分不开的。

需卦的卦象是上坎下乾，坎既代表风险，也代表资源，可见资源的获取具有危险性，这是上卦（外卦）坎所透露的信息。下卦（内卦）乾说明自身已呈饱和，没有发展空间，必须冒险犯难、对外开拓，否则得不到资源。从乾、坤之后的屯、蒙、需、讼、师、比，一直到第八卦，当中都有坎，表示没有脱离风险，可见人生之艰难，在整个宇宙天地间的生存竞争，处处是风险。

首先是“水雷屯”（䷂），一生下来就有“坎险”在外，“动乎险中，大亨，贞”。接下来是“山水蒙”（䷃），要学习、启蒙，内卦是“坎险”，外卦是“艮阻”，外阻内险。然后是“水天需”（䷄），需要进一步扩充，就得吸收资源再壮大，否则就会夭折、倒闭，可是需之所在，也是险之所在，资源一定伴随风险而来，需要有“生于忧患”的意识作审慎评估，不能盲目莽撞。为了求取生存资源，势必要经过一番争斗，这就是“天水讼”（䷅）。所幸讼卦的坎险在内卦，虽然没有脱离风险，但只是内部争讼，处在天人交战的关头，一边是魔鬼的声音，一边是上帝的声音，难以抉择；一旦闹到不可开交，就不再是内部的口头争

讼，一定会升级为激烈竞争，这就是“地水师”（䷆）的流血冲突，为了争取生存资源，不惜兵戎相见。然后到了“水地比”（䷇），因为打仗也不能解决纷争，只好谈和，订定互助合作的条约；但因为双方都得为自己的需求打算，所以既要跟人家交朋友，又要外交谈判，以免倒霉交到坏朋友，所以还是充满风险。

可见，到了第八卦比卦的外卦还是“坎”，故“比之所在”，也是“险之所在”。你想攀附人家、抱人家的大腿，那不是险之所在吗？以为得到强大的资源挹注就可以确保安全，就像台湾当局曾以为美国是最稳固的靠山，殊不知它随时可能出卖你，以邻为壑，光是华尔街输出的金融浪潮就把全世界冲翻了。所以要提防“比之匪人”，交友审慎；一旦交错朋友，动都动不了，“不亦伤乎”？所以比卦提醒我们不要只看到交朋友的好处，还要看到它里面也有极大的风险，就像火烧连环船，船勾连在一起固然平稳，万一烧起火来，切割不及，就会跟它一起葬身火窟。像英国就是被美国金融危机拖下水的“朋友”之一。所以，“比之所在”正如“需之所在”，也是风险之所在。

由此可见，乾、坤之后整个自然生态的演变，其后六个卦都没有脱离坎险，这就告诉我们人生多艰，生存发展都不容易，不是外险就是内险，没有一天可以顺顺利利过日子。即使第九卦小畜卦（䷈）和第十卦履卦（䷉），看似没有“坎险”，但却面对比“坎险”还要险的处境。因为小畜卦是“密云不雨”，必须以小博大，在夹缝中求生存，压力极大，流血的可能性很高；履卦则是“履虎尾”，踩到老虎尾巴，老虎一回头就能咬死你，能不能履险如夷还未可知。所以小畜卦和履卦的卦象中虽然没有“坎”象，实际上却是很危险的，因为人生之险，不一定以坎卦和艮卦表述。换句话说，在第十一卦泰卦（䷊）之前，即乾、坤之后的八个卦，没有一个卦好受。经历千重艰万重险，才可能三阳开泰，天下太平，国泰民安，到第十一卦的泰卦。可是持盈保泰很困难，一不小心就泰极否来，从泰卦摔到否卦（䷋），是从天堂瞬间到地狱。如果从六十四卦卦序逐一了解，看到前面十二个卦的发展趋势，有时真会觉得人生好没意思，历尽千艰万险，好不容易到了“泰”，椅子还没坐热就掉下来，变成无比凄惨的“否”。可是，事实真相就是如此，所以，学《易经》的目的，就是要学会面对人生的各种险境。

需卦是我们很需要的，《说文解字》解释“需”字云：“需，须也。遇雨不进，止须也。从雨而声。《易》曰：‘云上于天，需。’”“需”字上面是雨，雨是和平的象征。如乾卦《彖传》云：“云行雨施，品物流形。”男

女交合，阴阳和合，刚柔互济，故能生生不息，这都是“雨”，也就是“需”。所以“云雷屯”，就是希望老天下雨，尤其从前得靠天吃饭的农业社会，水的需求最为迫切；现在则需要石油、货币和各种资源。天降甘霖，则人人都得到滋润；倘若不下雨，该怎么办？是祈雨还是人造雨？这就是“需”的象。人人都需要，但是上卦坎险，坎为雨、为水，虽然有风险，没有它却不行。

饮食男女——《序卦传》说“需”、“讼”

《序卦传》云：“物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。”“物稚不可不养也”，就是说在蒙卦的童稚阶段，小孩要长大，当然需要养育，“故受之以需”，他一定有很多自然需求，“需者，饮食之道也”，就这么直接进入主题，民以食为天，国计民生这个基本需求一定要满足，不然什么政权都会垮台，什么朝代都会被推翻。所谓“食色性也”、“饮食男女”通常只强调饮食的重要性，进一步推扩，其实需卦既讲饮食之道，也讲男女之道。“雨”不只是粮食等生存资源，也是阴阳交合的象。当然，《易经》当中，文字表达的内容非常有限，因此，说需卦为饮食之道，只是最表层的含义，当然也是第一重要的事，但进一步深化，就是男女自然的生理需求，也有传宗接代这种生命的自然欲望驱迫力。所以，从男欢女爱的观点去看整个需卦，也是通的；从一个阶段到另一个阶段，同样有无上的风险，可是那个需求绝对存在，故需考虑如何满足、如何才能既不太过，又非不及的问题。

从一个幼小生命呱呱坠地开始，张嘴就要吃，父母亲就要负责喂他，他才能生存长大。这是“需”，是与生俱来、不学而能的自然反应和需求。换句话说，这与生俱来的本能无关罪恶，问题是后天的发展很可能造成“讼”和“师”的风险。所以要借助文化教养，以及公平的社会生产和分配体制，使各种需求得到满足。古语云“衣食足而后知荣辱”，如果社会上太多旷男怨女，一样会出问题。鳏寡孤独废疾者皆有所养，这就是“需”。那么怎么解决饮食男女的问题？佛教经典《楞严经》一开始就提到饮食男女这些最基本的人生问题要如何解决，这些问题没解决之前就不必谈佛法。《楞严经》就提到佛陀的大弟子阿难遭遇色欲的诱惑：

尔时阿难，因乞食次，经历淫室，遭大幻术。摩登伽女，以娑毗迦罗、先梵天咒，摄入淫席。淫躬抚摩，将毁戒体。如来知彼，淫术所加，斋毕旋归。

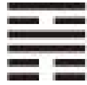
我们看到，佛陀带着大家去化缘，先吃饱肚子，才能坐下来讲经。饮食问题解决了，正要开始讲经，就出现阿难遭遇天魔女，面临男女问题的诱惑跟挑战。这些问题都大致摆平，佛陀才能开讲佛经。这就透露出最重要的问题：食色性也，饮食男女，人之大欲存焉。这都是“需”。

再看，“饮食必有讼，故受之以讼。”如果吵架都谈不成，大家都想找人

帮忙，操起棍棒开打，那就是“讼必有众起，故受之以师。师者，众也”，劳师动众，打仗不就是这样吗？两次世界大战都是从两大阵营演变成世界大战。“讼必有众起”，为了避免自己形单势孤，就得依靠群众力量互相对抗，所以“讼”极可能引发成“师”，因此“讼”的卦序之后“故受之以师”。这个道理讲起来非常简单，但只有深彻了解其间的因果关系，才可能在每一个卦的变化环节中掌握正确的对应之道。

需，不进也；讼，不亲也

我们且看《杂卦传》如何说需、讼二卦的：“需，不进也；讼，不亲也。”先看“需，不进也”，前面有风险，就像乾卦想往前冲，前面却有一条大河，你能直接跳下水冲过去吗？淹死了怎么办？所以你得摸着石头过河，一步一步试探水的深浅。如果不行，就不要急进，耐心等待时机，待到准备充足了才过河登陆。就像屯卦的“磐桓，利居贞，利建侯”一样，看似原地踏步，实则审慎以待，没有十足把握，不轻易涉险；虽然需要，但不能急。这就是“需，不进也”告诉我们的。

“讼，不亲也”，两边都骂开了，骂人绝对没有好口，不仅互相伤害，甚至可能激发暴力冲突的师卦，所以叫“不亲”。双方关系如寇仇般，不再亲爱精诚，和《杂卦传》描述同人卦（）的“同人，亲也”完全不同。“同人”是天下大同，大家相亲相爱；“讼”是对立冲突。还有旅卦（）的“亲寡旅也”，出门在外，亲的关系一定很少。

需、晋二卦相错关系

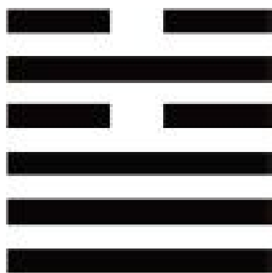
“需，不进也”，我们上面讲过了，要审慎持重，要有风险控管的意识；即使有需要，也要有中、长期发展的策略，急不得。这是《易经》上经第五卦需卦。在《易经》下经第五卦，即第三十五卦晋卦（），就有前进的意思，像旭日东升，向着光明的远景前进，越来越高，越来越亮。晋卦跟需卦（）是六爻全变的错卦关系。六爻全变就代表这两个相错的卦，性质完全相反，所以“需”是“不进”，“晋”是“进”。晋卦的卦象是旭日东升、蒸蒸日上；需卦则是在大河面前徘徊，不敢轻举妄动。

“水天需”、“火地晋”是典型的相错，而且它不是偶然的。需卦是上经第

五卦，晋卦是下经第五卦。上经讲天道自然的演化，下经讲人世间的开展，诸如恩怨情仇、是非成败等等。上经第五卦和下经第五卦看似性质相反，可是相反相成，就像乾坤、坎离一样，也有触类旁通的意思。可见《易经》对天道人事错综复杂的形势都有深刻的分析，若懂得运用，这里面的资源取之不尽、用之不竭。这样看来，需、晋二卦相错并不偶然。我们前面讲过了，需卦谈饮食之道，民以食为天，衣食足才能谈别的。可是吃饱喝足，基本的生理需求满足了，还有心理的需求。这就到了晋卦的层面了。“衣食足而后知荣辱，仓廪实而后知礼义”，这不就是大政治家管仲讲的吗？若只是满足于饮食，不过是禽兽而已，是人，就得追求人性的核心价值，满足精神上的需求。而晋卦得靠自己提升，像旭日东升一样，“自昭明德”。

在自然层面上，需卦是满足基本的食色物质需求，到了人间世，吃饱喝足之后，还有精神上的渴望，希望提升，希望有信仰，那就是晋卦。所以这两个卦是说满足了民生问题，再进一步谈人性的提升。这就是相错的意义。

需卦卦辞

需。有孚，光亨，贞吉，利涉大川。

人生经验越丰富，遭遇的考验越多，对需卦卦辞这十个字，就越发觉得温暖踏实。不管遭遇什么重大风险，都可以利涉大川、渡彼岸。靠什么？就靠“有孚”——信望爱。上一代照顾下一代，母鸟照顾小鸟，有信仰、有诚信。虽然现在很糟，半天都过不了河，可是我自己渡过险难充满信心，内心丝毫不动摇；而且不光是自己要过河，还设法让众生一起渡彼岸。这就是“信望爱”——“有孚”的精神能量。

“光亨，贞吉，利涉大川”，这说的是下卦乾（ ）可以渡过上卦坎（ ）的险难，如佛教的渡彼岸、慈航普度。但前提是“有孚”，这是最重要的但书——只要“有孚”，就一定能光明亨通，满足所需。“贞吉”，只要固守正道就吉。“贞者，事之干也”，一步一脚印，没把握就不

轻举妄动，如此自然获吉。光明亨通，固守正道，保证“利涉大川”，面对再大的险难都有信心，这是靠“有孚”渡过的。在宗教的需求而言，“利涉大川”就是安渡彼岸、得到终极解脱。那要靠什么渡大川呢？按照佛教的讲法，得靠佛法，靠佛的般若智慧，就是“有孚”。需卦的“光亨”是从有信念、有爱心、对未来有盼望而来的。不管是物质需求或精神、信仰的需求，最强大的利器就是“有孚”。这从卦象上就可以解释清楚了。

上卦坎就是“大川”之险，要涉险过大川的就是下卦乾。乾代表天道，也象征自强不息的心灵能量。险难在前，但精神健旺，自强不息，那就叫“有孚”，有信心。《系辞下传》末章第一句讲的几乎就是需卦的象：“夫乾，天下之至健也。”“天行健，君子以自强不息”，它的本事就是“德行恒易以知险”：简易、变易、不易的“易”，一日心为恒的“恒”。需卦第一爻就有“利用恒，无咎”的说法。德行的积累非一朝一夕之功，必须天长地久、日积月累，有恒为成功之本。乾卦这种自强不息的心灵能量，就会知险。用“至健”去“知险”、“渡险”，这就是需卦的健行遇险。换句话说，外卦坎的风险难不倒内卦乾，它总有一天会过河。所以需卦最后一爻的“入于穴”，不就安然渡河了吗？

总的来说，不能急躁，只要辨识风险，就知道哪里有地雷，哪些股票不能买，哪个地方不能投资。若内卦不是这么有智慧的乾，不知险在何处，瞎闯乱闯，终究会淹死在外卦坎险中。好在乾是“天下之至健”，“德行恒易以知险”。健行遇险就是典型的需卦，人生一切需求，就看你是不是乾，是乾你就不怕外面的坎；否则，内卦被欲望遮蔽、习气污染，非但不能知险，更不必讲利涉大川了。可见，需卦首先标榜“有孚”，如此才能保证“光亨，贞吉，利涉大川”。

下一卦讼卦，卦辞前两个字还是“有孚”，但关系已经破裂了，双方为了各有所需而争。争了之后，要解决问题，互信还是很重要，否则信用破产，“讼”没摆平，下面就是兵戎相见的“师”。在那生死相争之时，跟敌人讲诚信，就是对自己残忍，必须兵不厌诈，以胜利为第一要义，所以在师卦的卦、爻辞之中绝对找不到“孚”字；换句话说，到了师卦，就如人间地狱一样，没有“孚”、没有“信望爱”。因此，在发展成那种惨烈的状态之前，要想办法用“孚”化解讼卦的纷争。不管是需——我们互相需要，还是讼——我们互相争执，都要“有孚”，那是最重要的。

从需卦上、下卦的关系来看，需卦上卦为坎水，水一定往下流；下卦乾一定是往上冲、往外顶的，所以需卦上卦往下、下卦往上，越来越靠近。男女也是一样，因为互相需要，有一定程度的互补，就会越走越近。讼卦就相反了，下卦坎险往下流，可是上卦乾继续往上往外发展，越走越远、越吵越凶。讼最后有可能发展成“师”，因为渐行渐远，不像需卦越走越近，就像当前的两岸关系，因为互相需要，所以越走越近。如果演变成讼，那就不理智了；甚至发展到师卦，就更不理智了。

需卦《彖传》

《彖》曰：需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

由需卦《彖传》可知，君位“九五”是主爻，是需卦的坎险中心，也是资源最丰厚的所在。这意味着要取得“九五”坎中的丰富资源，就得潜入风高浪大的危险深渊，并且返舟登岸、全身而退。当今之世，能源的需求越来越重要，能掌握石油、能源、粮食、矿藏，就能掌握主动权。为了满足国家发展所需，必须争取能源，这就可能引发战争。然而，一个广土众民的国家势必要在能源的供应上作出长远布局，着眼未来。生活能源的生产够不够？在哪里？如果在别的国家，如何取得？若主权不在手上，如何跟对方发展长远交流、以有易无的关系？短期、中长期需求各是什么？是不是得提早规划？那么又该如何规划呢……针对以上问题，需卦卦辞早就指出，“有孚”是主要的关键，和所有人建立互信关系，互信互爱，对未来永远乐观盼望，才能利涉大川，得到充分的资源供应。需卦卦主“九五”象征资源的中心，它拥有的资源是各种发展都需要的，故可以睥睨一切、予取予求。若能掌握它，就掌握了主要的需求供应，大家都对你客客气气；否则就得设法和那些掌握资源的人发展亲善关系。

“需，须也”，“须”即必须，因为需要，不管花多长时间，都必须得到这个资源。所以，“须”也有耐心等待的意思。有时候你需要的资源已经在那里了，但是你钱不够，或者你和资源的拥有者关系不好，所以要少安毋躁，耐心等待适当时机，同时运用心思智慧，那么即使现在得不到，将来也一定可以得到。因此，“须”和需卦的“需”是有关联的。此外，在耐心等待的同时，还需要“有孚”，对未来有信心、有盼望，即使现状不好，但是不急躁，一步一步，该做的照做，最后还是可以达到目的。

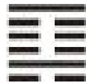
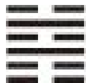
“险在前也”，为什么要“须”、要等待呢？因为前面有坎险。“刚健而不陷”说的是内卦乾，“乾”的本性就是“刚健”，精神饱满；“而”是“能够”；“不陷”是相对于坎卦的本意为“陷”而言，一不小心就掉到陷阱里。如果我有刚健充沛的生命力，有审慎评估形势的智慧与耐心等待的修为，不管外面有什么陷阱、坎险，我都不会陷进去，总有一天可以安全过河。“刚健而不陷”也有无欲乃刚、寡欲乃刚的意思，欲望太多，冲锋陷阵时就看不到风险。刚健能不陷，所以才“有孚，光亨，贞吉，利涉大川”。

“其义不困穷矣”，“义”就是人之所当为。需卦内卦刚健，外卦虽然是坎陷，但迟早可以克服险难渡彼岸。所以这句话是告诉我们处在需卦时怎么做才不会困穷。我们要终极的成功，不要急着送死，所以要有一种等待的智慧。

到此为止，《彖传》这几句话还是从卦本身的结构来解释的。下面就直接解释卦辞了。它先把卦辞复述一遍：“需，有孚，光亨，贞吉。位乎天

位，以正中也。”这是专讲“九五”。我们前面也谈了半天，“九五”是天位，是需卦最重要的位置，一切资源荟萃的地方，而且藏在深深的海底，藏在高高的君位。“位乎天位，以正中也”，“以”就是因为，“正”即居上卦之中，因为“九五”既中且正，最好的资源都在那里。

“利涉大川”告诉我们最后极可能的结果，如果前面统统做到了，一定“利涉大川”。“往有功也”，行动有主张，有主要的发展方向与实力，勇往直前，一定成功，这就是“利涉大川”，就是“既济”（）。要成功，但不能偏离“往”的主要方向，不要去争夺一些吃不饱、饿不死的次要资源，因为这是“九五”，心中要有主宰，才会“往有功也”。人人都希望成功，但是成功往往很难，有很多卦，它的《象传》都告诉你“往有功也”，可是“往有功”的这些卦，成功一段时间后又垮了，获得终极成功的很少。所以《易经》中真正成功的卦象，在《象传》中提到“往有功”的并不多，而且那个卦表面看都充满艰险，因为成功一定伴随着必要的艰险。“往有功”，那是“立德、立功、立言”三不朽中“立功”的境界。而那些卦里面，绝大部分不是有“坎”，就是有“艮”；但是冒的风险越高，克服风险之后的获利更丰盛。所以成功没有不冒险的。

可见，需卦如果善用内在的“乾”，就可以渡过外在的坎险难关，最后“往有功也”。就像蒙卦（），内卦坎险、外卦艮阻，最后是“蒙以养正，圣功也”，那就更不得了了。不管是内卦的坎险或外卦的艮山阻碍，如果启蒙成功，千山万水都不怕，统统可以突破。但是蒙卦上下卦对调，就变成了水山蹇（），寸步难行，动弹不得。不过蹇卦《象传》也讲“往有功”，这么困难的局面，怎么还有成功的希望？因为蹇卦后面是解卦（），表示还是有可能获致成功，而且越蹇越成功；解卦下卦是坎险，也讲到了成功；所以蹇、解两卦都有成功之道。诸如这些上下内外不是有坎就是有艮的卦，却都“往有功”，这就很值得深思了。人生要成功确实不容易，只有克服风险阻碍，才能成功。

需卦《大象传》

《象》曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

“饮食”两字又在这里出现了，前面谈过《序卦传》云：“需者，饮食之道也。”焦点很明显，没有比先解决吃饭问题更重要的。

“云上于天，需”，明明是“水天需”，为什么不说“水上于天”呢？其实很简单，水汽上来不就是云吗？屯卦的“云雷屯”也是如此。在屯卦，云还

没到下雨的时候，甚至到小畜卦还是“密云不雨”，可是我们非要等雨下来，不然生存发展的问题无法解决。那么尽管“云上于天”吊人胃口，看到云，就天天想它快下雨，一时等不到，但还是得要“有孚”。所以“云上于天”，就是一个焦急等待资源纾困的象。大家都在翘首等待资源时，你在做什么呢？人生有所待，正因为有衣食住行、娱乐种种基本需求；不单需要饮食，还需要宴乐，朋友相聚，年节喜庆等等，这都是宴乐。吃不穷、穿不穷，只要不奢侈浮华，都是合理的。“君子以饮食宴乐”，需卦一方面有这个象，在“云上于天”的时候，我明明好想要，都掉口水了，可是一时无法满足，必须沉得住气、耐心等待；而在漫长难熬的等待时间里，你要如何自处？假定我们人生有一些长远的目标——就像早期台湾地区喊出来的口号“滔滔两岸潮”（透过两岸问题去了解需卦，丝丝入扣，每一个不同的阶段，有不同的对策，由敌对、对抗到互相往来，慢慢放松敌意，慢慢接近，希望发展出一个资源互补的亲善关系）——在漫长的等待中，也要借“饮食宴乐”来维持平常心。

“宴乐”是在等待的过程中训练自己的沉稳度。不管长期目标是什么，日子还得照样过；目标一时无法达成，难道你就不过日子了？茶不思，饭不想，天天咬牙切齿，就像越王勾践卧薪尝胆，花三十年等待复仇那样，多辛苦！人生何必这样长期折腾自己呢？我们常讲，牺牲一代人的幸福，换得下一代的好日子。如果下一代还不好呢？所以《易经》总会指点我们处世的智慧，既然一时等不到，就要想开，日子照样过，至少要满足正常的基本需求，该吃就吃，该喝就喝，该宴乐就宴乐，为了一个长久的目标，天天咬牙切齿一副痛苦不堪的样子，人家看了都胃痛，何必呢？咬牙切齿做不好事，坦白讲，为了一个长久的目标执著放不开，像勾践那样卧薪尝胆是最不健康的，也绝不可能“利涉大川”。就算哪一天大仇得报，第一个跟着倒霉的，就是一起奋斗的人，像越国人的幸福在那三十年间就完全被毁了；而勾践复国之后，立刻杀功臣。文种贪恋富贵，终究难逃一死；范蠡就很聪明，在大业成功后，带着西施去国还乡，做一个陶朱公，终得善终。越国虽然大仇得报，但三十年内完全没有国家建设，无怪乎灭吴后从此衰落。可见，饮食宴乐就是提醒我们在“需”的时候仍要维持平常心，天天吃饱喝足，精神正常。说不定这样还更容易达到目标，获得成功。

“君子以饮食宴乐”，这是等待时的智慧，也是一种谈判策略。当我们对一个目标有所需求时，很想干，可是又怕痕迹太露，使对方有所防范。在这种情况下，通常就会请对方吃饭游玩，缓和对立的气氛。这就是饮食宴乐的作用。生意人常有公关饭局，因为在会议桌上直接谈，很容易翻脸；在饮食宴乐的友好气氛中，双方越走越近，谈判自然变得轻松容易。你看这饭局多重要！吃饭使人放松，饮食宴乐当中有平常心的智慧。

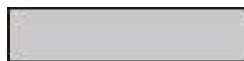
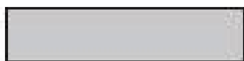
需卦除了包含生存资源，也包括信仰等终极关怀。人们希望“利涉大川”渡彼岸，到达极乐世界，终究还是要“有孚”。信仰彼世完美，相信天国、极乐世界那么好，自然反衬出现实环境的诸般不好。比较极端的人就会说，天国又不是那么容易就能去到的啊，所以要在现世咬牙苦修，

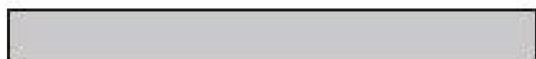
天天在佛前参拜，完全放弃此世的饮食宴乐，甚至不沾荤腥，希望哪一天上帝垂怜、我佛慈悲，看在我信仰坚贞的分上，让我“利涉大川”。可是这种做法对吗？先不管彼世到底存不存在，为了不确定存在的彼世而放弃此世，没吃好，没喝好，万一彼世不存在，或者彼世不如想象那般美好，岂不是两头都落空了？其实平常的饮食宴乐何碍于修行？修行当下即是，这也是《易经》随卦（）的智慧。所谓的前世来生都不如今生重要，把握当下的饮食宴乐，安安稳稳过日子，这就是需卦要告诉我们的。何必牺牲眼前，寄望于难以确定的未来？政治的、宗教的追求，都要从这里去思考平常心的要义。

再者，需卦既然强调“有孚”，必须以心渡险，心灵能量的发挥很重要；用心去处理需卦，才有圆融的结果，故需卦中有五个心值得注意。首先是“孚”字至少有两个心：一是“爱心”，一是“信心”。然后“饮食宴乐”教我们的是“平常心”。而需卦初爻的“需于郊，利用恒，无咎”，就告诉我们要有“恒心”。一日心为“恒”，因为“需要”一定是长久而稳定的，但必须落实到每一天的生活行为里，所以不能老是只看未来，必须先把眼前当下妥善处理好，不然就是舍近求远了。此外，长久的等待一定要有“耐心”。故而信心、爱心、恒心、平常心，加上耐心，这就是“需卦”需要修炼的五心；在卦辞、爻辞，或者在它的引申意义上都不离这五心。平常心是“道”，砍柴烧水、一饮一食都是“道”，不要偏离现实生活面去想一些虚无缥缈的事情，更不要牺牲饮食宴乐的正常需求，这是需卦的要点。

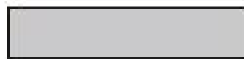
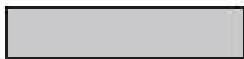
需卦六爻的图解说明

在讲需卦六爻爻辞前，先从需卦的卦象、爻变、卦中卦，并结合几个具体案例一起来看。我们看右边的图，卦象还是源于自然的观察，整个需卦是一步一步过河的象，入情入理地把它显现出来，非常实际。我们先看上卦、外卦坎，坎险的中心就是“九五”，是水最深的地方，其爻辞曰“需于酒食”，可见也是资源荟萃之所在。坎险的上边就是“上六”，已经“入于穴”，渡彼岸了。而坎卦的下边就是“六四”，刚刚下水，深不可测，是最危险、也可能是需求竞争最激烈的时候，所以是“需于血”，有流血的象。这就是坎卦的四、五、上爻。

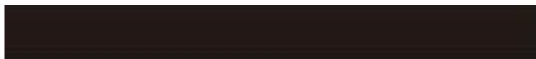

坎（水）

乾（天）

需卦

再看下卦、内卦乾，尚未下水，还在陆地上。第三爻接近坎险边缘，所以是“需于泥”，已经踩到水了；第二爻是“需于沙”，靠近水了。还有一个远处内陆的初爻，“需于郊”，离坎险之水遥不可及，所以不必急，可以慢慢做好长期打算。

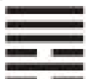
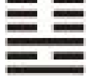
由下往上看，需卦六爻是一个阶段一个阶段往风险靠近，也一步一步趋近所需的资源。风险同时也是壮大的机会，你要做的是找出应对的方法，因为不同的爻揭示了不同的阶段，每个阶段都各有因应之道。例如二、三、四、五爻都有水的象，“需于沙”的时候，已经很靠近水边了，地表上虽然没有水，也没有风险，可是别忘了地底下还有潜在的风险和机会，虽然不多，但只要往下挖就一定会冒出来。到“需于泥”的时候，已经到达岸边的泥滩，说不定一脚踩下去就拔不出来，“泥足深陷”，失去行动自由。从“需于郊”的零风险、零机会，到“需于泥”的风险与机会大增，此时，横在前面的是滚滚大河，而你深陷在泥沼之中，脚下也不是站得很稳，那么，你要不要继续往下走呢？下一步很可能会演变成“需于血”的局面，如果处理得不好，引发冲突，就会遭到灭顶之灾。这个“泥”的取象非常自然，从内而外、从下而上，始壮究、始壮究。人生的过程也是如此，由下而上渐渐取得资源、权位与名利，虽然得冒险，但还是要大胆前进。

需卦六爻，前五爻都有“需”，初爻“需于郊”，二爻“需于沙”，三爻“需于泥”，四爻“需于血”，五爻“需于酒食”，但最后一爻没有“需”，为什么？因为需求满足，渡彼岸，不但过了第五爻最深的水，还上岸了；也不需要再等待，供需已经达到某一种阶段的平衡，经过长期奋斗，终于修成

正果。这就是《易经》中常有的“不言之象”。老子云：“道，可道，非常道。”正是如此。《易经》仅仅四千字的经文，寥寥可数，可是为什么能主导中华民族六七千年，作为后世立身处世的最佳参考呢？因为它的文字后面隐含很多可以引申的意义，这就叫不言之象。需卦卦名“需”，前面五爻都在等待的状态，因为需求还没解决。第六爻需求已经满足，成功到彼岸，所以“需”字就不见了。

若能参透卦象、爻象和卦辞、爻辞之中的“不言之象”，就可以由冰山一角想到冰山的整体，由透露出来的一点信息推展到全貌。

需、讼、晋、明夷的错综应用

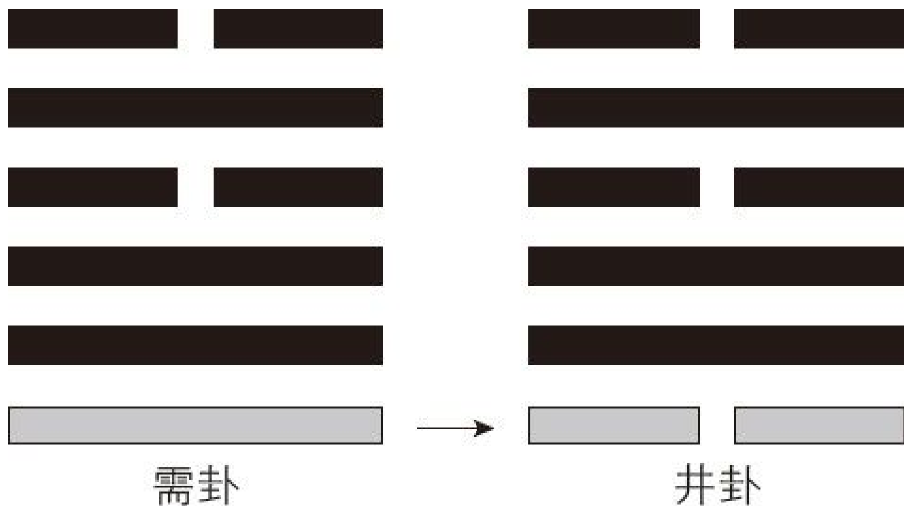
接着，我再强调一下错卦的关系。前面讲过，需卦与晋卦相错。需卦如果是国计民生，尤其是经济议题，晋卦就是文化教育或精神层面的事情。在考虑需卦与晋卦的错卦运用时，还要考虑需卦若往不好的方向发展，它的另一面就是讼卦（）；而晋卦往下发展则是最痛苦的明夷卦（）。晋卦代表日出，但日出总有日落，日落之后就是漫长的黑暗、痛苦。将这四个相错相综的卦摆在一起看，对于看清人生错综复杂的变化，做好各种可能性的评估，并掌稳人生的舵，都将大有裨益。

到2008年，内地的改革开放刚好三十年，这一阶段最主要的就是经济改革，满足民生之所需。三十年改革确实大有突破，整个经济增长七十倍，这也是文明史上的奇迹，中国历代所未有。“需”的经济改革成功，政治改革也随之提上日程。经济改革会不会推动政治改革？有可能，可是得有耐心。假定经济改革是“需”，政治改革就是“晋”，有趣的是，需与晋刚好是相错的卦。温饱解决了，也大部分是小康之家了，下面就是精神层次的向往。因为人不能只是吃饱，还要有其他更高层次的想法；而精神层面的需求，要到晋卦的时候才会实现，如果按照卦序的自然发展，就还要等好久。可是，“衣食足而知荣辱”，“经改”一定要先于“政改”，政治改革若操之太急，不但不能成功，反而日出变日落，要付出更大的代价。所以先要衣食足，先让社会富到一定程度，才可发展精神层面的向往。否则，需卦都还没做好，还不能脱贫，就想先做晋卦的事，往往会适得其反，因为吃饭问题没解决之前，很多事情就会采取极端的手段。前苏联就是明显的失败例子。在戈尔巴乔夫的时候，受西方社会的诱惑，采取经改、政改一次搞定的休克疗法，结果真的休克了。从内地的改革开放，我们不得不佩服我们中国人的“老谋深算”，邓小平不走前苏联的路子，先解决需卦问题，让大多数人的基本需求都获得满足。这是很有智慧的！人生在世，起码要先吃饱，空着肚子，能讲什么大道理呢？

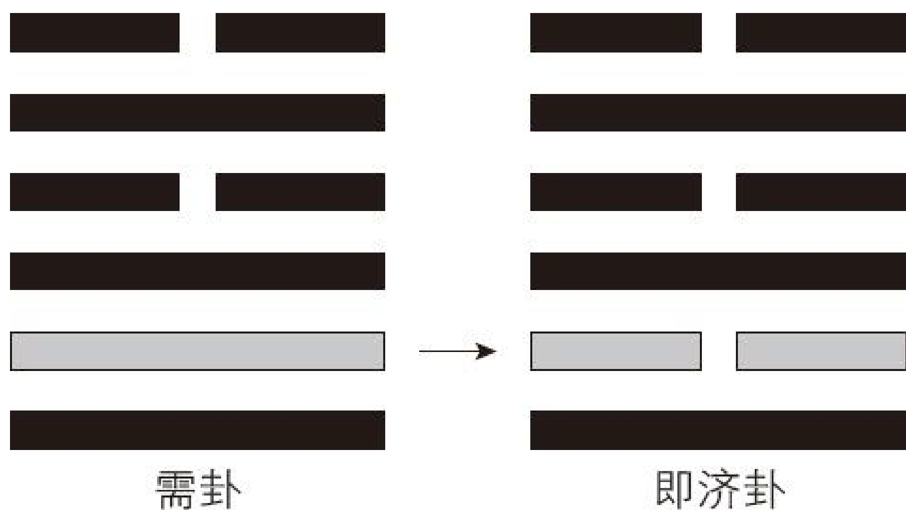
需卦六爻的单爻变

《易经》的每一个卦都不是孤零零的，它在全局中有一个相关的位置，同时也会产生很多变化。为了让大家有一个总体的掌握，在进入每一个爻的时候，我们会同时把六个爻的爻变提一下。当然，我们也只能提一下单爻的变化，因为卦爻是千变万化的，不一定只有单爻变。单爻变可以方便我们更深入地了解整个卦，以及爻辞精确的意义。爻辞是变动的概念，爻辞一旦发挥作用了，本卦就可能通过那个爻的变化，变成另外一个卦。爻变不外乎是阳变阴、阴变阳。一个卦六爻，每一爻的爻变可能会变成哪个卦，或者具有哪一个卦的潜在性质，这就是学习《易经》的基本功了。

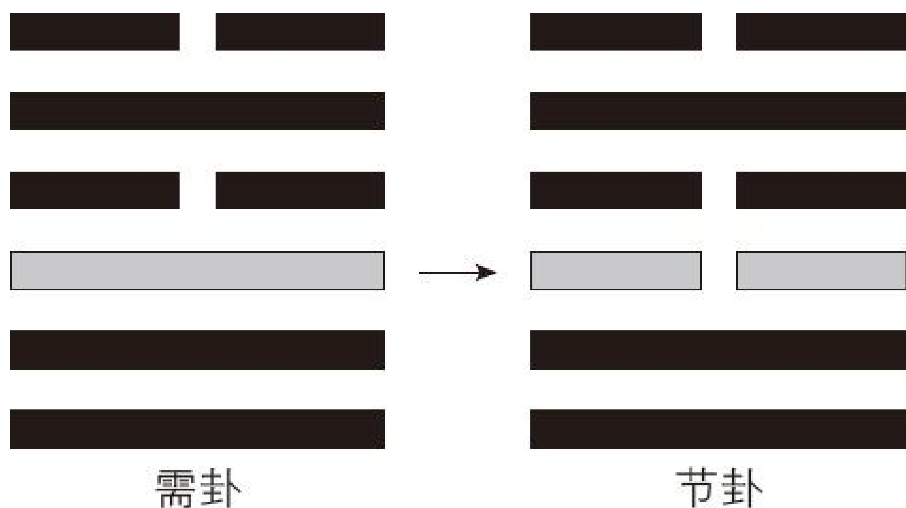
爻变比较简单，尤其是单爻变。我们首先看需卦的第一爻爻变，下卦乾变为巽，需卦变为井卦（如图）。

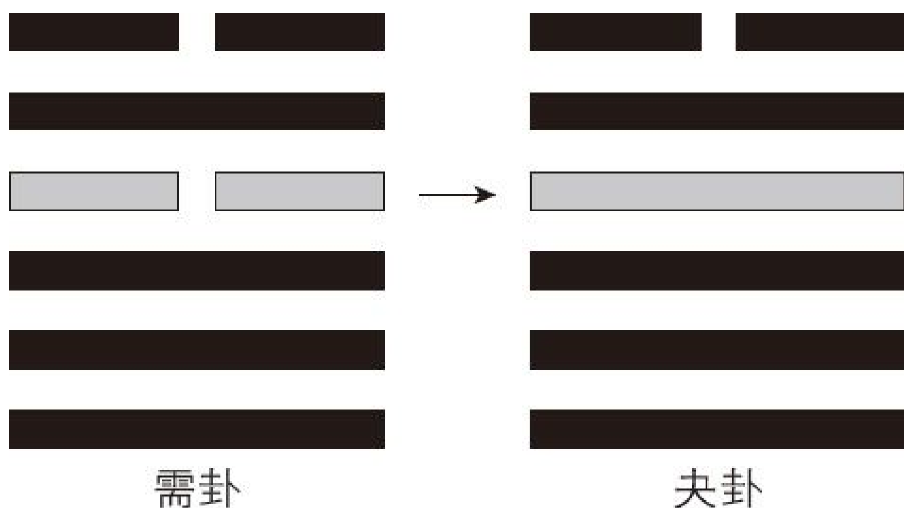
需卦第二爻爻变就有意思了，下卦乾变成离，需卦变成既济卦（如图），渡过彼岸了。需卦最后的希望就是“利涉大川”，长久等待的熬煎，到最后“既济”渡彼岸了。可见，需卦第二爻很值得重视，在渡彼岸前，只要能维持饮食宴乐的平常心，不论迟早，总会“既济”渡彼岸的。

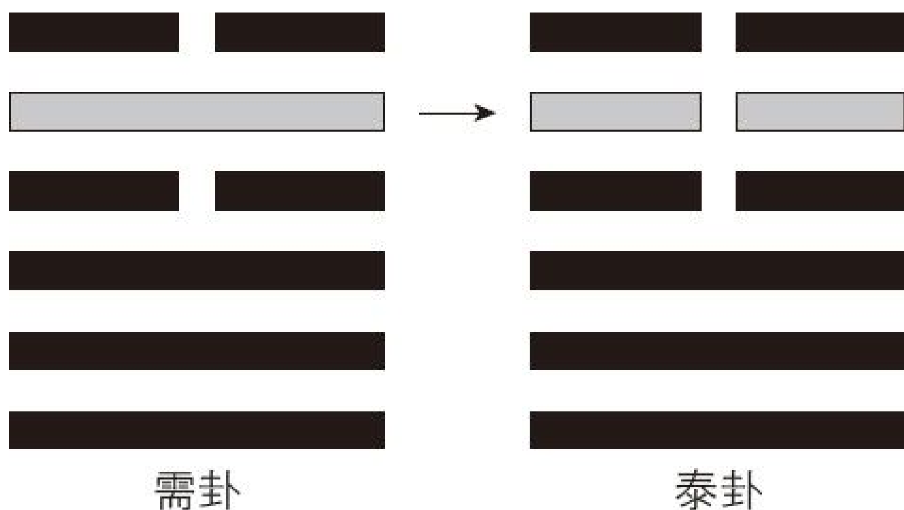
再看需卦第三爻，三爻多凶，处人位，人一般是缺乏耐心的，等了那么久，想要的东西还是没得到，“九三”阳居阳位，很刚强，很会冲，但因为冒险冲动，反而丧失了资源。三爻爻变阳变阴之后下卦变成兑卦，需卦变成节卦（如图），必须有所节制，过与不及都不行，否则就会陷入“需于泥”的危险局面。

第四爻则更危险，为了抢夺资源，有流血冲突的可能。它本来还是可控制的，偏偏大家想不开，为了意气之争，让“需于血”成为事实，阴爻变阳爻，爻变为阴阳大对决的夬卦（如图），要摊牌、要决战，一触即发，就会擦枪走火，退无可退，唯有诉诸一战。爻辞“需于血”就有阴阳对决的象，比“需于泥”更严重。

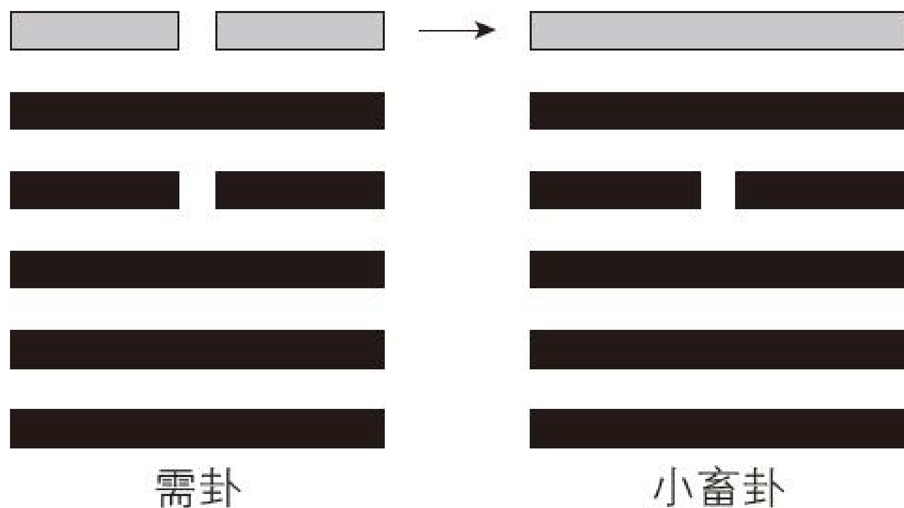

需卦第五爻则不同了，掌握资源的优势，是所有重要资源荟萃的地方，也是国力的筹码；别人要想办法跟它换取资源，甚至可以决定整个资源的市场价格，所以第五爻爻变，就可以过舒服日子了！爻变为泰卦（如图）。“泰卦”是自由贸易往来的象，大家都得跟你交通往来，不然得不到资源。于是国泰民安、天下太平。

到了最后一爻，就是渡彼岸了，但这也并不代表所有问题都解决了。最后一爻只是阶段性的需求得到满足，还有很多基本的问题存留，切不可轻率以为过河之后就万世太平，还要注意渡过彼岸之后，怎么跟人家相处？你虽然已经过河，也暂时站稳脚跟了，但能站稳多久呢？所以还得保持审慎。第六爻爻变为小畜卦（如图），是“密云不雨”、以小博大的形势。此岸是小环境，彼岸是一个大的环境，小大之间要怎么生存？绝对不能硬碰硬，需要斗智，发展亲善关系，这样才能可大可久，以小博大。“密云不雨”说明眼前的局面还未云开雾散，只是需求满足而已。所

以需卦上爻爻变为小畜卦，提醒我们这还不是happy ending（完满的结局），只是阶段性过关，未来还有另一个阶段在等着呢。

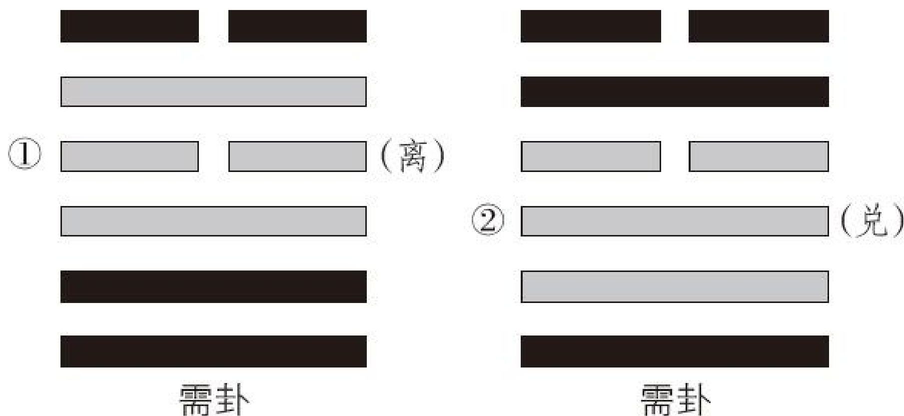
需卦的卦中卦——潜藏本卦的深层情境

卦中有卦，其实就是一个卦中的几个爻重新排列组合，让你看到情境中的情境，帮助你更深刻地了解这个卦还有哪些潜在的可能性。除了二、三、四、五爻所谓的中爻构成的卦象之外，另外还有把初爻和上爻牵进去，这样还有四个卦中卦，会有新的卦象藏在原来的母体的卦里头。这样的话，你就能针对一个卦所有的可能性，所有可能的资源、缺憾，都有一个宏观的掌握。

关于爻变和卦中卦，明朝易学名家来知德（1526-1604）所著之《周易集注》，就是其独自一人在深山花了二十九年的工夫研读《易经》，摸透了每一个卦可能产生的变化，将一个简单的六画卦所含藏的所有可能性都设想到了。

首先，需卦最重要的卦中卦是第二爻、第三爻、第四爻、第五爻，它是一个卦里面最典型的互卦。需卦之中隐藏着由二、三、四、五爻组成的互卦，给我们很大的启发。如三、四、五爻组成的互卦上卦为离（如图①），二、三、四爻组成的互卦下卦为兑（如图②）。那么上下互卦构成的卦中卦就是火泽睽卦（）。睽卦与家人卦（）刚好相反，是反目成仇，互相猜忌，互相提防的象。需卦中藏着一个睽卦，意味着不仅翻脸，还涉及战争伤亡。这对需卦要一步一步地过关，当然有重大影响。由于“睽”的强烈互不信任，导致双方都不敢掉以轻心；不论“需于郊”、“需于沙”、“需于泥”、“需于血”、“需于酒食”，一步一步

都得小心谨慎，才能顺利渡彼岸。这就是“需”中有“睽”的意思，而这也直接影响到这四个爻，因为这四个爻在睽卦中也有相当的位置，所以非重视它的影响力不可，如此才不会轻举妄动，要有耐心慢慢等。

其次我们看，初、二、三、四爻所组成的卦中卦，上卦是兑，下卦是乾，组合为泽天夬（䷪）。夬卦刚决柔，阴阳对决，而且第四爻更有意思，它本身爻变就是夬卦，然后它刚好又是夬卦中唯一的阴爻，这就非常危险，要特别小心；因为到决战的最后关头了，随时可能“需于血”。但是，这种阴阳对决的紧绷情势，正可以考验一个人的耐心和韧性；亦唯有从中激发解决问题的智慧和决心，才可以克服彼此的不信任、克服甚至可能的血战冲突，最后安然过关，得到想要的资源。从这个角度去理解初、二、三、四爻组成的夬卦，我们会发现，在需卦亟须资源的条件之下，愿不愿意下决心长时间采取和平手段争取到它，而这个决心又不会轻易动摇，这也是能否安然渡彼岸的关键。

再次看三、四、五、上爻组成的卦中卦，上卦为坎，下卦为离，是水火既济（䷾）。既济卦让人豁然开朗，越来越接近问题的最后解决。既济卦涉大川的象藏在需卦的母体卦里头，而且是在最后，这就提醒我们，要有决心在需卦中渡过“睽”的危险。想要渡彼岸，就从需卦的卦中卦由夬卦、睽卦到既济卦，就将需卦内在推展的步骤具体呈现出来了。当然这是四个爻。

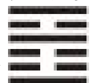
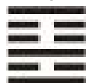
最后还有两个由五个爻组成的卦中卦，其一是初、二、三、四、五爻形成的火天大有卦（䷍）。“大有”就是大家都有，同样是人，理应大家都有；而且是在和平的条件下，找出资源平均分配的机制。然而，现实世界充满“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的不平现象，为什么不能让所有的人都满足基本的饮食宴乐之需呢？自从遭遇金融风暴的冲击之后，更显示出需卦的重要性，全人类的公共财，绝不允许被哪一个国家、哪一个地区垄断。这个“大有”的思维，是从初、二、三、四、五爻一步一步

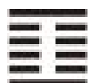
演化、一步一步推进的。

其二，是由二、三、四、五、上爻形成的水泽节卦（），大家都有这个需求，都有这个欲望，可是资源有限，非但不能挥霍浪费，还得善加节制，并且建立体制，解决好供需平衡的问题。否则，总有一天资源耗尽，大家就是死路一条。这就是需卦中有节卦的意义。

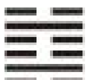
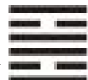
从需卦的卦中卦看来，需卦中含藏着“夬”的“决心”，还有下定决心后就可以“既济”涉大川，然后再朝着“大有”的目标前进，并经历一步步的演化、改进，学习和平共处，最后建立合理的社会体制，那就是“节”。

《易经》中的食（饮食）、色（男女）问题

需卦讲饮食，也兼谈男女，这是最基本而重要的人生需求，稍微处理不好，就会搞得人痛苦不堪。《易经》不仅在需卦谈饮食男女，还有很多卦也从不同的层次谈到这个问题。饮食男女，人之大欲存焉，这是再自然不过的事，大概有人会认为这个问题很简单，其实不然。所以在上经天道演变的自然趋势就有了深刻的剖析，从第五卦需卦开始，一直到第二十一卦噬嗑卦（）和第二十二卦贲卦（）一层一层逐渐深入。若能对全卦有所认识，每隔一段时间再仔细琢磨，严肃面对，对这个问题就会有更全面的认识。《杂卦传》云：“噬嗑，食也。”大家都要抢肉吃，怎么办？“食也”，这是生存的竞争。贲卦是谈“色”的问题：“贲，无色也。”这个“色”还不一定是指男女情色，佛教讲的色相都包含在内。噬嗑和贲二卦相综一体，所以食色还是一体。但是“贲”明明是色相，可是它告诉你必须用无色的心态面对世间种种色相，才可以超脱执著，不犯错误。佛教《心经》说：“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。”也就是贲卦的“无色”。如果只看到色相而无法跳脱，大家为了争肉吃厮杀不断，问题就严重了。将来我们学到噬嗑卦和贲卦的时候，对食与色的问题会探讨得更细腻，不像需卦只是隐含食与色的问题，而且只谈一个方向，并没有更深入地分析。

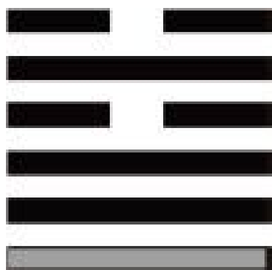
噬嗑卦和贲卦后面的第二十七卦颐卦（）和大过卦（）则又比噬嗑卦和贲卦更全面，并且由饮食男女问题，扩大为生死问题。颐卦是“养生”，要想办法活；大过卦谈“送死”，教人面对死亡。要活就一定要吃，颐卦谈的就是生与食的问题，为了生存，为了获取饮食，种种情状都在颐卦中体现了。有生必有死，到了大过卦，再怎么讲究的饮食都无法让人免除死亡。像秦始皇、汉武帝纵然生前赫赫威武，临了也都

怕死，而且迷信长生不老药，最后都被骗死了。可见，人人都要面临“大过”，当“食”也不能超克死亡的恐惧，故只有爱与死的问题。大过卦的主题就是爱与死，是十足的情色卦；一卦六个爻全部是李安《色戒》版的限制版。不过，大过卦绝不只是“情色片”，它是借着痴男怨女、男欢女爱的卦象、爻象，告诉我们如何面对生死。男女欢爱或可以让你超越死亡的恐惧，所以古今以来有很多殉情故事；但是，男欢女爱毕竟太褊狭，癫狂与痴迷之中还有太多“我执”的纠结，唯有把爱扩大了，成为亲子之爱，同类、同性、同胞之爱，国家民族的爱，或者是文化之爱，才可以真正地超越死亡的恐惧，可以牺牲“小我”，成全“大我”，追求永恒“无我”的生命。这才是大过卦的真正用意。

所以生与食、爱与死的议题，在“颐”与“大过”是从最基本的食色问题出发，到最后的终极解脱之道。人生的饮食男女问题能否功德圆满，最后的清算决定你是下地狱还是上天堂。所以颐卦与大过卦的考验之后，就是坎卦（）和离卦（）。坎卦、离卦即是生前死后，谈文明的永续或沉沦，这与佛教《楞严经》从食色问题谈到最后成佛，所探讨的差不多是一样的。可见《易经》真如佛说的“三千大千世界”一样，无所不包。

需卦六爻详述

初爻：长远布局

初九。需于郊，利用恒，无咎。

《象》曰：需于郊，不犯难行也；利用恒，无咎，未失常也。

这是需卦第一爻。“需于郊”，“郊”的意义很深刻。我们知道，古代称城市为“邑”，“邑”之外为“郊”，“郊”之外为“野”。坤卦最后一爻“龙战于野，其血玄黄”，乾坤阴阳大战不可开交，那是最遗憾的结果。“龙战于野”的“野”，就是比“郊”更远的人迹罕至之地。但是在同人卦的“同人于

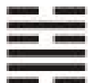
郊”，最多是一个点和另一个点的和平往来，就好像亚洲、欧洲各为一个“郊”；但“同人于野” 则是指地球上连最遥远荒漠之所的每一个地方都可以和睦相处，这也是同人卦的最终愿望。所以“郊”是指介乎“邑”与“野”之间的地带。

初爻“需于郊”，地处内陆，离海洋很远，像中国内地的大西北就是。我们看中国内地是先发展沿海经济，随后是西部大开发。政府决策阶层早就注意到，要开发大西部强大的内需，必须先让他们富起来，然后自然会有消费的需求。所以全世界都看好中国的内需有巨大潜力，因为中国人喜欢储蓄，有时候甚至储蓄好几代，到下一代都花不完，所以，要刺激民众把储蓄拿出来消费，还有很大的空间；不像印度人赚一块花五毛，美国人是赚一块花一块一，开发的空间都很有限。其实经济学讲得那么玄乎，基本道理就是像华人这样懂得储蓄，积谷防老，天经地义。可是这几年美国那些精英所倡导的经济学，我们却看不懂了。他们反对储蓄，大肆鼓吹举债去扩充投资。这些博士中的博士提出来的新理论，还让很多老想着存钱的中国人感到自惭形秽呢！可是这个理论根本就是违反常情。还好经济危机提前在2008年爆发，还来得及拯救，倘若再过四年爆发，全世界都会受不了，一棒就倒趴了，看来老天爷还是心存慈悲，提前来个小警告。想想，蚂蚁都知道储蓄防饥，人如果不储蓄，后续力量从哪里来？所以，不管世界怎么变，常理永远是常理，不必怀疑。需卦初爻下面讲的就跟常理有关。

“利用恒，无咎”，恒者，恒常之道，可大可久之道。过日子是长期的事，要想下一代温饱，就要想得远，“一日心”为“恒”，落实到每一天，做长期稳定的打算，不慌不忙，从现在开始储蓄，这样才能避免急功近利，或者紧急时被逼做过火的事。只要遵守“利用恒”的原理，就能立于不败之地。这是需卦第一爻。

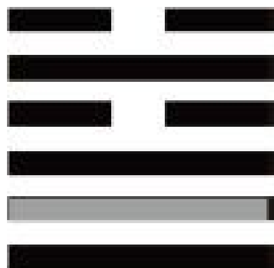
人生不就是“利用恒”，还有“需于郊”吗？不能老是往繁荣的地方去跟人家挤，地广人稀的地方，说不定有很好的发展潜力。另外，需卦初爻也象征民生经济的基本面，要做好长期的资源发展战略，要想得长远，不能只解决眼前问题；同时要维持稳定，根据常道去做资源的储备与布局。

《象传》更指出：“需于郊，不犯难行也。”要做长远的布局，就要尽量避免涉险或引起战争冲突；何况上卦坎险还远得很呢，何必没事找事，自己跑去找风险？这倒不是怕事，但承平时期就要“不犯难行也”，倘若孤注一掷，向银行借一大笔钱，万一出事，日子都过不下去了。所以“利用恒”，才能“无咎”，这才是“未失常也”，“恒”就是常道，永远要重视基本面，这就是第一爻所要说的。

第一爻爻变为井卦（），现在就要多挖几口井摆在那里，以备不时之需；所以要运用“井”的智慧，默默准备好。人生一定有这种从容的阶段，这也是福气，趁机会多到郊外走走。“利用恒”，是保持冷静，往

长远去想。就像一个政权建立之初，就要开始重视民生基本建设，要养民，要想得长远。什么东西是长远？民生福利就是，这不是在任何政治口号下可以牺牲的，是过日子的常道，所以无比重要。

二爻：沉着镇定

九二。需于沙，小有言，终吉。

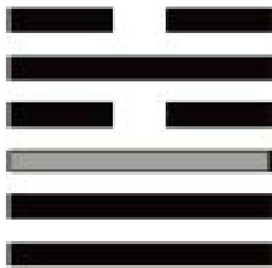
《象》曰：需于沙，衍在中也；虽小有言，以吉终也。

随着时移势转，进入第二爻了。第二爻是“需于沙”，“需于郊”的时候距离坎险的摊牌阶段还早，但是到第二爻就越靠越近了，表面上是踩在沙滩上，可是沙子底下有浮动的暗流。此时要意识到“需于沙”的危险，但也不能慌，要一步步踩实。“小有言”，所以要镇定，把舵掌稳，不能躁进。“小有言”，有人骂你，要沉得住气，装作没听到，该怎么着就怎么着。所以能经得起各种言语刺激，不为所动，“终吉”，故二爻爻变为“既济”（）。注意，需卦最后一爻的最末两字也是“终吉”，一切努力就是要求得最后的吉，古今成功立业的人第一要学忍耐，面对流言蜚语，不为所动。要知道，这种“小有言”，除了不同立场的两边对骂，也有内部的意见分歧；但就像政治场上，在野人士对主政者绝对是“小有言”，难道执政者就会像“父子骑驴”一样被搞得心烦意乱、全无主见了？所以，即使“小有言”，都要统统包容，才能顾全大局。

《象传》说：“需于沙，衍在中也。”衍者，水之行也，水流衍伸，不管多长，迟早会回到大海，所以凡事不必急于一步到位，世间也没有一步到位的事；要顺势用柔，自然展开，这就是“衍”的艺术。“中”是指“九二”居下卦内卦之中，阳居阴位，所以要刚而能柔，心中有一个大蓝图，但行事合乎中道，更懂得忍耐，就像高山流水要奔向大海，一定有水位差，必须按照自然的形势，只要水源不断，黄河九曲终向东流；所以遇到问题不要硬碰，先绕一绕。古往今来，凡做大事，有时要几代人、甚至超过几百年的时间，顺着形势不断调整、修改，最后才能“利涉大川”。“虽小有言，以吉终也”，虽然受到一些批评中伤，但不动于心，最后终于获吉。爻变为“既济”，清楚说明“需于沙，衍在中也”，必须掌握中道，订定长远计划，“虽小有言”，即使过程中有些小瑕疵，但大体正

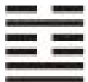
确，就可以终吉。

三爻：敬慎不败

九三。需于泥，致寇至。

《象》曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

“需于泥，致寇至”，这六个字出现一个很大的警讯：强盗来了，土匪来了！而这土匪其实是你自己找来的！因为你的言行、反应都出了差错，而且刺激对方，又自暴弱点，给人可乘之机；如果能记取爻变为节卦（）的提示，言行节制得宜，敌人自然会打消趁机掠夺你的主意。“九三”阳居阳位，过刚不中，是拼命三郎，所以会“致寇至”；不像“九二”阳居阴位，居中道，处内卦之中，刚而能柔，舵掌得很稳，又能忍受“小有言”的讥嘲。第三爻就办不到了，面临外卦的坎险，心中恐惧不安，加上个性如烈火，跟四爻的关系又是不正常、不和谐的阴乘阳、柔乘刚，有可能因欲望冲动蒙蔽理智，导致分析错误或情绪失控而败坏大事。

可见，“需于泥”说明“九三”处在外有灾难坎险的第一线，在需卦一步步推进的情势下，危机感日增，如果修为不够，极有可能深陷泥沼之中，难以自拔；自己脚步没站稳，敌人要打你，你也毫无还击的能力。这个处境比起前面在郊野等待、在沙上等待，当然危险得多。

《象传》就说得更明白了：“需于泥，灾在外也。”因为眼前就是外卦的坎险，大河天险在前，怎么不紧张？“自我致寇，敬慎不败也”，这讲得多好！初爻、二爻没有敌人，三爻则因个性上的缺陷，“自我致寇”，这是无可卸责的。人生有各种欲望，都可能让自己陷入“需于泥”的窘境，无法自拔，于是内邪引外鬼，自招自惹，当然“致寇至”。这个爻爻变就是节卦，所以要避免越陷越深，就要节制欲望，把“九三”的刚猛之气，通过爻变，将百炼钢化成绕指柔；否则，欲壑难填，最后把自己也葬送在欲海之中。人生的“泥泞”可能是搞坏了身体或人际关系，因为做了不该做的事，贪嗔痴慢疑全都犯了；如果能体会自己之所以陷在被动挨打的环境，是因为陷入欲望的深渊，那你唯一能做的，就是“敬慎不败”，

从自身做起，戒慎恐惧，懂得反省面对，才能挽回败局，重新面对未来。

“敬慎不败”这个词不只出现在需卦这个爻，整部《易经》六十四卦三百八十四爻都充满了“敬慎不败”的精神；也就是不急着求胜，先站稳脚跟，以免陷入泥坑里。当外在形势难以应对，若内在的欲望又过于张狂，那一定是最危险的时候；此时不论善后或预防，都要下“节”的工夫，这也是“九三”唯一的活路。当今世界“节”的工夫尤为重点，老庄之道也强调必须节制欲望。庄子说“嗜欲浅者天机深”，反过来，嗜欲深当然天机浅。惹这么多麻烦，那都是自找的，因为欲望无限扩张。现在那些理财推销员，无所不用其极地劝说你花钱买这个买那个，这就是典型的“需于泥，致寇至”。《老子》五千言也提出类似于“需于泥，致寇至”的人生警讯，希望你能敬慎不败，降服内心最大的贪念；所以老子说“自胜者强”，自己战胜自己才是真正的强者，“胜人者有力”，你有国力，拳头比人大，可以胜过人家，可这不算强者，真正的强者必须能战胜自己无穷的欲望，而你下的工夫，就是节制嗜欲。当然，人生必有所需，只要不太超过，就不至于自陷于“需于泥”的困境。

总之，稍一不慎而“需于泥，致寇至”的时候，要脱出泥沼的不二法门就是“节”；亦唯有如此，才有可能求得人生的“敬慎不败”。

“需于泥”的实际体验

了解“需于泥”的象征意义之后，回到实际人生，我们或多或少都有这种在泥泞上站不稳的经验；毕竟，爻辞这样写，一定是作者在几千年前身临其境的描绘。记得1998年我第一次带二十几个学生做《易经》文化的参访之旅，从孔子的故乡山东曲阜开始，沿着黄河从下游往上走，再到安阳的文王庙（羑里），最后到据说是伏羲的故乡甘肃天水，把《易经》几个重要的创作者或相关景点大概都走了一遍。“需于泥”的经验，就是在河南郑州的花园口。抗战时，为了抵挡日军，蒋介石下令炸开花园口这段黄河河堤，虽然暂时挡住日军装甲部队，但老百姓死伤无数，流离失所。我们在那里坐船到了河中心，那里有一大片由淤泥积成的沙洲，大家光脚下去，虽然站不太稳，可是很好玩；底下明明是河水，却不会陷下去。抗日时期，强劲的日军在幅员辽阔的中国内地横行无忌，却对下乡或行军不便的地区很有顾忌，最后还是被出没无常的游击队拖到泥沼里，不能动弹；原想三个月结束战争，结果灰头土脸地搞了八年，最后惨败收场。这就是“需于泥，致寇至”。这和当年美军打越战、现在在伊拉克和阿富汗，以及前苏联侵略阿富汗，一样也是“需于泥，致寇至”。

“九三”爻辞简单明了，就是警告我们，千万别让自己陷入那种危机，否则一定会“致寇至”。

“寇”的反思

从屯卦、蒙卦到需卦，连续三个卦里面都有“寇”要来强行掠夺你的资源。这种对你的生存产生强烈竞争，甚至有杀伤力的外敌，如何才能应付得宜？在草莽开创阶段，屯卦第二爻的“匪寇婚媾”告诉我们要广结善缘、认清敌我，千万不要轻易树敌，而且还要有“十年乃字”的长期规划。到了蒙卦最后一爻的“击蒙，不利为寇，利御寇”，就告诉我们不要主动侵略攻击人家，但一定要有积极的自我防卫力。像内地目前的国防思维就叫“积极防御”，不侵略他国，但他国绝不敢随便打我。从《易经》卦象讲，“击蒙”就是保持威慑的反击力量，所以蒙卦上爻爻变是师卦，有积极备战的象。

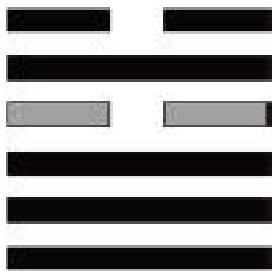
不管是屯卦第二爻、蒙卦最后一爻，还是需卦第三爻，都不能忽略敌情警戒。可见，人生多艰，处世多难，从刚开始生长、发育，创造一点点资源，就要面临“寇”的争夺。在屯、蒙阶段大致有惊无险，但是到了需卦，一不留心就“需于泥”，把对手引到自己眼前来。然后到后面的讼卦，仍然没有脱离“寇”的威胁。但讼卦最值得学习的智慧，就在需卦落入委屈挨打的坎险深渊第二爻，就警告你在这种逆境中很可能被强大的力量摧毁，你必须忍耐，保留东山再起的机会，避免跟人家正面冲突，但可以打游击战，像越共的游击队就收拾了老美，阿富汗的游击队收拾了前苏联，到现在，美国也还摆不平伊拉克、阿富汗的游击战。用中国的观念讲，讼卦第二爻就教你怎么练习做“流寇”，行踪飘忽，你打不到我，等到我有机会就捅你一下又跑。人生自始至终都无法脱离生存的竞争，因此有时候就会被迫采取这种策略，所以到最后会发展成师卦，也是势所必至的。

当然，最好能化敌为友，化戾气为祥和，这也是需卦要修炼的项目，不然迟早会流血，不如设法争取阴阳调和的“下雨”机会。此外“需于泥”、“自我致寇”，也是再一次提醒我们，事先预防、事后小心谨慎处理，才有可能不出大问题。若不幸出了问题，只好自己造业自己担，不推卸责任，这才能争取最后的“敬慎不败也”。

“敬慎不败”，兵法追求的就是立于不败之地，不急于求胜，因为求胜有风险。先立于不败之地，再等待出手求胜的机会，这都是常识。需卦第三爻就教我们“敬慎不败”，要敬、要慎，才可能立于不败之地；“知己知彼，百战不殆”，“不殆”是不会被打垮，绝对不是“知己知彼，百战百胜”。“百战百胜”的迷思会害死很多人，“知己知彼”是为了立于不败之地而已，百战百胜的风险太高，而且杀人太多，并不是兵法的目标。兵法要求的是“不战而屈人之兵”，希望和平化解，那才是兵法的极致。“百战百胜”的仇恨则往往祸延子孙，不能真正解决问题；只有先求立于不败之地，才是正道，所以“敬慎不败”的思维贯穿整个中国思想，譬如《易经》。

总的来说，遇到风险不必过度反应，否则非但无法纾解危机，反而会拉高危机，因此我们平常就要节制言行，尤其在自身不利的情况下，行事低调，才能大事化小，小事化无。人生很多处理这种“需”的局面都得这样，尤其在立足不稳、进退两难的“需于泥”之时，人家打你你也无力还手，那就不能逞意气，只有“敬慎不败”，才能“灾在外也”。

四爻：顺应民意

六四。需于血，出自穴。

《象》曰：需于血，顺以听也。

需卦第四爻“需于血”是“龙战于野”的象，阴阳大战、两败俱伤，情势绷得很紧。“出自穴”与第六爻的“入于穴”恰好相反。“需于血”和“出自穴”之间的关系，说明已经很危险了，大战一触即发，大家都在屏息等待阴阳大战、夫妻翻脸。这一爻爻变是夬卦（），夬为决，阴阳对决，马上要摊牌了。因此《象传》说：“需于血，顺以听也。”“顺”就是坤卦的功夫，包容、忍耐，忍辱负重，绝对不要逞一时意气，留下无穷后患；可见，到了“六四”的危急时刻，更要懂得顺势用柔。“六四”是阴爻，阴居阴位，刚进入坎险之中，水实在太深了，稍一不慎就有灭顶之灾。如果这时还硬碰硬，对着干，绝对没有生存的可能。为了求全，只能委曲忍耐，因为动手对双方都没有好处，就像夫妻吵架，如果不节制，大概就只能等着离婚了。

“需于血”的时候要“顺以听”，想办法平息怒气，才能眼观四路、耳听八方，看清后续的反应步骤。那么“顺以听”的“听”指的是什么呢？首先，“六四”碰到“九五”泰山压顶、以大欺小，如果对抗，就有流血的可能，只能心平气和、极尽低调的“顺以听”，观察对方进一步的反应，避免不利的局面恶化下去。“六四”跟“九五”一定要翻脸吗？不然。“六四”阴居阴位，实力较弱；“九五”阳居阳位，既中且正，实力强大。“六四”和“九五”是小跟大、弱跟强的关系，正是阴承阳、柔承刚，可以双赢两胜，他们之间本质上不见得会发生对立冲突，只是一旦关系恶化，马上就要回归基本关系，尤其“六四”对“九五”要“听”要“顺”，冷静下来，愤怒或猜忌都会破坏整个局面。

其次，“六四”还要回头去听“初九”所代表的基层民意，基层挺不挺“六四”是关键，因为“六四”和“初九”相应与。所以“六四”的位置其实是承上启下，承“五”应“初”，前有强邻威胁，后无民意或坚强的综合国力做后盾（“初九”是“需于郊，利用恒，无咎”，故基础扎实），“六四”敢跟“九五”硬碰硬吗？所以民意是一个筹码，经济实力也是一个筹码，可见，这个民意是一定要“听”的。这就需要修为了，必须学会控制在喜怒哀乐爱恶欲时爆发的非理性作为。“需于血，顺以听也”，这就是《小象传》开出的一帖药方、清凉剂。

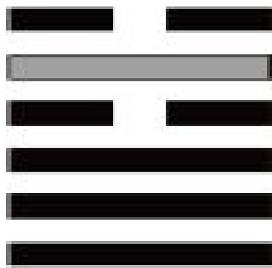
再回头来看，“出自穴”是从你的藏身之地钻出来。“穴”为藏阴之所，因为小动物实力弱，当然要藏在安全的洞穴里。狮子、老虎这类猛兽可以在外面横行，就不一定要藏在山洞里。你看过去几年，美国爱怎么干就怎么干，也不甩联合国，到处在山洞外“找人吃”，所以“穴”不是藏阳之所。洞穴的好处就是让柔弱的小动物有藏身之处，这就是游击战的策略；要正面跟你拼，我的实力不够，当然要采取这种机动的方式，藏在地底最深处，外面再强大的天敌也莫奈我何。

“六四”为什么深陷坎陷之中，招来这么大的麻烦呢？因为它“出自穴”——从自家洞穴钻出来了，硬要离开安全的基地去挑衅强敌，让自己曝露在强弱大小无法转换的危险之中。

大家最担忧“需于血”的状态，毕竟还是发生了，要善后，就得“顺以听”。要知道，狡兔尚且三窟，即使眼前可以打遍天下无敌手，但强中更有强中手，一旦有更强的对手出现，如果没有先准备几个退藏之所，那就糟了！所以“出自穴”是很危险的，很可能造成爻变为夬卦（ ）的阴阳大对决的紧张形势。

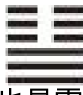
总之，置身在需卦“九三”、“六四”时，就要懂得应用节卦的智能，谨记夬卦的警告，才能全身保命，继续往前，抵达资源最丰厚的中心地带。

五爻：共享资源

九五。需于酒食，贞吉。

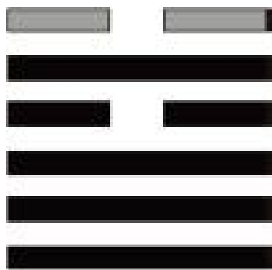
《象》曰：酒食贞吉，以中正也。

只有像第五爻这样，才能真正处理大事——“需于酒食，贞吉。”从全卦来看，因为五爻的资源太雄厚，才会造成中间这么多的“需于泥、需于血”。如果大家都能“顺以听”、“敬慎不败”，安然度过资源争夺可能引起的冲突，最后大家一起“需于酒食”，那该有多好！“贞吉”，固守正道就吉，你要吃，我也要吃。“酒食贞吉，以中正也”，“以”就是“因”，“因中正也”。“九五”爻变为泰卦（），有天下太平、国泰民安之象，所有资源都可以和平取得；这也是需卦第五爻发挥作用时所展开的格局气象，置办酒食，邀请天下人共享。这是需卦君位的气度，也是天下强国大邦的气度：我的资源这么丰厚，小国穷得要死，为什么还要欺负他或掠夺他的资源呢？“九五”强大，“六四”弱小，阴承阳、柔承刚，应该济弱扶倾，成为兄弟之邦。“需于酒食，贞吉”，这才是合乎正道的做法，因为“贞者，事之干也”，也才能从处处争夺的需卦变成祥和的泰卦。以“贞吉”的态度，与大家分享酒食，此乃待客之道。所以最后一爻会从“不速之客”讲到主客关系。

“位乎天位，以中正也”，这是《彖传》解释卦辞“有孚”，有互信、互爱，不制造纠纷。你既然强大，就要有气度，要包容、照顾弱小。“有孚，光亨，贞吉”有了这个好果子，最后就能“利涉大川”；这一切都是因为位乎天位的“九五”懂得“需于酒食，贞吉”。“九三”、“六四”要节制那种悲壮但无意义的牺牲冲突，可是同时也得要求世界上所有“位乎天位”的“九五”之尊，要有爻变为“泰”的思维，“需于酒食，贞吉”的资源共享，或者订定和平互动的规则；绝对不要落入殖民、帝国主义的霸权垄断。

“九五”居于上卦坎险的最深处，却要悟出这样的智慧，不拿资源当战略武器敲诈邻国。但眼下中东那些产油国家就不见得有这个智慧，拿石油当武器，以量制价、以价制量，所以中东烽火不熄。上帝让那个地方出产石油，运用不当，资产变成负债，这是“匹夫无罪，怀璧其罪”，有了这种战略物资的“需”，更要敦亲睦邻，不然下场很惨。人家赖以活命的东西得看你的脸色，而且最贵的价钱只能买你一点点东西，这个关系一定不会好，一定要雍容大度，才能创造双赢的局面。

上爻：宾主尽欢

上六。入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

《象》曰：不速之客，敬之终吉；虽不当位，未大失也。

“入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉”，爻辞讲得非常到位。“上六”在“需于血”的紧张情况下没有出事；在“需于酒食”和平共存、资源共享的共识下度过危险，抵达彼岸，至少阶段性的需求供需已经达到平衡，所以“需”的状况解除，不再等待。“入于穴”是针对上爻而言，既然已经过河，就要到对方的巢穴去。俗话说“不入虎穴，焉得虎子”，虎穴中当然有风险，为了取得资源，非去不可。可是这里的“入于穴”，并不是入虎穴，因为纷争已经和解。“有不速之客三人来”，人家是主，你是客，主客关系不错，宾主尽欢，大家都客客气气，各守其分、互不干预。“不速之客三人”是指下卦乾那蓄势待发、准备过河开拓新市场的三个阳爻。这是一个冒险犯难的“三人”小组，预备横渡资源丰富却危机重重的坎卦。这就告诉我们，如果你是乾卦，要过坎卦，绝不能单打独斗，一定要集体作战、集体照应，不然一盘散沙，一下子就给人吃光光；而且要“不速”，慢一点去没关系，先做好风险评估，从“需于郊、需于沙、需于泥、需于血、需于酒食”一路摸着石头过河，然后是去做客。

可见，“有不速之客三人来”，就是指“乾”入“坎”中，最后和平解决，继续维持主客关系。还要做到“敬之”，客要敬主，主要敬客，才能“终吉”。需卦到最后是“终吉”的局面，虽然爻变是小畜卦（），表示不是所有问题都解决了，但一个“敬”字，毕竟将眼前的危机都化解了。像第三爻最容易出问题的时候，就提醒你“敬慎不败”，可见，“敬”字诀的重要性。第三爻是敌我矛盾，所以有“寇”；第六爻从敌我矛盾转成主客关系，这是经过一爻一爻的历练才办到的。当今世界取得资源、分配资源的关系还是敌我关系，敌我关系不能解决问题，从需卦看，要化解成宾主关系，重点是互相尊重。做人也是如此，能化敌为友，就能双赢。就像屯卦第二爻的“匪寇婚媾”，广结善缘、多交朋友。需卦的努力我们都看到了，从内卦的“九三”到跟它相应与的外卦“上六”，化敌为友的关键就是“敬之终吉”，而且“入于穴”、“出自穴”，还能够宾主尽欢。

所以《象传》说：“不速之客，敬之终吉；虽不当位，未大失也。”“小失”是有的，至少丧失宝贵的时机，但是“未大失也”，亡羊补牢，犹未为晚，至少没到血战冲突的地步。我们再看初爻、三爻跟它相应的上

爻，“初九”《小象传》强调“利用恒，无咎，未失常也”，不要失去常道，不要失去平常心，要有长远的想法；三爻“敬慎不败”，面对“自我致寇”的时候，也要懂得反省，及时善后，“敬慎”才能立于不败之地；上爻说“虽不当位”，虽不尽如人意，但是“未大失也”，这就够了，没有酿成需卦可能产生的重大错误。《易经》最重视的是“无咎”，就是这个道理。

“出自穴”、“入于穴”之差别

“出自穴”与“入于穴”，这个“穴”是同一个穴吗？假定说“出自穴”，惹翻了外面的猛兽，结果造成血战冲突，最后大彻大悟，再“入于穴”，回到我自己那个山洞中就没事了。听起来好像很合理，其实不然。打个比方说，“出自穴”是下海，“入于穴”是登陆。“出自穴”，是给自己惹麻烦；“入于穴”，是到那个穴中就得低头找出生存方式，最好还有一堆人陪着去，免得孤军奋战，最重要的是要“敬”才能解决问题；就像需卦卦辞说的，只要“有孚”、有信望爱，就可以“光亨，贞吉，利涉大川”。

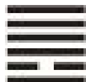
消讼弭争——讼卦第六（䷅）

讼，不亲也

“讼”是“言之于公”，互相争论的两造之间一定是公说公有理、婆说婆有理，偏听一方就无法论断是非。当供需失衡，你也需要，他也需要，到底要判给谁呢？为求公正审理，所以就有了司法审判的仲裁系统。谁有罪、谁没罪、谁理屈、谁占理，一定要言之于公，双方找人仲裁，最后仲裁者的判决（“言”）必须出于“公”意，这就是“讼”的意思。在讼卦就表现在君位——第五爻，客观公正的大人之位，排难解纷，然后做出公正的裁断。公正的裁断就能创造正面的效应，所以讼卦第五爻的爻辞出现“元吉”。在互相争斗的讼卦若能言之于公，就可以解决纷争，恢复社会和谐；还能脱胎换骨，让整个社会往上提升。所以讼卦君位很重要，但讼卦真正值得学习的智慧还不是君位爻，而是“九二”。“九二”是卦主，是全卦六爻最重要的一个爻。

卦主，即主爻的概念，源出于“义理易”的开山祖师王弼（226-249），活了二十三岁就早夭的少年天才。王弼是魏晋南北朝时期的人物，注《老子》和《易经》都很深刻、很成熟，实在不像他那么年轻的生命情调。王弼在《周易略例》阐述每一卦最重要的爻，以及这一爻与其他爻的互动关系。这就是主爻或卦主的概念。主爻往往代表整个卦的精神，就像屯卦第一爻象征草莽开创的精神，所以它是屯卦主爻。虽然大部分

的卦都以君位为主爻，但有些卦如屯卦、讼卦都不是。讼卦主爻是“九二”，它反而是落入下风，很可能败诉的象。人生常常是这样的，在激烈的竞争中落败下来，怎么办，硬碰硬干到底吗？或者做无谓的牺牲？显然不是，必须把战线拉长，求取最后的胜利，这才是最重要的。所以有时候要学习坤卦忍气吞声的“含章括囊”，在凶中求得最后的吉。讼卦第二爻就是如此，只要不至于一败涂地，即使输了这一场战役，不见得全盘都输。留得青山在，不怕没柴烧，这就是讼卦第二爻要教给我们的智慧。第二爻在很多卦中都很重要，如蒙卦最重要的“包蒙”，是第二爻；坤卦的“直方大，不习无不利”也是第二爻。

从卦象上讲，需卦是越走越近，上卦坎往下走，下卦乾往上走，因为互相需要，势必会越走越近。现实生活中饮食男女的基本需求也是如此，越走越近才可以互相满足。讼卦就不是了，人的愤怒、委屈一经引发，就是讼的象，骂人无好口，然后互相攻击，置办武器，准备下一卦“师”。从卦象上看，上卦乾还是往上走，下卦坎还是往下走，但越行越远。所以《杂卦传》说“讼，不亲也”，就是这个意思。讼卦这种吵法绝非好事。要化解纷争，还得按照自然趋势，落地为安。按照“京房八宫卦序”（如下图），讼卦是离宫，离就是人类文明、永续光明的象，离宫的游魂卦就是讼卦。也就是说，不管争讼多久、胜否败否，都必须深刻反省为什么要“讼”？人生种种纷争的来由到底是什么？有道理，就得面对问题、解决问题；有的全无道理，而是意气、习染所致，结果消耗大量资源。所以“游魂”要往“归魂”走，“归魂”就是天火同人卦（），同人者，世界大同也，既然同是人类，为什么要“讼”呢？所以离宫的游魂卦“讼”不会长久，更不是文明的究竟涅槃，必须天水讼下卦全变成为天火同人，才是“归魂”，离卦所象征的人类文明归于究竟。

	不变	一变	二变	三变	四变	五变	游魂	归魂
乾宫	乾	姤	遁	否	观	剥	晋	大有
震宫	震	豫	解	恒	升	井	大过	随
坎宫	坎	节	屯	既济	革	丰	明夷	师
艮宫	艮	贲	大畜	损	睽	履	中孚	渐
坤宫	坤	复	临	泰	大壮	夬	需	比
巽宫	巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	颐	蛊
离宫	离	旅	鼎	未济	蒙	涣	讼	同人
兑宫	兑	困	萃	咸	蹇	谦	小过	归妹

京房八宫卦序

主敬立人极

我们前面提到需卦，需卦前五个爻皆有“需”，第六爻因为供需达到一定程度的平衡，所以第六爻爻辞没有“需”字，这是无比重要的不言之象。“入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉”，只要维持“敬”的态度，尽管双方曾经对立，甚至差点流血，这种互相敬重的态度都不会改变。所以理学家讲“主敬立人极”，人生主要就是一个“敬”的态度，敬事敬业、敬慎不败，就可以建立“人极”。这是很难达到的。但是一个“敬”字让需卦第三爻得到从泥沼脱身的智慧，也让需卦第六爻将敌对关系变成主客之间宾主尽欢的关系，虽然来得很慢，但是到最后却不请自来，而且让局面整个翻转过来。

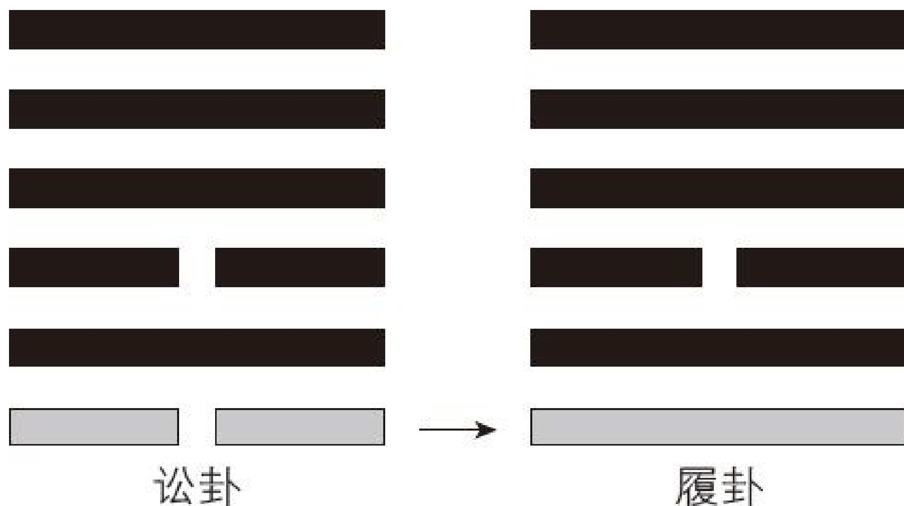
讼卦同样也要遵守“敬”的原则，所以需、讼两卦相综，关系太密切了。

人生这种基本态度非常重要，需也好、讼也好，你都要敬，才可能有好结果；要是不敬，不管你中间赢了多少，到最后可能还是输了。因此不要看到短期利益头就晕，忘了长期利益需要耐心等待。需卦如此，讼卦亦如此。现在的宗教战争可谓是讼了一千多年，所以要一步步、摸着石头过河，靠着“孚”才能慢慢化解。正如《论语》中孔子所云：“无欲速，无见小利。欲速则不达；见小利则大事不成。”初读《易经》者，看到“有不速之客三人来”，茫然不知所以，其实《论语》中就有这个观念。中国文化各家各派皆以《易经》为思想渊源，所以是群经之首，确实如此。

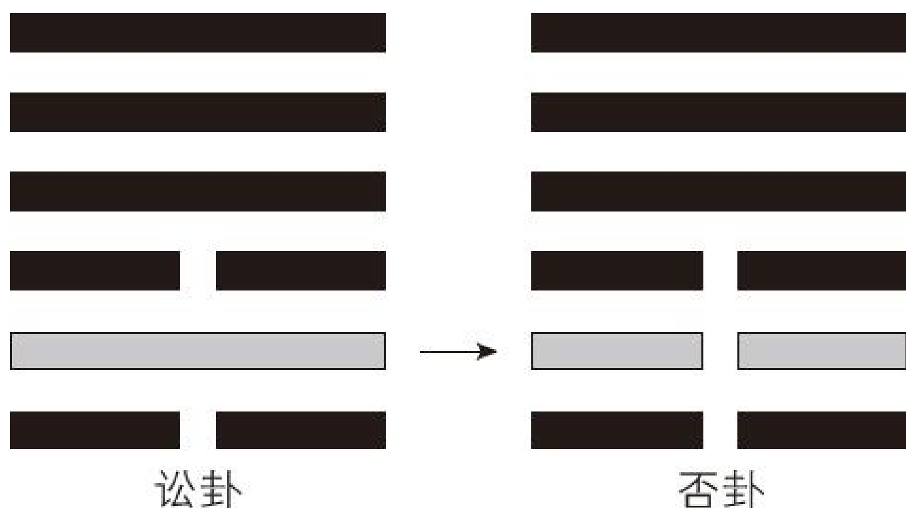
讼卦六爻单爻变

接下来我们先把讼卦六爻单爻变提一下。

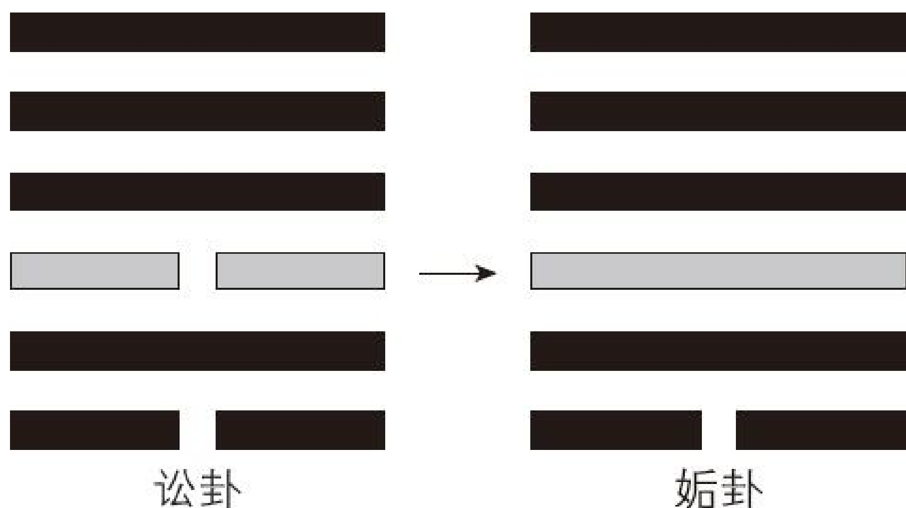
我们先看讼卦初爻爻变。“初六”爻变为第十卦的天泽履卦（如图）。讼卦是耍嘴皮的口水战争，但初爻爻变之后从吵吵闹闹变成脚踏实地做事，这是讼卦初爻爻变的概念。由“讼”的讲空话吵架，搞得大家不爽，变成实际做事。这是面对纷争时的重要态度，也是爻变给我们的启示。

从第二爻爻变可以了解讼卦第二爻何以那么辛苦，而且，越是苦难的环境，越能磨炼大智慧。讼卦“九二”爻变为天地否（如图），否卦是天地不交，完全不透气的象。换句话说，在讼到极点时，双方充满仇恨与猜忌，没有任何沟通的可能。这种处境远远超出一般人的身心负荷。这种状态就是“否”。

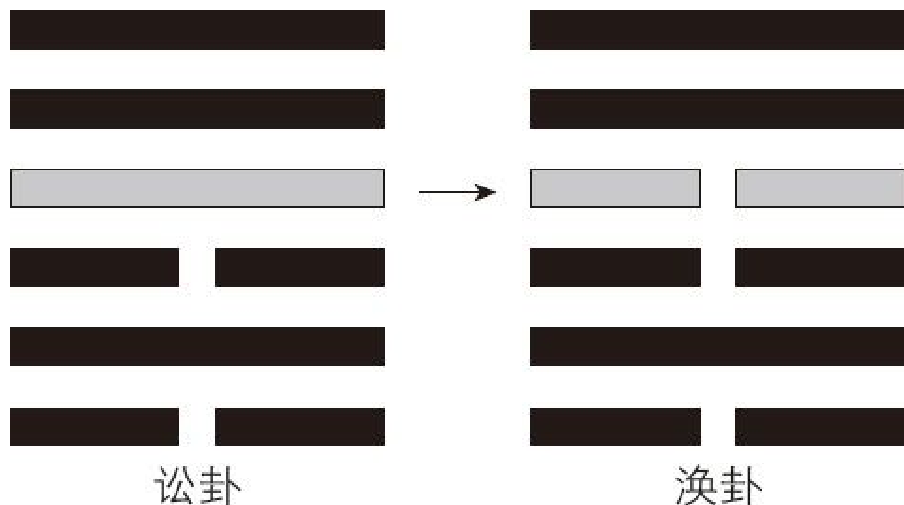

再看第三爻爻变。“六三”爻变后，全卦变为天风姤（如图）。姤卦包含不测的危机，可能有颠覆性的破坏，但也蕴含着转机。有智慧的人把大破坏挺过去了，接着就是面临崭新的建设。这是姤卦的概念，非常微妙，也可以帮助了解“六三”是怎么回事。这个爻是讼卦的人位，“三多凶”，而且是阴居阳位、不中不正的“六三”，很可怜，又在坎险之极，怎么也争不过人家，怎么办？爻变为姤卦，这就指出了它还是有转机的。

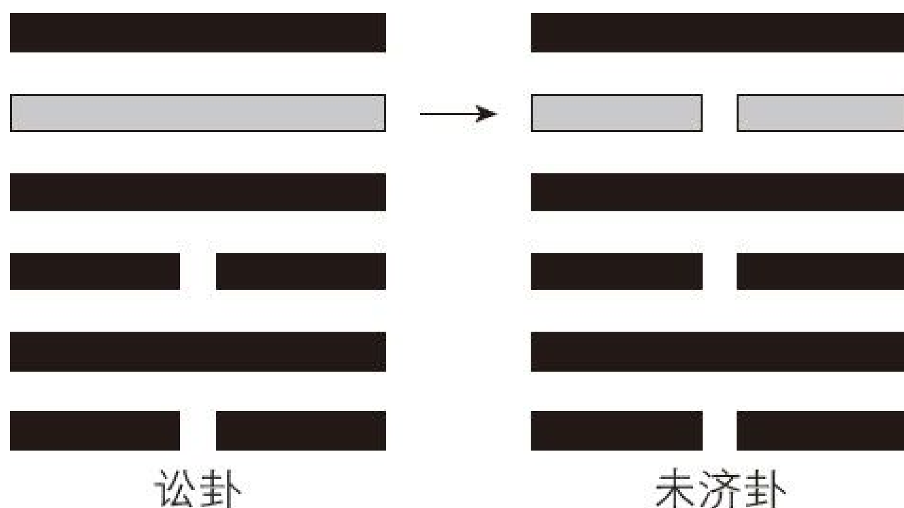

第四爻也是“四多惧”的人位，而且又是阳居阴位、不中不正，虽然居于高位，有实力、也有一些资源，可是处在这种败诉的位置上，太委屈、太吃亏了，所以要忍耐。“九四”爻变是风水涣（如图）。我们讲到美国的金融困境就是涣卦（参看“大衍之术”一章），奥巴马一上任，爻变也是“涣”，从一个中心点扩散到全球，没有一个地方不是“灾区”。然后是困卦，从一个点的“困”变成全世界的“困”，全世界的货币都无法流通。“九四”爻变为“涣”，“涣”是涣散的“涣”，从一个点化成一个面。这

也是帮助了解“九四”爻辞的一个侧面。

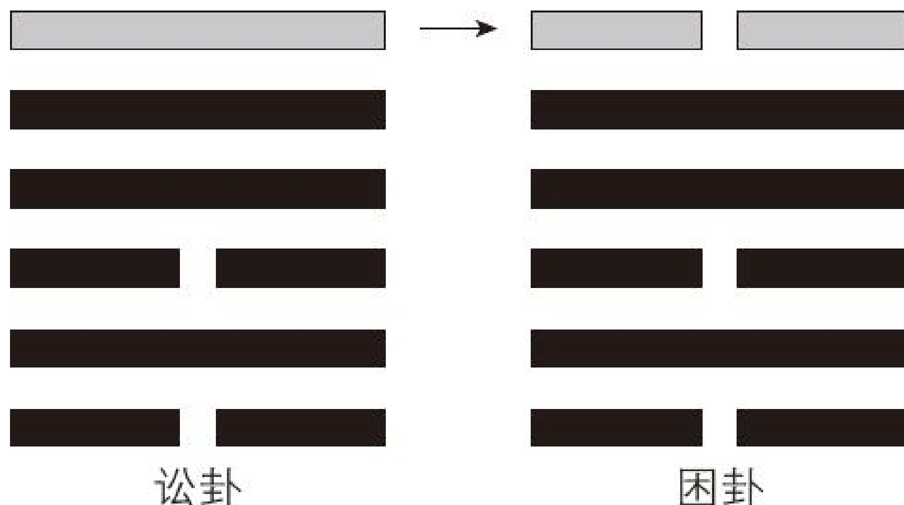

第五爻“讼，元吉”，这一爻的意思首先是排难解纷，将两造之间的纠纷统统排解。还有就是虽然有诉讼、争端，但一定赢，而且又因此而争取到更多资源，你会变得越来越强。所以占到讼卦也不一定是坏事，如果占到第五爻动，很可能胜诉之后还有得赚，或者是化解两造的纠纷。当然，这个判断还得仔细拿捏，因为它是上卦、外卦，代表对方。万一“讼，元吉”是指对方胜诉，那你就糟了。“九五”爻变为火水未济（如图）。“未济”的意思有很多，第一是诉讼不成立，被化解掉了；第二是任何一方都不想听从调解，想要兴讼；第三是暂时的排难解纷，但恩怨并未彻底解决，一波未平、一波又起，没完没了。毕竟吵过架就很难和好如初，就算最后和解了，还有很多深层的伤痕难以抹平。

最后看第六爻。“上九”爻变为泽水困（如图）。这个爻变很具有借鉴的意义，困在一天到晚跟人家争斗的局面中，根本出不来，即使胜诉也是

输的。这就是爻变的大致意思。

和大怨，必有余怨，安可以为善？

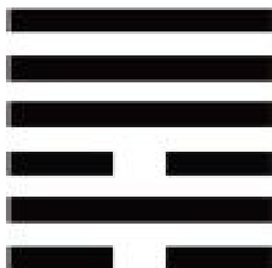
刚刚讲讼卦上爻爻变，就算胜诉也是凶的，而且乍得乍失，十分难堪；就像“讼棍”以缠讼为习，为了争取胜算，常不择手段，最后就会落到这种下场。另外，“讼”会破坏人际和谐，怎么算都不是好事。讼卦上爻爻变为困卦，即使赢了也是困在里面出不来。这在老子《道德经》里有深刻的分析：“和大怨，必有余怨，安可以为善？”这是说梁子结得太深，最后搞得大家都动弹不得，只好去找和事佬寻求和解，但是“和大怨，必有余怨”，就算眼前已是恩仇俱泯，可是那个怨太大、太深了，内心一定有余怨无法完全消除，所以“安可以为善”？这终究不能算是一件好事。看透了这一层，人生就要像屯卦的“匪寇婚媾”，少积仇怨、广结善缘。像中东地区要跟美国和解，太难了，过去各种调解中东纷争的和约，后来不都统统失效了吗？因为那是累积好几个世代的深仇大恨，余怨难消啊！所以美国千万不能再继续造业。这是讼卦上爻爻变给世人的警示。

那么再看“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”这句话，这是坤卦第一爻的概念，我们面对坤卦所象征的广土众民，要顺势用柔，一定得记得“积不善之家，必有余殃”这句话，因为“和大怨，必有余怨”，除霜容易解冻难。俗话说：“良言一句三冬暖，冷语伤人六月霜。”还是孔子有智慧，毕竟是做过大司寇的：“听讼，吾犹人也，必也使无讼乎。”谁有理谁没理，都要作出正确的判断。讼卦体现了《易经》“法”的思想。人生到处有讼，如何在两造之间做出公正的是非判断？像孔门弟子子路就有这种等功夫，难怪孔子称赞他：“片言可以折狱者，其由也与？”“折狱”即司法判断，“片言”就是片面之言。经验老到后，即使只听片面之言，也可以从片面推到全面，知道整体的是非曲直。就好像综卦、错卦

的道理，只看其中一个卦，就能知道整体。换句话说，孔子和子路都是审判高手，“听讼，吾犹人也”，他们绝对有扮演好法官的专业水平，不会误判。

但是话说回来，“讼”非好事，一个行政长官有好的政绩，就要让社会上没有“讼”。孔子曰：“听讼，吾犹人也。必也使无讼乎。”因为不管胜诉、败诉都将必有所“伤”，就如战争一般。“必也使无讼乎”，光靠法律没有用，要从文化教育下手，法律只是最后的防线。

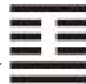
讼卦卦辞

讼。有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

讼卦卦辞和需卦一样，最重要的都是“有孚”。在“讼”的阶段，即使双方起了争执，还是要有解决问题的诚意和信心，毕竟人生之“讼”难以避免。所以不论需卦、讼卦，始终不能把“孚”的善意丢掉。有了“信望爱”，即使现状不好，只要对未来还有盼望，就有解决争端、把“讼”化解的诚意。如果讼卦的“有孚”还不能化解，言论和谈判都无法解决问题，到最后只能进入生死相争、兵不厌诈的师卦，求胜是唯一目的，再也不能讲诚信。所以师卦的卦、爻辞里绝对找不到一个“孚”字，讼卦则还有机会用“孚”让关系解冻。

所以，“有孚”是“讼”最重要的第一步，然后要忍耐。“讼”的时候心里不爽，难免口不择言，你一言我一语，火上浇油，导致伤害更深。很多夫妻吵架也是这样，吵到最后闹离婚；离婚后才发现，为了鸡毛蒜皮的小事，吵到失去理智，爱侣成怨偶，实在是得不偿失。因此，忍耐为第一要义，在“鸡毛蒜皮”的时候，不管对方骂得多狠毒，一定要有一方冷静下来，千万不要搧火加温，逞一时牙尖嘴利，落得个双输之局。所以忍耐很重要，而且要忍到“窒”——快要窒息的程度。我们看“窒”这个字，就是钻到洞穴里。需卦讲“入于穴”、“出自穴”，弱小动物要是胆敢逞强钻出山洞跟狮子老虎对着干，那是找死。最好是找个地方躲起来疗伤止痛，至少别人不知道。因为“讼”不是好事，欲望、怒气、无名之火，在讼的时候很容易让人浮躁不安，所以要懂得“窒”。这时候就要懂得钻到地洞里，即使那里空气不够，站都站不起来，可是就像需卦的“入于

穴”一样，不搞直接对抗，可以避掉很多纷争；尤其是比较弱势的一方，那就更重要了。历史上诸如勾践、张良、韩信、德川家康等都有“窒”的功夫。其次是“惕”的功夫。因为“讼”有可能演变成“师”，尽管钻到地洞里去，仍要戒慎恐惧，尤其在“讼”的恶劣环境下，随时都可能擦枪走火，所以日夜都得“惕”，就像损卦（）的“惩忿窒欲”，得把怒火和欲望整个压下去。除了“窒”和“惕”，还有时中之道的“中”，也是功夫；只有“中”，才不会走极端，不会“过”，也不会“不及”，也就是不会讲太超过的话，也不会太软弱，而是合乎中道，恰到好处。

“窒、惕、中”三个功夫都下了，加上前面的“有孚”，最后就是“吉”。也就是说，虽然是“讼”，甚至极有可能会败诉，但是你反而可以凶中求吉，这是靠恰到好处的自我调节，然后雍容大度地依循中道，找出最佳对策。这个卦辞讲了半天，指的就是讼卦第二爻那种低调的智慧——“窒、惕、中”的功夫，这也就是讼卦最值得学习的地方。能做到，就吉；如果做不到，受不了憋屈，坚持要讼，那就“终凶”，光打官司就不知道得花多少人力、物力。这就是讼卦上爻的结局，“讼”到底，结果就是“困”。

“利见大人”是指“九五”那个法官、和事佬或公正客观的仲裁。乾卦《文言》讲“大人”是《易经》中德位最高、已到达天人合一的修为。有“大人”出现，两造的纷争就可以得到公正的化解、裁断，所以“讼，元吉”。大家都接受调解，就吵不下去了，更不会让讼卦恶化到要打仗流血的师卦，当然有利，这就是“利见大人”。

“不利涉大川”，指的是安内才能攘外。在双方吵得正凶，纠纷还未化解之前，千万别再冒险；先得把讼解决，才有可能“利涉大川”。所以需卦是越走越靠近目标，故可以“利涉大川”；讼卦双方可能渐行渐远，变成生死仇敌，所以“不利涉大川”。

什么有利，什么没有利？“利见大人，不利涉大川”，卦辞一目了然。整体来说，讼卦卦辞很好懂，但需要注意的是“惕”字。《易经》六十四卦中爻辞讲到“惕”的有一些，但卦辞讲到“惕”的则只有讼卦。所以要像“君子终日乾乾，夕惕若，厉”那样随时提高警觉，因为谁也不愿意“讼”发展成“师”。所以整个卦充满“惕”的精神，最主要的表现则在第二爻。

讼卦《彖传》

《彖》曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼有孚，窒惕，中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也；不利涉大川，入于渊也。

“上刚下险”，是分析卦的结构，上卦乾为天为“刚”，领导阶层很强硬；

下卦坎为“险”，下面想跟上面硬杠，可是表面顺从，心中却在计划着各种险招，正如坎卦的流动性与机变不定。所以“上刚下险”是不和谐的象，上面一步不肯让，下面心怀鬼胎；高层摆不平基层，朝野、内外不和谐。

“险而健”指下险而上健，内险而外健，就是讼的象。“讼，有孚，窒惕，中吉”，这讲的是“九二”；“刚来而得中也”，“九二”是阳刚的爻，“刚来”，爻往上发展是“往”，往下发展是“来”。一个阳刚的爻往下而居于坎险之中，叫“刚来而得中”。所以“九二”合乎“窒、惕、中”的原则，懂得按照中道而行。

“终凶，讼不可成也”，或说是“讼不可长也”，这是说不宜缠讼，双方都得冷静、节制，寻求和解，最好不要闹上法庭。这是华人社会的共识，所以夫妻两人一旦闹上法庭，多半会觉得丢脸，悔不当初。“终凶”，说明“讼”不是好事；上爻是“终”，千万别让“讼”一路发展到上爻，从头到尾都陷在讼的争夺之中，把朋友都得罪了，树敌无数，那是最不明智的。

“利见大人”，突出了第五爻的重要性。“尚中正也”，“尚”是崇尚，心向往之。人生的“讼”无法避免，但我们希望有人可以主持正义，这就是“尚中正也”；“九五”就被大家寄予厚望，希望这个负责斡旋的角色可以保持中正，让“讼”的环境中还有正义的存在。

讼卦《彖传》讲到这里，一共讲了三个爻，最重要的是第二爻，也就是说，如果能先忍一口气，就不会有百年之忧；万一忍不了，就会变成第六爻，一辈子为“讼”所困。如果不幸落到这个地步，就只能寄望于第五爻的公正裁断系统。可见讼卦是很特殊的，它在《彖传》中不只讲到第二爻，还用第六爻作对比；然后，万一不幸发生，希望第五爻能出面仲裁。

“不利涉大川，入于渊也”，在“讼”的时候，局势非常不利，这时候如果还没头没脑地往前冲，那就是“入于渊”——沉沦在万劫不复的万丈深渊。第二次世界大战时，珍珠港事变之后，在美国的日本人马上被看管起来，这就是“入于渊”的具体事例。可见，在“讼”的时候，双方的危险关系尚未解除之前，千万不能随便冒险，“不利涉大川”，因为上卦持续往外发展，下卦坎日趋下流；天与水相悖而行，不论行动、做法、发展方向都越离越远，没有发生交集的机会。

讼卦《象传》

《象》曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

“天与水违行”就是讼卦的象，“违行”是无法合作、互相消耗，偏偏这互

斗的双方又是互相需要的，因为讼卦的另一面是需卦。所以《大象传》提醒我们“君子以作事谋始”，有智慧的人一看到“讼”的象就要设法化解。做任何事，尤其做大事，“谋始”很重要，因为“谋终”很难；“履霜坚冰至”，化霜容易解冻难，所以做事要谋始，不要谋终，尤其是“讼”这种事情，稍有苗头不对，马上就得化解。双方往来，不论人际关系、国际关系，都很不容易，尤其国际关系更是千变万化。丘吉尔说，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。即使在如胶似漆的蜜月期，也不保证将来不会翻脸。那么为了防止关系恶化时翻脸不认人，就要用合同保障双方权益；而且在签订和约时，字斟句酌很重要，将来一旦有纠纷，谁是谁非，都有根据。所以一开始要先小人后君子，这就是“作事谋始”。

作事谋始的智慧

在《孙子兵法》里面，“作事谋始”就在《兵法》前三篇《始计》、《作战》、《谋攻》中出现。第一篇名曰“始计”，意思是作战前开始做沙盘推演。第二篇取名“作战”，其实还没有真正打仗，只是在为战争作预算，因为打仗最消耗钱，国不富焉有强兵，所以得把所有东西都算进去，没钱别打仗。第三篇叫“谋攻”，就是算完钱之后，不论胜算、败算，最好不要真的开打，能不战而屈人之兵、和平解决，用最低成本取得实质胜利。可见兵法首重“始计”、“作战”、“谋攻”，说到底，就是“作事谋始”。争讼不是好事，出师更不是好事，因此在事情发端之前，越早做完善的处理和周密的计划越好；而且不能老想着眼前的状况没问题，要练习从方方面面都去想，也要作最坏的打算，如此才能立于不败之地。人际关系也要“作事谋始”，不要以为真有海枯石烂、永远不变的情谊，先想好万一将来分手、拆伙，怎样才能好聚好散？所谓“人无千日好，花无百日红”，中国这句古话若成立，人生交友能满三年就很不容易了。三年之后一旦闹翻，对方对你了如指掌，爱人变敌人，没有比这更可怕的。像胡兰成，即使他现在在天堂，也肯定不得安生，他是张爱玲心目中的大无赖，活着时一辈子不愿见，连声音都不想听；等他死后，还把他写在《小团圆》里面，继续跟他“讼”。这本书畅销海内外，这个“讼”就没完没了。胡、张两位都是大家，他们的才气文章我们是无论如何也比不上的。胡当然很有争议性，可是最后搞得连灵魂都不安！所以，站在男人立场一想，谈恋爱也好，闹绯闻也罢，千万不要找那有才情、文章写得好的，太可怕了！死了都不放过你，而且还没办法答辩。所以这也是智慧，你如果把第一名模娶在家里头，天天都要战战兢兢，因为她一定是众矢之的，掉口水的人一堆。历史上有两个人就有大智慧，一个是曾国藩，一个是诸葛亮。诸葛亮的太太是有名的丑，曾国藩的太太还长麻子。两个智者都是娶一个丑太太摆在家里，没有后顾之忧，而且又很贤德，所以他们干起事业有声有色。

我在需卦一章中讲过，讼卦的错卦是六爻全变为地火明夷（），其卦辞“利艰贞”，是《易经》中最痛苦的一个卦，跟讼卦是有关的，可见不可以随便兴讼，不然痛苦不堪。此外，现代人际关系错综复杂，婚姻关系也没有保障，所以很多人就主张婚姻也要合约化，不能只有结婚证书。按照《易经》“作事谋始”的教训，刚结婚的时候就要先讲好，将来假如离婚，双方权益该怎么分？像美国社会基本上是保障女方，离婚时男方要付出吓死人的天价赡养费。现代婚姻比较实际，大家都要懂得自我保护，不能老想着花好月圆。任何事情练习往最坏处打算，最坏的风险都能承担，那就无事不可为；如果净往好处想，世事常与愿违，反而一生都是痛苦的。

讼卦六爻详述

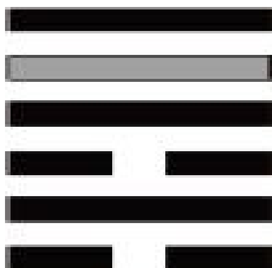
讼卦的爻际互动

前面看的是讼卦的整体，接下来要从实际操作的层面，进入讼卦六爻的内在世界。既然是讼，一定就有原告和被告两造，双方都为了捍卫私人资源而争。从整个讼卦来看，站在“九五”中正君位的高度上，讼在本质上就不好，所以希望能把它化解；从爻的观点看，就要注意《大象传》讲的“天与水违行”，上卦跟下卦“讼”，天与水“讼”，朝野、内外都“讼”，大家各行其是。把争讼的两造抓出来，落实在爻上，就是第五爻跟第二爻。

“九五”君位是上卦乾的中心，位高权重，理跟势都很强，占尽便宜，所以一定是胜诉的。“九二”是下卦坎险之中，处在艰苦备尝的民间，如在奇险的深渊之中，偏偏它还要炮打中央、民与官斗。尽管如此，它其实也代表一定程度的民意，因为象征基层民意的“初六”是阴承阳、柔承刚，所以“初六”是挺“九二”的。“九二”扮演民意代表的角色，为了替“初六”争取权益，就会跟“九五”发生冲突。这从承乘应与的关系上就看得出来。“九二”阳居阴位，虽然居中，但是不正、不当位，必须忍耐，倘若跟既中且正的“九五”直接对着干，多半是输的；所以它的爻辞是“不克讼”，即不能讼，属于败诉的一方，不管比理还是比势，都没得玩，因为“九五”随时可以用行政命令的紧急操作，解散“九二”的权力。这就是“九二”的宿命。对“九二”而言，理跟势都站不住脚。从理上来讲，企业有企业伦理，家庭有家庭伦理，政治有政治伦理。五爻是领袖，二爻是部属，二爻以下抗上，又不是迫不得已要革命，而现在也不是闹革命的时候，所以二爻再怎么讲，在理在势都是说不过去的。若要硬拼，五爻是“讼，元吉”，一定胜诉；二爻是“不克讼”，一定败诉。得罪老板，后果当然不堪设想。

除了二爻和五爻成为“讼”的两造，三爻与上爻也在捉对厮杀，而且同样是天与水“讼”，上卦跟下卦、乾跟坎“讼”。但“九二”与“九五”的“讼”都是很阳刚的，都有一定的资源、实力，只是“九二”为了反映民意，不惜炮打中央，向中央要求资源和权益；而“九五”态度强硬，冲突势所难免。“六三”与“上九”的关系则稍有不同。“六三”属下卦坎险边缘，落入败步，迫居于容易吃亏的下风。“上九”强硬到底，即使“亢龙有悔”、“终凶”也绝不退让，是讼卦当中走极端的爻。既然“天与水违行”，上爻跟三爻分属不同的团队，一在朝、一在野，一在乾、一在坎；“六三”跟“上九”争讼，也一定是吃亏、受气的角色，而且心里特别觉得委屈，因为“六三”跟“上九”相应与，阴阳互补，有私人感情，彼此渊源深厚，现在因为做官、做民立场各不相同，利益也不相同，搞得对簿公堂，而且“上九”还强争到底，死硬不肯撤回告诉。“六三”没料到“上九”翻脸不念旧情，当然够难过的了，而它本身的条件也很糟，阴居阳位，实力很弱，可是身居阳位，就得拿出积极的表现，所以要紧盯下去，非争个是非曲直不可。正因为阴居阳位、不中不正，“六三”从同属下卦的“九二”那边也得不到任何奥援，即使“九二”在下卦中有一定的实力，可是阴乘阳、柔乘刚，三爻与二爻的关系并不好。三爻要靠自己先天不足的条件与“上九”硬争到底，肯定要吃亏。“六三”与“上九”虽然相应与，但终究逃不掉利益的冲突争夺，为了争得共同的资源，互相整个你死我活，这种情况在人世间也是常见的。接下来，我们就开始进入六个爻的具体环境，先从第五爻开始。

五爻：大人得位

九五。讼，元吉。

《象》曰：讼，元吉，以中正也。

上面说过，“九五”与“九二”都是阳刚的个性，两刚“相应”而“不与”，他们之间起了争讼是难免的。一个代表上卦统治阶层的利益，或者代表全卦的整体利益；一个代表下卦为了争取权益的基层民意付托。双方各自坚持不让，硬碰硬的结果，“九二”还是吃亏。“六三”跟“上九”相应与，但也不能免于“讼”的情境。这大概是因为身处“讼”的环境中，“天与水违行”，各有各的立场和利益，所以“六三”满怀委屈，最终还是赢不了。还有一个就是“九四”，“九四”会跟谁争呢？“九四”是中央执政阶层，是部

门经理人，表面上看，它应该是跟相应与的“初六”相争，实际上“初六”与“九四”并没有利益冲突。“初六”的爻辞明白告诉我们“讼不可长也”，“九四”真正的问题是跟“九五”讼，这叫窝里反，就像乾卦最高权力的“九五”“飞龙在天”，跟他身旁虎视眈眈、功高震主、“或跃在渊”的“九四”发生统治阶层内部的“讼”，大家都想争做第一人。还有像坤卦第二爻和第四爻、第五爻也是这层关系，所以特别要谨言慎行，免于政治迫害。乾、坤两卦的四爻、五爻都有这种要命的关系，距离那么近，四爻是要听命行事的，是合作伙伴，可是第五爻的核心权力诱惑太大。二者之间的争就是“讼”。我们看人世间的“讼”，不要以为只是两个阵营在那边“讼”，就是同一个阵营，尤其是有权、有钱的核心阵营中，彼此之间都是勾心斗角、各怀鬼胎；甚至同属“九四”的同侪之间都在“讼”。在讼卦中，第四爻主要的“讼”就是大家都想争第五爻，所以那个VS的关系是承乘的关系，“九五”已经有最高权力，四爻是备位者，当然跃跃欲试。但“九四”是阳爻居于阴位，所以它会忍耐，不到恰当时机不出手，出手就一定要成功。

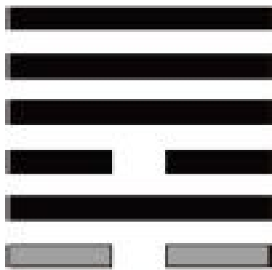
好，第四爻既然锁定第五爻作为人生规划的下一步，同侪之间“讼”，跟第五爻之间也“讼”，赢不赢得了呢？绝大部分是赢不了的。“九四”这种窝里反的风险极高，很可能会打入万丈深渊。所以四爻与二爻“讼”的对象都是第五爻，原因不同、动机不同，善后的策略也不一样。但是共同的命运都是“不克讼”，可见，二与四同功而异位。

我们回到第五爻。不管在全卦的调解立场，还是站在巩固权位，应付来自前后左右的挑战，“九五”都是赢的，这就是当位、当权的好处，没人动得了他。“九五”爻辞是“讼，元吉”，为什么“元吉”？《象传》说“以中正也”，讼卦六爻之中，除了第五爻，统统不当位，统统不正，只有“九五”是唯一当位的，只有他有资格当法官、断是非，其他人都迁就自己的利益，认定自己是对的，司法不公，害自己受委屈，其实没有一个正的。“初六”、“六三”阴居阳位不正，“九二”、“九四”、“上九”阳居阴位也不正，一个卦五个爻都不正，大家吵半天，没有一个真正占着理，都是自私自利，只顾自己的利益。仲裁者就落在唯一阳居阳位、当位、中正的“九五”身上。所以它是全卦六爻中唯一正的爻，站得住立场，所以叫“大人得位”，万一他也卷入与其他爻的讼，“元吉”，他当然会赢。这一点和需卦完全不同，需卦是五个爻都正，唯一不正的是“需于沙，小有言”的“九二”；有情绪性的发泄，有种种争执，但最后却能“终吉”，因为它爻变为六爻全正的既济卦（ ），所以它是需卦中必然会出现的阶段。那么讼卦“九五”爻变则是六爻都不正的未济卦（ ），唯一正的爻出问题，讼不就完了吗？

所以从正与不正、当位不当位，也可以看出需、讼两卦的特色，只在一爻之差的一念之间，它们就跟“既济”、“未济”的人生终极解脱与成功失败产生密切的关系。所以讼卦如果没有“九五”的“大人得位”，真的会堕

入深渊。

初爻：和为贵

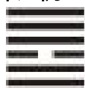

初六。不永所事，小有言，终吉。

《象》曰：不永所事，讼不可长也；虽小有言，其辩明也。

我们看第一爻："不永所事，小有言，终吉。""初六"与需卦"九二"的"需于沙，小有言，终吉"多么相像！在讼的时候，双方因为意见不合，是非难定，难免意气用事，如果"小有言"，不发展成"大有言"——伤人伤得太深，或者不能取得沟通之后的谅解——懂得"不永所事"，那就可以"终吉"。即使中间有些不愉快，有些言谈上的冲突，但经过各自表述、善意沟通，就可以大吉大利；如果加油添醋、火上加油，非把对方骂倒不可，那就是自作孽、不可活的大笨蛋了。

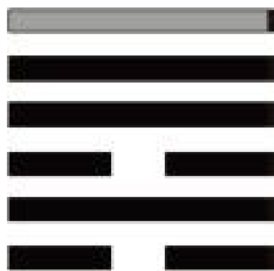
"不永所事"的"永"就是把"讼"的状态持续下去，一路缠讼到上爻。讼卦的"所事"不就是"讼"吗？我们跟人家发生言词冲突，那就是"初六"；讼之初，就是"君子以作事谋始"，"初六"就要懂得"谋始"，一旦发现自己讲话大声，心里不愉快，马上就要想起《大象传》说的"作事谋始"，要"不永所事"，赶快踩刹车，冷静下来。如果你做到了，那叫"小有言"，大家是有不愉快，可是不再发展下去，这一忍让，低调处理，"终吉"，因为"讼"不下去、"吵"不下去了。"初六"就是这个意思。

我们看《小象传》说："不永所事，讼不可长也。"这就是避免让局势发展成上爻的"终凶"。"初六"要是不刹车，有一天就会变成"上九"。《小象传》接着说"虽小有言"，我们之间已经开骂了，冲突已经发生，可是"其辩明也"，只要讲明立场，把自己的委屈说清楚，达到沟通效果，所有的不愉快就到此为止。"虽小有言，其辩明也"，意思非常明了，与其花那么多时间争吵，不如脚踏实地寻求和平解决之道。所以如果"初六"不耍嘴皮，愿意真正解决问题，爻变就成为脚踏实地的履卦（）。履卦最重要的就是和平解决问题，"履险如夷"，"履和而至"，心平气和才能达到最高目标，最高目标就是履卦的下一卦泰卦——"履而泰然后安"。人生做事"履以和行"，"和为贵"、"家和万事兴"、"世界和平"，

这才是文明的表现。

可见，讼卦“初六”刚开始出现争端时，有智慧的人就懂得马上落实成“履”，如实地面对问题、解决问题，而不是牙尖嘴利、互相伤害。小到夫妻吵架都可以做如是观，不然不划算，一定没有赢家。

上爻：患得患失

上九。或锡之鞶带，终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

我们再来看“上九”与“六三”这一对冤家。

先看“上九”。“上九”就是“终凶”了。如果“上九”可以转念，就实现了“初九”的“终吉”；若坚持到底，即使面对交情不浅的“六三”也一步不让，“六三”不是对手，你胜诉的可能性很高，但你们的关系却整个都打坏了，而且还沾上一个不念旧情的讼棍骂名，胜诉的好果子又能保留多久呢？“吉凶，失得之象”、“塞翁失马，焉知非福；塞翁得马，焉知非祸”，这几句话在“六三”、“上九”这两个不克讼的爻是很明显的。

“或锡之鞶带，终朝三褫之”，“鞶带”是一种皮革绶带，具有标志身份等级的作用。李鼎祚《周易集解》引虞翻的解释说：“鞶带，大带。男子鞶革。”吴澄的《纂言》则说：“鞶带，革带也，所以系韠系佩。凡命服，先束革带，乃加大带。”“鞶带”就是代指官职，是位高权重的象征。“或锡之”，“锡”即“赐”，“终朝”是“一大早”。“褫”就是把你的衣服扒掉，主要是把你象征权位的官服拿掉，“三”是多次的概念。“或锡之鞶带”是追述过去，授爵封国；“终朝三褫之”是记叙现在，削职夺官。先给你穿上官袍，又给你脱掉官袍，而且是多次穿上、脱掉，常常得而复失，非常不稳定，让你患得患失。可见强争来的东西很难持久，正如老子所云：“金玉满堂，莫之能守。富贵而骄，自遗其咎。”“上九”不择手段地打压旧同志，伤害旧感情，把“六三”压得扁扁的，虽然取得爵位，但不能长保，最后被褫夺公权，下场很难堪。

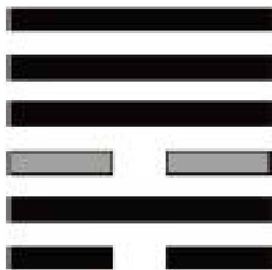
《易经》常用“或”字，说明人生是充满变化的。“上九”强争到底，它可

能会如愿以偿地争到权位，可是能维持多久？皇帝刚刚赐你高官厚禄，但因为你树敌无数，说不定听到别人打小报告，“终朝”，在上朝或一个早上那么短的时间里，你就经历三次上台、下台的大变化。一个人如果趋炎附势，不能自己做主，就如孟子所说的“赵孟之所贵，赵孟能贱之”。赵孟即赵盾，是春秋时期中原大国晋国的权臣，很多趋炎附势的人拍他马屁，“赵孟贵之，赵孟贱之”，你没有自我，况且你们是利益相交，并没有真感情，他能让你富贵，也可以让你贫贱。“三褫之”，贵贱无常，刚刚接了官位，又丢掉官位。这就是上爻的下场。

“以讼受服，亦不足敬也”，《象传》说得真好！“受服”就是接受鞶带的官服，你的地位是靠讼的手段强争硬抢而来的，为了权势，亲情、友情你都可以置之不顾，所以你无法赢得任何人的尊重，抢来的东西也无法长久，随时可能出状况。结果不但没有做成官，还把朋友都得罪光了，难怪“上九”爻变会成为困卦（）。

“或锡之鞶带，终朝三褫之”，变化之快令人咋舌，原因就在“以讼受服，亦不足敬也”。“敬慎不败”、“敬之终吉”我们讲需卦三爻将敌我矛盾变成主客关系时最强调的也就是一个“敬”字。做人做事还是得有这个“敬”，没有“敬”，用“讼”抢来的富贵就是过眼烟云，因为它是不合理的争夺，如西方帝国殖民主义几个世纪以前在亚洲、非洲的作为，不就是“讼”吗？靠着强大的科技武器进行掠夺、杀戮，“以讼受服，亦不足敬也”，被欺压的对象迟早有一天会起来反抗。国际之间的经济侵略也是一样，现在他们不都遭到报应了吗？好，我们接下来看“上九”的冤家对头“六三”。

三爻：诉诸旧德

六三。食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

《象》曰：食旧德，从上吉也。

讼卦第三爻“食旧德”，这三个字有意思！需卦是讲“饮食宴乐”、“需于酒食”、“需者，饮食之道也”，跟它相综一体的讼卦人位第三爻，第一个字就是“食”。“食”什么？靠什么生存发展？靠旧关系，靠旧德。前面讲

过，“六三”跟“上九”翻脸，“上九”不顾旧情，把“六三”打到地狱，抢到自己想要的东西，偏偏又不能保久，最后也失去了。“六三”被“上九”这一棒打得眼冒金星，可是“六三”跟“上九”毕竟还有一段旧情。就像胡兰成和张爱玲，虽然后来关系生变，最亲密的人变成几乎可以摧毁你的人，“六三”碰到这种情形，除了生气、委屈，还可以做什么？一哭二闹三上吊，或者自不量力拼到死？完全没有意义。可是一个人再狠，你如果对他示弱，摆低姿态，看在过去的情分上，他有可能良心发现，放你一马，反正他已经抢到想要的东西。所以“六三”被“上九”逼到墙角，为了争取生存，就得“食旧德”，而这“旧德”对“上九”还是可以发挥作用，因为他如果赶尽杀绝，旁人的舆论也不会同意。

如果深刻了解人性，用旧德作为诉求，只要你退让，对方也不至于太离谱，那你就得到“食”的生存发展空间，毕竟你是输家，对方没有继续追杀，还给你留下一条狭窄的生存空间。当“六三”站稳脚跟，又拥有一块地可以养活自己，接下来就要“贞厉”。“贞者，事之干也”，采取守势，而且依正道而行，“利牝马之争”，这是阴爻。但仍然很不舒服，因为还是有残余的风险，动荡不安，所以叫“厉”。靠“食旧德”避开生死关头，至少没有在关键时候整个崩溃，也没有采取过激的反抗动作，在“食旧德”期间，就是疗伤止痛期，要“贞”，即使很不舒服，也要忍下来，因为“终吉”。坚持一段时间，等“上九”死了，像张爱玲熬过十年写下《小团圆》，因为上爻是“终凶”，等他得意那段时间过去之后，三爻就“终吉”了。所以让他得意，看他能蹦到什么时候？既然上爻“终凶”，好斗的人总有一天碰到鬼，不一定是你收拾他，别人就帮你收拾他了。可见上爻这种好讼的习气，得罪的不仅是今人，甚至有一拖拉车古人，爻辞就明示：“或锡之鞶带，终朝三褫之。”所以“上九”不可怕，他也是起起伏伏、动荡不定的，等他上台的时候你忍，“食旧德”，维持旧关系；等到他下台，你心里就爽了，然后你“终吉”，他“终凶”。当然其中有一个先决条件，就是你要活得够长。所以，如果碰到爱人翻脸，碰到合作伙伴整你，马上就要想到讼卦第三爻，第一个“食旧德”，先缓和、认输，然后“贞厉”，想办法活长一点，而且心中不能太介意，免得在心里憋成“癌症”，所以在“贞厉”到“终吉”之间，就去听听佛经，研究《易经》，打打太极拳，这样，赢得最后胜利的才是你。

以“上九”那种好勇斗狠争到底的个性读《易经》、佛经都没用，他可能一下子想不开，就得了“癌症”，所以才会“终凶”。那时“六三”心中一定百味杂陈，与“上九”交手过，也交往过，然后他挂掉了，狂风暴雨过去，“六三”心里一定在挣扎，要不要去参加他的告别式呢？如果你读通《易经》，还是鼓励你去，我若是“六三”，一定爽死了，想当时你不念旧情把我逼成这样，结果我因为读《易经》、读佛经、打太极拳，天天打坐消灾，撑到现在终于熬过来了，都快把仇恨忘掉了，结果你还在仇恨圈子里转。人生常这样，尤其政治恩怨，别人活着时斗他不过，等到他死了之后，还有什么斗不过呢？就像有些老年人常喜欢到台北阳明山公墓看看老朋友、老敌人，笑一笑，竟然神清气爽，好像在精神上赢得最后的胜利。这就是“六三”。笑话是笑话，却是事实。所以我始终觉得，人生以活得长为第一要义，活得长，就什么都看得到，恩恩怨怨都

过去了，得失祸福又算什么呢？活得长就可以给每一个人送终，参加每一个人的告别式，最后轮到你要走了，管他怎么“讼”与“师”，全部一笔勾销，这不是很好吗？活得长，经历丰富，乌龟活一千年，蓍草活一百年，看事看长不看短，所以乌龟跟蓍草才能作为占卜的工具，这也是《易经》百试不爽的缘故。

这是第三爻，在关键时候，靠“食旧德”、旧关系，一口气忍过去，后面就会越来越好，所以《象传》说“食旧德，从上吉也”，“上”就是上爻那个无赖，但是“六三”服从听话，“从上”到最后是“吉”，把战线拉长，不直接冲突，不给他斩尽杀绝的借口，结果他“终凶”，你“终吉”，就是这样。

或从王事，无成

“或从王事，无成”，跟坤卦第三爻完全一样，坤卦是母亲卦，坤卦是“六三”，讼卦也是“六三”。讼卦“六三”承继坤卦“六三”的基因，可能母亲胎教好，碰到不顺利的环境懂得忍耐。坤卦“六三”爻辞讲“含章”，是不吐出去、也不咽下去的功夫，把种种不顺含在嘴里，交给时间和你自己的修为，让它自己化掉。敌人没有任何借口，不可能打你。“含章可贞”，不就是“贞厉”、“食旧德”吗？“无成有终”，就是最后得善终的“终吉”，那曾经欺压你的人反而不得善终。“或从王事”，“王事”是指政治方面的事，坤卦第三爻直接讲“或从王事，无成有终。”因为“含章可贞，以时发也”，种种委屈总有一天会平反，这是坤卦忍耐的功夫，看谁是最后的赢家？“或从王事，知光大也”，人因为对未来有愿景才肯忍耐，否则，还不如当场慷慨激昂算了；正是对“上九”终将落到“终朝三褫之”的地步有把握，现在才愿意忍气吞声。“无成”才有终，有成就无终，这也是人生斗争的艺术，就像老子所说的“夫唯不争，故天下莫能与之争”，表面上谦让，暂时隐退，最后的赢家非他莫属。不争之争，是以柔克刚，也是孔子所说的“南方之强”。

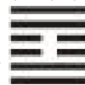
“六三”爻变为天风姤（），现在虽然对你绝对不利，但危机有可能变成转机，你要是承担过了，将来就越来越好、越来越顺。对方现在是最高潮，欺负你之后，就会一路往下掉。所以你慢慢等机会吧！看哪一天会接到他的“讣文”。

好，这是“六三”，旧关系、旧情永远有用，将来可以做废物回收利用，不要认为一旦闹翻，过去就要统统归零，把“情书”统统撕毁、烧掉，留了下来，即使便条纸也不能丢，说不定可以救你一命。有些性情刚烈的人，要断就全断，不肯藕断丝连，把所有记忆都毁了，不愿面对过去。其实“旧德”真的有用，你看夏天的荷花好漂亮，但荷花会凋谢，满池子只剩残荷，等到下起雨来，“留得残荷听雨声”，多美！所以“食旧德”，其实是一种心境的转换，恩怨情仇都已成过去，虽然带着一点伤痕，也

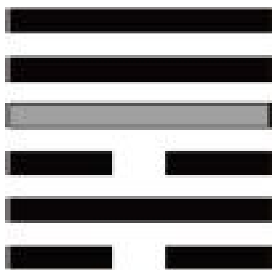
不必把它毁掉，必要时说不定可以发挥作用，让你在不利的情况下“终吉”。

讼卦“上九”与“六三”的恩怨情仇

讼卦第六爻与第三爻之间的恩怨情仇，是了解人性、人情，观察人世间很典型的一对冤家怨偶。这个业力是很沉重的，如果“六三”、“上九”都是动爻，两爻齐变的卦象就是“泽风大过”（）。“大过”有非常之意，不按世间常规行事，超出身心负荷，是生命中难以承受的；若涉及男欢女爱，就是一种恩恩怨怨非常强烈的体制外的情感。“六三”与“上九”明明相应与，最后却搞得死不相见或死了才到坟前绕一圈。我们看“食旧德”的坚韧、“终朝三褫之”的得而复失，都是真实的人生；由“需”而起的“讼”，确实要慎之又慎，不然要背着这种枷锁、包袱过完一生，真是痛苦！

第三爻忍过那段时间之后，就未必会计较了，参加“上九”的告别式，说不定还会掉眼泪呢！想想何必呢？俱往矣！然后，说不定就悟道了，立地成佛。这是“六三”与“上九”的恩怨。比起需卦第三爻跟第六爻，如何从深陷敌我矛盾、生死相争的环境——“需于泥，致寇至”，靠着“敬慎不败”的本领，发展到上爻，居然变成“不速之客三人来”的宾主关系，这就是人生的本事。而且需卦三爻、上爻两爻齐变为中孚卦（），靠的就是“孚”，用“信望爱”将敌我矛盾化成主客关系。讼卦三爻、上爻两爻齐变的结果是“大过”，这就很难承受了，不过，这也是冤孽，当然关键是“上九”要强争，所以“上九”真该想一想，何必呢？人生有些东西该你的就是你的，跑也跑不掉；不该你的，拼命抢，顶多暂时借你过手一下，到最后也不是你的。这就是“讼”中之“困”。按讼卦三爻、上爻的戏码上演的真实故事，古今以来不知有多少，读《易经》的时候都想得通，真正实践时，没几个人做得到，都想抢“鞶带”，结果“终朝三褫之”。有很多东西千算万算不如老天掐指一算，而老天那一算，所有的算计统统都不作数。

四爻：放下姿态

九四。不克讼，复即命，渝安贞，吉。

《象》曰：复即命，渝安贞吉，不失也。

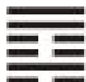
讼卦第四爻是怎么回事？“不克讼”，输了！怎么争得过五爻呢？得罪老板，这下可糟了，在天子脚下，跑都跑不掉，选错出手时机，不但没有变成“飞龙”，还变成待宰的龙，战战兢兢。这要如何化解？五爻会怎么对待他？所以，如果在四爻这种情况下，怎么办？“复即命，渝安贞，吉”，大丈夫能屈能伸，身段柔软，好汉不吃眼前亏，把战线拉长，还有机会凶中求吉。这就是高层的政治智慧，但首先，新败之余要绝对撑过去，活下去，否则就没戏唱，毕竟爬到第四爻这么高的位置不容易，累积这么多资源，不能前功尽弃。

讼卦不讲仁义道德，“不克讼”的时候，就要“复即命”，你得认命，输了就输了，眼下绝不可能硬，硬下去会输得更惨。“复”即剥极而复的“复”、复卦的“复”，眼前的重挫、重伤不就是“剥”吗？所有资源都丧失了，岌岌可危。接下来马上要做“复”的打算，怎么恢复如常，保住长期累积到第四爻的资源，甚至将来还有机会绝地大反攻？这都是“复”的意思。得罪第五爻了，怎么和解，让他手下留情、不要斩尽杀绝？那一定要做“复”的工夫。“复”就是转向、改变态度。“即命”的“命”就是天命，代表“九五”的君命，重如泰山，你被笼罩得死死的，所以你必须认命。第一回合没成功，就得马上转向“输诚”，改变态度。如果继续抗衡，一定死得很惨，永远没有“复”的机会。“九五”和“上九”一样也是人，不管怎么强硬，对“九四”、“六三”这样已经落败的人还是有顾忌，只要你肯屈服、退让，就还有活命的空间。“复即命”，总的来说就是认命，百依百顺，不再反抗，除非你不想未来。况且“九四”就在“九五”身边，跑也跑不掉，跟第二爻的处境不同。第二爻是天高皇帝远，所以第二爻的善后条件跟第四爻不一样，第四爻就在天子脚下，二爻远在天边，而且在地方上有一定的势力，有民意支持，所以他还有自由活动的空间，可以采取另外一套善后策略。因此“九四”惨败之后，必须承认错误，重新接受“九五”的命令，重新拉近距离，这就叫“复即命”。“命”就是大形势，形势比人强，四爻根本动弹不得。

“渝”就是变的意思，水变质也叫“渝”，注意不是水量变了，而是水质变了，净水变脏水就叫“渝”。人在官场，在“讼”的争夺中，刚开始可能很清新，到后来都被污染了，那就叫“渝”。这是原来的意思，往下衍伸，就是水流会转，立场、态度、想法彻底转变。位居官场高层的第四爻，

最重要的处世功夫就是“渝”，保持一定的灵活性，说转就转，不能太僵硬，否则就是找死。可见，“复即命”之后就要灵活地调整策略，姿态柔软，甚至连本质都彻底改变一样，把态度由对抗转成充分合作。“渝”这种质变，《易经》到底赞成不赞成呢？在讼卦第四爻，还有将来要学的豫卦上爻，以及随机应变的随卦初爻，都有“渝”这个关键词，都是提醒你当机立断、随机应变。要是不设法大调整，马上就会被时势所淘汰。所以“渝”有时候还是美德，就是教你灵活应变，留得青山在，不怕没柴烧。

所以不管是被形势所逼，或者是想法改变，“渝”一转就活过来了。“人挪活，树挪死”，人得挪一挪才能活。“渝”想通了，不再抗争，全力配合；“九五”还是需要你帮他做事，只要他认为绝对可以控制你，即使还防着你，但至少不会追杀到底，这样双方都把战线拉长，未来有没有机会？“安贞吉”，只要老老实实谨守“牝马之贞”，一定获吉。坤卦最后讲“安贞之吉，应地无疆”，就是这个意思。

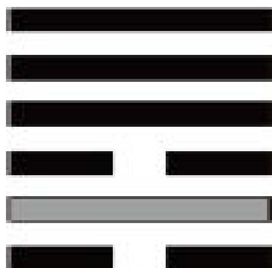
“九四”爻变为涣卦（），表示化解危机。初爻到五爻构成的卦中卦也是涣卦的象，“九四”相当于藏着的涣卦的君位第五爻，所以要真正了解这个爻，就要了解涣卦在讲什么，既是卦中卦的涣卦第五爻，本身爻变又是涣，这就加重了这个爻的涣卦属性，这样才能化解摊牌时所无法承受的危机，争得喘息的空间，“安贞吉”，暂时躲过眼前的杀身之祸。虽然未来很难讲，但至少保留参赛权。如果这时候转不过来，没办法“渝”，很可能当下就报销了。

《象传》说：“复即命，渝安贞吉，不失也。”“不失”，即不失败，不丧失既得利益，能爬到第四爻毕竟不容易，绝不是一朝一夕之功，怎么可以因为一场战役失败就全部都毁了呢？其实第四爻、第二爻，甚至第三爻，都有一个核心观念一直延续到师卦的实际作战，胜败乃兵家常事，最重要的是稳住阵脚，不可以马上崩溃，一输就输光光，这样虽然败了，之后还有可能东山再起、反败为胜。所以在落败的关键点上要能熬过去，形势比人强，人在屋檐下，不得不低头。在经济不景气的时候也别发疯，“复即命，渝安贞”，才能减少损失，保住将来东山再起的资本，这是这个爻最重要的意思。

“渝”这个字刚才已经讲过了，真到那个关键点，挫败的耻辱，面子挂不住，你真能忍下来，而且还能够转向吗？像勾践多能转向啊！被夫差打败之后那么低调，做奴仆那么多年，还尝他的大便，这就叫“渝”。我们不一定做得到，但是要知道，刚烈易折，身段太僵硬，转不过来，一下就断掉了，不会有未来。这是“九四”阳居阴位，刚而能柔的本事。很多在组织中做到“九四”的老官僚，都有这种柔软的身段，说变就变，早上讲的不算，因为下午讲的才算数。这个调整就叫“渝”。其实不读《易经》，也听过那些胡说八道的话，爱情小说常说：“海枯石烂，此情不渝。”海枯了，石烂了，但是我爱你是永远不变的。这话怎么能相信呢？“渝”就是到该变的时候，它会变得超乎你的想象，这种灵活应变的

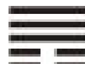
能力，才能让你在不断的挫折中活过来。还有，“渝”的多变，也像气候，“天有不测风云，人有旦夕祸福”，环境变了，你不调整行吗？这是第四爻。

二爻：形势比人强

九二。不克讼，归而逋，其邑人三百户无眚。

《象》曰：不克讼，归逋窜也；自下讼上，患至掇也。

第二爻炮打中央（“九五”），结果“不克讼”，下场也很惨，虽然有初爻的支持，在坎险中也拥有很多资源，但因为以下讼上、民与官争，招致最惨烈的报复与灾难性的后果。爻变是天地不通的否卦（），表示你力量再大，也动摇不了“九五”。因为“九五”不会轻易放弃追杀，于是“九二”在地方上经营多年的成果可能一夕崩溃。面对这种危机，“九二”的善后策略跟第四爻中央大员的手法不可能一样，因为他还有行动自由，天高皇帝远，二爻与五爻隔三个爻，五爻要从高高的天上钻到水底的深渊抓你，毕竟鞭长莫及。四爻却必须马上乖乖归顺，因为城门都关起来了，他哪儿也去不了。所以二爻、四爻同样面对五爻都是“不克讼”，二爻的做法却有一定的行动自由，它要好好运用下卦坎灵活机变的特性，避免跟实力强大的上卦乾硬碰硬，那么，改打游击战，是否行得通呢？

“九二”的应用智慧——游击战术

共产党为什么能在抗战时期有效地打击日军，并在内战时最后战胜国民党？越战时北越军队为什么能打败美国军队？本·拉登为什么没有让布什抓到？这就是毛泽东兵法——游击战术，也是“九二”的应用智慧。游击战不是硬碰硬，而是用坎卦的优势去对抗那至高无上的霸权，避开正面冲突，从原先正面的配合关系，转入地下抗争、长期纠缠。其间最关键的还是低调、转进，就像第四爻一样。毛泽东游击战术有十六字诀：敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追。“敌进我退”，遇到强大的敌

人，打不过，就不要作无谓的牺牲，马上退。等到敌人要扎营驻防，“敌驻我扰”，我就骚扰他，让敌人晚上睡不好觉，而且行踪飘忽，天天对敌人发动突袭，让敌人神经紧张，小部队就可以让正规军坐卧不宁，最后消耗他的耐力，那就是“敌疲我打”。等到敌人疲倦了，就该我出手了，因为他被我扰得晚上都睡不着，吃饭也不宁，我们采取机动的外线作战，他也不知道我有多少人，等到骚扰一阵走了，他还在那边吓得个半死。就像美国，恐怖主义只要一次攻击成功，然后可以十年不攻击，可是十年里那个被攻击的就天天在反恐，而且越反越恐，因为你不知道他什么时候打你，你得到处设防，这十年要花多少钱？这就是游击战的好处。“敌疲”，他疲倦了，慢慢松懈下来，我就有下手的空间，敌明我暗，敌疲我打，等到他受不了了，“敌退我追”，打他个落花流水。毛泽东讲的这些战术虽然很白话，但是在游击战中却大有作用。当然，要做到“敌进我退”、“敌驻我扰”、“敌疲我打”、“敌退我追”，一定要速度快，而且行踪飘忽，没有包袱，然后一定有藏身之所。这很重要，你绝对不可能住在大城市，所以你要钻到地洞；地洞不好生存，你必须具有忍耐的功夫，在最难生存的地洞生存下来，这样才能打游击战，在劣势中跟优势兵力对抗，这种战术发挥到极致也很惊人。“九二”的抗争就是这种长期抗争，取得表面的和解之后，彼此都不太放心，可是你干你的、我干我的，我转入地下，而你莫奈我何。二爻、四爻跟五爻的关系不同，二爻有距离，而且是民选出来的，民选的就得通过民意才能罢免，任期未满，长官不可以随便撤你的职。第四爻可能是内阁，五爻要你走，你就得走。

所以二爻“不克讼”之后，就要懂得“归而逋”，“逋”就是逃窜，像流寇一样。“窜”的繁体字“竄”就是穴中的老鼠，活力不减，但是藏在地底下。需卦就有“入于穴、出自穴”的说法，人生在弱势的时候，穴是藏阴之所，是一个暂时安全的堡垒，虽然很难过，很憋气，只要憋得起，你就可以神出鬼没，人家都不知道你什么时候会钻出来。一个强大的敌人守在洞口，你钻到洞里去，没事从后面钻出来踢一下他的屁股，等他回头，你又钻下去了，洞就有这种利便。“而”就是能够，所以《象传》讲“归逋窜也”，变成穴中的老鼠，藏在坎险深处，让对手拿你没办法。像越战时期，美军对越南游击队一筹莫展，因为他们有当地居民的掩护，看到越南老百姓，到底是老百姓还是游击队？要是杀错人，引起舆论哗然，可是万一他是越共呢？美国大兵穿着制服，老远就看得见。这就是讼卦的上卦对下卦、正规军对游击队、官兵对强盗。明朝末年，明军剿“流寇”李自成和张献忠，怎么也剿不了，结果却亡在他们手里。所以第二爻若懂得善后，保持机变百出的对抗能力，就是“归能逋”。

“其邑人三百户无眚”，邑就是国家、封邑、势力范围。“三百户”，那不是一大堆人吗？都靠你吃饭。如果你这个首脑被砍掉了，没有长期对抗的意志，当时就想不开放弃了，底下统统都是待宰的羔羊，你的部属、团队，你的邑人三百户，没有人会相信他们，于是就一步一步整个瓦解。你好不容易才拥有“邑人三百户”的私人武力或资源，怎么可以因为自己放弃，就让他们跟着完蛋？至少要安排他们的后路，再不然就要暂时保留权位，争取较长的时间，既安排你自己的退路，也安排“邑人三百

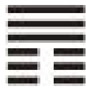
户”的未来。“无眚”，你的部属、团队，你长久累积的资源，既然这次已经犯错了，往后一定不能再感情用事，犯第二次错误。“眚”是人祸。人会闯祸，是因为眼睛长东西，嗜欲蒙蔽理智，感情用事，就是蒙卦的概念。眼睛看不清楚，判断失误，就会给自己惹祸招灾，那是人祸。第一次所犯的错是硬杠硬、炮打中央，没想到结果如此惨烈。若处理得当，可以全身而退，改换另一种抗争方式，还要保证你的基本团队不能出问题，那就不能错上加错，否则会带来更严重的打击。在这种情况下，包括你自己，还有“邑人三百户”统统都没事，关键就在“归”字，善用“归”字诀，就能从“不克讼”的惨败困境中安全逃脱。

“不克讼，归逋窜也”，如何还能保留这样的活力呢？人要吸取教训，就得痛定思痛。因为你“自下讼上”，民与官斗，“患至掇也”，是你自己判断失误，把祸患拣进家门来的。所以，讼卦第二爻跟需卦第三爻的麻烦一样都是自找的。要想立于不败之地，一样要低调，要“敬慎不败”；泥足深陷，要把它拔出来，需要善后的功夫。不过讼卦第二爻不必像第四爻那么乖，他还可以保留自己既有的东西，继续周旋下去，“不克讼，归而逋”。“归”字跟第四爻的“复”字有异曲同工之妙。“复”是剥极而复，四爻跟五爻翻脸，输了，在受伤之后想恢复正常关系，就得练就一套柔软的身段，“即命”才可以不丧失既得资源。二爻也是长期经营地方，有“邑人三百户”，如果顽抗到底，马上就被剿光光，所以他要保留“邑人三百户”，就要懂得“归”。“归”跟“复”一样，在剥之后至少能恢复表面的正常，并保留既有资源，让在朝的“九五”没有继续打下去的施力点。因为过去他的江山可能也是你捧出来的，只要你不要给他做绝的机会，他就不会赶尽杀绝，你就有机会喘过气来。

很多《易经》的注解把“归”字解释成辞职回家抱孙子，一口气下不来，老子不干了，“此处不留爷，自有留爷处”，这种解释就不对。尤其现在这种话更要少讲，失业率这么高，怎么可以随便辞职呢？为什么不忍一口气，继续做米虫消耗他的资源呢？老板对不起你，你愤而辞职，哪有那么笨的？辞职之后还说：“哼！你看我明天就找到事了。”你到他的对手那边去，结果他的对手说：“对不起，我这里正在裁员呢！”如果“处处不留爷”，你怎么办呢？所以在人生旅途的列车上，有时候刚开始做得很欢，良相佐国，对组织发展的确有很大的帮助，到最后发现老板要动你了，你一气之下愤而辞职，好不好？不好，就像在列车上跳车，很危险的，其实这个爻就教你，真正有智慧就要留在车上，继续斗下去；留在车上，那些资源都可以为你所用。看起来好像脸皮要够厚，心要够狠、够坚定，你才有可能翻身，可是这就是人生的现实，愤而回家，说不定就在家里待一辈子了。所以太有洁癖的人不适合学讼卦，就像孟子说的“沧浪之水清兮，可以濯我缨”，如果沧浪的水很干净，没有贪污腐化，也没有斗争，那就可以拿来洗帽带；“沧浪之水浊兮，可以濯我足”，沧浪之水变浊了，那就要“渝”了，既然不能洗帽带，就拿来洗脚吧，继续浑水摸鱼，跟他周旋。因为留在地狱才有降魔的可能，若为了保持清洁，就去学伯夷、叔齐，完全对大局无益。

可见，人生就是打烂仗，环境变了，你一样可以适应；不但图得自保，

还有未来的发展。若想要将来把是非曲直讲清楚，也必须有未来才行。这就是“归”的智慧。靠着政治智慧，用灵活的处理，甚至是不着痕迹的道歉，让对方感受到我虽然有反扑的实力，但是我目前没有那个意思，我认败，“不克讼”了。可是二爻的方式和四爻不一样，四爻只能乖乖坐等哪一天五爻发生空难，这是他唯一的机会。二爻不是，二爻还可以组织地下游击队反攻，所以它叫“归”，“归”就是想办法恢复到我们吵架以前的状态，并不是真的言归于好，只是既然一边已经退让，另一边也不好相逼。

我们一直强调，人生败而不溃，一场战役的屈辱跟胜利不是终极结果，最重要的是最后的结果。二爻、四爻、三爻在败诉之后都会做调整，未来不但上爻可能出问题，五爻爻变是未济卦，谁知道最后的赢家是谁？五爻不会永远是五爻，时机一定会改变。如果你输了，你就要耐心等待时机的改变。至少得活过来，然后保持窜的活力，再设法从不利的情境中跳脱出来。真诚的沟通是没有用的，因为二爻爻变是上下不通气的否卦（），双方已经翻脸，沟通无益，必须用其他方式寻求突破。

总之，人生居优势的机会少之又少，居于劣势的机会反而多，讼卦就教你在遭受最残酷的打击之后，怎么翻身、怎么调整，以求立于不败之地。

《易经》中的法学思想

讼卦也涉及法的问题，提出《易经》的法学思想，像“褫夺公权”的观念，在《易经》的时代就已经出现了。人生一定有“讼”，假定不想暴力解决，当然希望有公正的法庭，包括打国际官司。像圆明园的国宝会出现在欧洲，不就是当年他们用“师”的手段抢去的吗？现在希望透过“讼”的手段解决。讼卦里面连民事带刑事统统包含，“作事谋始”；也包括可能的商业纠纷、政治纠纷，还有解卦里面，谈到特赦、大赦、和解、冤家宜解不宜结的概念。解卦《大象传》提出“赦过宥罪”，“过”跟“罪”不同，“过”可以原谅，可以归零、彻底赦免；“罪”不行，刑事、刑责不能随便就算了，但可以放宽、减量，可以把死刑变无期徒刑，无期徒刑变有期徒刑。“以德报怨”虽然是出现在老子《道德经》里头，但不能乱用，像抗日战争结束后，蒋介石的以德报怨，没有给中华民族争取到任何实质利益，这是书呆子的做法，死了那么多人，你怎么面对呢？何以报德呢？所以《论语》提出一个正确的态度，如果“以德报怨”，调子唱那么高，“何以报德”？应该“以直报怨，以德报德”。什么是罪？台湾的“二二八”是罪，“南京大屠杀”是罪，再过几百年，“鸦片战争”也不能完全不算，但可以少算一点，那就是宥罪的“宥”。如果完全不算，那些人都白死了，何以警惕后人呢？这是和解的精神。另外还有丰卦、噬嗑卦都涉及严谨的立法、司法审判问题；中

孚卦讲“议狱缓死”，有信仰、有诚信的人可以坦然面对死亡，所以“议狱缓死”表示还有“议”的空间，可以减免罪责或延缓死期。

可见，从“法”的角度切入去研究《易经》，里面的资源太丰富了。

“或锡之鞶带，终朝三褫之”的实例

处在多变的时代，有时候真的是惊心跳胆，很多变化简直来不及应对。记得2008年，我的一个学生是英国第二大银行驻香港的高管，这家银行在金融风暴中变成负资产。有一次他愁眉苦脸地问我：“老师，将来还会不会有金融业？”我说：“你也太离谱了，从美国西部时代就有金融业了，再怎么样也只是方法改变，绝不会没有金融业！”看到这里，你就知道当时有多严重，从排头变排尾，可以在瞬间发生。还有一个学生是瑞士银行的，瑞士银行的名声曾经如雷贯耳，但他那段时间根本不承认自己是瑞士银行的，因为在那次金融风暴中，瑞士银行是倒数第三名，倒数第一名是美国的花旗银行，倒数第二是英国的苏格兰皇家银行。这种排头变排尾的变化，都活生生地发生在我们身边。我们学《易经》其实可以了解这个变化轨迹，一点也不奇怪。所以我常说，这是百年难遇的机缘，没有比这个时候学《易经》更适合的了；天翻地覆的巨变，题材没完没了，而且还在继续发生，这很有意思。

所以，何必巧用机关，只要你违反天理，一定“或锡之鞶带，终朝三褫之”。讼卦上卦是乾，乾代表天道，第五爻为什么能“讼，元吉”？因为它合乎天理。上爻为什么会得而复失，搞得那么惨？因为它“亢龙有悔”。乾卦象征天道，怎么可以老欺负人、老骗人家钱？骗了那么多钱，最后自己也灭顶了，“终朝三褫之”，下坠的速度还真快！上爻的现象在现实中也是很准的，有些朋友在高层混，过去几年混得不错，但上台、下台，真是没个准。一个人事派定、一个位置的争夺，其中可谓是千变万化，一天之中可以变好几次。所以台湾官场有句老话：“上台靠机会，下台靠智慧。”下台更难，因为下台很难过，怎么调适、怎么转换心境？人生得失都是苦，生老病死已经够苦了，何苦还给自己添一个“求不得苦”？佛家把人生种种苦况分析得多细：“爱别离”，喜欢的偏偏得分开；“怨憎会”，讨厌的却天天碰在一起；“求不得”，想要的偏偏要不到；最后还来一个结论说“五蕴炽盛”。人生苦不堪言，所以佛家讲“五蕴皆空”，理论是对，但是自古有谁能空了五蕴？

这是把上爻讼到极点的种种弊端。总之，人生在世要谨慎，上台下台，人事无常啊！

◎占卦实例1：讼“九二”、“九四”爻变——

观卦的智慧

二与四同功而异位，讼卦二、四爻两个“不克讼”的爻，两爻齐变是风地观的观卦（），这个象跟这些斗争无关，而是指向另一个层次的问题。因为讼卦是人与人争、国与国争、人与天争；人很难争得过天，所以就得认命。人跟天争，天就是“讼，元吉”的第五爻，它永远是百战百胜的；人或者是四爻，或者是二爻，明明“不克讼”，怎么也争不过老天爷，又该怎么调整身心，重新看待生命世界呢？两爻变是观卦，那么就要冷静下来“观我生”，好好体察人为什么不能跟天争。如果硬要争，就是“不克讼”，如何善后，又是一门功课。

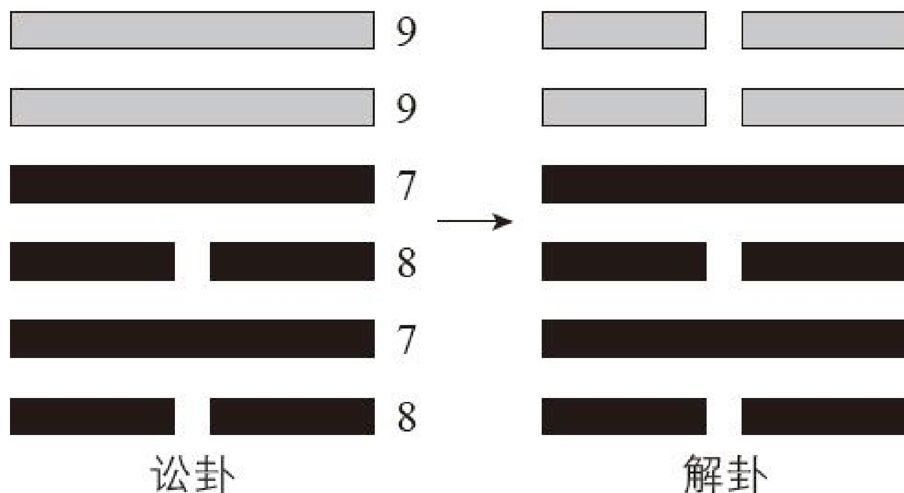
照前面讲的“复即命”，重新认命、回归天命，这个调整是必要的，因为你原先不顾一切去争，其实是有问题的，所以现在要“复即命”，而且要“归能逋”。不论失恋、离婚、失业，总要设法从快要自杀的谷底跳脱出来，还要保住所有家小，让“其邑人三百户无眚”。假定是两岸关系，“归”就是回归到分裂之前较好的状态，“邑人三百户”就是台湾两千多万人口，这可不能意气用事的！“邑人三百户”的身家性命要“无眚”，要无灾无难，所以领导人即使受挫，绝对不可以因为个人的一时意气就放弃责任。

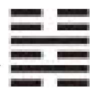
这个卦象也刚好应到我一个大弟子身上，这个弟子到目前为止是学得最好的，因为心脏病往生，突如其来，不到四十岁就过世了，对我们还在学《易》的人来讲也是一个冲击。这个卦是我算的，我算他是壮志未酬，突然往生了。可是，这个卦象对我们还活着的人有什么启迪呢？整个人生的奋斗，不就是“不克讼”吗？你能强争过天吗？二爻、四爻绝对争不过五爻，然后四爻“复即命”，正是归天的象；二爻“归能逋”是钻到地洞去，正是入穴的象。“归天入穴”，都因为“不克讼”，所以要懂得“复”、懂得“归”。从这里面去观察人生，才可以平复你对“不克讼”的悲观，活着的人还有好多事得做，还得挑起“邑人三百户”的责任！你不可能永远沉溺在“不克讼”的环境中，你必须跳脱，慢慢恢复正常，切实地“归”、“复”。这是从讼卦二、四两爻人与天争超越出来的“观”，可以提醒我们想得更深更远。

讼有各种形式样貌，有时候时间会拉得很长，谁占优势，谁占弱势，谁受欺负，谁最后得到平反？都很难讲。所以千万不要因为一时受挫就跳楼、烧炭，永远要学乌龟、学蓍草，活得长是第一要义，活得长才可以把人生往远处看；遍历盛衰兴亡，才能从里面琢磨出一些自然的道理。活太短看太短，因为一时得失就痛苦不堪，或者做出激烈的行为，《易经》讼卦、师卦教我们永远要敬慎不败，稳住阵脚，败而不溃，因为败也不见得是永久的。

◎占卦实例2：一千年以后有关文明的三个卦象

人类文明再发展一千年会是什么样子呢？卦象会怎么说？既然学了《易经》，这些疑问就是自然而然的了。一千年后就是公元三千年，下一个千禧年，人类文明是不是依然分东、西两大文明系统？人类文明能否学到一些教训、走上正途，是继续称霸杀戮，还是走上世界和平的大同之世？回顾过去一千年西方文明的表现和东方文明的发展，西方文明坚甲利兵，东方文明则处处受气。未来一千年，西方文明的发展还是“天水讼”（如图），以“讼”（争讼、争夺、抢资源、争霸）为核心，但也有转机出现，六爻、五爻都动，其他爻不动。所以，再发展一千年，西方文明的发展还是讼，只是形式更多样了，有军事的、经济的，甚至是文化的侵略，但是利益不可长保，具有高度不稳定性，而且最终也不能脱困，因为冤冤相报，解决不了真正的问题。不过，野蛮的西方文明特性，经过这么多年，也有了第五爻的思维了——“讼，元吉”，不再只是制造问题，也开始设法排难解纷、解决问题。所以西方列强大国，一方面还是有根深蒂固、争斗到底的第六爻，可是也有代表反省良心，希望“讼，元吉”，而“利见大人”的第五爻。两爻齐变就是真心解决问题、不再重蹈覆辙的解卦。因为主要变量不是未必能掌权的第六爻，而是确定会掌权的第五爻。换句话说，一千年后的人类文化虽然还有一些极端分子会制造冲突，可是利见大人、排难解纷的主流势力还是很强，这么一综合，利多利空，整体还是讼中有解，有和平共存、赦过宥罪的可能。

东方文明未来一千年的发展，也是和解的解卦（），应在第四爻，爻辞是：“解而拇，朋至斯孚。”就是把包袱抛掉，和全世界交朋友。“孚”，就是讲信修睦、信望爱。东方思想文化本身就有这样的基

因，几千年前就主张称王而不称霸，希望用王道取代霸道。换句话说，一千年以后，西方文化虽然在“讼”的氛围之中，但因为有部分反省的声音出来，所以最终走上和解之路。这可能是世界文化相互感染的结果，一贯主张和解的东方文化再过一千年刚好是解卦第四爻，所以就促成西方文化的讼中有解象。这个答案很有意思，非常符合实情。

兵机韬略——师卦第七（䷆）

师卦的来由

师卦是《易经》中象征军事战争、组织冲突的一个卦。战争与组织冲突自古有之，自有人类以来就没有断过。所以在《易经》第七个卦，经过上经天道演变的自然发展，冲突很早就出现了，而它的出现，跟前面的讼卦有直接的关系。“讼”的“言之于公”，止于互相叫骂，或者气氛不协调的谈判，还是君子动口不动手的冲突；但是到了师卦，表示争讼不能解决问题，可能会进一步产生暴力冲突、引发国际战争。所以，讼卦的最后一爻就很值得警惕，因为《易经》的每一卦基本上都衔接得很紧密，一卦接一卦，一爻接一爻。师卦极有可能就是讼卦吵得不可开交，没办法解决问题的时候，就面临战争的边缘。所以讼卦上爻是“其道穷也”，然后“或锡之鞶带，终朝三褫之”，一个高度不稳定的状况，人与人之间的互相尊重都没了，稍有不慎，擦枪走火，就进入惨烈冲突、流血千里的师卦。所以讼卦上爻爻变是困卦，这种争伐、抢夺，不管争到没争到，结果都是困局。这就是师卦基本的来由。“讼”就是“师”的前兆，在“讼”的阶段，大家都战战兢兢，就是怕它发展成“师”，但事情的发展往往是你越不想发生，它偏偏就发生了。

国际新秩序的建立：师、比二卦卦序的发展与分析

在师卦六个爻的实际操作历程中，包括师卦的卦辞、卦象，因为涉及战争双方的胜与负，就要结合兵法、战略来阐述这个特殊的卦。战争的目的是为了求胜，求胜当然就要讲兵法、讲战略。师卦看着简简单单，也没几个字，但透过卦中卦与卦爻的变化，卦象之中可以看到非常丰富的兵法思想。《易经》毕竟是中华学术之母，是无穷创意的来源，兵法强调的重大原则，差不多都可以从简单的师卦卦象，还有它的错卦、综卦、爻变衍生出来。这就是《易经》了不起的地方。

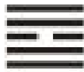
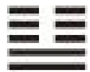
无论胜负，战争总会过去，国际空间经过一场世界大战，一定会产生变

化，所以战后的和平与国际秩序需要重建。像第一次世界大战和第二次世界大战都是人类文明发展的不幸经验，两次大战之后，整个国际形势重新洗牌，赢的国家出牌，以苛刻的条件逼迫战败国割地赔款，形成不平等的世界秩序。二战在一战之后不久爆发，主角还是德国；换句话说，二战的爆发，与一战之后英法等战胜国家对待战败的德国过苛不无关系，当时德国被压榨到民不聊生、苦不堪言，所以它才会起来反抗。刚1929年美国经济大萧条，在当时还算比较单纯的国际贸易环境下，却也导致全球的经济萧条。当时的美国总统罗斯福在美国国内推行所谓的新政，试图振衰起弊；欧洲则逼得希特勒快速崛起，结果引发第二次世界大战。第二次世界大战造成死伤惨重，是很不文明、很不人道的，但它却间接解决了当时经济萧条的问题，因为战争是最大的消费，武器生产了又破坏，青壮人口全部都当兵去，一次就解决了所有失业问题，而且前仆后继、消耗率甚高，根本就没有就业问题。最后欧战胜利，日本也投降了，当时全球美军实际参与作战任务与后勤军事人员超过一千万。在承平时代，没有一个国家能养得起这么庞大的军队；即使养得起，一旦退役复员的费用也相当惊人。可是在战争时期，这些问题都不存在。那么就有人问，我们现在面临比1929年还大、还可怕的全球性金融风暴，难道也要靠战争来解决吗？我们当然不希望！而且，现在要爆发这种大规模的世界大战，条件并不具备，因此谁也不敢轻举妄动，但是局部的战争并没有中断过，像伊朗、朝鲜、美国，时不时来一点剑拔弩张；然后国际恐怖主义和治安问题形成的国内恐怖主义，也不时出来骚扰各国。

不管怎么讲，打仗是一回事，打完仗之后，怎么和平处理后续问题，重建新的国际秩序，就非常需要高瞻远瞩的智慧，不然，一次大战打完，可能马上激发第二次世界大战，造成更多死伤。那就是师卦之后的比卦（）。比卦讲合纵连横的外交策略，希望建立一个可以杜绝战争、和平调解国际秩序的国际联盟。可是这个机构也无法处理几个战胜国想要垄断、主导世界的称霸心态，所以还是不能真正地解决问题。所以一战后国际联盟在欧洲要调解英法与德国之间的仇恨冲突就彻底失败，在亚洲要制止日本侵略中国，也彻底失败了。这完全是师卦之后的比卦问题，战后国际合作的架构失败，就是因为智慧不足。

军事与外交绝对是一体的两面，联合国一直保存到现在，倒也不是全无贡献，它的功能发挥到什么程度，当然见仁见智。联合国就是国际合作的架构，希望用谈判、用条约、用种种权利义务的关系代替战争杀戮，解决国际纠纷。需卦是资源分配不均，讼卦就是产生冲突，师卦是惨烈的战争，最后当然希望能和平解决问题。但是任何一个国家都有它对主权坚持、国家利益的种种考虑，要摆平很不容易，因此需要公正的仲裁机构，需要“利见大人”；联合国就是在二战的教训下成立的，这就是比卦。现在，即使有区域性的战争，包括朝鲜战争、越南战争、伊拉克战争、阿富汗战争，也绝不希望有第三次世界大战，这就是比卦的外交谈判、国际合作，多多少少取代了大规模的军事冲突。当然核武器的发明

也是一个关键的因素，二战的原子弹把日本炸得个稀里哗啦，这给人类文明带来很大的冲击，直到现在，这种“恐怖的平衡”竟微妙地避免世界大战的发生。大家都知道，冷战时期美苏两个超级大国的核武器竞赛，可以把整个地球毁灭好几十次。如果大国之间真的爆发这种互相毁灭的第三次世界大战，谁都别想活。在这种“恐怖平衡”之下，使得传统战争后，谁也不敢用核武解决问题。人类文明的发展，在这个世纪有很多现象是很有趣、很值得观察的。

从《易经》来讲，师卦的战争结束后，通过比卦的国际仲裁机构，以外交取代军事冲突，建立战后国际和平秩序，能不能彻底解决人类的纷争？按照卦序来看，比卦后面是小畜卦（），是密云不雨、以小博大，在夹缝中求生存的小畜卦；也就是说，成效很有限。每个国家都想要依靠国际外交解决问题，所以一定会有些帮助；而且，因为与强国建立外交，实力也小有增加，这就是“小畜”。就像存钱，资源会慢慢累积，但是很有限，而且小畜卦是“密云不雨”，《易经》是用流血和下雨来象征战争与和平的。“密云不雨”，说明要真正和解并不容易，搞不好还会爆发流血冲突。小畜卦其实是可和可战的，换句话说，比卦仍有其限制，当然比师卦好，但后面是小畜，国际情势基本上还是很闷，到处有地雷，充满冲突的危机，无法快速进展为象征国际和平的泰卦（）。泰卦是第十一卦，小畜卦后面还有一个履卦（）,“履”就是在小畜的时候尽量避免冲突、避免流血，然后经过比卦的国际和平仲裁，让大家知所戒慎，不敢为所欲为，但并不代表很多事情都处理了，而大家签订的各项协议，各方能不能确实履行国际合约呢？这就是履卦。这样就把卦序串起来了，需、讼、师、比、小畜，后面还有一个履，就落实到实践的阶段。有很多签约都是仅供参考的，有些强国或者那种赖皮的甲方、乙方厂商，不愿实现义务，导致和平无法确保，再又引发冲突。所以在比卦之后的小畜卦仍未能完全解决国际纷争，必须到履卦，大家都会奉行彼此之间的协议，才会抵达泰卦的国泰民安、世界和平。所以和平真的不容易，《易经》经历十个卦才创造一个“泰”，可是持盈保泰也不容易，转瞬之间，“泰”就可以变成“否”（），这叫“泰极否来”。读到否卦就有点不想活下去了，因为辛辛苦苦熬过十个卦才创造一个泰卦，但是从泰卦直接就掉到否卦；经济也好、政治也好，人生很多事情就是如此，真的很不好混！要创造一个荣景，不知要花多少工夫去拼，拼来的繁荣好景，又不懂得珍惜，骄奢淫逸，可以一夕之间败家，破坏快得不得了。像要建设纽约的双子星大厦，绝不是简单的事情，要累积好多资本主义社会的财富，但“911”恐怖攻击，几个小时就整个垮掉；那些百年老店、快两百年的大企业，你以为它会千年不倒，可是要倒闭的时候，排头马上变排尾。所以通过《易经》，我们可以得到一个警示：建设好难，破坏好容易。所以人生真正要成功，要得善终，真的要有大智慧，不然很不容易。好，卦序的原理先讲到这里。

师、比互为综卦的竞合关系

师卦、比卦的军事外交是一体两面，这是基本常识，为了解决冲突，一是用打的，一是用谈的。既可以是打完再谈，也可以是边打边谈。也就是说，有打的一面就有谈的一面；有谈的一面，也可能暗含着打的一面。打打谈谈、谈谈打打，打是谈的筹码，要是没有实力，弱国无外交，打的实力才是谈的本钱。这就是综卦的意思。当战争不能真正解决问题时，冲突双方就希望用和谈的外交手段取代军事行动，用外交部的努力替代国防部才能解决的问题。战争的消耗是巨大的，任何一个国家不可能经受得起长期战事，而外交的消耗再怎么折腾也贵不过战争的费用，所以战争双方都希望用低廉的成本、用和平的方式解决纷争，但是如果没有一定的军事实力，怎么跟人家谈，谁会理你？所以师卦也是比卦的后盾。

不仅在军事上存在着冲突，企业与企业、组织与组织、个人与个人之间常常也是师卦、比卦两种基本互动关系。一种是冲突，跟你竞争；一种是跟你合作，甚至有时候可以跟敌人合作，组织统一战线；或者是联合次要敌人，打击主要敌人。这种既竞争又合作的关系，就是“竞合关系”。所以竞争和合作（师卦跟比卦）的关系并非截然两分，这就是综卦的意思。你要懂得巧妙地综合运用，取得己方的最高利益；用师卦的实力威慑，转换成谈判桌上的利益，并以谈判取代冲突，以免“龙战于野，其血玄黄”，落入两败俱伤的可能性。

面对师卦、比卦，一定要了解相综的用意，交相为用，甚至有时候像既竞争又合作的政治姿态，或者既和谈又打仗的姿态，都不要太认真，因为每一个动作、每一种讲话都有“双声道”，里头可能同时有竞争和合作的意义。所以师卦、比卦的卦象很简单，我们看师卦，快要冲突了，把它转一百八十度的角度一看，就是比卦，其实是要合作。这就是综卦的意思。不同的角度，不同的立场，可以看到不同的卦象。那到底是要打还是要谈呢？都有可能。也就是说，你不要老是站在一个固定角度看问题，那样很容易产生偏执。看到“师”就要想到“比”，因为两者根本就是一体的，转换一个观察角度，即“师中有比”、“比中有师”，可以作出完全不同的解读。换句话说，两国之间即使有正式的外交关系，可是中间这种师卦的小规模冲突，永远都会存在，永远都是打一打就去谈一谈，谈一谈发现对我不利，接着再打一打。

纵横天下——师、比应用的智慧

比卦之“比”，我们不要误会，以为是要合作，要互助，要谈判，要经贸往来，甚至要更进一步发展紧密关系，会不会被并吞了呢？这个担心也

不无道理，因为比卦毕竟还是两个独立的个体，并没有合而为一。《说文解字》云：“比，密也。二人为从，反从为比。凡比之属皆从比。”“比”字像平行线一样，你要做生意，我也做生意；你要表示善意，我也表示善意。如果是采取对抗，各行其是，背道而行，越行越远，那就是北方的“北”，打仗就可能败北。比卦就不容易起冲突，而是附和、联合。

“比”是介乎中间的，他们的利益是平行的，国际上大国与小国是互相依附的，大国需要小国的资源、市场或廉价的生产力；小国也需要大国，就像战后很多国家都投身到美国的庇护下，像日本就占了便宜，自己少养军队，拼命发展经济。那就是比的关系。可是你是你，我是我，各自主权分明，就像一块大石头、一块小石头，并没有融合成一个东西，只是靠得比较近，有彼此利益的互动。这就叫“比”。

在春秋战国时代，师卦的活动与比卦的国际联盟、国际合作，可谓是纵横捭阖，也是非常精彩的一个时代。那个时代人才辈出，尤其是战国时期的“纵横天下”。大家知道，中国历史上有纵横家苏秦、张仪，也有兵家孙武、孙膑、吴起。尤其到战国的时候，苏秦、张仪之类凭着三寸不烂之舌，游走各国，说服国君组成国际联盟，或者合纵，或者连横。苏秦促成六国合纵齐攻一强秦国（尤其是商鞅变法成功之后的秦国），这就是一种国际合作的状态。后来被张仪拆解连横，六国中某些国家转而依靠大国秦国。这在春秋战国时代是很精彩的国际竞争，也造就大量的人才、大量的故事、大量的职业外交家，也产生大量的战将和兵法家，以及许多精彩的思想著作。一直到二十一世纪的今天还是显学，相关的研究持续不断，尤其现在全球面临息息相关的局面，在战争或外交、冲突竞争与合作之间，每天都有新的变化。所以师卦、比卦是非常实用的，从个人的小范围而言，若能灵活运用在职场生活、人际交往、组织互动上，可以为自己争取到最大的利益。

战国时候，鬼谷子是一个颇为神秘的人物，苏秦与张仪、孙膑与庞涓都是鬼谷子的学生。孙膑、庞涓是兵法家，苏秦、张仪是纵横家、外交家，都是鬼谷一门传下来的。换句话说，鬼谷子就是师卦与比卦的代表。当然，懂外交的不能不懂军事，因为少了师卦的思维，而要进行比卦的活动，那是不可能成功的；同样，懂军事的也不能不懂外交，那些首屈一指的兵书，就有很多外交的思维，《孙子兵法》尤为明显。因为战争是一个综合的活动，一定要有整体的考虑，不能只从军事的角度考虑，还要考虑政治、国际外交等。鬼谷子就是这么一个代表，在富国强兵、彼此互相争霸的时候，他的学问尤为实用。也就是说，要想纵横天下，懂军事的一定得接受外交训练，懂外交的必须懂得战争的攻防，在战国争霸的时代，这才是有用的人才训练。

这些人凭着言谈的话术和揣摩术游走于各国，到底有没有贡献呢？如果你读《孟子》，就会发现，孟夫子对苏秦、张仪这类人是大肆批判，他说这些人不是大丈夫，完全迎合老板的需求，给自己取得高位。这也是吃不着葡萄说葡萄酸，因为孟子搞了一辈子，周游列国，啥也没成。而

苏秦、张仪提出的国际外交方案，至少维持国际间大概有二十多年的和平，这是最合乎老百姓的需求的。当然这些人的确是为了自己的荣华富贵，而不是真的为老百姓，但他们那种智慧设计的方案，对天下情势了如指掌，对于要说服的对象（国君）心理状况也了如指掌，见面一次就搞定，那也是真本事。谈判前的种种准备，临机应变的智慧，这是谈判者一定要学的。这些人既然透过合纵连横的外交努力，缔造了当时很长一段时间的和平，所以还是有实质贡献的，这一点孟子却无法办到。

用战国时代的历史事实，印证《易经》师、比两卦相综一体的意义，就可以更真切地了解它们之间密不可分的关系了。

从霸道到王道——师、比的错卦思维

师卦、比卦的错卦又是哪两个卦？错卦为六爻全变，分别是同人卦（）和大有卦（）。军事与外交基本上是为了富国强兵，是争霸用的。如果能用外交谈判解决问题，就不必打仗了。所以这两者一定是合用的，但不管是师卦的战争还是比卦的外交，历来世界大国将这两种不同的手段交相运用，基本上还是一个称霸的心理。美国几乎是战后多年的国际霸主，他要打谁就打谁，他要当国际警察，订立各种盟约，自己却不见得完全遵守。所以他基本上就没有摆脱称霸的思维，这也是世界祸患不断的原因之一。我们前面损孟子无补于当时的实际局势，这个批评未必中肯，从缔造永久的世界和平来讲，他讲的一些大道理还是对的，即所谓的王道政治、王道思想，世界和平，万国咸宁，缔造永久和平，不再蒙受战祸，这当然是人类梦寐以求的。但是，要怎样才能实现呢？

师卦、比卦通过六爻全变产生的错卦，就是王道政治。“地水师”六爻全变是天火同人卦；“水地比”六爻全变为火天大有卦。错卦是截然不同，思维整个都变了，由霸道思想转成王道思想。“同人、大有”就是讲世界大同，《礼运大同篇》的内容全在这两卦里面。“大道之行，天下为公”，同样是人，理应大家都有人权，小国也有生存权，不许强凌弱、众暴寡。“同人、大有”里面有离卦、乾卦，离是文明的象，乾是天道的象征。天道无私，好生不好杀，所以师卦、比卦如果六爻全变，转换整个思维，就可以由霸而王。我们衷心希望，未来中国崛起，能摆脱长久以来西方列强包括现在美国的称霸想法，因为称霸不能真正解决问题，反而会带来更多问题，不管是军事征服、经济、文化侵略都一样，美国就是一个例子。“同人、大有”的“众生平等、众国平等”，才是长治久安之策。所以，咱们中国崛起后，不能只求富国强兵，尽管GDP后来居上，若还是称霸的心态，对全人类的发展没什么好处，只是换人做老板而已。所以一定要在硬实力的国力兴起后，彻底扬弃阶段性的师卦、比卦称霸的思维，将“同人、大有”的王道思维逐步落实，这才有意义。不然

你追赶一百年，最后只是换人称霸，换人做老大，用大拳头欺负别人，这不是中华民族的精神。

师卦、比卦的策略，怎么谈，怎么打，怎么给自己取得最高利益，当然值得重视；但是要知道，师卦、比卦的称霸思维是有局限的。自古以来称霸的如秦皇汉武、亚历山大，以及法国的拿破仑、德国的希特勒，没有一个最后是成功的，反而造成更大的破坏。所以儒家长期提倡的王道思想是有道理的，总有一天人类文明会往这个方向演化，人类社会长期的问题才有彻底解决的希望。我们从《易经》可以了解，这并不容易，它是师卦、比卦六爻全变的错卦思维。邓小平当年讲中国不管怎么发展，永不称霸，这就是大彻大悟。称霸绝没有好结果，无一例外。如果有称霸的实力而不称霸，反而推动“同人、大有”的实践，那真是万家生佛，缔造文明真正的归宿。

师卦、比卦通过六爻全变成为同人、大有二卦并不容易，但是在《易经》卦序中，这四个卦也不是隔得那么远。同人卦、大有卦是第十三、第十四卦，师卦、比卦第七、第八卦，中间只隔了两组卦，所以要实现这个梦想也不是乌托邦。按照卦序的思维，师卦、比卦之后形成小畜卦跟履卦的格局，如果大家都可以遵守承诺，履行合约，接着后面的泰卦、否卦当然是天翻地覆、天旋地转的乾坤大挪移；但否卦后面就是同人、大有二卦，世界大同。这一点，我个人很有信心会在我的有生之年发展到一定程度，当然我也要想办法活得长一点啦！

兵机韬略

接着我们谈一下师卦中的“兵机韬略”思想。“机”是《易经》的重要思想。机者，当机立断、见机而作、随机应变，我想用六个字来概括：计、谋、韬、略、策、猷。对中国传统思想、传统智慧谋略有兴趣的人，不管在政坛、在商场，还是在人生形形色色的变化中，这六个字的意义都值得高度重视。师卦、比卦的思维也不离这六个字。

首先我们看“计”和“谋”。《孙子兵法》第一篇是《始计篇》。我们在讼卦就讲过了，“君子以作事谋始”的“作”就是《孙子兵法》第二篇《作战篇》；“谋”是《孙子兵法》第三篇《谋攻篇》。“始计”是沙盘推演、精确计算；“作战”是军费预算，若经济实力不足，焉能有强兵？因为战争是非常大的消耗，该准备多少钱打仗，都得先算好，不能轻启战端。“形”是第四篇《形篇》，“势”是第五篇讲《势篇》，“虚实”是第六篇《虚实篇》。形、势、虚实，正是《易经》的核心思维，阳实阴虚，阳大阴小，阳刚阴柔；然后“品物流形”讲“形”，“地势坤，君子以厚德载物”讲“势”。《孙子兵法》讲形、势、虚实，有形就有势，有了形势就有虚实，那是兵法的核心。前面讲真正作战前要有深谋远虑，先确定大致的作战方针；到《谋攻篇》时，就提出兵法的最高境界——“不战而屈人之兵”，最好是兵不血刃，和平解决。这是西方的兵法思想所没有的，也

是孙武独树一帜之处，他用最低廉的战争成本，争取和平，保全所有资源，不仅保全我方，甚至也保全敌方，保全自然环境和历史文化，这个思维就很高了。

“计”跟“谋”有什么不同呢？一个是“言之十”，十方，佛教讲十方，就是面面俱到。“言之十”就是没有任何遗漏，我方的、敌方的、天地自然环境等等，所有该算到的在战前全部要算到，这就是“计”的意思。“谋”是提出一个理论，发表一些言论主张，提供一个企划，它是“某之言”，不是全方位的。全方位的“计”是在刚开始就提出所有可能的好几个方案，可是最后不可能每个方案都执行，必须经过讨论，选择其中一个来执行，那就叫“谋”。所以一定先有“计”才有“谋”，如果没有经过比较，直接就“谋”，怎么能确定哪个最好？比较过后形成的才能叫“谋”，并且确切执行。这就是由计到谋的意思。三十六计也跟《易经》关系很深，里面就有《易经》的卦象，虽然不是很高明，但光一个“计”就有三十六种，真的是“言之十”。

我们再看“韬”和“略”。“韬”是阴谋，要有包装，不要让人家知道你的真实意图。“韬”的本意是兵器藏在“韦”之中，“韦”是熟而软的牛皮。平常利器是不出手的，藏在皮套子里，就像坤卦的“含章括囊”，等到时机成熟才出手，一出手就要达到目的。因为隐藏得很好，所以平常别人根本无法察觉，这就叫“韬”，所以它是阴谋。有一本重要的兵书叫《六韬》，意思就是如此。还有一本叫《三略》，据传是黄石公的著作。“略”的原意是各人有各人的田，国界、疆土一目了然；衍生义就是不必太详细，只要纲要清楚就好了。就像现在的简报，尤其给最高领导人的简报，通常都严格限制不可以超过一页A4的纸，纲举目张，帮助最高领导人快速掌握大局。要是写得又长又臭，重点也不清楚，任何领导人都无法立即决策。第二次世界大战期间，丘吉尔就是一个了不起的人才，他严格要求下面给他的简报不可以超过一张纸，有时只准写半张纸。这就是“略”的功夫。

另外补充一下，《六韬》是非常重要的兵书，伪托为姜子牙所作，其实成书年代约在战国时期。武王伐纣是革命战争，必须小心隐藏自己才不会被镇压，所以不可能是姜子牙所作。而《六韬》包括《文韬》、《武韬》，里面记载姜子牙跟周文王、周武王讨论伐纣的革命战策，后面还有取象于动物的《龙韬》、《虎韬》、《豹韬》、《犬韬》。

接着看“策”和“猷”。占卦的蓍草一根就叫“一策”，像《战国策》，也是战国时代很有名的书，是政治活动的经验，对当时国际形势、国际问题提出整套方案，经过周详的计划，对那些国君进行游说，还要可执行、可操作，不能只有计划。所以“策”字也有鞭策的意思；提企划的人，要有说服力，老板同意了，你就要负责执行。从企划到执行是整套方案，从理论到实践，如果进度落后，还要鞭策，这就是“策”。《战国策》就是记载这些东西，将游说的方法、进行的步骤等作严密的量化数据。“猷”则近乎一种“谋”，但不只是从军事方面考虑，而是更全面地为定国安邦作出整体的谋略。

“大衍之术”的阴、阳、老、少几率分析

我们在“大衍之术”一章中，讲到占卦有阴、阳、老、少，即老阴“六”、少阴“八”，老阳“九”、少阳“七”。在春夏秋冬的四季变化中，夏天变秋天，是“九”变“八”，老阳转少阴；再继续降温到冬天，从“八”变“六”，为老阴。冬尽春来，阴极转阳，“六”变“七”，是老阴变少阳。往后温度慢慢增高变成夏天，由“七”变“九”，是由少阳变老阳。由少阴变老阴，或由少阳变老阳，只是阴寒或阳刚之气越来越盛，那是一种量的变化；可是“九”变“八”、“六”变“七”则是质变，所以在这些时间点的养生要特别注意，因为它是从阴转阳、寒转热的时候。就如十二消息卦中的大壮卦（）是阴历二月，半年之后的观卦（ ）是“八月之凶”的阴历八月，都要特别小心，因为观卦是夏天转秋天，就是“九”转“八”的时候；大壮卦是“六”转“七”的春分时节。其实，自然的几率就是这样，蓍草占卜的程序，当然就有数理的规律，阴阳各半，像掷铜板一样。出现几率最低的就是“六”，因为阴的东西要变成阴极转阳是很不容易的，而阳极要转阴的几率比它高三倍；十六次里面有三次会出现老阳，只有一次是老阴，出现最多的是少阴。所以你占一个爻，十六次里面有七次会出现不变的阴爻，有五次会出现不变的阳爻，所以得“七”跟“九”加起来就是十六分之三加五，就是二分之一；当然十六分之七加十六分之一也是二分之一，跟掷铜板一样，阴阳绝对是一半一半。如果没有大规模战争，世间男女、雌雄的比例也是各半，这是自然分配的几率，可是如果要找“变”跟“不变”的比例，不变的“七”跟“八”，出现的几率占四分之三，可见这个世界总是相对稳定、沉默的大多数居多；主导变化的“九”跟“六”，是少数极端的特殊状况，是在非常时期、关键时期领导革命、改朝换代，加起来是十六分之三加十六分之一，占四分之一。然而这四分之一的少数，是有变化创造能力的；四分之三的多数大部分是不变的。在管理上也是如此，不管好坏，百分之二十的人决定百分之八十的成果；百分之八十的人对整个组织的前途只有百分之二十的影响力。所以，文明的创造是靠“九”跟“六”突破，“七”跟“八”跟随。

占一个爻要得到一个“六”，需要十六分之一的几率；要是连占六个“六”，那个几率是十六的六次方分之一。十六的三次方就是四千零九十六；要占到一个全阴的坤卦，几率就是十六的六次方分之一，也就是一千七百多万分之一，那个几率是很低的。另外，我们占到一个卦，不可以同一个问题再占下去，如果你硬要继续占，出现完全一样的卦、爻，几率就是四千零九十六分之一。《易经》的变化类型是六十四乘六十四，四千零九十六就是这么来的。换句话说，我这次在四千零九十六种可能的卦象、爻象中占到这个卦，假定我下一次再问，居然还是这个卦、这个爻，这样的几率当然是四千零九十六分之一；如果连占三次还出现同样一个卦、爻，就是一千七百多万分之一的几率。这是理论上的推演，事实上，你若连占三次，就违反了蒙卦的戒律：“初筮告，再三

渎，渎则不告。”大致如此，我们了解一下就好。

聪明睿智、神武而不杀

中国文化传统，除了同人、大有两卦是反战的思想核心，也还有丰富的兵法思想，但总的来说，真能让人心服口服的领导境界，是“聪明睿智，神武而不杀”，这才是最高的武德。兵法的最高境界也是“不战而屈人之兵”，这必须聪明睿智，有最高妙的智慧才办得到，所以孟子见梁襄王时曾说：“不嗜杀人者能一之。”真正要一统天下，不能穷兵黩武，不嗜杀人者才能行王道、统一天下。孔子写《春秋》，也是反对战争、提倡和平思想。发动战争的人一定会高举正义之旗，给战争道德上的合理性，然后把对方抹黑、妖魔化，可是孔子在《春秋》里面拆穿这个谎言。整部《春秋》记载无数战役，但没有一场是正义之战，所以孟子说“春秋无义战”。总之发动战争就有罪，绝对不合正义。在《论语》的记载中，孔子所戒慎恐惧的三件事情，第一件是“斋”，就是祭祀。人跟自然、天地、鬼神的互动必须审慎，不可以嬉皮笑脸。第二件就是“战”，战争冲突当然要谨慎，必须审慎面对。第三件是“疾”，就是瘟疫流行。“斋”涉及宗庙祭祀，象征文化与政权的香火传承，这是大事；战争也是大事，《左传》就说“国之大事在祀与戎”。一个是香火相传，是与先人所创造的基业互动。一个是人间的战争冲突，还有就是瘟疫流行，像SARS病毒或者金融“病毒”。这和西方哲学家克尔凯郭尔说过人类命运的四个启示差不多，即战争、饥馑、瘟疫，死亡。

国家大事，主要就是“在祀与戎”。师卦是谈“戎”。《孙子兵法》第一篇就说：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”整个兵法，包括军事战争、国防武备，都是国之大事。以和平为兵法的终极主张，这个王道思想是四书五经一贯的文化传统，所以孟子除了讲“春秋无义战”，他对那些纵横家的批判是很严厉的，他认为春秋战国时代那些战功辉煌的军事人才是最大的国际战犯，要处以最高的刑罚。他说：“故善战者服上刑，连诸侯者次之，辟草莱、任土地者次之。”像二战后的东京大审判和纽伦堡大审判，有些纳粹战犯一直到现在还有些漏网之鱼，虽已垂垂老矣，但落网之后还是要接受处罚，因为发动战争是最大的罪恶。

《易经》第一卦乾卦说“首出庶物，万国咸宁”，这是理；可是到第二卦坤卦就是“龙战于野，其血玄黄”，这就是势。同人、大有二卦是乾卦的天理，有离卦的文明，这个象自然是讲和平的；师卦、比卦则是“龙战于野”的坤卦，是实际形势，因为人会迷失，“先迷后得主”，所以不讲理，只讲势。师卦中有坎卦，坎卦多险，兵行险招，战争当然是最险的。所以由坤卦、坎卦所构成的师、比二卦，仍然是霸道；如果是由乾卦、离卦构成的六爻卦，就是同人、大有二卦，讲文明，讲天道、和平。这个相错的卦例很值得玩味。

体用合一的意义

“北”就是败北，军事冲突导致两败俱伤，师卦与比卦都是“北”。先天八卦中，天南地北，乾南坤北，坤卦先天为体，就是北方（如图1）。后天八卦中，坎卦在北方，离卦在南方（如图2），所以水地比、地水师是体用合一，先天为体，后天为用，全部是在北方做冲突、对抗的准备，其实也是败北的准备，因为“龙战于野”，两败俱伤。天火同人、火天大有，则是天道跟人道，也是体用合一，既然我们重视乾卦天道之理，就应该发展人类文明（离卦），用和平的理念建设人类文明，因为都属温暖的南方。乾卦在先天方位是南方，离卦在后天方位是南方，离南坎北，体用合一，象征温暖光明的日照。而坎水阴寒，是斗志、也是斗争。如何让阴寒、充满斗争险恶的师、比霸道思维，转化成王道思维，让人类世界成为天火同人、火天大有的温暖、光明世界？在卦序中必须经历一个“泰极否来”的转换，然而这个转换如果不彻底，痛苦、冲击如果不深刻到一个程度，人是不会反省的。从一片荣景的“泰”一下子变成“否”，现在的世界经济不正是如此吗？资本主义的优点好像一下都变成弱点了，伤得这么深，才会刺激人去想，接下来才有“同人、大有”的可能。所以，当大家发现AIG（美国国际集团）那些肥猫的做法，连美国人都看不过去了，奥巴马也气得讲不出话来。这就是从“泰极否来”的痛苦冲击当中，产生“同人”的思想。都是人，责任、权利怎么可以这么不公平？所以否卦不见得坏，痛苦无比的否卦，反而孕育了同人、大有的思想，从师、比、小畜、履，到泰极否来，再到同人、大有；大有卦后面是更圆满的谦卦（）。“谦”也是和平的象征，最后得善终，是六十四卦中唯一六爻非吉则利的一个卦。这就是卦序给我们的信念，前面一定有一些让你刻骨铭心的冲击，不然反省不会彻底。

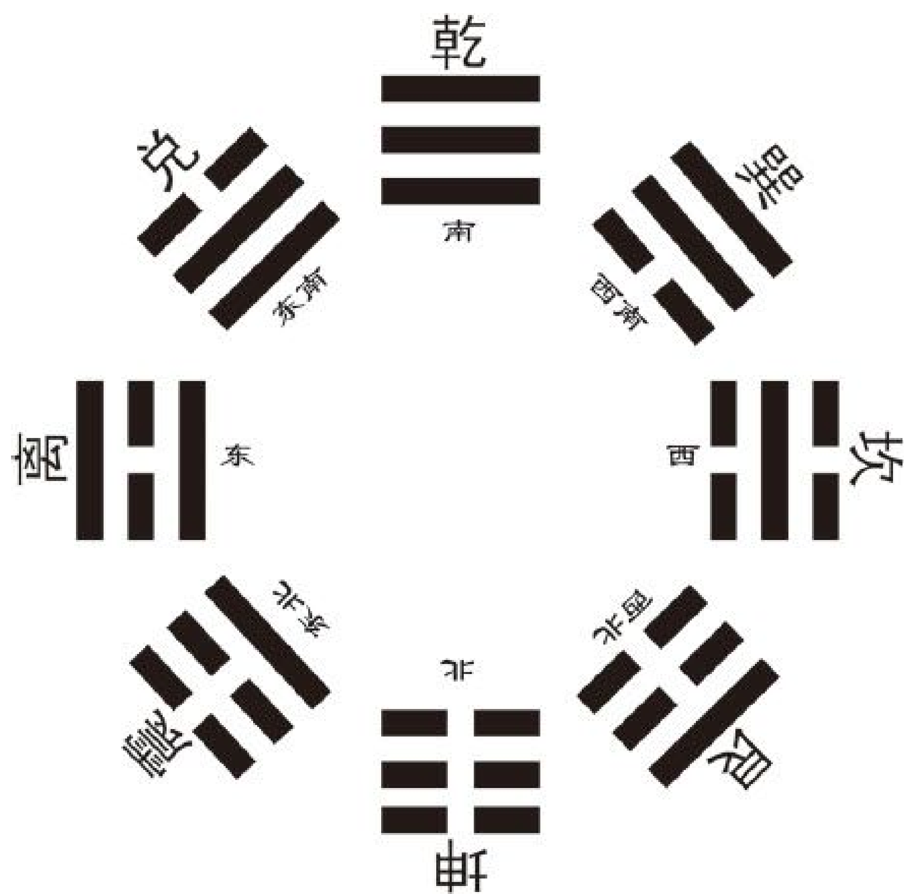

图1　先天八卦方位图

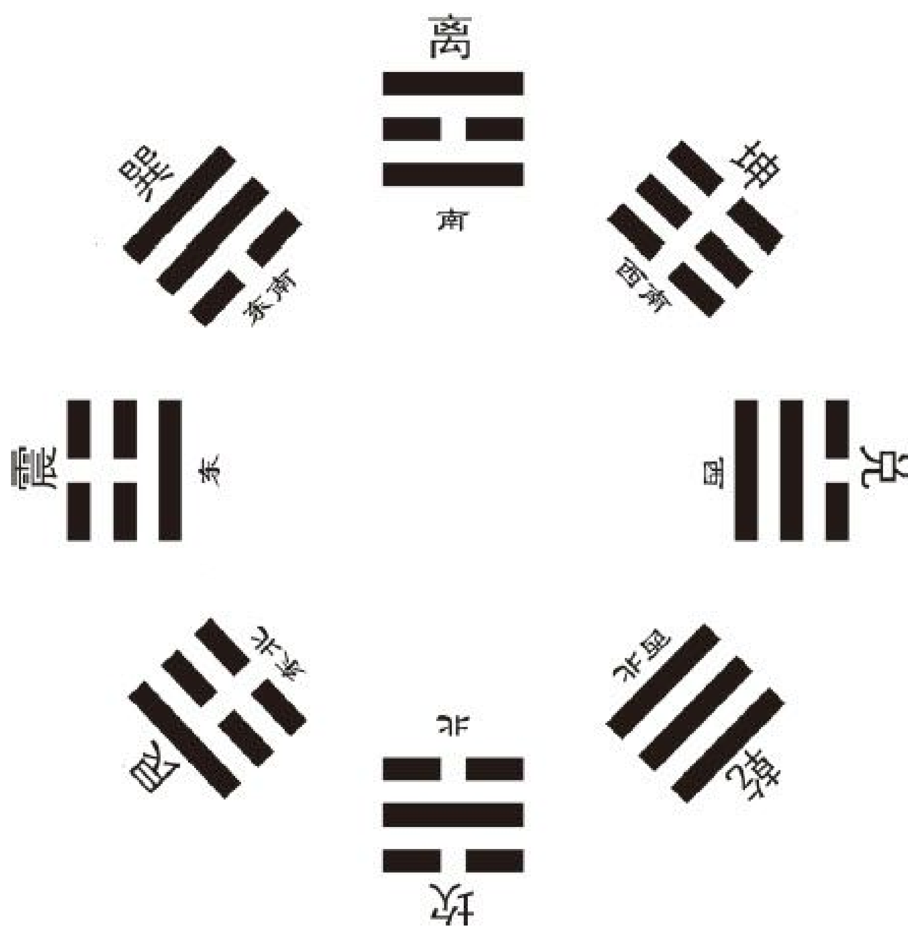

图2　后天八卦方位图

坎之所在，险之所在

我的老师（爱新觉罗·毓鋆，1906-2011，世称“毓老”，及门弟子上万之多，遍及海内外各行业）文武全才，经验丰富之极。国共内战时期，“四平之战”经历几次的反复，战火不断，尸首满街都是。他出门办事，找不到地方下脚，没办法，只有硬着头皮踩上去。他说那次之后，他就坚决反战，觉得战争太可怕了，何况还是民族内战。亲历师卦杀戮战场的恐怖之后，任何剧烈的冲突，都会尽可能往比卦方面去想；如果将来可以“同人、大有”则更好。

好，要深入了解师卦，必须具备这些基础的认识，包括错卦、综卦，还有交卦的关系，即上下对调，内外转换，关系很密切。像“水天需”、“天水讼”也是一个交卦的关系，比一般相综的卦还多一层关系，都有坎卦，

代表都有风险。不管是策略联盟、外交谈判，因为随时可能翻脸，都是危险的。所以比卦的“比之所在”，也是“险之所在”；就像需卦的“需之所在”，也是“险之所在”。坎卦是流动不定的资源，同时也是无限的风险。要得到那样的资源，还要保障那样的风险不至于让你翻船毁灭，这就需要高度的智慧。国际上哪有真的情谊呢？都是利害之交，这就是霸道思维的不足，缺乏对人性文明的尊重；大国小国互相利用，随时可能翻脸，没有永远的敌人，没有永远的朋友。越战打得那么厉害，打完了，美国又得回去和越南做生意。商场如战场，今天是朋友，搞不好下午就成为敌人；也可能化敌为友，双方合作，组成统一战线。所以人在比卦的合作关系上，可能是因为有共同的敌人，风雨同舟，这个关系就充满危险。读完师卦、比卦人生这么实用的卦，跟各位讲，世界大同的日子还早呢！那得像我的老师活这么长才行。所以同人、大有二卦仅供参考，实际人生的每一天、每一分钟都用得上师卦、比卦，斗智、斗力，充满冲突。防人之心不可无，害人之心不可有，这就是师、比的实用价值。

比乐师忧

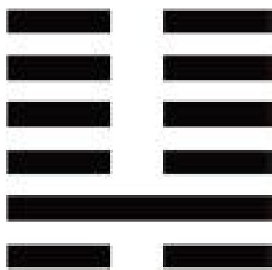
《杂卦传》说“比乐师忧”，比起打仗冲突，交朋友是件好事，因为不必死人，可以合作，管他合作多久；战争就得死人，那是很值得忧虑的事，老百姓更不想。“比乐师忧”的前面是“乾刚坤柔”。宇宙间有强大、刚健的，也有比较柔弱的存在，而乾坤、阴阳、刚柔、大小、强弱、虚实之间要互动，互动的两种基本关系，就是师卦的冲突或者比卦的合作。《杂卦传》的卦序是一个横剖面，如“乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求”，这是把六十四卦做一个重新的排序，它是从本质上来定义六十四卦的，有人道的思维。《序卦传》是从物种演化、生命的开端发展去演绎的。师卦、比卦是乾、坤之后必然发生的现象，所以要深入了解。这是《杂卦传》的“比乐师忧”。

如果从正常的卦序来看，还可以得到一个启示，谁都希望“同人、大有”的世界大同，可是理想的王道世界绝对不是一蹴可及的，还得经过比卦、师卦的阶段。文明的发展也是如此，由霸道而王道，因为人必须受到教训，付出惨痛的代价，再从这里面去找到出路。而且，没有富国强兵，没有师卦、比卦强大的军事、外交能量，在那边空喊“同人、大有”，也没有任何影响力。实力才是有力的后盾，有实力的大国、大公司，可以不称霸，不强凌弱、众暴寡，才可能促进世界和平，所以霸道是一个必然的程序，大家要清楚。换句话说，孟子如果不能让人家富强，他想推销仁义道德，根本就不会有人理他。有实力才能由霸而王，按照自然卦序的发展也是这样。这样思考任何问题才不会迂腐，这是《易经》卦序给我们的思想观念。

《序卦传》说师、比二卦

《序卦传》说：“讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。”“师者，众也”，就是劳师动众，“比”就是比附结盟。像两次世界大战最明显的就是分成了两个战线，一战战后是协约国跟同盟国，二战战后是同盟国跟轴心国。这也是“众必有所比”，从刚开始的个体跟个体、国家跟国家的冲突，可能变成国际集团跟国际集团的冲突。“众必有所比，故受之以比”，战争终有要打完的时候，打完之后还得谈，还得重新划定，各人有各人的田，战后秩序的建立也得靠谈判、靠外交，那就是“比”。“比者，比也”，就是我靠着你，你靠着我。“比必有所畜”，一“比”当然就有好处了，因为你有好朋友，有些资源你不具备，你可以从他那边取得，然后彼此经贸往来，互通有无，所以你的实力资源就一定有所蓄积增加。“故受之以小畜”，但是增加得有限，因为彼此还是互相猜忌的“密云不雨”。因为没有真正的友谊，还得勾心斗角，有时候在同样的阵营中的同盟国之间还互相派间谍，跟敌国差不多。你要有这个透视能力，最多只是“小畜”而已，不是“大畜”。

师卦卦辞

师。贞。丈人吉，无咎。

师卦卦辞总共六个字：“贞。丈人吉，无咎。”“贞”乃固守正道，采取守势，不侵犯人家。所以师卦之“贞”不是出征的“征”，而是不得已之战，为了捍卫自己的资产、主权，再弱小都得抗敌，保家卫国，但基本上是采取守势。从这个角度讲，“贞”也算是师卦全卦的主导思维。一般看到师卦，总认为是要先动手，其实，从动口的讼卦到动手的师卦，先动手的，不管什么借口，开第一枪先动手打人的，总是理亏。很多战争都会找借口，其实就是侵略，像“卢沟桥事变”就是日军发动全面侵华战争找的理由。

只有“贞”，采取防卫手段，而不是主动侵略，这样才站得住脚。二战时美国最后参战就是如此，要向日本、德国宣战，首先就得由国会授权，以什么理由参战。即使在战争开始时偷偷摸摸通过“租界法案”去帮助英国的丘吉尔，那是一回事，但是要正式宣战，不是总统说了就可以，得国会通过。所以后来发生“珍珠港事变”，罗斯福总统提出宣战，国会马上就通过了；慷慨激昂，同仇敌忾，因为是正当防卫，必须回手。美国参战的用意居心不管如何，表面看来还是被动防卫，在道理上站得住。英国的丘吉尔在独立抗战之后很苦，得知日本偷袭美国，美国宣战，他就知道战争的结果已经很明显了。因为那时还是机械战的时代，钢产量就可以决定战争的胜负，美国那时候的钢产量九千多万吨，日本只有七百多万吨，所以丘吉尔看到美国参战，就知道前面的苦都过去了。可见师卦最重要的原则是正当防卫，侵略人家怎么讲都有问题，所以每个国家负责军事的叫“国防部”，你听过哪一个国家有叫“国攻部”的吗？没有。

可见，师卦第一个强调的就是战争的合理性——“贞”。《孙子兵法》第一篇《始计篇》就讲“道、天、地、将、法”。“道”就是“贞”，为谁而战，为何而战，要讲个道理出来。如果美国是看上人家伊拉克的石油，这就不合理，这是侵略；如果美国是帮助科威特，或者是保家卫国，那就是“道”。合乎“道”的战争，合乎“元亨利贞”的“贞”的战争，民意会支持，国会会通过。“珍珠港事变”之后美国参战就是“贞”；“911”恐怖攻击之后，九成以上的民意通过，那也是“贞”。因为我挨打了，我要还击。

所以“贞”之后就是“道”，在兵法中就是取得民意支持，“令民与上同意也”，老百姓与领导人同仇敌忾、万众一心，因为战争是合理的，民众愿意牺牲奉献。

如果战争的理由正当，天时、地利、人和的大环境也具备，接下来就要挑选将才，在师卦就是最主要的那个爻——第二爻，那是在坎险中兵行险招，在最前线领军作战的军事将领；那是师卦主爻，也是唯一的阳爻。在卦辞中这一爻就叫“丈人”。《易经》称“丈人”的只有这里。“丈人”代表这个主将真正有丰富的实战经验，而且不是好勇斗狠斗力的，是能够斗智的，有计策、韬略、谋猷的；因为练达实务，老成持重，所以有“丈人”的象。这样的大将一旦接手保国卫民的正义之战，他不会冲动，他可以完成政治领袖或国民的托付，所以他主持统兵的任务能取胜，这就是“吉”。不轻举妄动、老成持重的“丈人”就“吉”，师卦中的“吉”就是获胜。我们都不希望战争发生，但战争一旦发生，当然要设法求胜，而且师卦中没有“孚”，不像在需卦、讼卦时，不到最后关头绝不轻言放弃和平，所以需卦、讼卦卦辞有“孚”；师卦没有“孚”，到比卦初爻才再出现。也就是说，在师卦的时候不可能跟敌人讲诚信，要用尽一切手段求胜，即使欺敌也无妨。这一点，《孙子兵法》就直接说：“兵者，诡道也。”在斗争策略上有很多假动作叫“诡”，这是合理的，因为战争就是生死相争。还有句话说：“兵以诈立。”兵不厌诈，有“诈、诡”二字当头，当然没有“孚”。

“无咎”很重要。我们从一开始就讲，《易经》是追求“无咎”的，因为吉、凶是相对的，一时的得失、胜负、输赢，那都是相对的。“吉”后面还能“无咎”，才是有风度、有人性，这样的胜利就可以持续长久而没有后遗症。卦爻辞中一般的“吉”后面没有“无咎”，“吉”一段时间之后可能转“凶”；今天赚了，明天可能就赔了。因为你这次赚的时候，手法太卑劣，赢得了官司或战争，却赢不得人家的尊重，像“终朝三褫之”一样。如果是光明正大取胜，赢得对方心服口服，战后也不会苛刻对待落败的敌人，后面就是“无咎”，不会像德国在一战之后希特勒发动二战那样。

可见，战争不只是取胜为上，因为军事没有独立的价值，它是政治的附属品，为了国家利益而战，所以永远是以政领军，绝对不许军人干政或是穷兵黩武。军事只是执行国家政策，如果非要以战争的武装力量来解决问题，它也要服从于政治需要，只有国家元首才可以宣战媾和，军队是专业的执行政治任务的工具，绝对不能本末倒置。但自古以来，军事的斗争力量就是一个特殊的现象，它可以说是一个杀人的工具，而且是合法的杀人工具，因为政治赋予它很多权力，所以一旦改朝换代，武力往往成为政治的威胁，领导者得了江山之后，就常有杀功臣或者“杯酒释兵权”的事情发生。掌兵权的人最容易引起猜忌，这也是师卦提醒我们的。因此，第一，军事不能脱离政治，必须以政领军；第二，真正的将才不能只懂军事，还得懂政治，譬如内政、外交。纯军事的动作，在军事上好像是合理的，对当时敏感的政治局势反而不利。一个大将不要以为敌人只在外面，你的老板可能是你最可怕的大敌；你现在帮他打江山或者是领军出征，打完了你就可能变成他的眼中钉，历史上“狡兔死，走

狗烹”的例子数不胜数，像文种、韩信都走上这条不幸的道路。要如何功高而不震主？要想不被自己人所杀，就得拥有“吉，无咎”的智慧，取胜之后，首先要确保国际和平，其次不要让君臣之间窝里斗，那样的代价太惨重了。

总之，有“吉”的取胜，后面还要有内外全方位“无咎”的智慧，至少要有自保的智慧。要用政治智慧去化解里里外外的斗争，这就是“丈人”这一全方位的将才需要了解的。

“无咎”的智慧

师卦的“九二”是军事领袖，跟“六五”那个政治领袖是相应与的，有一个授权付托的聘雇关系。战争之初，国家元首会很隆重地登台拜将，打仗的时候也是密切合作，但是打完仗之后，为将者就要想了，那时候不需要军人了，要裁军了，上面开始猜忌你了，如何应对？这些问题都要思考。所以战前要想到战后，甚至在战争之中，突然发现上面派人来了，说是要来协助你，其实是监军，来监视你的。像明朝的皇帝就经常派一个太监，派一个不懂军事的，名义上是督察，实际是来监视控制，看住那些有军权的职业军人。这种情况自古皆有，也是集权制度下天经地义的事。怎么面对、怎么化解？这都是“无咎”的智慧运用。若像岳飞那样被十二道金牌召回去，后面还有秦桧的背后一刀，那样的结局就太惨了。

可见，上阵杀敌尽可以逞英雄，但战后别想得太单纯，如果战争打完了，那还要将领干什么？裁军或给你安排退休还算是好的，不然就会被干掉。比较聪明的人就懂得“养寇”，强盗别打完，留下一点，你才不会失业，否则你的存在也没有价值了。所以军人有时候争取预算，总要夸大战争的危机、敌人的强悍，这样才可以确保他的价值。

这样看来，战后和平秩序的重建，战后君臣关系的调节，都要想得很远，想得很周全；要有化解问题的政治智慧，在“吉”后面还要“无咎”。换句话说，《易经》在讲了“吉”之后，后面还有“无咎”，这不是重复，而是提醒你，“吉”后面不一定有好结果，“吉”之后还要有本领让它“无咎”，没有后遗症，这才是真正的智慧。像张良、范蠡都有这样的智慧，事情做成功了，事后还能全身而退，可以不受其害，这才算功德圆满。

师卦《彖传》

《彖》曰：师，众也；贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣？

能以众正，可以王矣

我们看《彖传》。首先是“师，众也”，这就是劳师动众的意思。“贞，正也”，即固守正道，遵守大的原则——为何而战，为谁而战。“能以众正，可以王矣”，“王”为动词，由霸而王，天下人心所归往，使王道普及于天下。“正”也是动词，把不正的变成“正”。“师”是众，“贞”是正，把众与正连在一起，即“能以众正”，就是能够动员群众，拨乱反正，维持天下的公义和正义，扫平群魔，进而取得最终的胜利。

大致来讲，过去的战争，像第二次世界大战的轴心国，纳粹德国杀人太多，希特勒被称为魔王，日本军队杀人如麻，他们的侵略野心最终都被打败，尤其日本还尝到原子弹的苦头。这场战争到最后，好像有一边正、一边不正。战胜国就是希望“能以众正”，全面动员。其实那时两个特殊的国家元首——希特勒与东条英机也是很厉害的，但一旦形成对垒，两边的实力相差很远。因为不能只看军事实力，还要看生产资源，因为一动员起来，非军事资源都可以转成军事资源，像美国当时一动员起来，胜负就已确定了。那时全球的工业总值同盟国大概就占了五分之四，而轴心国德、意、日（意大利是可有可无的）仅占五分之一。用五分之一的力量去对抗五分之四的力量，尤其最后启动了美国的战争机器，结果可想而知。换句话说，二战就是“能以众正”，大部分人站在这一边，“得道多助，失道寡助”，这也是孟子讲的，用多助的去伐寡助的，“可以王矣”，由霸而王，因为你有坚强的实力，可以把野心分子、穷兵黩武者击败了。有了“能以众正”的动员能力、号召能力，就“可以王矣”，虽然得经过战争，却可以捍卫真理正义。

“刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣”，后面的解释就要让你自己去想了。它把“吉，无咎”换成“吉又何咎矣”，既然一定会战胜，还有什么好“咎”的呢？其实“吉”后面的“无咎”意义更深。

刚中而应，行险而顺

“以此毒天下，而民从之”，战争一旦开打，总希望是为正义真理而战，为保家卫国而战；但无论如何，全天下都会受创严重。“以此毒天下”，战争像传染病一样，使得生灵涂炭，百姓处于水深火热中。像那些战败国，日本、德国打到最后，十几岁的孩子也上战场，后方民生物资的紧张根本就是苦不堪言。打到最后，连战胜国也苦哈哈。严格来讲，这种重大战争没有真正的赢家，根本就是“龙战于野，其血玄黄”，两败俱伤，所以除了惨败要避免，惨胜也很惨。二战的战胜国除了美国，英、法两国在战后几乎打趴下去了，一屁股的债不知道怎么办，然后民生经济的复苏也很惨，几乎就在饥饿边缘挣扎。所以不论胜负，都要付出重大代价，所以《孙子兵法》云：“不战而屈人之兵，善之善者也。”这才

是真正的赢家。

战争虽然“以此毒天下”，但是不得已而为之，人家打你，你不抗争，你的落后和示弱只能换来更多挨打。抗争当然会造成伤害，但是前仆后继、敌忾同仇、上下一心，要为民族、国家、公司的生存奋战到底，这就是“而民从之”，老百姓没有第二句话，只有跟从，奋起抗争。军队也是从民众来的，军之本在民，如果老百姓愿意，他就愿意持干戈以卫社稷，甚至放弃各行各业，受征入伍。但是像越战时期，很多美国大学生不愿意去打仗，就是觉得那个战争不合理，要他放弃青春年华求学就业的机会，不明不白地随时可能战死在越南丛林，他为什么要干呢？

“刚中而应”，很明显是指唯一阳刚的“九二”爻，这是大将的角色，在战争前线领兵作战的坎险之中。他是阳刚居下卦、内卦坎险之中，跟“国君”“六五”相应与，是互补的关系。“六五”不一定懂军事，但他是政治的最高领袖、国家代表人，宣战媾和是国家元首的特权，军人、军头不管你做到何种职位，也不能决定战争开打不开打。换句话说，军人就是听令行事，由政府决定动员军队，他只是执行这个命令，争取胜利。至于怎么打则是军事专业的事，那就要尊重军事专家；是打还是和，就要由政治领袖决定。这就是我们说的以政领军，若以军领政，则流弊无穷。所以一定是政府控制军队，尤其是靠军权、靠革命打天下的，对武装部队更是深具戒心，绝对要牢牢掌握军权，不容许军人据山头而立。这种做法是合理的，因为军事本就是为政治服务，绝不是私人的或哪一个党派的武装部队。

“九二”跟“六五”就是大将跟国君或军事领袖跟政治领袖之间的授权关系，“六五”、“九二”相应与，“六五”不见得懂军事，但他在最高的政治领导地位，他必须看得很广，不只考虑军事，还要考虑其他，由他决定是战是和。怎么打，那是军人的专业，就是“九二”的职责，因为他是阳爻，在一个打仗的师卦中，他有真才实学，老成持重，练达实务，是真刀真枪干过的，当然得受到尊重。

“六五”授权予“九二”，他们之间的关系是互补的，“疑人不用，用人不疑”这个原则很重要。而且军事是比较专业的判断，政治领袖在后方，尤其古代战争，交通联系不方便，战场千变万化，一定要重视大将在前线作战的专业判断，不能事事干涉。所以说，“将在外，君命有所不受”。在师卦中“九二”为实、“六五”为虚，是政治领袖与军事将领之间的互动关系。当然还是以政领军，可是一定要重视军事专业；怎么打，尽量少干预，该不该打，是文人政府决定的。这就叫“刚中而应”。“九二”作为军事将领，他是阳刚，在坎险之中，必须刚而能柔，因为打仗不是硬碰硬，如何以弱击强、以小博大、以寡击众，都要讲策略；还要懂得中道，才能因应坎险之中的挑战，并且能争取到“六五”推心置腹、全权授权的信任。

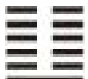
“行险而顺”，指的是“九二”就在坎险之中，兵行险招，兵凶战危。“顺”就是上卦坤的概念，内险外顺，下险上顺，这是“地水师”的标

准象。“行险而顺”，顺势用柔，坤卦代表广土众民，策略上因为形势比人强，所以要顺势用柔。兵法就讲“形、势、虚实”，不是好勇斗狠，所以主将要“智、信、仁、勇、严”五德具备，因为兵法不是一人敌，是万人敌，是大规模的组织作战，兵机韬略很重要。

“刚中而应，行险而顺”在整个师卦的兵法中就是如此，具有下卦坎水的机变流动性。大家所争夺的正是坤卦代表的广土众民，这是主权的象征。所以要取得胜利，要懂得坤卦的“地势坤”，尤其冷兵器时代是以陆战为主，兵法就是从山川大地的意象而来，所以要顺势，要讲策略。兵法有一句很有名的话叫“兵形象水”，兵无常势，水无常形，能够因敌变化而取胜的就是“神”，“不可为典要，唯变所适”，完全是《易经》的基本精神，灵活得很。

可见，在师卦中，作战如水流，随时可以转向，“兵形象水”，充满可塑性；视对敌目标与周遭的地形天候而部署，必须“行险而顺”，没有一定的形式，战场是活的，千变万化，要顺势用柔，争取广土众民的拥护，才能“以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣？”

师卦中有复、解、师、坤卦之象

师卦的“九二”、“六三”、“九四”、“六五”这四个爻合成的卦中卦就是地雷复（），亦即师卦里面含了复卦的象。因此，所有战争理论上的“贞”——正确的战争理由，还是希望“复”——复“正”，“能以众正，可以王矣”。这样一来，师卦的大将责任就更重了，他是师卦的“九二”，唯一有实力的阳爻，最有专业素质，又很冷静；在二、三、四、五爻构成的复卦中，“九二”就是复卦当中那“一阳复始，万象更新”、足以捍卫真理、恢复秩序的核心力量。师卦的卦中卦，除了这个复卦的象，二、三、四、五、上爻也可以构成一个复卦。值得深思的是，“九二”在师卦中是卓越的将才，却也是两个复卦唯一的阳爻。可见这是一切的根本，没有他就不必打仗了，这一角色的分量之重，可说是系天下安危于一身。

另外，我们不要以为师卦全都是刀刀见血的战争，战争最终的目的还是解决问题，甚至最好是“不战而屈人之兵”，能和解最好；所以和解的解卦（）也在师卦里头，即初爻、二爻、三爻、四爻合起来的卦中卦就叫“雷水解”。战争毕竟是过程，最后还是要和解，战后还要重建家园。因此师卦中有和解的解卦不足为奇，但“六四”这一爻要特别注意，“六四”就是初、二、三、四爻构成的解卦最上爻，是最后彻底解决问题的“公用射隼于高墉之上，获之无不利”。也就是说，师卦的第四爻含藏着解卦最后解决问题的第六爻；而且师卦的“六四”本身爻变也是解

卦，可见，师卦的“六四”跟解卦的因缘之深、关系之密。此外，师卦中也有坤卦，这是由三、四、五、上爻所构成的。师卦主要争的就是坤——土地与民众；而且坤卦讲“地势坤”，所以师卦的“势”也很重要，顺势用柔，尊重客观的兵法规律，懂得顺应形势来取得胜利。这是第四个卦中卦，还有第五个，即由初、二、三、四、五爻构成的又一个师卦，师中有师，表示战争中还有战争，一场大战本来就包含无数战役。这个卦中卦的卦象很单纯，大将的“九二”还是大将，不管怎么挪，都很重要。

一个卦的卦中卦有五个卦，所以师中有师，师中有解，师中有坤，师中有两个复卦；再把相应的爻位一瞧，就可以立体全方位地了解《象传》所讲的内容，对战争也有多角度的认识。

师卦《象传》

《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

“地中有水，师”，水不在地表而在地下，所以是地下水。师卦很有意思，说明坎既然是战争资源，譬如兵力的配置，当然是秘密的，怎么可以摆在地面上一览无余？战争资源，不管是兵力、武器，还是种种的物资调度，绝对是要隐藏不露的，像地下水一样，是潜在的资源，而且是流动的，不固定在一个地方。这就合乎兵法的隐秘性、变动性，就是“地中有水”的象。从这个象我们可以悟到很多，以现代战争来讲，如果发生战争，最可怕的武器就是地中有水的象。像现代核武导弹的时代，大国可能永远不用，但它一定有导弹发射台；但这还不是最厉害的，因为固定的发射台不像地下水可以流动换位置，最可怕的是本身可以发射，还可以流动的核潜艇，你不知道它在哪里，也不知道它什么时候打你，打完了它又换位置了。这才叫可怕，完全合乎《易经》师卦的卦象。既要隐秘，又要能随时移动，保持还手的空间，让对方难以捉摸。像讼卦“九二”钻到地底下打游击，也是这个意思。

“地中有水，师”也是备战的象，战争的象最灵活，“君子以容民畜众”，军队从民众来，不管征兵还是募兵，平时就要当成战时，要训练预备役军人。像以色列几乎全民皆兵，每个人都得受严格的军事训练，必要的时候可以将常备军扩充好几十倍，拿了武器就可以上战场。平常可能各安其业，一到战时，脱下西装、穿上军服，就是战斗资源，立刻可以进入战争状况，这就叫动员机制。一个国家不可能养这么多常备兵，尤其是国家人口少，天天养兵，花那么多钱，又不事生产建设，经济停摆，那非完蛋不可。富国才能强兵，平常时候维持一定的常备部队就可以了，战时紧急动员，就能变成雄师百万。这种动员的机制就叫“容民畜众”，不但老百姓拿起枪就可以变成战斗力量，还有整个社会的生产机制也可以立即为军队服务，像美国在二战刚开始时，常备军事力量很薄弱，可是一旦开始动员，民转军，连IBM都可以生产武器，那个能量一

发挥出来，工业力就是战力，这就是“容民畜众”的力量。

所以“容、畜”就是把军事力量隐藏在民间，在各行各业之中，战时需要，立刻转成军事力量。这才是治军的正途。这也是后勤动员的观念，战争成败的因素有很多，主要的力量还是来自民间，包括科技的力量、工业的力量，现在还有信息的力量，都是综合战力的要素。一个拥有经济实力的国家，即使没有很强的军事力量，也没有人敢轻视它，因为一旦发生国际战争，它可以很快进入状态，立刻变成可畏的力量。如果平常就维持一个军事大国，那非穷垮不可，要养那么多专业的军队力量，绝非长治久安之策。所以综合国力的发展，一定要均衡，绝对不能畸形。平常要“容、畜”，平常就是民众，就是各个企业、产业，“君子以容民畜众”，就是从上卦的坤卦来的；下卦的坎卦是潜在战力，是流动的，坎卦平常是IBM，是老百姓、大学生，到时候会由潜在力量变成正规军，可以灵活地调整。

但问题又来了，打完仗，军人就得复员，军要转民，这是很大的学问。战争结束，谁能养得起这么多军队？二战之后那么多美国大兵，有那么多工作岗位等着他们吗？显然没有。但是不安顿好这些退伍军人，说不定他们就会扰乱社会治安，怎么办？1945年8月，由布莱德雷出任美国退伍军人管理局局长，就是替杜鲁门总统安排一千多万军人的复员，而且要在极短时间之内完成，让社会恢复承平时期的经济建设。所以，随时可以动员，随时可以复员，这样才可以应付师卦的挑战。战国时代秦国为什么最后能统一中国？因为实施“耕战合一”制度，拿起锄头会耕田，拿起刀枪会打仗，生活条件与战斗条件合一。因此一个国家的军队一定要有这种调整自如的指导机制。这就是“容畜”的机制。人生难免遭遇师卦的冲突，绝对要有处理危机的力量，随时可将潜在的流动力量转成表面的战斗力量，才能立于不败之地。

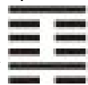
师卦六爻详述

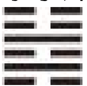
六爻爻际互动关系

师卦六爻爻际互动关系如何？我们先看第二爻。“九二”是师卦最重要的一爻，也是唯一的阳爻。“初六”平时是基层百姓，战时就是兵；“九二”为大将，这一点我们已多次强调，必须服从上级的领导。初爻、二爻是阴承阳、柔承刚，战争期间都得服从军事指挥体制的领导。值得重视的是四爻，四爻关系到将相和不和？中央是文人政府，前线是作战的武装部队，会不会有人从中扯后腿？关系到整个战局。因为打仗要有后勤、要有预算，如果国会或内阁那些文人政府官员，他跟你有恩怨，搞得将相不和，那就麻烦了。因此，二与四同功而异位，都是为第五爻和民众服务的，可是他们之间可能意见不同，或争功，或邀宠，四爻作为

调度资源的文人政府，跟二爻这个直接领军在前方作战的军事长官能否分工合作，共同为整体的目标奋斗，这一点很重要。如果互相卡对方、互相斗，结局当然很惨。这是二跟四同功而异位的关系。关键是第五爻能不能公正地排难解纷，促成将相合作，而又有广大的民众支持。可见，以第二爻大将为核心的师卦，面临的不仅是君与将的问题，还有将与相，以及有效指挥百姓的问题。

最暧昧的角色就是第三爻了。国君真的相信拥有统兵大权的前线将领吗？尤其在过去信息联系不便的时代，大将军、大元帅统军在外，国君不放心，他就会派第三爻去监军，可是他不会打仗，也不懂军事，却专门管制思想。“六三”不中不正，阴居阳位，外行管内行，官大学问小，可是就是他造成“九二”痛苦不已。阴乘阳、柔乘刚，这是一个不正常的关系。就像纳粹德国的军官，司令员旁边的盖世太保，一天到晚打小报告、写黑函。可见，三与五是同功而异位的，让整个局势变得很复杂；还没跟敌人开打，内部猜忌就已乱成一团。所以，“九二”虽为大将，日子也不好过，有跟“六四”将相和不和的问题，还要应付老板秘密派来监控的第三爻。

最后一爻就代表战后，仗打完，该进入“比卦”的阶段了，因此战后的处理更重要。这个爻变为蒙卦（），情欲蒙蔽理智，常常看不清楚。战后的论功行赏公不公正？该赏该罚的都做对了吗？然后，战后的比卦，要建立新的国际秩序，不要像一战后的战胜国一样，利益挂帅，不但让战争白打了，还埋下二战的隐忧。可见，战后的处理就看这个爻能不能赏罚分明。美国第二次海湾战争也让很多人不服气，欧洲大国都不同意，也不出兵，最后搞了一个半大不小的西班牙绕过联合国出兵帮忙打伊拉克。布什政权给他们石油等很多好处，却给没有参战的欧洲大国脸色看。这是很不明智的。战胜者得意忘形，往往赢了战争，却赢不了和平。这就是师卦上爻的重要性，人在战胜之后最容易被自己蒙蔽，出差错的可能性极大。

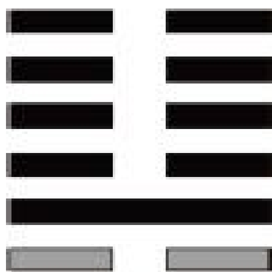
当然，六个爻的爻变很简单，初爻变是君临天下的临卦（），临卦谈管理，军事管理不能失控。第二爻爻变就是坤卦（），第三爻爻变为升卦（），尴尬的监军角色，搞思想控制的，像附骨之蛆一样很难去除，将来诸位学了升卦就知道，多少有一些虚幻性、泡沫性。第四爻爻变就是解卦（），文人政府要如何支持前线，不搞私人派系斗争，才能解决问题。第五爻为战争中的国家元首，如果态度偏颇，一天到晚派细作去看住你的爱将，想牵制他，你以为安全，结果反而砸了自己的脚，造成将权不专，就得准备窝里反了，所以爻变是坎

卦（ ），陷入坎险。第六爻爻变是蒙卦，上面已经分析过了，不再多说。

在爻辞中，第六爻没有“师”字，此为不言之象，就像需卦最后一爻没有“需”字一样，代表供需达到平衡，不需明说，就可以推断出结果。一卦六爻，五个爻皆有卦名，表示都在等待结果，第六爻得到结果了，战争结束，所以没有“师”。然而战争结束之后更重要，前面五爻都在打，都处在战争无尽的纠纷之中；第六爻的战争状态已经结束，它却关系到会不会引发下一次的战争或者就此媾和。战争一定有结束的时候，从战争到和平，就像阴极转阳、阳极转阴，而且动荡特别大，就像平常养生要特别注意温差变化剧烈的时节。战后的处置政策一旦出错，前面的战争全部白打，那就是“吉”而后面没有“无咎”。

打仗的师卦到最后一爻，就要进入“非战”的时候，那就是比卦。比卦六爻全部都有“比”，也就是说不管任何时候，都要设法从外交解决问题。比卦六个爻全部有“比”，从基层到高层，从内到外，从下到上，是全民外交，不管在哪个位置，都要想到“比”的问题。可见，六个爻全部都有卦名与六爻中有一个没有卦名，这也是不言之象。《易经》的修辞真是高明到极点，因此我们要好好体悟弦外之音，了解师卦和比卦本质上的不同——交友与树敌。打仗就是树敌，但最后总有化敌为友的时候。交朋友是一辈子的事，像屯卦的“匪寇婚媾”，念兹在兹，总没有坏处；能化敌为友最好，千万不要化友为敌。

初爻：军纪重于一切

初六。师出以律，否臧，凶。

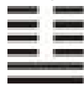
《象》曰：师出以律，失律凶也。

“师出以律”，师卦一开始要出师了，但首要之事就是军纪，军队一定得按军法从事，才是有纪律、有战力的部队，而不是乌合之众。大家都知道，军中管理要从服从命令开始。所有的军事训练包括入伍训练，人人平等，绝无特殊，“师出以律”，这样才可以在军中实施公平管理，维持军纪至上的纪律。因为打仗是拼命的行业，风险那么高，如果管理不公

正、不严格，还没开打，大家就溜掉了。

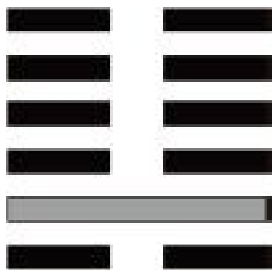
“否臧，凶”，“否”就是很糟糕，“臧”就是“善”的意思。军纪森严为“善”，军纪好，战力强，这就叫“臧”；“否”则刚好相反，“否”是军纪不正，管理乱七八糟，然后逢迎拍马。打起仗来如果是“臧”，就会取胜；如果是“否”，一接敌就会溃败。

若从狭义的角度来看，“否”就是“不”，“臧”就是“善”，指军纪不善，结果一定凶。这是最简单的解法。其实，它真正的意思应该是更深层的。“否”是一种不好的状态，“臧”是好的状态。什么叫“否臧，凶”？“否臧”的结果就是指战争的成败，最后要用胜负论英雄了。打仗的时候，如果不重视纪律，赢了是凶，输了也是凶。因为纪律往往比短期的胜负还重要，若因违反纪律而败，当然要追究责任；若战时不服从命令、不守军纪，贪功冒进，破坏规矩，就算取得侥幸的胜利，也照样要追究责任。因为军队最重要的就是纪律，不可以有特例，若有人破例，即使将功补过，也不可取。否则，恶例一开，将来怎么带部队？这就叫“否臧，凶”。

从这个角度讲，“否臧，凶”的意义就更深了，表示军纪重于一切，不然无法管理。所以“初六”爻变是君临天下的临卦（），不可以失控，不可以自由过度，谁都不可以有特权，否则会造成“八月之凶”。不守军纪，即使打赢了，还是得接受处罚。如果服从命令，自然有人担责任，程序的正义很重要的。有些才华高、过于自信的人，自己好表现，往往不服从上级命令，像美国的麦克阿瑟将军，不尊重文人政府元首总统，自己好像是全权大使，擅发所谓的反攻大陆言论，说要帮助台湾的老蒋反攻大陆，还要向中国的东北投放原子弹。这些言论都逾越了一个军事统帅的职权范围，也严重违反纪律，尽管你有创意，百战百胜，而且在朝鲜仁川侥幸登陆成功，却留下不少隐忧，不论成败都是“凶”。

《象传》说：“师出以律，失律凶也。”意思是失去纲纪、伦理，不遵守军纪，结果就是凶的。“律”如果单单把它解释成戒律、纪律当然对，但还是不够，“律”还包括节奏或人心的律动。“能以众正，可以王矣”，为什么打仗能够同仇敌忾、万众一心，就是因为掌握到人心的节奏，引起大家的共鸣，即使抛头颅、洒热血，也一定要抗战到底。由此可见，“师出以律”是多么重要，所以为将者、领导人要掌握“能以众正，可以王矣”，如此才能动员全体的力量，如果是强迫抓壮丁，所凑成的军队不是有正确思想观念指导的军队，可能就会“否臧凶、失律凶”，因为他们根本不想打仗，也不认同这场战争，当然无法发挥理想的战力。这就是“失律凶”的意思。

二爻：刚柔并济

九二。在师中，吉无咎，王三锡命。

《象》曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

在讲第二爻之前，先补充一下初爻的“否臧”。“否臧”就是成败、胜负或善与不善。成功为“臧”，失败为“否”；“善”是“臧”，“不善”是“否”。所以对人事的评议，有“臧否人物”的说法。谁是人才，谁败德伤品？谁是好人、坏人？谁是英雄、奸雄？谁是圣贤、大盗？这些都叫“臧否人物”。报纸或电视上的那些名嘴，常常口若悬河地在“臧否”，说善道恶、谈论是非，是不是客观公正、有没有双重标准？很难说。师卦强调标准一致，这样，将与兵、上级与下属才能上下一心、打成一片；不能你们吃大锅饭，我是开小灶，那样就没有人肯卖命了。古代许多名将一定是与部下同甘共苦的，部下先安顿好了，他才安顿自己。这是“师出以律，否臧凶”的警示意义。换句话说，要维持一支充满战斗力的部队，必须纪律严明，不允许任何特权。

接着讲第二爻。“在师中，吉”，“中”是指“九二”身为主将，在下卦坎险之中，虽然亲身历险，但懂得持中之道，刚柔互济，阴阳和合，不走极端，结果当然是“吉”。最重要的是，“九二”“在师”，坚守岗位，绝不脱离部队，指挥作战中规中矩，将初爻的一大堆问题都考虑到了，自然“吉”还能“无咎”。“在”字的意义十分重大，《易经》中诸如“见龙在田”、“飞龙在天”、“或跃在渊”，还有《大学》中的“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，都是强调绝不能脱离你所在的环境，要直接承担责任，坚持到底并且尽力做到最好。这才是“在师中，吉无咎”的意思。

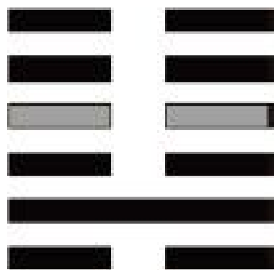
所以《象传》说：“在师中吉，承天宠也。”“承”是下对上，“天宠”可说是天子“六五”的宠爱，也可以说是天命之所归。一个卓越的将领，因为赢得君王信任，当然会登台拜将、授予军权，好像天之骄子般受到宠爱。能有这样的待遇，是因为古今中外许多战争的胜负，大概有一半以上都取决于有没有杰出的将才。

再回头来看爻辞最后一句：“王三锡命。”“王”就是指君王或政治领袖；“锡”就是“赏赐”，上对下为“赐”；“命”则是代表君命或天命；“三”为多数。过去的批注认为，因为“九二”表现太好了，“在师中，吉无咎”，百战百胜，任务彻底执行，所以“六五”在战争进行中再三对他赐予封赏。这个批注可能是有问题的。因为战争还在进行中，最后的结

果尚未知晓；同时这个说法也忽略了师卦的君、将之间有很深的潜在矛盾；而且赏赐战功应该是在战后，亦即第六爻。更何况在战争进行中，国君已授予大将军权，恩赏与尊重都算十分隆重。所以，这个“王三锡命”恐怕不是多次赏赐，而是指君王不放心，隔一段时间就来一个公文、下一道御旨，表面上是了解战情，其实是不放心；最后还派出“六三”作监军，给他直达天听的权力，负责打小报告、写黑函。因为君王远在万里之外，不像现在全球通讯可以瞬息抵达，甚至可以看到战场的实际状况，远征的大将在外面搞什么鬼，会不会杀回来或据地为王，他都不知道，所以他很关心，所以“王三锡命”，隔三差五地来个公文，要你汇报一下，打仗已经备极辛苦，还得经常写业绩报表，心里一定也很不爽。可是这也没办法，身为国君，最怕军权失控，将领坐大；他不能参与前线指挥，内心有极大的不安全感，难免事事关心，因为这是关乎生死存亡的国之大事也。

所以《象传》解释说：“王三锡命，怀万邦也。”“邦”是诸侯国，“王”是天子，是最高领袖。当地方诸侯国发生叛乱时，大将就会被派去带兵围剿。可是国君对大将的忠诚度始终不放心，他会通过各种方式明察暗访。这就埋下一个伏笔，以致影响到三爻、四爻、五爻。所以，由“怀万邦”的角度考虑，“王三锡命”应该不是赏赐，而是像十二道金牌那样对大将的节制文书。这就会构成对前线作战的困扰，身为大将，战场形势瞬息万变，已经是应接不暇，还要应付大后方层出不穷的政治问题。像朝堂之上的四爻可能在五爻旁边进谗言，克扣粮饷，让五爻心生猜忌，原本互相信任的关系因此逐渐生变；然后旁边的三爻还在监视大将的一举一动，并及时向五爻汇报。然而，这种精神压力，原本就是身为大将必然要经历的遭遇。如何运用智慧，好好处理这些问题，也正是磨炼一个杰出将领的良机。

四爻：将相和

六四。师左次，无咎。

《象》曰：左次无咎，未失常也。

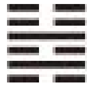
“六四”关系到“将相和”的问题，即后方文人政府的问题，包括战时粮饷、运补各方面的后勤军政作业等。“师左次，无咎”，这是对“将相

和”的基本要求，不管有什么私人恩怨，在对外作战时，后方一切应以支持前方作战为主，和衷共济，精诚合作，千万不要扯前方将领的后腿。但是，在后方的怕前方立了战功，锋头盖过自己，就一天到晚上想办法给前方将士惹麻烦，这种人、这种事自古有之。因为他离权力核心第五爻很近，整天在他耳旁嚼舌头，五爻听久了也开始动疑念，这就让二爻的处境更加艰难。所以师卦这一爻的爻辞就是提醒第四爻需大公无私，维持“将相和”。

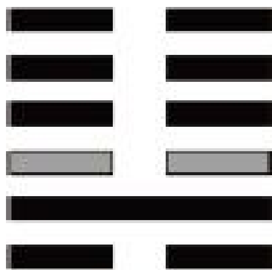
“师左次”，就是打败仗。古时候，右方代表尊荣的一方，左方代表失利的一方。打仗打败了，战势不利就叫“左”，被贬官就叫“左迁”。《易经》中有很多地方是分左右的。“左”就是交战不利，“九二”在前线作战不利，战报传到后方，如果“六四”小心眼要报复，他就会公报私仇，给“九二”好看。这样做是很不明智的。因为“左”下面还有“次”，“次”是败而不溃，还能稳住阵脚。“次”在古代的意思是扎营，军中没有固定的宿营地，可能临时安顿在荒郊野地，这就叫“次”，象征军队打败，但最后稳住阵脚，扎营休养，敌人也无法进逼，这就是败而不溃的“次”。我们将来要学的“火山旅”（），也有“次”的概念，第二爻叫“旅即次”，在旅程中，旅馆不会住太久。旅卦第三爻是旅馆烧掉了，叫“旅焚其次”，“次”就是旅馆，是你暂时歇脚的地方。打仗扎营也叫“次”，表示已经稳住阵脚。

“师左次”，是交战不利，打败仗了，虽然“左”，却还能“次”，所以绝不可以因为一次战役失利，你“六四”就拼命进谗言，甚至希望阵前换将，这是战争的大忌，于国于军极不利。因为一时的胜负不是最后的结果，前线将领“左”了，你不仅不能扯后腿，还要支持他，甚至帮他美言，因为他还有“次”，有筹划反攻的机会。如此才能“将相和”，而后“无咎”。

《象传》说：“左次无咎，未失常也。”胜败乃兵家常事，怎能苛求每一场战役都得胜呢？这是四爻必须建立的心态，《象传》直接点出来了。所以后勤运补的总负责人非常重要，绝不能够争功诿过，像清末左宗棠收复新疆，后面负责运补后勤的就是曾国藩，他的资历、阅历都比左宗棠深，可是只有曾国藩压得住阵脚，换作别人，可能就会扯后腿，影响战局。曾国藩做第四爻没有私心，左宗棠在前线就能征服叛乱，所以我们现在才拥有新疆的完整版图。

总之，作为四爻，要有和解的精神，他虽然不是主角，但他是台面下的要角，要支持人家，做好后勤服务，帮忙解决问题；所以这个爻的爻变就是解卦（），这很重要，不然，最后战争失败，四爻也难逃责任。

三爻：切勿掣肘

六三。师或舆尸，凶。

《象》曰：师或舆尸，大无功也。

第三爻与第五爻有直接的关系，所以我们把它们放一起讲。三与五同功而异位，“六三”就是“六五”派到前线坎卦的阵营中就近看管、监控“九二”的，结果造成两方关系恶劣，因为彼此都知道对方是干什么的。“六五”的猜忌不但砸了自己的脚，也慢慢侵蚀“九二”对“六五”的忠诚。我们看卦象，三爻不中不正，阴居阳位，跟“九二”又是阴乘阳、柔乘刚的关系，这就会造成将权不专，决策三心二意，临打仗还要开会，看似民主，其实打仗最忌决策不专，战场上哪需要讲民主？完全不懂军事的人，打仗还得征求他的同意，还得投票决定，岂不荒唐？即使是现代民主国家，军队要捍卫后方的民主价值，本身一样也不能实践民主，因为军人以服从命令为天职。但“六三”却去分“九二”的权，这是犯大忌的。正如爻辞所说：“师或舆尸，凶。”“或”就是很可能产生这种状况，因为三爻这个尴尬的角色干扰前线一条鞭的指挥，让负责作战的主管无法决策，这就很麻烦。

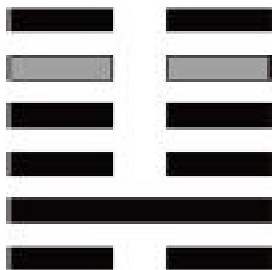
“舆尸”是什么意思呢？过去也有一种解释说，“尸”就是尸体，战场上当然有很多尸体；“舆”就是马车、牛车，马车是在战场冲锋陷阵的，牛车是后面负责运送军需辎重的。结果因为有三爻掣肘，让二爻不能完全发挥，造成大败，战场上的尸首就用马车、牛车一车一车地往后方运。这是过去一般的解释，这个解释也是有问题的。“尸”其实不是尸首的意思，“尸位素餐”这个成语大家一定听过，说得俗一点就是占着茅坑不拉屎。“尸”是做主的意思，身在主管的位置却不尽责任，饱食终日，无所事事，结果没有完成任务，什么都搞砸了。这就叫“尸位素餐”。“尸”为什么是做主的意思呢？我们现在祭拜先人，就立一块祖宗牌位，但古代是用纯洁天真的小男童，让他坐在前面代表祖先接受家人的膜拜。这就是“尸”，代表纯洁神圣的先人灵位，所以有“做主”的意思。“尸祝”这个词语就是这么来的。

在这个基础上，那么“舆尸”当然不是车子装满尸首。“舆”确实有车子之象，但在这里却是“众”的意思，“师，众也”。以前不管马车、牛车，都是有讲究的，车子的制造是机械工艺的精华，它是由众多部分结合成一个整体；一个战斗组织也由很多方面构成，所以“舆”就是众的代表。舆论就是众人的议论，或者社会上有代表性的议论，也就是所谓的民主。打仗要开会，不是主将讲了算，其他政治干部的意见也得尊重，到最后

妥协出来一个最烂的战策。也就是说，好多“六三”在一旁多嘴多舌，结果“九二”原先的作战方略完全被搞乱了，还得尊重这些外行人的意见。军事要为无聊的政治干预服务，外行指导内行，这就叫“舆尸”。让“六三”去分“九二”的权，在一旁唧唧歪歪，这在瞬息万变的战场上，看着像是民主，其实是最白痴的行为，一定是“凶”，就像《小象传》说的“大无功也”。这种解释才是正解。若将“舆”解作“车子”，虽然不违背原始意象，但真打过仗或稍稍了解古代战争的人就会明白，这简直是开玩笑，打了败仗，尸横遍野，通常就是弃尸荒郊，若还有车子可用，也要用来撤走战略物资或运送伤兵，哪还有余力将尸体运去埋葬？

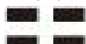
可见，“舆尸”的意思就是在决定战略时，有很多分歧的意见，将领的专业决策被置诸脑后，结果当然“凶”。《易经》爻辞确实是多义性的，车子装满尸首的象也没错，但非要点。《象传》说“大无功也”，战争就是要求胜建功，结果非但无功，甚至惨败，就因为五爻滥用职权的制度造成的。疑人不用，用人不疑，既已任用大将，又派间谍对他进行监控，这都是短视的做法。身为大将，该专断就专断，“将在外，君命有所不受”，不能三心二意，听任外行人摆布，管他是谁，你就必须对整个战局负责到底，这也是《孙子兵法》对大将这个角色的要求。遇到派来监军啥的人，就把他当“菩萨”供着，给他好吃好喝，就是不让他参与军事决策，这样岂不是两全其美？

五爻：充分信任

六五。田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

《象》曰：长子帅师，以中行也；弟子舆尸，使不当也。

第五爻就是派遣第三爻监督“九二”的，因为它的爻辞后一段“长子帅师，弟子舆尸，贞凶”直接揭穿了这件事。“长子”就是“九二”。在春秋战国时期，甚至在商代，常派贵族或太子——即长子领兵打仗。师卦二、三、四爻就是一个震卦（）长子的象。“九二”就是长子。“长子帅师”，他是大将；“六三”则是庶出的公子，这个纨绔子弟是“六五”的心腹，不懂得打仗，却扮演“弟子舆尸”的角色，代表“六五”监控带兵的长子，去分他的权。“贞凶”，贞者，事之干也，这样只会带来败局，结果

是凶。这个惨烈的后果反映在前线，就是第三爻爻辞“师或舆尸，凶”。清楚这个意思之后，下面《象传》的“长子帅师，以中行也”就不难理解了。“九二”确实是将才，“在师中，吉”，当然是以中行了；“六五”也是居上卦之中，只要按中道而行就对了。没料到五爻派二爻长子去“帅师”，又派了专门帮闲、拍马屁的三爻去干扰他的指挥，当然是“弟子舆尸，使不当也”。蒋介石时代的“宪兵部队”就跟这个有关。宪兵就是管兵的兵，就如军中警察一般，目的是将部队掌握在自己手上。汉武帝时代也是如此，建立一支皇帝直接掌控的军队，又怕这个军队坐大，再秘密训练一支队伍牵制他们。

历史上同样的例子不胜枚举，就拿清朝雍正皇帝与年羹尧的故事来说。年羹尧与雍正根本就是穿一条裤子长大的关系。雍正后来做了皇帝，年羹尧被拜为大将，照讲应该是绝对信任的，可是最后年羹尧连贬十八级，从大将变成看门小卒，最后还凄凉地死了。除了雍正的不信任，年羹尧自己也太骄悍了。最后的结果说明，他们早年共患难的关系，以及后来的君与将关系都不得善终。由此可知，不管为君、为将，都要有分寸、有智慧，不然一切白搭，只留下遗憾。年羹尧在前线发挥他的军事专才，雍正以举国之力支持他，但短期内不见有突破，于是就派了一票有黄马褂的御前侍卫去军前效力。这些人保卫领袖可能有才干，到前线打仗则又是一回事。这就是“弟子舆尸”。年羹尧也很清楚这票人是来干什么的，他就给他们来个下马威，就是要治得住你，免得受你牵制，干扰军前指挥。这段故事在二月河所著历史小说《雍正王朝》中写得很精彩。结果这些“六三”也会看风向行事，他们见风就倒，不但没有完成雍正“舆尸”的任务，反而变成年羹尧的心腹。从这也可以看出，年羹尧在这个高度敏感的动作上，同时也为自己埋下最后的杀机。难道皇帝派三爻到你这边，会只派一次吗？他一下派了十几个，你收服了带头的，其他人会都被收服吗？“螳螂捕蝉，黄雀在后”，这种“六三”不会只有一个。就像民进党2000年在台湾地区主政时，没法一下子接班，就暂时留着国民党时代的残兵败将当正主管，再派好多副主管在后面虎视眈眈，一方面看住，一方面见习。

《象传》专门解释爻辞后半段，可是前半段还是很重要的：“田有禽，利执言，无咎。”只有国家元首才有宣战与媾和的权力，师卦君位只要负责做两件事，第一就是“令民与上同意”（《孙子兵法》），为何而战，为谁而战，要让全国军民认识清楚，也要对国际交待清楚。第二，既然派出“九二”长子帅师，就不该再让弟子六三去扯他的后腿。

怎样才能做到“无咎”呢？“田有禽”的“田”是田猎，“禽”就是禽兽的总称，这里是指战利品、对手、敌人。古代常把打仗当打猎看，打猎一定要有目标猎物，打仗的目标则是人。如果战争不合理，人家发现你屠杀妇孺，你就是再赢再霸，大家也不服。自古以来的战争一定会先抹黑对方，目的是赋予战争的合理性。美国最擅长这一招，用各种手法将敌人塑造成禽兽、异类，所以萨达姆、本·拉登在西方世界简直像恶魔一样，是人类的“公敌”，美国要发动国际的力量铲除他们，“除暴安良”。这就叫“田有禽”。

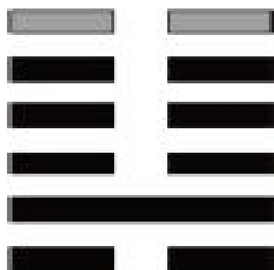
把战争当作一种运动竞赛，在早年的电影《越战启示录》中，就借着一个上校在海滩冲浪的影像，将霸权大国的骄傲表露无遗。他觉得打仗杀敌就跟打猎一样。“田有禽”就是领导人、政治领袖要制造舆论，把对方说成是野蛮人，自己则是替天行道的一方，他的战争是站在道德的高度去除害，而不是杀人，所以人家要“箪食壶浆，以迎王师”（《孟子》）才对。美国当年大量屠杀印第安人，乃至近代西方帝国主义到亚、非洲进行殖民侵略，都是同样的模式。第二次海湾战争更是典型，不但将萨达姆和他身边的人全部妖魔化，最后还特别选在伊斯兰教最神圣的节日吊死他。这些做法反而会激怒伊斯兰国家的民族主义情结，是很没有智慧的。

可见，“田有禽”就是解决出兵的合理性，告诉群众“为何而战，为谁而战”，既然对方是妨碍我们生存的“禽兽”，就一定得除掉他。“利执言”，就是“仗义执言”，要把“禽兽”抓住，而且要指出他的罪状。第一，他是禽兽，大家不会把他当人看；第二，想办法让“禽兽”开第一枪，才有充分的理由除掉他。从这个角度看，1941年12月7日日本人偷袭珍珠港，美国似乎有了出兵的借口，马上就开始发布战争总动员。所以有时候明明想动手，却苦于找不到出手的理由，就得设法让对方先打第一枪。

所以，师卦君位的政治领袖要做到“田有禽，利执言”，才能“令民与上同意”，民意通过，舆论也支持，然后“无咎”。这个模式几乎是无一例外的。需卦的“小有言，无咎”，也是这样。如此，到底正义在哪一方呢？像伊斯兰教徒觉得受到美国欺压，为了发动圣战，必须牺牲奋斗，不惜以自杀攻击与敌人同归于尽。他们觉得美国才是禽兽——你说我们是恐怖主义，你美国才是世界上最大的恐怖主义！“恐怖”与“反恐怖”，这就是战争的本质。

总之，战争伊始，挑选将才之前，首先要求战争是合理的，并进行内部说服和国际允许，这就是“田有禽，利执言，无咎”，也就是卦辞中的“贞”。蒙卦上九的“利御寇，不利为寇”也是如此。这一关过了，才能谈到军事领域的“丈人吉，无咎”。大致是如此。

上爻：论功行赏，赏罚分明

上六。大君有命，开国承家，小人勿用。

《象》曰：大君有命，以正功也；小人勿用，必乱邦也。

最后一爻，战争打完了，“大君有命，开国承家，小人勿用”，又是一个新的关口。“大君”就是战胜国的领袖。像一战后的英国，二战后的美国就叫“大君”。因为赢家出牌，不论是负责重建战后秩序，或主导重新分赃，当然要按照它的意志行事。对战败国要怎么处理、怎么暂时托管？或者应如何封赏功臣？在这个过程中，如果赏罚不均，战功彪炳的人反而受罚，有裙带关系而没有实际战功表现的人却封王封侯，下次战争的军纪就难以维持了。所以，师卦上爻战争打完，“大君有命”，在进行赏赐、分封时，终而复始，就得重新面临第一爻的处境；如果战后赏罚不公，就无法保证下一场战争在第一爻的阶段可以建立严明的纪律。

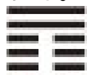
“开国承家，小人勿用”，不要用小人，因为会赏罚不均。“开国承家”在夏、商、周三代是很明确的做法。武王伐纣，推翻了商朝，这么大一块土地，他不可能全部管理到位，所以就得封建天下诸侯。战功大一点的封作一个新的国家领导人，即“开国”；战功小一点的就给几座城池算他的采邑，按土地民众让他抽税，这是“承家”。所以“开国”是指诸侯国；“承家”是指大夫家。国与家最后还得听命于周天子——大君。这就是封建制度之始，是最好、最实际的赏赐。像山东当时就分给了齐、鲁两国。鲁国就是周公的开国，子孙世袭罔替；齐国就是姜子牙的开国。

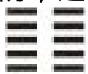
“大君有命，开国承家”，大家都有一块地盘，封建时代这是很合理的，可是“小人勿用”，千万别犯了蒙卦的毛病，让情欲蒙蔽理智，赏罚全依个人好恶而定，就会埋下将来的隐忧。所以《象传》说：“大君有命，以正功也。”三爻叫“大无功”，上爻叫“以正功”。“正”是动词，就是要正确执行，有多大的功，就给多大的赏赐，而且要快，绝对不能吝啬。历史上的楚汉相争，就因为项羽不够爽快，照讲那么多人帮他打败秦国，他应该马上分封行赏，“开国承家”，可是他小气得很，总觉得把一块地割给人家，就像割自己的肉一样，官印都刻好了，他却一直攥在手中，结果角都磨圆了还给不出去，下面就造反了。另外，那些专会逢迎拍马的人可以得到大肆封赏，却未必有治国的本领，那也是必败无疑，所以《象传》又说“小人勿用，必乱邦也”。马上得天下，不能马上治天下，战后分功不当，好不容易打来的江山都有可能再出问题。

师卦上爻之后，下面就要进入比卦，展开文治了。但会打仗的军人不见得有政治长才，进入和平时期，若把每一个军头都变成省长、县长、部长，他能处理吗？他虽然有战功，但现在不需要这么多会打仗的人，国家的名器不能开玩笑，师卦的高手，不一定是比卦的高手。所以这个转换也需要高度的智慧。赵匡胤就懂得“杯酒释兵权”，现在不必打仗了，你们这些人再握着兵权很麻烦，干脆，老兄弟喝一场酒，都把你们灌得醉醺醺了，说我做皇帝晚上都睡不着，而且历史上那么多不是我杀你就是你杀我的事，何必呢？这样吧，你们明天统统辞官退休，给很多土地，我保证照顾你们到死。这也是个聪明办法，给钱可以，别给权，国家的名器不可以轻授，道理就在这里。再不然，专门成立一个闲职机构给他老兄，譬如什么“防治艾滋病委员会”之类的，每个月的薪水给他送

到家，不一定要上班也可以。钱是小事，权是大事。给钱，让他终享晚年，这样大家相安。让会做事、擅长管理的人各尽其力。可见，战前、战后，开拓期与守成期不同，怎么对待有功之人，这都需要智慧，而且特别要注意“小人勿用”。

邵雍的宇宙预测卦象

简单提一下，邵雍（1011-1077）的《皇极经世》中有所谓的替宇宙算命，可以预测后世千年、万年，每几年到几年有一个卦。《皇极经世》中有五个卦给大家参考一下。首先2009年是观卦（）。观卦卦象为“风行地上”，什么风在地上穿行？不就是金融风暴吗？这个风把全世界都吹得一塌糊涂。观卦《大象传》说“省方观民设教”，这是说同一套方法不见得全世界都有效，须冷静观察，一方水土一方人，因时因地制宜。观卦是十二消息卦中的阴历八月，要小心“八月之凶”。结果2008年阳历九月十五号，“雷曼兄弟”引爆的次贷危机整个蔓延开，那正是“至于八月有凶”。资本主义那一套看不见的手整个失控了，直到2009年，我们都还在“八月之凶”的影响之下。观卦《大象传》指出行为的主体是“先王”，“先王”就是天下共主的意思，所以这是全世界的问题，不是局部的问题，必须眼观四路、耳听八方，才能妥善处理。

爆发问题的2008年是“利建侯行师”的豫卦（）。豫卦是一个必须预测防范的卦，结果未能防范，还是出事了。2010年就是比卦（），必须有密切的国际合作；因为任何一个国家、任何一个地区没有办法解决这么大的问题，所以就得合纵连横。像中、美两大国就要想办法合作。但即使全球串联，2011年还是会出事，因为2011是剥卦（），代表问题会很严重。所以从2008年算起的五年内会出现新的金融泡沫的象。金融界比较清楚，那就是信用卡卡债的问题，同一时间会有很多债务刚好到期，无法偿还，所以会很惊人。由“豫”到“观”，再到“比”，全球流窜的资源，即使想以国际合作进行区域联防，还是无法免于“剥”的剧烈冲击。2012年偏偏就是剥极而复的复卦（）。就像玛雅预言2012年的浩劫刚好就是冬至那一天。据说2012年年底复卦冬至那一天会发生毁天灭地大事。看谁能坐上“诺亚方舟”？没坐上的人被“剥”掉了，坐上的就“复”了，当然这个说法姑妄听之，不必相信。

照邵雍几百年前的排卦，看起来还真有这么回事。这五个卦有什么共通性？除了观卦二阳在上、四阴在下之外，其他都是一阳五阴的卦，也就

是说只有一个阳爻发挥作用。还有这五个卦里全都有坤卦。观卦、剥卦、比卦的下卦都是坤卦，复卦上卦是坤卦；不管内外，到处都是坤卦。所以，广土众民的全世界都得顺势用柔，在挨打的情况下发挥坤卦柔韧的本领；在逆境中学习包容、忍耐，才能重新站起来。而且，乾卦的时代过去，在坤卦当令的时代，女人挂帅，这从很多方面来看，确实如此。此外，剥卦的行为主体不是“君子”，而是“上”，“上以厚下安宅”，表示全球领导阶层都要焦头烂额，尤其在2011年剥卦的时候。另外四个卦的《大象传》，全部都是“先王”，就是指全球各地的区域性领导人。观卦是“先王以省方观民设教”；豫卦是“先王以作乐崇德”；比卦是“先王以建万国，亲诸侯”；复卦是“先王以至日闭关”，冬至那一天闭关，一切政经活动暂停，休养生息，七日来复。

这五个卦所提供的信息，对照当时的状况来看，还真是吻合。总之，在国际关系越趋紧密的地球村，日后的问题绝对是全球性的问题，领导人的责任将会更沉重，唯有运用坤卦的智慧，才能消灾解难。

刘君祖老师《易经》课程及讲座视听教材介绍

自2004年印尼大海啸至2008年的金融风暴的天灾人祸之后，人类自然环境受到地球反扑日益严峻，经济社会遭受文明考验荣景不再，人类将何去何从，文明将如何存续提升？面对大环境灾异变化，个人遭遇诸种人生困顿，我们如何安身立命，远离颠倒梦想，解决生命终极疑惑？让刘君祖老师讲授的《易经》课程来告诉您。

刘君祖老师以台大环境工程研究所的科学人背景治经学，受业于前清遗老爱新觉罗·毓鋆（1906-2011），在毓老的私人讲堂“奉元书院”读遍中国重要经典，深受启发。随后，三十多年来精研《易经》义理，参悟儒、释、道三家，贯穿中国古典经典，将《易经》密码结合人类命运、国际局势、国家施政、企业管理、个人修身等主题阐释诠解、深入浅出，讲述重点以经学易理为骨干，借占习易、借易修行，以传递文化薪火为第一要务。为方便大众学习中国古典经学和《易经》，我们打算常年开设刘君祖老师的《易经》相关课程。相信在刘老师的教授下，将《易经》智慧用在生活与职场，解决生命终极困惑将不再是难事！

刘君祖老师曾在台北常年开设的课程：

1. 易经六十四卦全解	2. 易经系辞传	3. 大易兵法
4. 易解鬼谷子、韩非子、管子	5. 易解四书	6. 易解三十六计
7. 易经与诗经	8. 易经与尚书	9. 易解春秋
10. 易解老子	11. 易解庄子	12. 易经与佛经

如有意参加上述课程或者加入刘君祖老师易学俱乐部的读者

敬请咨询：（北京）13901050364/13910103820

另，由刘君祖老师主讲的《易经入门与占卦解卦》（46小时）视听光盘DVD即将出版，欢迎垂询！

刘君祖完全破解易经密码

第2辑

刘君祖　著

图书在版编目（CIP）数据

刘君祖完全破解易经密码．第2辑／刘君祖著.—北京：九州出版社，2012.10（2013.5重印）

ISBN 978-7-5108-1737-3

I．①刘…　II．①刘…　III．①《周易》-研究　IV．①B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第233979号

刘君祖完全破解易经密码（第2辑）

作　　者　刘君祖　著

出版发行　九州出版社

出 版 人　黄宪华

地　　址　北京市西城区阜外大街甲35号（100037）

发行电话　（010）68992190/2/3/5/6

网　　址　www.jiuzhoupress.com

电子信箱　jiuzhou@jiuzhoupress.com

印　　刷　三河市利兴华印刷有限公司

开　　本　760毫米×1040毫米　16开

印　　张　24

字　　数　415千字

版　　次　2012年11月第1版

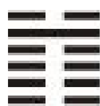
印　　次　2013年5月第2次印刷

书　　号　ISBN 978-7-5108-1737-3

定　　价　49.80元

★　版权所有　侵权必究　★

目录

纵横天下——比卦第八（）

本命卦与河洛理数

师、比的竞合关系

国际合作的比卦之象

比卦六个单爻爻变

比卦的卦中卦

比卦卦辞

比卦《彖传》

比卦《象传》

实力的较量

战后新秩序

贾谊的“众建诸侯而少其力”

《大象传》中的“先王”

《大象传》中“五以”的结构

“师、比”乃人生成败的关键

比卦六爻详述（一）

四爻：敦亲睦邻

二爻：独立自主

上爻：不得善终

三爻：交错对象

我的本命卦——“比之匪人”

“比之匪人”的衍伸说明

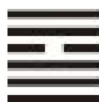
比卦六爻详述（二）

初爻：诚信为先

五爻：王者风范

◎占卦实例1：李光耀的智慧——“比之匪人”

◎占卦实例2：台湾地区2002年的经济形势

以小博大——小畜卦第九（）

由占例看师、比、小畜的卦序发展

小畜——以小博大

“小畜”与“大畜”的比较分析

比、小畜、履、泰发展的卦序

小畜，寡也；履，不处也

一阴五阳——小畜卦与履卦的差别分析

小畜卦卦辞

小畜卦《彖传》

小畜卦《象传》

小畜卦六爻爻际关系分析

小畜卦“六四”一阴对五阳的卦象分析

小畜卦单爻变与卦中卦

小畜卦六爻详述

初爻：自觉承担

二爻：见贤思齐

三爻：夫妻反目

四爻：互信机制

五爻：富利共享

上爻：自我节制

◎占卦实例1：小畜卦六爻全变——台湾企业在上海的发展

◎占卦实例2：上海2001年-2011年的发展分析

◎占卦实例3：声音的奥秘

履险如夷——履卦第十（ ）

忧患第一卦

“人位”以柔克刚的智慧

履险如夷

履卦的卦中卦

履卦卦辞

特殊的修辞：卦名与卦辞不分开

履卦《彖传》

以柔履刚

刚中正，履帝位而不疚，光明也

履卦《象传》

全履之象

均无贫，和无寡，安无倾

履卦六爻详述

初爻：特立独行

中行独复，自强不息

二爻：谨守中道

三爻：志行失当

武人干政的危险

《易经》中的“眇能视”、“跛能履”

四爻：低调谨慎

薄言往愬，逢彼之怒

五爻：杀伐决断

上爻：有德者必有言

◎占卦实例1：履卦“九五”的决策智慧

◎占卦实例2：履卦“上九”与太极拳

国泰民安——泰卦第十一（ ）

《易经》中三阴三阳的卦

卦中卦的四重关系

泰卦的卦中卦

泰、否的轮回

泰否曲线图

泰、否曲线的判断

由“泰否曲线图”看现实人生

《序卦传》说泰、否

否泰，反其类也

泰卦卦辞

泰卦《彖传》

泰卦《象传》

“后”的角色

后以财成天地之道

泰卦六爻详述

初爻：纵向横向的规划

二爻：智仁勇兼备

朋亡，得尚于中行

三爻：危机意识

上爻：霸业成空

五爻：政治联姻

四爻：蝴蝶效应

泰卦的占象变化解说

“城复于隍”的“河洛理数”案例

俭德避难——否卦第十二（䷋）

再论“否泰，反其类也”

再论“城复于隍，其命乱也”

否卦的卦中卦

由“否之匪人”推及未来

否卦卦辞

否卦《彖传》

否卦《象传》

否卦《象传》之我见——“大人以承敝起新，与民除患”

民惟邦本，本固邦宁

否卦六爻详述

初爻：洞察形势

二爻：独力承受艰难

三爻：人间地狱

包羞——信息的迷障

忍辱精进

四爻：振衰起敝

上爻：众志成城

五爻：培元固本

否卦“九四”补述

蒋介石的河洛理数案例

“否”字小议

◎占卦实例：新世界图景

通志成务——同人卦第十三（䷌）

“大同世界”的理想

"同人、大有"的王道思想

"礼运大同"的阐释

从"民族、族群"论同人、大有卦

《序卦传》说"同人、大有"

同人卦卦辞

同人卦《彖传》

同人卦《象传》

同人卦爻变与爻辞的特点

同人卦的卦中卦

同人卦六爻详述

初爻：迈出国门

二爻：族群意识

三爻：安分守己

攀援附会"莽"与"升"

四爻：尊重现实

五爻：先苦后甜

二人同心，其利断金

上爻：无怨无悔

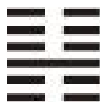
亨廷顿的"文明冲突"

◎占卦实例1：同人卦第五爻

◎占卦实例2："同人于宗"与"田无禽"

◎占卦实例3：未来的感情之路

世界大同——大有卦第十四（ ）

大有卦的由来
《孙子兵法》的“全胜”思维
《孙子兵法》的百年发展与《易经》、中国文化
大有卦卦辞
大有卦《彖传》
大有卦《象传》
大有卦的卦中卦
《系辞传》说大有卦“自天佑之，吉无不利”
从《易经》通佛经概论
再论“火在天上，大有”
大有卦六爻详述
初爻：去除偏见
二爻：货畅其流
三爻：回馈社会
四爻：反战思想
五爻：讲信修睦
上爻：天助自助
大有卦的“九四”、“六五”、“上九”
大有卦中的夬卦之象——人类精神文明遗产
孔子的“庶、富、教”三部曲
◎占卦实例：美元未来二十年的趋势（2009-2029）
有终之美——谦卦第十五（）
卦爻全吉的谦卦

有终之美

谦、豫二卦的错综分析

谦、豫二卦的差异分析

谦、豫、随……的卦序分析

谦、豫二卦的身体《易》探析

谦轻而豫怠也

重门击柝，以待暴客

从卦象上看谦、豫

谦卦卦辞

谦卦《彖传》

谦卦《象传》

乾卦六个爻的放大说明

同功而异位

谦卦六爻详述

三爻：万民景服

永恒的功德

由谦卦“九三”说卦中卦

初爻：低调再低调

二爻：造势之力

谦卦上卦三爻“无不利”

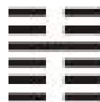
四爻：精神利用

五爻：当仁不让

上爻：正义之战

人类必须共同面对2012

谦卦的全胜观念

建侯行师——豫卦第十六（）

“豫”字解析

由豫卦说共通性

由司法审判说丰、旅二卦

“劳谦”与“由豫”的差异

豫卦卦辞

豫卦《彖传》

豫卦《象传》

音乐的教化作用：金声玉振，集大成

豫卦六爻详述

四爻：整合强力

豫卦“九四”暗含剥卦上爻和比卦五爻特质

“豫”中有“剥”与“谦”中有“复”之比较

五行生克看谦卦与豫卦之差异

初爻：失去自我

三爻：盱衡失当

五爻：忍辱偷生

二爻：复兴力量

介石知机：《系辞传》说“六二”

上爻：破碎之梦

豫卦中不言“豫”的“六二”、“六五”

◎占卦实例1：十年、二十年后的日本

◎占卦实例2：身体状况

随机应变——随卦第十七（）

2012年前的思考

当下即是，刹刹生新

随卦内震外兑的特性

面对过去未来，处理当下

生死之际：随、蛊二卦卦中卦的比较

随卦的单爻变

随卦内卦与外卦的关系

松紧之间的随、蛊之道

随卦卦辞

随卦《彖传》

搁置的智慧

随卦《象传》

随卦和蛊卦初爻、上爻的特色

不含于卦中卦的八个卦

随卦六爻详述

初爻：弹性原则

二爻：随时选择

三爻：能舍才能得

四爻：沟通保身

五爻：众望所归

上爻：不离不弃

◎占卦实例1：2009年日本外交走向

◎占卦实例2：归魂卦的深入探讨

拨乱反正——蛊卦第十八（）

四德俱全的随卦

女惑男，风落山

历史上的改革

拨乱反正

《春秋》之微言大义

继往开来

蛊卦在卦序、方位上深藏的意义

蛊卦卦辞

蛊卦《象传》

蛊卦《彖传》

蛊卦的单爻变

蛊卦的卦中卦

蛊卦的爻际关系

蛊卦六爻详述

初爻：后继有成

上爻：跳脱政治恶斗

三爻：切勿感情用事

四爻：贪腐必败

五爻：用贤为政

二爻：积习难除

为尊者讳：“三年之丧”的内涵

改革的三个卦象：蛊、革、巽

返回总目录

纵横天下——比卦第八（ ）

本命卦与河洛理数

在讲比卦之前，先提一些题外话。我们在讲“大衍之术”的时候，提到过《易经》占卦方法不止一种，但截至目前，最让我们佩服、也最没有江湖习气的，还是以“大衍之术”用蓍草占卦的这一套占法品位最高，而且里面含有天地人时的历法精密计算，以及天人互动的哲学内涵。而那种掷铜板之类的占法，用干支套卦，重视五行生克，则完全背离或者避开卦、爻辞的精深义理，较偏于宿命色彩，品级已经低了一等。“大衍之术”的占法，虽然稍微繁复，但它非常丰富，不只是占问而已，还可以借占习《易》，有助于一辈子的修行。

在讲述比卦的过程中，也会介绍一种比较偏于宿命论的占卦方法，它是根据出生年月日的八字、紫微斗数等基本概念，将一个人的秉性、一辈子的发展格局做了相当程度的归纳。这些确实有些道理，我们可以用欣赏的心态来了解是怎么回事。

这也是过去传下来的东西，经过同学朋友之间的多次实验，也有惊人的准确性。可帮助了解自己的性向，在既定的生命格局中，避开可能的弱点，把性格上的缺陷修正到最完美；并且对人生可能的变动有一个提前的掌握，我想对大家还是有帮助的。这套方法跟《河洛理数》这本书有关，作者据传是邵雍、陈抟，但其实是借用他们的名字。《河洛理数》是根据乾道坤道、男女，以及生辰八字——出生年月日时辰，决定一生的发展历程。所以它不只是本命的属性，还包括大运流年、八字的概念，所以才需要爻。爻就是“始壮究、始壮究”，从内到外、从下到上；阳爻当九年，阴爻当六年，一个爻包含六年或九年的运势，甚至辗转用那个模式去套，可以算到你的每一年都有一个卦、一个爻的象；每九年或每六年就有一个大运的象，这辈子你在先天、后天会各受哪一个卦、哪一个爻的致命影响？其实，把自己的宿命了解那么深，也不见得是好事，万一是烂命一条，就有人不敢面对；糊里糊涂，反而还肯继续用功学《易经》。

师、比的竞合关系

我们回到比卦的话题来。在师卦一章我们就讲过，师卦是兵法，是军事斗争，是组织之间大规模的对抗；也是劳师动众的战争流血冲突，会给世界造成很大的破坏。古代战争主要是残害人命，现代高科技、高杀伤力的战争还可能破坏自然生态环境，对已经很脆弱的生态环境造成不可弥补的伤害。换句话说，在天地人鬼神的互动之中，这种致命的战争，二十一世纪的人类绝对要有智慧与责任想办法避免。其中一种方法就是国际合作，用外交谈判解决因为需求分配不均而引起的国际争讼，以及从讼卦演变到交战的师卦。师卦的综卦是比卦，这是用外交谈判、联盟合作的方式共同解决问题，比打仗的思维更进一步。军事跟外交，就是师跟比；也就是说，竞争与合作常常是一体的两面，我们至少要有这种认识，不要认为只有打仗才能解决问题。既合作又竞争，这是现代社会，尤其在商界、政界、外交界常见的互动模式。这种竞合关系就是典型的师、比二卦。像2008年以前，两岸关系恶化，用师卦动武解决的可能性绝对不低，但那显然不是好方法；2008年以后就开始比卦的合作、谈判与互助关系，当时因为中国内地地区应付金融风暴绰绰有余，台湾地区就多少占了一点便宜。我看目前这个态势，温家宝总理的“保八”看来是没有问题的。现在两岸关系解冻了，其实两岸关系的发展也如原先预期的，速度可能会越来越惊人，尤其经贸交流这一块，门一旦打开，不管2012年、2016年（这两年皆是台湾地区领导人更替）岛内政治情势有什么变化，经贸交流这一块要想把门再关起来，几乎是不可能了。当然两岸不只是经贸交流的问题，还有更长远的文化传承、社会体制，甚至是军事安全互信等更深远的问题。换句话说，两岸关系如今是从师卦的天平往比卦的天平走，将来和平解决两岸问题的可能性大增，这就创造了历史的记录，当然这些都要有特殊机缘与特殊智慧才办得到。

国际合作的比卦之象

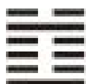
在师卦结束时我们介绍了邵雍的预言，说2010年全球就是一个比卦的情境，以“比”的国际合作，共同面对金融风暴带来的实体经济大萧条；因为没有人会想重蹈上个世纪的覆辙，用死了几千万人的第二次世界大战解决1929年的经济大萧条。二十一世纪的人绝不会这么笨，所以，国际合作的比卦就越来越重要，虽然各国的联盟合作，不代表他们之间没有矛盾；怎么安排一个和平稳定的国际架构，比卦的智慧就很实用了。它的卦爻辞，关乎人与人、组织与组织、国与国之间和衷共济的合作，这也是我们了解比卦的时代意义。何况现在这么大的经济问题，全世界的合作都不见得能解决，更不可能靠一个人、一个企业或一个国家单独解决，所以，比卦就有急迫的时代性。

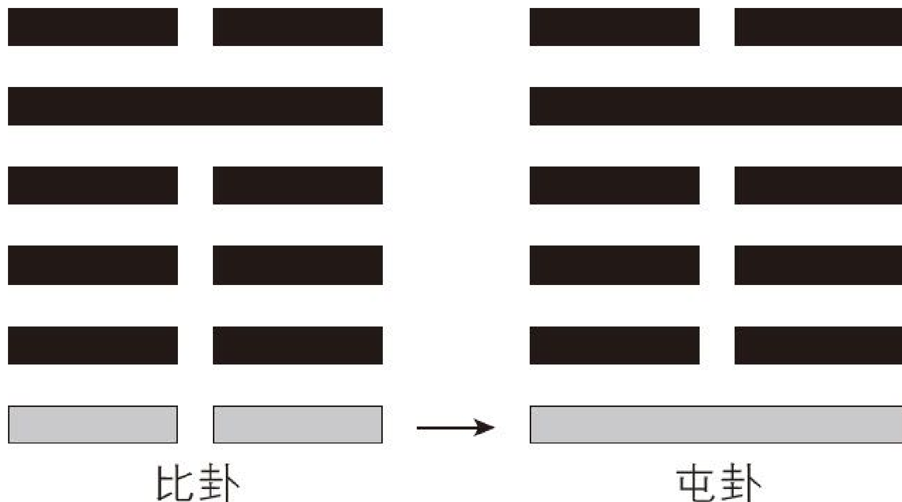
比卦的外交，就要懂得合纵连横。中国的兵书除了教你打胜仗的兵法战策，还有外交实务的理论操作，其中就有很多了不起的案例。主要的外

交理论就是列入先秦九流十家的纵横家，而大部分纵横家都出自鬼谷子门下。鬼谷子门下既有师卦的兵法大家孙膑、庞涓，也有比卦的外交家苏秦、张仪等。这个门派的存在，可知师卦、比卦关系密切，可交相为用，打打谈谈、谈谈打打，大致如此。战国时期，要办外交，必须要有师卦的实力做后盾，弱国绝对没有谈判空间。《战国策》这部书有鬼谷子外交理论的实践案例，生动记载说客如何在战国七雄之间进行合纵连横的游说。参考这些历史文献，对师卦、比卦的认识相信会更全面，甚至对当今、往后人类社会如何避开“师”而用“比”解决国际矛盾，会有很大的帮助。当然，中国古代有关外交思想的典籍远不如兵书那么多，因为纵横家的外交理论主要兴起、盛行于春秋战国，秦汉之后中央集权，天下统一，邻近只有附庸中国的一些小国，天朝大国跟他们往来，哪会用得上“比”？一直到明、清出现船坚炮利的西方国家，这个需求才又再产生。

比卦六个单爻爻变

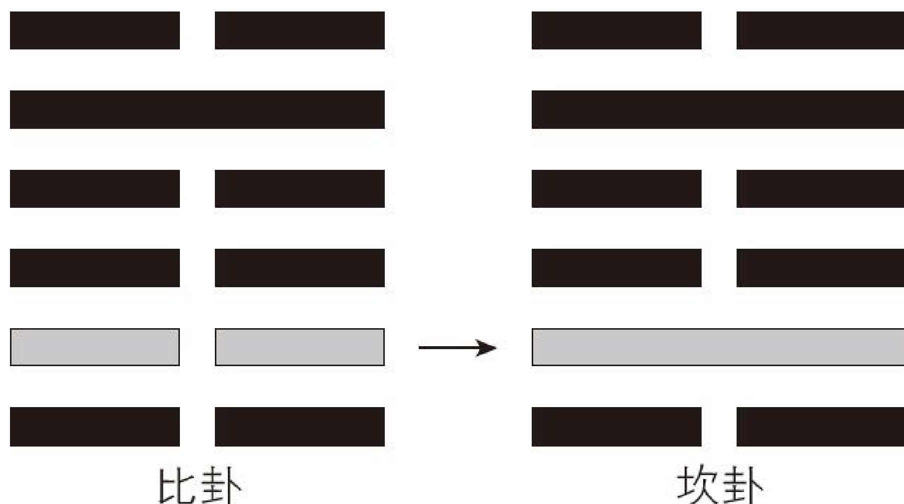
在讲比卦卦辞之前，我们先把比卦各个爻的爻变讲一下。

比卦初爻爻变是屯卦（），水雷屯，借小草展现无限生机的象，说明草莽开创时期的种种，所以比卦初爻是外交刚开始的阶段（如图）。

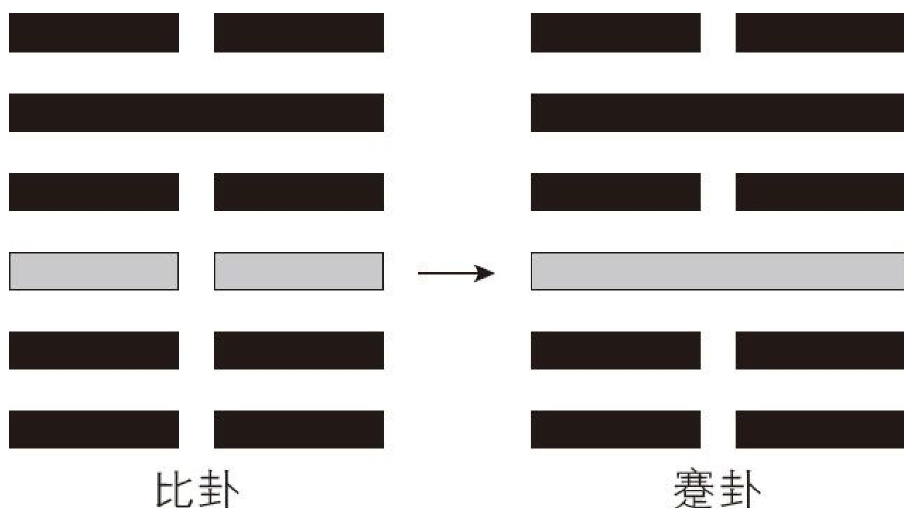
二爻爻变为坎卦（　），可见外交有其风险，就看你怎么把持（如图）。坎卦也有套牢的象，交朋友、买股票都可能被套牢。其实“比之所在”，也是“险之所在”，光从比卦的象就知道有风险，朋友会翻脸，夫妻

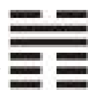
会离婚，同志会斗争；前段时间让你赚钱，后一段时间让你败家，都是有可能的。这些风险都要事先评估。就以国际外交来讲，哪里会有真正的友谊？你们会结盟，或者是有共同的敌人，或者是有共同的利益；关系一旦生变，翻脸的可能性很大。战国时代，朝秦暮楚的状况比比皆是，都是因为此一时彼一时的利益不同、考虑不同；昨日的盟邦可能是今日的死敌，昨日的死敌可能变成今日的盟邦。到底要跟谁交往？当然要做好风险的考虑。我们在需卦就讲到，“需之所在”，也是“险之所在”，你需要的东西里面就蕴含着风险，但你非跟它接触、结合不可。能控制风险，就能享受利益，风险和利益是互相伴随的，这是它的两面性。从屯、蒙、需、讼、师卦一直到比卦，不是上卦坎险，就是下卦坎险，内险外险都没断过，可见人生之难、创造之难。一直到小畜卦、履卦，才暂时离开坎险，但小畜卦“密云不雨”的沉闷，履卦踩老虎尾巴的胆战心惊，仍然不轻松；到了第十一卦泰卦才总算可以舒口气，然而才刚刚喘口气，就从泰卦一路跌到否卦。所以把《易经》前面十二个卦看完，会觉得人生真的很难混。

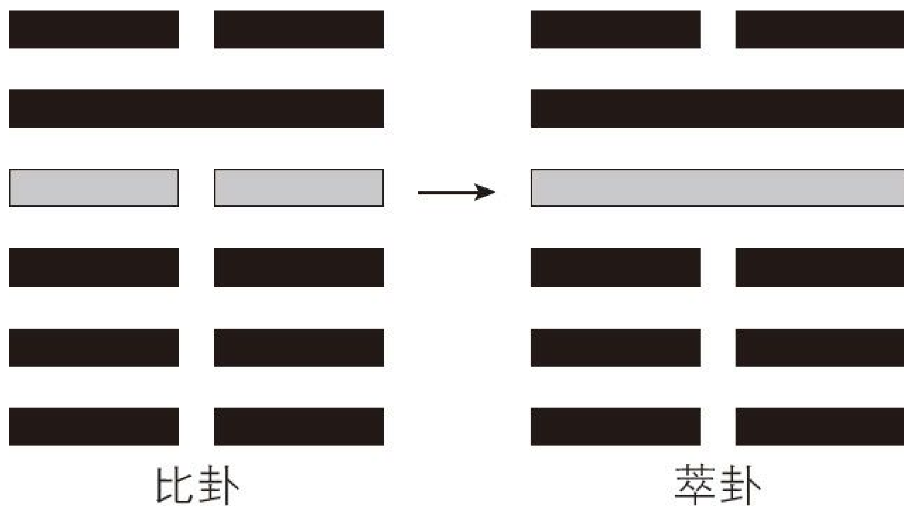

好，这是借第二爻爻变延伸的话题，虽然爻辞看起来是“吉”，却是从坎险中历练出来的交友原则。

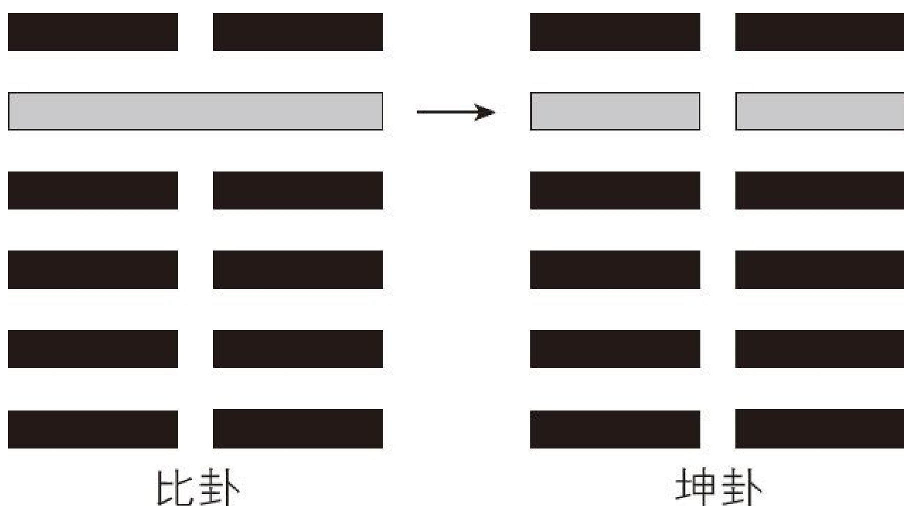
比卦三爻爻变则更糟糕了——水山蹇（䷦），犹如犯了寸步难行的“风湿症”，动辄艰难，交朋友交到动弹不得（如图）。所以，这个爻是非常精彩的爻，提醒我们如果找错合作对象，就会踩到地雷，害到自己。

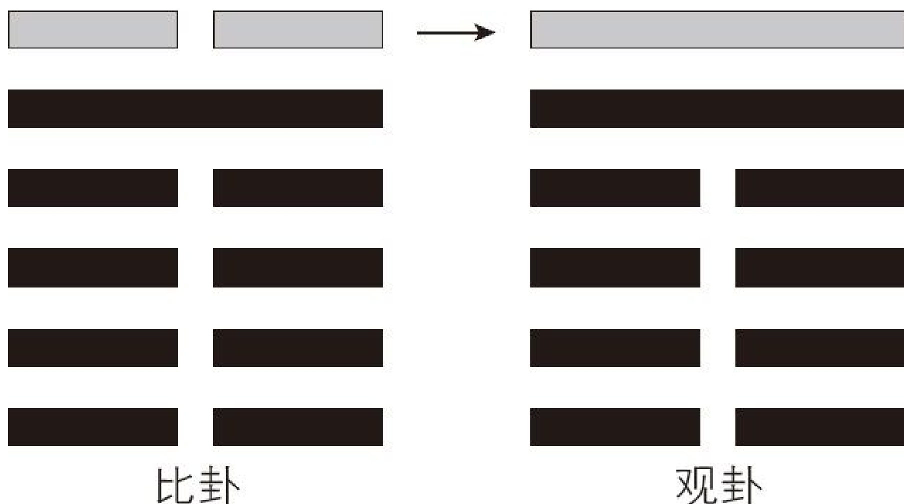
四爻的爻变不错，是出类拔萃的萃卦（），精英相聚，而且有顶级成效（如图）。这个爻变可以更全面地帮助我们了解比卦“六四”这一居高位的爻，如果外交政策成功，交朋友交得好，就会缔造萃聚的高潮效应。

五爻是比卦的君位，也是唯一的阳爻，是国际社会中资源雄厚的共主；就像师卦唯一的阳爻“九二”一样，毫无疑问是全卦的主爻。谈判影响力最大的当然是实力最强的天下共主，“九五”爻变是坤卦（如图），广土众民，顺势用柔，责任都很重，而且不是硬打硬冲、咄咄逼人。所以必须有坤卦的智慧，才能成功扮演比卦“九五”盟主的角色。

上爻是很不好的一个爻，爻变为风地观（䷓），比卦中又出现一个观望的象（如图）。

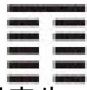

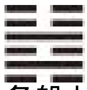
比卦的卦中卦

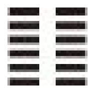
卦中卦还得归功于明朝的来知德，我们以前说过，来知德老夫子的《周易集注》对于《易经》六十四卦的注解相当详细，每一卦每一爻都有象，有时候会觉得太繁琐，可这些都是《易经》不能偏离的基本的象。辞生于象，《易经》所有的文字（卦辞、爻辞），就是根据象写出来的；先有那八卦、六十四卦的“无字天书”，后来才有卦爻辞这些“有字天书”。学过《系辞传》就知道，先循着象去了解那些卦爻辞；等到学通

了，还要想办法不受象的束缚，也就是“得意忘象”、“得象忘辞”。人先有“意”——意象，然后才有象，根据象出来的文字说明叫“辞”，如果拘泥于文辞本身，忘了它基本的象——自然现象、社会现象，那也是不行的。观象很重要，可是也不能执著于象。“象”后面还有一个诚意正心的“意”——创意、意象，就如佛祖西来意、圣人之意，那才是所有言辞要掌握的部分；层层剥落，最后还要摆脱象的束缚。所以得“象”就要把“言”忘掉，得了“意”，就要把“象”忘掉。这都是《系辞传》的提醒。

来知德潜心研易，一辈子也没做官，在深山修了二十九年，把《易经》每一卦的错卦、综卦、上下交易的卦，以及每一个爻的爻变，包括卦中卦，统统都列出来，整理得特别周全。这对我们后世学《易》特别有帮助。比卦的六个单爻变我们已经讲过了，综卦为师卦，师比两卦相综，在“师卦”一章已详细讲述。错卦也讲过了，比卦的错卦为大有卦（）。

好，我们来看比卦的卦中卦。先看第一个卦——二、三、四、五爻，构成山地剥（），剥卦是“不利有攸往”，表示在“比”的时候可能造成资源大量丧失。外交一定有风险，交朋友、买美金、买联动债，都有风险，比卦不就是“联动”吗？它一动你也跟着动，所以“比”中有“剥”象，要小心，不能乱“比”。

第二个卦是三、四、五、上爻构成的水山蹇（）。上面我们提到比卦第三爻爻变也是蹇卦，故比卦“六三”可谓“蹇中蹇”，“蹇”的特性特别强；从比卦三爻以上到上爻的高层，都是风雨同舟。就像现在世界各国政要高层积极地穿梭往来，G20高峰会就是因为共同面临非常困难的局面，统统套牢、动弹不得，所以一定要寻求和解，因为蹇卦下一卦就是解卦（），蹇的时候当然要借助国际合作解决共同的问题。这是在同一条船上，被“蹇”逼出来的和解。所以三、四、五、上爻结成一个患难同盟。

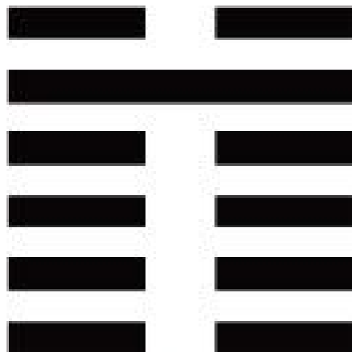
第三个卦中卦是初、二、三、四爻构成的坤卦（），还是顺势用柔、广土众民。

第四个是初、二、三、四、五爻构成的剥卦，比卦里面有两个剥卦的象。所以交朋友的时候要知道当中有两个剥的可能，当然要小心；对于交往的对象，有密切联系互动的关系，都要认真评估，包括诚信调查，实力的差距，以及风险承担的能力等等。可见，不能随便“比”，因为里面有两个“剥”的象，扒一次皮不够，还得扒两次皮。

最后一个卦是二、三、四、五、上爻构成的比卦。比中有比，大圈子的联盟中还有好多小圈子，本来就是这样。朋友之中还有朋友，就像“师”中有“师”一样，大战之中还有小战，不只有一次。

这就是比卦的五个卦中卦，有了这一层了解，在卦辞、爻辞的总体预测前提下，可以使我们对每一卦看得更深远，对问题的结构也有更深入的掌握。

比卦卦辞

比。吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

不像师卦卦辞只有短短六个字，比卦的卦辞长多了，可谓是千叮咛、万嘱咐。在师卦，打胜仗的原则就那几个，只要有一个好的打手、有正确的理由，再考虑诸多后遗症，就可立于不败之地，不像比卦，可见交友的原则更丰富、细腻，考虑的条件更多。所以比卦的卦辞一定比较长，少一个字也不行。

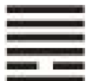
卦辞第一个字就是“吉”，结交盟友，彼此合作，当然是好事，“比乐师忧”，朋友多、人脉广，“吉”的机会自然多。而且，朝中有人，有靠山，有呼应，一定实力大增，外敌入侵也不必单打独斗，所以“比”是“吉”。

接着就谈到交朋友需要作长远考虑，要善于选择，不能滥交。生命毕竟有限，交友不慎，搞不好会贻误终生。因此既要对朋友有深入的了解，也要方方面面地对自己有深入的了解，并不是一窝蜂，盲目决定。为什么要交这个朋友、为什么要争取这个外交盟邦？都要作务实的思考，这就是“原筮”。“筮”字在蒙卦曾出现过一次，这里又一次出现了，《易经》中只有这两个卦的卦辞中出现“卜筮”的“筮”字。蒙卦是“初筮告，再三渎，渎则不告”，“初筮”讲的是“初发心”要百分之百的纯粹、虔诚、专注，占卦就会得到精确的卦象；若心思乱了，或者不敢面对真相，听不进正确的意见，就会把凶险的象误认是吉兆。在蒙卦，若要找老师，不管是人或经典，“初”都很重要。比卦是以平行关系交朋友，是交到损友

还是益友？若是损友，还不如不交，所以要认真选择朋友。选择老师的蒙卦和选择朋友的比卦都告诉我们，人生能得良师益友，对人生才确实有帮助；一旦拜错老师、选错朋友，不仅浪费时间，甚至下场悲惨；因此必须像卜筮、占卦一样慎重其事。蒙卦“初筮告”，你才会得到启示；比卦交朋友也要用“筮”，才不会交错朋友。可见，在六十四卦中，只有这两个卦的卦辞出现“筮”，代表人生的良师益友必须慎重选择。

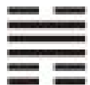
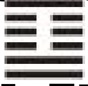
“初筮”与“原筮”意义相近，但不完全一样。“原筮”的“原”是动词，读过《系辞传》就很清楚，“原”是《系辞传》的常用字，就是追本溯源的意思，任何事都要回归原点去思考。为什么交这个朋友？是因为别人都交，你也一窝蜂涌上去结交？其实适合别人的不见得适合你，又不是比赛交朋友，所以不要徒慕虚荣、讲究形式，要想得远、想得透，确认这个朋友是可以互相切磋琢磨的益友。这就叫“原筮”，就像占卦会毫不避讳地告诉你真相，让你原形毕露，把外面那些虚幻的表象统统剥离，回到最核心的原点，让你便于做决定；在交友、结盟之前先占一卦，看清事情的原貌真相，照做就不会出错。

人生面临重大抉择、重大疑惑时，才会用到“筮”，接下来就有三个判断的选择：“元永贞”。首先是“元”。“元”有“大”和“开始”的意思。要不要“比”？倘若“比”之后，你发现元气充沛、创意大增，完全进入新的境界，好像获得新生一般，这样的朋友、盟邦当然要争取。其次是“永”。你们能交往多久？能不能永续？夫妻能不能白头偕老？同志能不能生死与共？都要考虑。交朋友不是开玩笑，今天交明天丢，上午交下午吵，那何必呢？当然要经过长期交往才能培养默契、发挥效应，而且越陈越香。所以时间的长短也要考虑，这是“永”的问题。第三是“贞”。交往的动机正确不正确？值不值得信守、奉行？有没有邪恶的、互相利用的动机？或者纯粹出于利益的考虑？从正与不正的成分上，还要考虑、决定怎么交、要交到什么程度。对这样的朋友关系要赋予多大的期望。经过“元永贞”的周密思考后，最后的结果才会“无咎”，立于不败之地。

比卦卦辞的提醒是很重要的，必须特别注意。前面是“比”的大原则，要追根究底、追本溯源地审慎选择交往、结盟的对象。还要从“元永贞”三个指针评估这个对象是否值得交往？假定达到损友的标准，那就剔除掉，免得“未受其利，反受其害”。“永贞”的概念我们在坤卦中也学过，坤卦的精髓到最后就是“永贞”，所以总要作长远的、永续的考虑。像老朋友就是到老了还是朋友；可是在国际外交的环境中，“永”就特别困难。你一定听过：国际间没有永远的朋友，也没有永远的敌人。再延伸一下：官场、商场没有永远的朋友，也没有永远的敌人。所以“永”是一个关口，代表结果不错，代表“有终”，这是《易经》谦卦的概念。《易经》最重视盖棺定论，“最后好”、“得善终”才是真好。谦卦就是“有终”。刚开始轰轰烈烈，到最后留下无穷的遗憾，这样的例子多得是。像同人卦（）第五爻君位“先号咷而后笑”，先是痛苦、伤心地号啕大哭，最后是笑，不管是悟道了，还是成功了，人生圆满收场，所以那

个爻就很好。最后笑才叫真笑。像旅卦那个最不吉祥的上爻“先笑后号咷”，笑得太早了，刚开始得意得不得了，最后号咷大哭，面对惨烈的全盘覆灭。可见，《易经》是很重视盖棺定论的，人生不也是这样吗？所以要贯彻始终很困难，如果本身有问题的领导人在卸任前三四年暴毙而亡，在人们心目中的形象可能会不错；结果时间拖久了，原形毕露，什么坏事都给翻出来，前面的成绩统统归零。由此可知，“永贞”如同修行，是要贯彻始终的。

佛教的修行也是如此，释迦牟尼“有终”，弘一大师李叔同也是“有终”，他们刚开始都享尽人生的荣华富贵，像李叔同前半生风流倜傥、潇洒自在。等到他们修成了，一个成了惊天动地的佛教教主，一个成了现代的律宗大师。为此我们还真的占卦探测过弘一大师最后的修行境界，结果真的很好。也就是说，这两个人是认真修的，不管前半生怎么样，后半生都修到了完美的境界。这也证明了，最怕的是年纪轻轻啥也不懂就出家，到最后越修越不是滋味，然后在关键时候面临诱惑犯戒，“先笑后号咷”，“先得主后迷”，结果全没了。像佛陀和弘一大师是一美遮百丑，最后究竟圆满。若把顺序颠倒过来，结果是一塌糊涂一场空。

佛教历史上最明显的例子就是唐朝玄奘大师的得意门生辩机和尚。辩机和尚的智慧高深到可以跟老师共同创作、共同讨论，最后却过不了色戒这一关，跟高阳公主搞到一块，结果三十几岁就被砍头。我相信这对晚年的玄奘来讲，也是一个很大的冲击。一个在佛法上这么有造诣的学生，几乎快要接班了，却在最后一关过不去。其实，在血气方刚的三十几岁，也真不容易过，但他修了那么多佛理，竟不能让他渡过色戒关，对辩机来说就是一个很大的遗憾；前面不管多大的成就，统统归零，“先笑后号咷”，多惨！所以，人生即使先犯错再忏悔，还是圆满；因为前面犯错是真的，最后的忏悔也是真的，前后加起来都是真的。爽也爽够了，修也修成了，多好！要是一开始就修，后来抗拒不住，这一爽，前面的修都归零，多不划算！可见，千万不要年纪轻轻出家，那是假的，人世都没有历练过，出什么家？这虽然是玩笑话，道理却真，你要没有真的爽过，怎么知道为什么要修呢？像《易经》下经第一卦就是咸卦（），先谈恋爱，然后才是恒卦（）——夫妻的婚姻生活；接下来损卦（）的“惩忿窒欲”也好，甚至要艮卦（）更彻底的“止欲修行、不动如山”也好，都是后来的事。前面没有刻骨铭心的“咸”，后面哪来的“损”、“艮”？没有标的嘛！没有经历生老病死、爱别离、怨憎会的磨炼，当然没有免疫力。弘一爽了三分之二辈子，剩下三分之一苦修，结果得道；辩机修了三十年，最后溃堤归零。这都值得我们反省！

好，我们看卦辞后一段。“不宁方来，后夫凶”是一个重大的警告，交朋友“不宁”，是因为担心交错损友，有得失心、有风险，所以在审慎挑选过程中，精神状态无法心平气和。尤其知人知面不知心，眼前看着都

好，谁晓得将来会不会心性起变化？所以“不宁”二字真是入木三分。谈恋爱、择偶、择业，人生做重大选择的时候都可能出现“不宁”的情绪。屯卦也曾出现“不宁”，那是一个新生命、一个草莽开创时期，必须花心思为未来打基础的“不宁”。到比卦的时候，要开始布局、组建人脉、联姻结盟，当然也是“不宁”。这个“不宁”很正常，因为不能看错、走错，尤其在陷入孤立的时候，诸如失恋、失婚、失业，或者“大风吹，换位置”，为了“比”，大家都在活动穿梭，可是“比”到最后，独独你没有位置坐，众人都和和乐乐、各有各的团队，你一个人游魂般被挡在所有圈子外，那你就更不宁了。你可能会急着想办法，甚至急到失去应有的分寸，看到对象就抓，那就危险了！万一这个对象是错的、是“比之匪人”呢？交错了朋友比不交朋友更糟。这就是“不宁方来，后夫凶”的思考背景。“后夫凶”是因为某些原因而错失跟人家展开和谐互动、成为一辈子好友的时机；可能是你自持身段，不懂得主动积极地释出善意，老是希望人家三顾茅庐来求你，那么错失了时机的人就会凶。可见，人生每个关键刹那都不能失之交臂，该掌握的机会，该出手时就出手；否则，可能一辈子就错过了。错过好姻缘、错过建立良好的联动关系，最后势必陷于孤立——“后夫凶”。所以，该表态的时候，甚至要积极主动表示善意，像台湾地区如果错过和内地搞好关系的时机，就是典型的“后夫凶”。

“不宁方来”在现实生活中也很有意思。在挑朋友的时候，看看这个那个，也看看自己，心中充满“不宁”。等到发现怎么人家都有位置了，都交上朋友了，一个一个都男大当婚、女大当嫁，怎么就你孤孤单单一个人呢？这时“不宁”的心情就更焦躁了。“方来”的“方”是刚开始，这时赶快展开比卦的活动，已经来不及了，因为别人都已经成型，你能挑的机会更少了。那就是“后夫凶”。“来”是指往内、往下采取行动，“不宁”的时候才来，不仅错失时机，也可能在仓促选择时犯下大错。这时你就是典型的“后夫”，错过这个村就没有那个店，你得面对孤独、享受不到“比”的优势或守望相助等温暖，当然会“凶”。

“不宁方来，后夫凶”说明在比卦的交往活动中，眼睛要放亮，要主动积极、心胸放宽，早点采取“比”的行动；否则朋友都被抢光，用钱也买不回来，这就是外交战的现实。换句话说，有“后夫凶”，就有“先夫吉”。比卦最后一爻就是“后夫凶”，到了最后一爻才开始出门交友，肯定是凶的；比卦上爻爻变不就是“观”吗？你一直在旁边看，不采取行动，总想等着人家来，谁会理你啊？比卦第一爻的“吉”从哪儿来呢？因为它“先夫吉”，它在比卦一开始时就积极展开布局，广结善缘、释放善意，时间也绰绰有余。哪像最后一爻到了倒数时刻才表现“比”的热情，那就太慢了。所以比卦初爻是吉，上爻是凶。“不宁方来，后夫凶”，你可以想象比卦上爻的“不宁”会到什么程度，明明需要朋友，又不采取正常行动，不是找错对象就是根本落空，这就是卦辞的重要提醒。

“不宁”二字除了屯卦《象传》“宜建侯而不宁”，和比卦的“不宁方

来”外，还有一个“不宁”是在两情相悦的兑卦（）。兑卦第四爻也有类似“不宁”的情绪——“商兑未宁”。“不宁”，就是还没到好的状态；“未宁”就是谈判还没有结果，当然会心情焦躁。人生常有“宁”与“不宁”的问题，所以要修这个、做那个，希望取得内心的宁静。如何从“不宁”到“宁”，从个人的“安心立命”到“万国咸宁”，都是《易经》所追求的。我们看那些伟大的佛经，刚开始讲法时，总是弟子真诚希望师父安他的心，因为他碰到饮食男女的诱惑、人生的艰难困苦，搞得心不宁，必须找方法降服其心。在比卦人际互动时也是如此，常常出现此心“不宁”，心猿意马，所以要快速解决。

比卦《彖传》

《彖》曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮，元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

“比，吉也”，交朋友是好事，会给你带来收获。“比，辅也”，鱼帮水、水帮鱼，你帮我、我帮你，如此才走得稳。像乾卦上爻的“亢龙有悔”就是因为过分强硬、傲慢，所以陷入孤立，没有朋友、部下的帮助，以致“不可以有辅也”。有了“辅”，自己无法独力解决的问题，包括拯救急难，解决经济危机，都有朋友帮忙分担。

“下顺从也”，这是从整个比卦的结构来看的，在比卦中，大家都想交往的朋友，当然是君位“九五”，既是唯一的阳爻，又是全卦的实力中心，没有任何人有实力跟他抗衡。就像战国时代西方的秦国，独霸一方，其他六国都很弱，所以才会有苏秦合纵六国的那一套，把几个柔弱的阴爻加起来去对抗独强的阳爻，勉强维持恐怖的平衡。这完全跟比卦的格局一样。可是每个阴爻各为自己的利益打算，所以不容易成局，到最后苏秦的合纵就被张仪的连横化解掉了。连横就阴险了，所有的弱国都想办法跟强国靠拢，躲在它的保护伞下，这也正好应了强国的算计。“下顺从也”就是指“九五”跟其他阴爻的关系而言。“上六”因为是姿态傲慢的国之大佬，和当权、当位的“九五”是阴乘阳、柔乘刚的关系，象征欲望蒙蔽理智，相处并不和谐。论资排辈，“上六”资历可能比“九五”还深，但“九五”是现在当权的老大，“上六”是“亢龙有悔”的过气大老，有可能陷入“龙战于野”的惨烈或屯卦上爻“泣血涟如”那样的悲情。在比卦的格局中，每个阴爻都需要“九五”，可是“上六”就是跟他不对头，也放不下身段，所以“上六”最后会“后夫凶”，拼命观望，不主动表态，等到“不宁方来”的时候，人家的门都关起来了，才拼命挤进来。那么“下顺从也”是指“六四”、“六三”、“六二”、“初六”四个阴爻，依附在比卦“九五”强大的君位之下，争相要跟他靠近，唯独“上六”不在内。毕竟形势比人强，比卦那些阴爻怎么敢跟“九五”为敌，或者像“上六”骑在它头上呢？当然要想尽办法争取跟他关系正常化，而那又得看“承乘应与”的关系好不

好，有没有这样的缘分？

另外，“下顺从也”也是指下面四个阴爻合起来刚好是一个坤卦的象，不就得顺势用柔，发挥坤卦的智慧吗？“利牝马之贞”，不能逞强、硬碰硬，要想办法借力使力，只要跟“九五”搞好关系，就可以将“九五”的资源转为自我发展之用。其实，不只下面四个阴爻需要第五爻，第五爻也需要下面四个阴爻，有人坐轿子，就有人抬轿子。阳爻对阴爻有互补之效，阴爻对阳爻何尝不是呢？“六四”、“六三”、“六二”、“初六”需要从“九五”得到最新的科技和资源帮助发展；“九五”何尝不需要像“初六”、“六二”、“六三”、“六四”这样的发展中国家、地区作为它的市场呢？既然形势如此，我们当然要认真考虑自己的条件，考虑争取交往的对象，“知彼知己，百战不殆”（《孙子兵法》），定出个人或国家的外交政策，“元”否？“永”否？“贞”否？“原筮”想得更深入一点，还要“知天知地，胜乃可全”（《孙子兵法》），看看大环境的条件如何。

“以刚中也”正好点出大家都争相与强权“九五”交往。“九五”阳刚居上卦、外卦之中，这个主爻点出来了。“以”就是因为，因为“九五”是刚居上卦之中，又是唯一的刚，有丰厚的资源，跟它交往就可以得到发展提升的条件。所以，整个比卦的精神，其中阳爻、阴爻的互动、竞争，都是由“九五”带动的。“九五”好像一颗石头丢到平静的湖面，是涟漪扩散的中心；又像一根磁棒放到一堆铁屑之中，铁屑统统集中到他那里。然而“九五”也是居于上卦坎险中心，资源无限，也是风险无限，这永远是坎卦的两面性；“需”之所在，“比”之所在，也是“险之所在”。

下面就是那个可能的遗憾了——“不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。”整个比卦在等待观望、在挑选抉择、在患得患失，还不知道最后成败如何的时候，正是“不宁”之时，偏偏有后知后觉的“不宁方来”，其实就是一个“上下应”的格局，“九五”跟“六四”是阴承阳、柔承刚的良好关系；“六二”跟“九五”中正相应与，格局清正；“初六”跟“九五”搭不上边，很难高攀，既不“承乘”也不“应与”，唯一的可能就是异性相吸；可是“初六”在比卦基层开始漫长的发展过程中，绝对需要争取“九五”的关注或资源输入。在没有任何现成关系的情形下，怎么办？爻辞就是教你怎么突破困境，怎么利用比卦交朋友的善意。“六三”跟“九五”也是既不“承乘”，也不“应与”，它本身还有缺陷，是典型的阴居阳位，本身就不正，阳位要求积极行动，可是阴爻没有实力。这种不中不正的“六三”，我们在前面几个卦也学过很多。屯卦是“六三”盲目打猎陷入原始林中，浪费宝贵的时机，甚至丢了性命；蒙卦“六三”也是一塌糊涂，“见金夫，不有躬”，抗拒不了诱惑，自己没法独立自主；师卦“六三”也很惨，“师或舆尸，凶”，“大无功也”；比卦“六三”则是“比之匪人，不亦伤乎？”在比卦里面，各种形态的阴爻跟阳爻互动，“上下应”，像外交战一样穿梭往来，都希望争取到最好的条件。阳爻也希望找到最听话的阴爻跟它配合，又有市场，又可以“污染输出”，阴爻也希望争取强国的支持、长官的垂青，所以大家都“不宁”。这样一来，“不宁方来”是一个“上下应”的复杂格局，“后夫凶”，就是你后知后觉，错过时机，或者态度不正确，表态太晚，当然“其道穷也”，玩完了。比卦是交友之道、结盟之

道，“其道穷也”，你到此就被淘汰了。

比卦《象传》

《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

实力的较量

《大象传》非常值得注意。首先看“地上有水，比”。“有水”表示有风险，也有资源。跟师卦的“地中有水”不一样。师卦是水在地中，是外面看不见的潜流、是地下水，所以军事行动中的欺敌、隐蔽性非常重要。比卦是外交谈判，在谈判桌上得摊开来大家交心；你有什么，我有什么，都得明朗化，所以是地面上的水，水量、水质都一清二楚。“地中有水”，就有“容畜”之象，所以叫“容民畜众”。现在是“地上有水”，一切都得明着来，把筹码都摆在台面上，给大家比较比较、见识见识，所以比卦也有互相较量的意思。像以前的科举考试，考了秀才，又考举人，举人就要进京考进士，然后还有殿试，选出前几名的状元、榜眼、探花，那就叫“大比”。因为天下读书人云集京城互相较量。比过之后一看，排行榜出来了，真才实学的阳爻和实力不够的阴爻，到最后是落榜还是金榜题名，这也叫“比”。我们常以为《易经》的卦就只有那一层意思，等到你彻底搞通了才晓得，它那触类旁通的意思是探索不完的；不然占卦的时候，只会套标准答案作僵硬的理解，碰到稍有偏差的状况，就没法灵活变通。所以，“比”不只是交朋友，也有比较的意思。国际外交就是大家较量实力，看看你GDP多少，有多少军队，国民教育水平如何，人均产值怎样？这一比才见出实力。如果实力相差悬殊，没办法对抗，就得采取合作手段，跟他站在一起。这就是“比”。从卦序的观点看，从师卦到比卦，大战结束之后通常由最强的战胜国出牌组队，和平建立新的国际秩序，看关系的远近分封、重建。“大君有命，开国承家，小人勿用”，师卦最后一爻就是讲这件事。所以师卦后面是比卦，就有较量、比较的意思，完全是靠国力、靠拳头大小来主导利益的分配和国际架构的重建。因此比卦、师卦都还是实力决定一切的霸道思维。那么，“地上有水，比”，对于哪里有“水”，是“大水”还是“小水”，是汇流还是分流？都要有通盘的研究、规划。

战后新秩序

“先王以建万国，亲诸侯”，很有气魄，建立一个新的战后秩序。像周灭商之后，最有名的事就是封建，大部分姬姓子弟和有功之臣都封了地。姜太公封在山东的齐国，武王的弟弟周公封在山东的鲁国。后来齐鲁成

为春秋时期两大国，但齐国后来为田氏所篡，鲁国是周公之后，故称为礼仪之邦。师卦就是武王伐纣，战后发挥组织能力，封建诸侯，就是师卦最后一爻，“大君有命，开国承家，小人勿用”。接着就是比卦，要开始布建战后新秩序。“先王”是指当时的天子周武王。武王很快就死了，真正代行主要职责的是周公，虽然他自己封在山东的鲁国，却留在中央辅政，帮助年幼的成王建立制度，这个基本格局一直维持到春秋战国时周朝灭亡。虽然后来周天子的实力大不如前，但是能让一个基本的制度格局维系政局长达八百多年，这是什么样的眼光和企划能力？所以屯卦的“君子以经纶”，绝不容易。你看后来那些朝代，有的几十年、一两百年，至多两三百年就乱掉了。

当然“万国”是夸张了些，不过当时确实封了很多国家。师卦最后一爻就是论功行赏；有大功的给你一个国，功勋较小的给你一个采邑，让你拥有一个或几个城，然后大家联合起来拱卫中央。既然都是一家人，或者是一起打天下的革命伙伴，最后大家共享胜利的成果，维持安定的局面，这就叫“封建”；也就是比卦“地上有水”的资源分配，将水跟水之间的连带关系规划出来。史无今有叫作“建”，是有开创性的，原先没有这样的体制，现在把它企划、落实、建构出来。“亲诸侯”也是封建，希望不再打仗，大家是亲爱精诚的关系。确实如此，周朝封建，大部分诸侯国都是姬姓，光一个周文王就传说有上百个儿子，子子孙孙，就算没有万国，也有上千个国家。到后来不断地兼并、斗争，六亲不认，谁还管你姓“鸡（姬）”还是姓“鸭”？不要以为同姓的大家族会相亲相爱到底，时间久了，感情淡了，血缘也淡了，然后起内讧、闹家变、争权柄，到最后就演变成春秋战国的局面，谁还管谁跟谁同姓，现实利益比什么都重要。所以刚开始“建万国，亲诸侯”，是希望彼此之间和睦相处，因此《杂卦传》就用一个“亲”字形容同人卦。“同人”本来就是发展到最和谐的王道境界，人同此心、心同此理，世界大同。比卦就是想借着“建万国”，把这个因素考虑在内，希望达到一个和平、和睦相处的“同人”世界。刚开始都是这样想的，实际到后来都办不到。

“建万国，亲诸侯”，中央与地方的矛盾被化解了，大家彼此都是互动和谐的，这本来就是大战之后重建和平秩序的目的；然而事实上，还是唯我独尊的意识在作祟，弱小国家能不乖乖按照我的意志行事吗？像二战胜利后，美国国势达到顶峰，GDP和军费支出都占全世界一半以上，它就是以世界的主导自居的。比卦“九五”就是主导全局的主角，其他那么多阴爻都是受封的“万国”，一盘散沙，都得按“九五”的意志行事。至于分赃均不均，我们要进入爻的现场，并透过很多历史案例，才会发现其中的利弊。

所以比卦的“先王以建万国，亲诸侯”，一方面是考虑到师卦以及师卦上爻的酬庸（即酬功、酬劳）手法，只是很多人会忘记“小人勿用”的重要提醒，所以师卦上爻爻变是山水蒙，情欲蒙蔽理智，做了不公平的安排，留下严重的后遗症，不知要收拾多久，才可以把风气导正过来。过去有句话说“文官不爱才，武官不怕死”，那时候腐化严重，不管文官、武官，都是既爱财又怕死。这就是典型的师卦上爻的教训——“小人勿

用”，情欲蒙蔽理智，“必乱邦也”。

由这个“亲”字，我们再深化一下对比卦的认识。大家都听过“比武招亲”吧，以前名门闺秀要出阁，因自认身价非凡，所以一定要嫁给文武双全的男生，结果就摆擂台，比武招亲，擂台上较量较量，到最后累得个半死，把所有人都打败了，最后娶也娶不动了。“招亲”的“亲”就是战后比卦的“亲诸侯”，就是要经过较量，然后你脱颖而出。师卦大战较量完后，国际社会开始重新洗牌，有些国家可能惨遭灭亡或分裂，像以前的东、西德和现在的韩国、朝鲜鲜；然后又产生一批新的势力集团或国家，他们之间都希望能维持一个“亲”的关系，好巩固既得的利益。周初的封建制度，基本上就是这个模式。

贾谊的“众建诸侯而少其力”

“先王以建万国，亲诸侯”，还要提醒的是，为什么要建那么多国家？为什么不单纯一点，分几个大块就完了，干吗分得那么细？这也是比卦在师卦取得胜利之后，开始酬庸时一个很重要的政治智慧。也就是说，分得越细，让他们成为一盘散沙，就没有哪一个国家将来跟你不亲的时候，会有足够的力量反抗你。如果把三分之一的国家分给一个大诸侯国，另外三分之一又分出去，他就有抗衡你的实力，即使你们现在关系亲密得很，一旦蜜月期过了，他本身就拥有雄厚的实力，足以威胁你的安全。所以最好把一大块切成十小块，让每个人都有官做，都是王，然后每个人都没有带头反抗的实力。这就是西汉初年洛阳少年贾谊《治安策》给汉朝皇室的建议，以“众建诸侯而少其力”的策略维持长治久安。这是很重要的智慧。这是替中央皇室着想，如果让其中一个力量太过庞大，那么旁边的一些小国就会依附他；他有了实力，就有可能造反；即使当时不造反，传至子孙几代之后，可能就尾大不掉，那不是给自己制造问题吗？所以贾谊提出“众建诸侯”的建议。

西汉初年实行的是“郡国并行制”，有一些分封的国家，但中央直接派县长、郡守管理。秦始皇统一六国后实施中央独裁的天下郡县制，嬴姓皇族子孙绝对无法成为诸侯，可是秦朝短命而亡，郡县制没有多久就结束了。汉朝建国时为了抚慰功臣、巩固自家实力，还是分封功臣和王室子弟，但是皇帝也不放心，所以中央就直接派任大量地方官员管理地方政务，同时也部分参考封建制度。后来就酿成了淮南王的悲剧，导致“七国之乱”。比卦《大象传》就有这样的智慧，如果你实在非封不可，千万不要封太多，切成小块小块，每一个人手上只有那么一点，以免赏赐过了头，到最后他不但不感激，还会挟着那个资源来对付你。只要跟中央控管的实力相差悬殊，他就不会起非分之想。当然也有人会说，小国和小国不会组成联盟吗？问题是，谁来领头呢？就像秦国灭六国一样，六国合纵，可是却无法真心合作。没有人带头，哪个小国敢起来？所以“众建诸侯”是为了削弱每一个个体的实力。在任何组织中，你若特别宠爱谁，让谁天天升官，到最后可能他就是要你命的人。所以“建万国，亲诸

侯”里面有很深远的策略和人性的考虑，多多益善，才能彼此制衡，不让一家独大。

《大象传》中的“先王”

还有一个值得重视的就是“先王”，过去我们多多少少也提过，我们发现比卦《大象传》的行为主体变成了“先王”。前面七个卦都是“君子以”，比卦是第一次出现“先王以”的。大战过后的比卦，一个新的国际联盟、国际合作的体系出现了“先王”。这个“先王”就是师卦的“大君”，为了建构至少好几百年的和平，不希望人民再遭受残酷的战争蹂躏，他开始要深谋远虑，所以要提出一个“建万国，亲诸侯”的架构出来，不管是经济问题、政治问题、社会问题，都包含在内。然而，若没有天下共主周天子的领导层级，怎么能调和万国的矛盾？这是“先王”才有的威信。就像神话小说《封神演义》里面，姜子牙把所有的神都分封完了，却忘了给自己留一个位置，他只好周游列国，今天到A国，明天到B国，他们都是你封的，都招呼你吃大餐、住五星级旅馆，这边吃三天，那边吃五天，一年也就过去了。但是，一到大年三十晚上，诸神归位，不招待外客，大家小团圆，姜太公没地方去了，实在没办法，就缩在墙角下、电线杆底下冷清清过除夕。所以现在就在这些地方立一块牌位——“太公在此，诸神退位”，据说可以保平安。这个故事给我们的教训是“先王以建万国，亲诸侯”，应该和屯卦从零开始开创事业一样地慎重，不要唱高调，认清现在亲不代表将来亲的事实，才能作长治久安之计。

《易经》的《大象传》用“先王”的只有七个卦，这七个卦都大有文章。

第一个就是第八卦比卦，第二个是第十六卦豫卦（ ），然后是第二十卦观卦（ ）、第二十一卦噬嗑卦（ ）、第二十四卦复卦（ ）、第二十五卦无妄卦（ ），“比、豫、观、噬嗑、复、无妄”六个在上经的卦，《大象传》都郑重其事地讲“先王以”，要怎么操作、怎么布局、怎么规划。下经只有一个卦的《大象传》讲先王，所以非常值得注意，那就是第五十九卦涣卦（ ）。这七个卦讲“先王”，讲的都是最高层的领导，影响都是世界级的、超乎国家以上的。有五十三卦是讲“君子”；另外还有四个卦，像离卦（ ）用“大人”，剥卦（ ）用“上”，泰卦（ ）和姤卦（ ）都是用“后”的概念。这四个卦再加上七个“先王”的卦，这就符合现代企业管理中的“八十、二十定律”，虽然在六十四卦中不到百分之二十，但是这

关键的少数会决定百分之八十（另外五十三卦）的整体大局，这是《易经》中的自然分布。那么七个“先王”的卦就非常值得重视了；而下经唯一的一个是涣卦，也很值得深入研究。这也是了解任何一个卦时可以作为诠释的重点，再深入必有所获。

《大象传》中“五以”的结构

我们在上文讲到在《大象传》中用“先王以”的七个卦，只有居全天下、全世界高位，具有统合能力的才会用到“先王”。那么其他五十三个卦是“君子以”，在六十四卦中几乎占了八成。这个比例刚好满足企管的“八十、二十定律”，拥有资源、权力的百分之二十，是影响重大的关键少数，它的影响高达百分之八十；百分之八十是沉默的大多数，却只有百分之二十的实际影响力。不论好坏，常常如此。另外四个卦，有两个叫“后以”。“后”相对于“先王”来讲，就有一先一后了，地方诸侯是由先王分封的，所以他在领导阶层是次等位阶。先王封诸侯，诸侯就叫“后”，在《孟子》中讲的“群后”就是列国诸侯，等到西汉初年七国之乱之后，所有的“后”统统被粉碎、消灭，大一统的中央集权帝国形成，地方郡、县，一直到后来的省，全部由中央官派的官员管理。这时的“后”才广泛运用到母仪天下的“皇后”，不再指地方的最高领导阶层。泰卦是第一个出现“后”的；其次“天下有风”的姤卦也是“后以”，都特别偏重地方行政长官危机管理的重要性。另外两个一个是剥卦的“上以”，在岌岌可危的环境，居于上位的领导阶层特别要小心，所以“剥”是专门针对“上”而不针对“下”来立论。离卦更特殊，人类文明的永续经营，要依靠“大人以”，我们学过乾卦《文言传》就知道，“大人”是《易经》中修行最高的位置，而离卦《大象传》是唯一的。

还有一种说法是，“后以”的卦有两个半。因为还有半个是从属性的，那就是复卦。复卦《大象传》云：“先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”基本上是“先王以”，句中出现“后”字。所以是“先王”命令“后”如何如何；“后”要遵守“先王”的规矩，亦即地方服从中央的政令。复卦直接告诉你“先王”跟“后”除了是中央与地方的关系，也可以是“先王、后王”历史先后相传的关系。后代领导人、统治者要遵循古圣先王的规矩，那就叫“先王、后王”。《大象传》这个结构就叫做“五以”——君子以、先王以、后以、上以、大人以。“以”是因为有，才懂得运用，将那个结果发挥到淋漓尽致，就可以延续到后代子孙。

“师、比”乃人生成败的关键

其实师、比两卦最重要的就是交界的那一个点，也就是从“师”慢慢转到“比”的阶段，堪称是人生成败的关键。纵横天下，赢得了胜仗，要确保战后的成果，就要借由“比”的智慧来维系长治久安的和平，而前提是

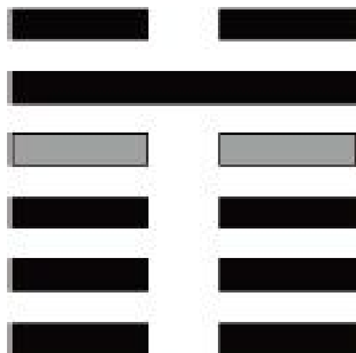
没有私心地论功行赏——“建万国，亲诸侯”，这就考验人的智慧、手段、能耐、修为。从师卦过渡到比卦的就是师卦第六爻，不要蒙昧、不要头昏，若“开国承家”时酬庸不当，误用了小人，“必乱邦也”，这是不容有丝毫侥幸心理的。

这个道理又涉及自古以来改朝换代所共同面临的难题，那就是尾大不掉、功高震主、兔死狗烹的事情。汉高祖刘邦没有处理好，是大杀功臣最典型的例子。汉初受封的韩信、彭越、英布三王，只要他不姓刘，兄弟之间有再深的革命感情都没法长久相处，后来大概都死于非命，这就是“先王”或“大君”的手段够狠，或者是先王的老婆像吕后那样够厉害。他们是赢了，可是手上染满鲜血，那不是很遗憾吗？人家帮你打天下，结果共患难可，共安乐则不可。越王勾践杀文种也是如此，在师卦的时候好相处，到比卦分封利益的时候就窝里斗。如果是那些功臣赢了呢？或者他们坐大之后真的功高震主，为了自保而灭了大君、先王呢？搞得双方你死我活，无论如何都是遗憾。有没有更圆熟的智慧可以处理好这个问题呢？马上得天下的不一定能马上治天下，这是很明显的道理。在开拓业绩、草创的过程中，可能需要某种人才；在一切上轨道之后，进入管理时期，他们不一定能胜任。由师卦到比卦，会带兵打仗的不见得会纵横捭阖于国际外交谈判。他们是不同阶段的人才，那你怎么办呢？像赵匡胤的“杯酒释兵权”，给功臣丰厚的赏赐，让那些打天下有功的将领们回家养老；东汉的光武帝刘秀也处理得不错，那些帮着刘秀扫除王莽、打天下的云台二十八将大部分也类似“杯酒释兵权”一样得到封赏退隐。一方面是刘秀的个性比较宽柔厚道，不像刘邦那么狠；另一方面也是记取前代人的前车之鉴，才没有出现兵戎相见、破脸皮的事。

可见在师卦最后一爻跟比卦的“建万国、亲诸侯”——战后的政府组织设计，都是智慧和修为的考验，绝不能感情用事。如果把不会治理朝政、只会帮着打天下的人赋予治国的重任，他一旦犯错，你们感情深厚，要不要处罚呢？要处罚他，人家说你对付功臣不讲情义；若不处罚，国有国法，怎么能徇私护短呢？所以刘秀就让战时的功臣风风光光地退隐，或者徒有爵位、封赏，但绝不让他们负责重大政务；一方面让治国之才进入政府各个部门，即使功臣犯过，也可以公正赏罚。如此一来，战功彪炳的人乐乐呵呵地退休了，君臣可以做一辈子的朋友；新上任的文官也可以依法论法，岂不是两全其美、皆大欢喜？所以古代帝王中，刘秀的治绩算是不错的，师卦最后一爻跟比卦的“建万国、亲诸侯”都做得不错。从另一面来说，像张良、范蠡这些有大智慧的人，帮着人家扫除暴政，建立新政权后，急流勇退，立刻归隐；不要封赏、不要名，不仅得其善终，也赢得千古好评。只是历史上这样的人确实少见。

比卦六爻详述（一）

四爻：敦亲睦邻

六四。外比之，贞吉。

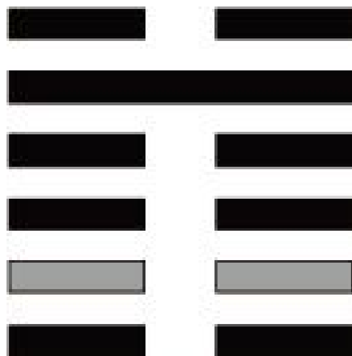
《象》曰：外比于贤，以从上也。

我们先讲第四爻。“六四”阴居阴位，本身正，可以好好扮演高级幕僚、高级执行干部的角色。此外，他跟“九五”是阴承阳、柔承刚的关系，而且“九五”中正，所以是比卦中最理想的关系配对；良相佐国，高干与最高领导之间的关系，地缘因素也近，所以爻辞很自然就写出来了：“外比之，贞吉。”“之”是指“比”的对象，也就是“九五”，“九五”就在“六四”的外面。如果你是“六四”，在比卦这样一个形势下，当然要赶快抱“九五”的大腿。所以，“外比之”，就是跟“九五”结盟，展开良性的外交互动。“贞吉”，固守正道就吉。“六四”是阴爻，“贞”就是指坤卦的“利牝马之贞”。母马绝对不会争先，一定跟着公马跑，就像企划到哪里，百分之百的执行力就到哪里，并驾齐驱，一点也不落后。所以“六四”跟“九五”如同神仙伴侣，是最好的搭档。

《象传》说：“外比于贤，以从上也。”“上”就是“九五”，“九五”各方面的条件比“六四”优越，当然比“六四”贤。“外比”者当然是要交好朋友、结好的盟邦、追随好的老板、跟随好的大国。“六四”爻变为萃卦（），是出类拔萃、登峰造极、精英相聚的概念，“六四”是精英，“九五”更是精英，彼此互补，双方的配合如鱼得水，就是因为“以从上也”。加拿大与美国就有点像这样的关系。“九五”是美国，“六四”是加拿大，双方和平共存，绵长的美加边界几乎不必设兵，不知省掉多少国防预算。这是因为“六四”不可能挑衅“九五”，反而要敦亲睦邻，保持善意的互动，使双方互惠互利。如果相邻的两个国家、两个公司或个人是这么好的和平互动关系，那不“萃”都不行。可见敦亲睦邻很重要。美国之所以强盛这么久，就是因为北边的加拿大那么辽阔的土地绝对不可能变成敌国，还可以互相贸易交流；南边虽然有中美、南美、拉丁美洲，但那些国家根本不足以形成挑衅。如果美国能从强势的政府变成礼貌、周到、低调的国家，其实不仅对美国有利，对全世界也有利。如果邻国是具有强大威胁力的敌国，那不是每日战战兢兢吗？可见，敦亲睦邻最

重要，这是“六四”要告诉我们的，道理很简单。

二爻：独立自主

六二。比之自内，贞吉。

《象》曰：比之自内，不自失也。

接着看“六二”。“六二”中正，跟“九五”是相应与，距离虽然远一点，但他们也是典型的互补，而且彼此的条件都不错。“九五”居于上卦中心，既中且正；“六二”阴居阴位，居于下卦坤卦广土众民的中心。因为是阴爻，所以它并不像“九五”那样具备强大的实力，可是它充满潜在的发展性，就像几十年前的中国内地，那时美国是现成的强权，中国则有取而代之的潜力。可是现状还是一刚一柔、一强一弱，GDP还差三倍半，人均还差十倍多。可是谁都不敢忽略“六二”未来成长的可能性。所以“九五”跟“六二”最好合作，而不是采取对抗；“六二”也不足以对抗“九五”，所以它也希望跟“九五”和谐互动，双方维持经贸交流。“六二”获得“九五”先进的科技资源，慢慢也壮大了。“六二”是下卦的区域性强权，也是未来可能的全球性强权，从这一点去体会“六二”跟“九五”，为了短、中、长期的利益，最好合作互动，就是这个意思。

另外，“六二”在跟“九五”展开交往时，一定要保持自己的国格，重视自己独立发展的利益，不可能做“九五”的附庸。做人也是一样，交朋友不代表我卖给你了，比卦就算有大小强弱之分，但一定是两个独立个体的互动，我们只是互相亲近而已，我并不是被你并吞，变成你的一省、一州。像台湾有些人就有这种没出息的想法，有个俱乐部叫“立志成为美国第五十一州”的团体，就是典型的没人格。

这就是“六二”爻辞的精神，交朋友归交朋友，绝不影响独立自主的人格坚持。夫妻也是如此，太太跟你结合，虽然很亲密，但她不见得是卖给你、变成你的附属品。子女也是一样，他们都有独立人格。你虽然是“九五”，他是“六二”，但你不能干扰他，要互相尊重，所以“六二”要“比之

自内”，才会“贞吉”。

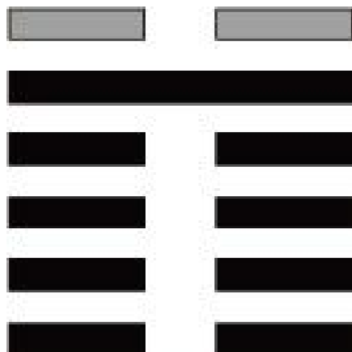
所以《象传》说：“比之自内，不自失也。”就是确保自己的独立性，并不妨碍跟别人的和谐互动；如果完全没有自主性，跟人家交往互动，不但人家看不起你，你也多半没有好结果，很容易被并吞。可见，“不自失”是对外发展“比”的关系时非常重要的原则。“乾道变化，各正性命。保和太和，乃利贞。”乾卦《彖传》这几句话说的就是这个意思，既重视独立人格，又不影响群体的和谐。所以“贞吉”就是固守“六二”独立自主的外交策略，才会有好结果。“比之自内”，完全基于内在发展自然的需求，自己先站稳了，然后在发展过程交一些好朋友，互相切磋琢磨，好壮大自己。所以“六二”不是随波逐流，更不是一窝蜂去高攀“九五”，而是基于内在生存发展的需求，去跟“九五”有一个良好的互动关系。另外，“比之自内”的原则，从乾、坤、屯、蒙一路而来都是一贯的。乾卦是“自强不息”，先把自己修好了；进入坤卦面对广土众民的现实形势，必须自己“厚德载物”，搞好群众关系。屯卦初爻强调自己先打好根基，有了实力，就有了交朋友的起码条件；第二爻还要花十年工夫“匪寇婚媾”，去找适合婚媾的合作对象。可见，任何一个卦的第一爻都是打好内部基础，第二爻就是往外发展群众关系，这个规律很容易就掌握了。要是没有一定的实力，谁愿意跟你交朋友？谁愿意被你拖累，还要照顾你这个无底洞呢？

“六二”跟“九五”交往时，除了要坚持自己的自主性，也不能影响和谐互动的关系，因为你还有求于“九五”，“九五”也需要“六二”的配合。所以这里面就有风险了——上卦是象征风险的坎卦。主要还是看你怎么拿捏？如果为了讨好“九五”，不惜丧权辱国，被牵着鼻子走，那你不是彻底被套牢在“坎”中吗？反之，如果你执意坚持自己的立场，完全不重视与强大的“九五”和谐互动的关系，那不也是“坎”吗？所以，分寸怎么拿捏，完全就在“坎”里头。要知道，一山难容二虎，领先的第一名对第二名一定有戒心，尤其针对像龟兔赛跑一样，还在埋头苦干、积极争取时间，想从“九五”那边取得新科技、新资源，再进一步壮大自己的“六二”来讲，它的坎就在这里。所以中国过去三十年从邓小平开始，不跟美国硬碰硬，低头发展自己，用三十年争取到成长七十倍的机会；如果中间爆发战争，怎么可能有现在这个局面？而且中国的外交政策是“中国永不称霸”，这不是策略，而是真的，是有大智慧的，因为称霸绝没有好结果。能称霸而不称霸，就是中华民族的智慧。称霸就是强凌弱、众暴寡、害人害己，不管哪一种霸权，自古就没有得善终的。坎从哪里来？比卦第二爻这样大概就懂了。

“比之自内”还有一个意思，即所有的外交工作都是内政的延伸，内政不修，一天到晚搞外交也没用。内政昌明，国家虽小，也有泱泱大国的风范，可以健康地展开外交。如果光靠虚伪的人际关系，内部贪腐、不长进、没教养，什么朋友都救不了你，还可能众叛亲离。这也是孔子写《春秋》的重要提醒。春秋时代那么多国家被消灭、被并吞，就是因为“虚内务”，内政乱七八糟，而“恃外好”，靠外面有强权盟邦支持，搞不好灭亡你的就是那个强大的盟邦。这是最愚蠢、最没出息的做法。

好，这是第二爻。

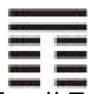
上爻：不得善终

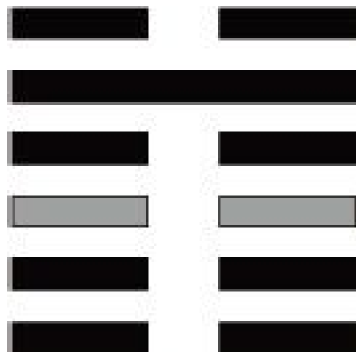
上六。比之无首，凶。

《象》曰：比之无首，无所终也。

我们看上爻，就是卦辞所讲的“不宁方来，后夫凶”。人家热烈展开交往的时候，他站在旁边看，啥也不做；等大风吹完了，就剩他没位置，然后还骄傲。他跟“九五”的关系是阴乘阳、柔乘刚，所以“比之无首，凶”。“无首”的后果就很坏，完全不是乾卦“用九”的“群龙无首”的众生平等。比卦已经告诉你，既然是在“比”的时机，就一定要找最强、最值得交的那个爻；而且五个阴爻都需要阳爻，你是阴爻，当然要跟他发展关系。偏偏造化弄人，“上六”与“九五”阴乘阳、柔乘刚，本就很难和谐，所以错过了采取行动的最佳时机，结果落到“后夫凶”的下场。“比之无首”的“首”是指“九五”。“上六”攀不上“九五”，结果孤零零一个，“亢龙有悔”，“比之无首”，得不到“九五”的帮助，被边缘化，成了国际孤儿，可谓付出惨重的代价。虽然看起来他也“比”了，但是“比”得太慢，也“比”得不真诚，最后当然落空，找不到强而有力的靠山，自然是“凶”，就像《象传》说的“比之无首，无所终也”。《易经》最重视最后的结果，而他是凄凄凉凉无所终。

上爻爻变是观卦（），观望过度，想最后拣便宜，哪有这么好的事？想要有好结果，分到一杯羹，就得放下身段，早早就开始跟大家培养合作的关系。“比之无首，无所终也”，这是很惨的结局，该做的时候不做，想到最后关头分享收割，不肯“下锄头”，只想做“镰刀派”，大家最恨这种人，所以“上六”想倚老卖老，最后“无所终也”。

三爻：交错对象

六三。比之匪人。

《象》曰：比之匪人，不亦伤乎？

“六三”本身条件不好，阴居阳位，不中不正。不过，六十四卦中，“六三”也很少是好的。这是一个比卦的时代，它跟上下的“六四”、“六二”同属阴爻，没什么好“比”的。然后相应的爻“上六”，也不能给他什么好处，资源无法互补。还是得打“九五”的主意，可是“六三”跟“九五”没缘分，既非“六四”那样是“承乘”的近水楼台，也非“六二”那种虽有距离却有实际合作的“应与”关系；而“六三”本身还特别带着邪气，阴居阳位，本来居于阳位就会要求你积极表现，在比卦的时候就要积极跟人家去比，可是你底气不足，不中不正，排比关系又不好，所以“三爻”跟“五爻”顶多只有“同功而异位”的分工关系，就像师卦三爻帮五爻扮演监军去看住“九二”。既然没有直接的管道，又欠缺交往的艺术，求之不得，往往会产生急躁的心理，很可能会“比之匪人”。“匪”即“非”，交错朋友，找错合作对象，“六三”条件所限，这是极有可能的情况。所以《象传》就进一步说：“比之匪人，不亦伤乎？”交到坏朋友，未蒙其利，先受其害。

“六三”爻变为蹇卦（），外险内阻，寸步难行，动弹不得，真是困难之极。而这个困难是从“比之匪人”而来的，非常麻烦。关于“匪人”，第十二卦否卦有“否之匪人”，否卦（）是十二消息卦之一，阴历七月份，所以“匪人”除了指“不是人”，还有一个意思与民俗传说有关，阴历七月民间称作鬼月，“匪人”就是见了鬼了。佛经中也讲“匪人”，整个宇宙包括天地人鬼神。“六三”竟然跟非人产生了“比”，会发生什么样的事，可想而知。这叫“比之匪人，如影随形”。

好，我们再看“比之匪人，不亦伤乎”，不管是真的坏人或者真的不是人，都会伤害自己，爻变为蹇卦，这就是答案。所以卦辞才那么审慎地讲：“原筮，元永贞，无咎。”“比之匪人”，既不“元”、也不“永”、也

不“贞”，当然不会“无咎”。所以千万不要看走眼、交错对象。就拿张爱玲来讲，她觉得她是“比之匪人”，这个“匪人”就是胡兰成。等到胡兰成死了，好家伙，老娘要报仇了，给你来个《小团圆》，把你的东西统统写出来，让天下人都知道老娘的厉害。

总之，一旦“比之匪人”，那就“不亦伤乎”，变成寸步难行的“蹇”了。

我的本命卦——“比之匪人”

我们先不讲第五爻和第一爻，先从第三爻的“比之匪人”切入，讲解一下《河洛理数》的“本命卦”。本命卦就是每个人的先天命理，是从八卦演化而来的，但可以用后天的修为改善运势。我的本命卦就是“比之匪人”，经常会交错朋友、交不是“人”的朋友，而且深受其害，也不会吸取教训。我自己也觉得奇怪，常常跟“匪人”自然而然有一段接触，然后“不亦伤乎”，伤痕累累，虽然是笑话，却是真的。这就是本命卦对一个人先天属性的影响。拿我来说，我跟这些“匪人”经常有缘分，他们都是来度我、帮助我修行的。这好像是佛教的讲法，讲起来是不是很阿Q？其实“匪人”不是你第一眼就看得出来的，刚开始觉得一见钟情，相见恨晚，其实却深受其苦。

那么，“比之匪人”是不是一定坏呢？不一定。说不定还是好的。所以《象传》讲“不亦伤乎”，这话讲得太早了。你再细看经文爻辞，其实并没有讲吉凶。注意，《易经》三百八十四爻的爻辞，如果没有明言“吉凶”，只是对事态的发展做客观陈述，它就不会下论断，也就是说，当吉凶未定时，是吉是凶，就看你后天的修为与智慧；你可以决定它吉，也可以决定它凶。当然，比卦“六三”的《象传》是从世俗的普遍角度归纳出来的，一般交到坏朋友一定受伤，如果是菩萨之类的大智慧者，他反而会长进，说不定是吉。不是常有人说，失恋让人变得成熟，塞翁失马，焉知祸福？说不定他是你的恩人，他用另一种方式刺激你。

可见，“比之匪人”这一爻辞并没有断定吉凶，吉凶在乎自取，在乎个人修为，所以不要仓促下论断。人生在这个时候就是关键的修行时刻，一般凶的，你可以把它变成吉；不然，吉也可能转凶。像剥卦（ ）上爻就讲得比较明显，“君子得舆，小人剥庐”，是君子还是小人，最终由智慧、德行决定。像恒卦（ ）第五爻是“妇人吉，夫子凶”，男女有别，女子“恒其德”是吉，大丈夫“恒其德”就是凶，都要看一个爻的主体修为而定。所以“比之匪人”不是绝对的，你可以挣脱宿命的规律，看你能不能在一个不好的情境下锤炼自己、提升自己，增加福报与智慧。我自己就是一个例子。我也必须这样讲才能自我安慰，不然，我的本命是“比之匪人”，如果我乖乖接受“不亦伤乎”的定论，那这一辈子不

就完了？

好，我们进入《河洛理数》的本命卦。《河洛理数》认为，每一个人一定有某一个卦某一个爻是性格中最猛、最强的性向。这叫“先天本命”，是由出生年月日时辰推算出来的，像先天八卦一样，这是“体”，会影响一辈子。然后其中也有等于是爻变的概念，像“比之匪人”，是吉是凶，就看你后天的造化。民间常说“三岁看老”，有点像生命的DNA，这个爻对你影响就非常大，你所感染的气，会影响一辈子，这个最关键的爻，也叫作“先天本命元堂”。本命卦还有“大运流年”的概念，阴爻走六年，阳爻走九年。以我来讲，零岁到六岁就是比卦三爻“比之匪人”的时限，走完了这个爻，六岁以后继续往比卦四爻走。四爻再走六年，就走那个还不错的“外比之，贞吉”的运，因为是阳爻，要走九年，十二岁到二十一岁都走在比卦第五爻。第五爻我们还没细讲。理论上二十一岁以后就有点糟，因为是六年的“比之无首，凶”。到了二十七岁，比卦走完了，再回头从初爻开始。因为我的入口是第三爻，所以三、四、五、上走完，还得回头把初、二爻历练完，然后又是两个六年，第一爻也还没讲，第二爻是“比之自内，贞吉”。于是前半辈子都在“比之匪人”的属性笼罩下，不论你走到哪一个爻，都会受到他的深刻影响。以我来讲，“先天本命卦”就是比卦，花多少年走完了呢？等走到第二爻，到了三十九岁，比卦服役期满，于是进入“后天本命卦”，开始下半辈子的历练。

后天也有一个入口，从哪个卦、哪个爻进去，那就叫“后天元堂”，那是影响后半辈子最重要的爻辞。在转换的时候，先天的“比之匪人”对上半辈子的影响会更多一点，对下半辈子的影响，因为有“后天元堂”的作用，就会比较浅一些。而后天那个爻就会影响后半辈子每一年的运势。“先天元堂”从前六岁或前九岁开始，那个影响是很深远的，像很多人童年时期的成长经验，几乎就注定了后面的格局，就像宇宙开天辟地的前三分钟，决定往后一百多亿年的格局。

“后天元堂”是由先天转后天变过来的，结合爻变与上下卦相交对调的观念，有公式可以套，不必查表。以我的“先天元堂”为例，是比卦第三爻动，第三爻爻变是蹇卦（），但蹇卦并不是你的“后天本命卦”，还要上下对调相交，转过来。水山蹇上下卦对调为山水蒙卦（），所以我的后天本命卦是蒙卦，哪个爻呢？比卦第三爻到了“后天”就是蒙卦上爻，这个爻就是影响后半辈子的“后天元堂”入口，这个爻的爻辞是：“击蒙。利御寇，不利为寇。”这就是我后半辈子最重要的一个爻。看出来没有？我的先天是比卦“比之匪人”，后天是“击蒙。利御寇，不利为寇”。比卦卦辞讲“原筮”，蒙卦卦辞讲“初筮”，六十四卦只有这两个卦的卦辞出现“筮”，蒙卦不就是启蒙、教学相长吗？看来我这辈子跟《易经》有不可解的缘分，从“原筮”开始“比之匪人”，跟一些说不清楚的“匪人”打交道；进入后天就从“击蒙”开始，教学风格严厉，若能体罚，一定打得大家哇哇叫。现在流年不同了，进入“包蒙”的阶段，所以

你们特别吃香，但有时候恨铁不成钢，偶尔也会有点“击蒙”的味道。“击蒙”是严厉管教，是“不利为寇，利御寇”，我的后半生大概都会受“击蒙”的影响，至少九年，从三十九到四十八岁，那时候的学生都恨我，因为被“击蒙”，当头棒喝，不好受的！跟各位讲，我就是四十岁开始在台湾讲《易经》，刚好是从比卦跨进后半生“击蒙”的蒙卦，一年都不差。四十八岁以后，花九年走完上爻，回头再从初爻开始走，这下轮到我也“蒙”了，得“利用刑人”发蒙，找个老师来救我，带我解脱；从一个自以为是的老师变成学生，而且得重修六年。所以从四十九岁到五十四岁这段期间，如人饮水，冷暖自知，虽然并没耽误，继续教书，但自己也“蒙”了，然后又得到重新的启发。还好这个时间已经混过去了。五十五岁之后进入“包蒙”元年，目前正是“包蒙”中期，至少要混满九年，所以这九年我是有教无类，特别温和慈祥，但有时候还藏着一点“击蒙”的意思。“包蒙”之后我就不敢想了，“见金夫，不有躬”，“困蒙”，还有十二年在那边等着，不知道是什么考验？再混过去，最后是返璞归真、返老还童。好，这是借着奚落我自己，帮助各位了解一下本命卦的概念。

“比之匪人”的衍伸说明

上文是我自己现身说法，从“比之匪人”的先天本命转到“击蒙。利御寇，不利为寇”的后天本命。本命卦是因人而异的，这个程序也不是算卦算出来，而是排出来的，现在有现成的软件，只要输入准确的出生年月日和时辰（以干支计算），是乾道（男）还是坤道（女），答案就出来了。知道本命卦之后，你精彩的一生，都详细显现在这十二个爻里头。此外还有大运、流年的概念，就是每九年或六年内，你受哪个爻辞的影响？然后它可以继续细分下去，再算出在那九年、六年内的每一年，是哪一个当值？所以，可以算出你的长期、中期、短期到底受哪一个卦爻的影响最深？这个程序就叫“河洛理数”。如果是自己动手算，要参考《河洛理数》这本书。

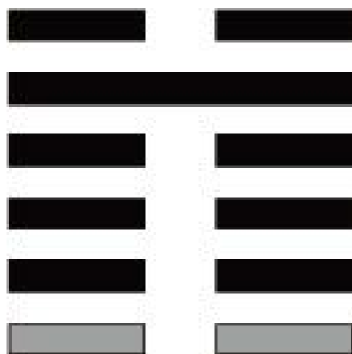
为什么叫“河洛理数”？天数二十五，地数三十，加起来五十五。一、三、五、七、九是天数，二、四、六、八、十是地数。天地之数五十有五，就是这么来的。所以那是生下来就注定的定数，没法更改。只是它不是用星象之类的术语分析，而是用卦辞、爻辞，这也是唐宋之后那些聪明人，因应时代需要，用古老的《易经》模型结合生辰的概念，建立这么一个系统。我们可以列入参考，但不必执著。我不认为大家一定要晓得自己的本命；万一很好，你会骄傲，骄必败；万一很烂，你失去奋斗的信心，不骄傲也必败。

我再强调一下“比之匪人”虽然没有讲“凶”，比较一下师卦的人位第三爻“师或舆尸，凶”，这两个很像，只是“师或舆尸”是保证凶，“比之匪人”则不一定凶，看人的修为而定。“师或舆尸”是众人做主，结果干扰主将的判断，使打仗失败，那一定是凶的。可是另外一个解释也包含在

内，“尸”可以解释成“尸首”，是毁灭的征兆，至少是打败仗，而且死伤惨重，所以凶，“大无功”。“比之匪人”的“匪人”不一定是指人，包括天地人鬼神在内。我这个教《易经》的可能有点倒霉，一天到晚“比之匪人”。碰到之后，用开阔的心态看待，也见怪不怪，它们也是来长我见识的。有了这种接触之后，你会更懂得“包蒙”。坦白讲，在二十年前开始决定教《易经》时，我就已经做好心理准备，因为《易经》是什么都有，会看到奇奇怪怪的各路人马，这也叫“比之匪人”。但这也是缘分。

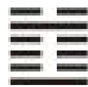
比卦六爻详述（二）

初爻：诚信为先

初六。有孚，比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。

《象》曰：比之初六，有它吉也。

我们看初爻怎么跟人家交朋友？初爻爻变是屯卦（），草莽初建，很清新、很真诚地想跟人家交往，不过它位卑职微，当然要交到“九五”才有实质上的意义；但是天高皇帝远，既不“承乘”也不“应与”，完全没有缘分。那它要怎么突破呢？它的爻辞指出来了，要靠诚信去突破，“日久见人心”，只要有诚信、热忱，主动释出善意，久而久之就会发酵。如果居心不诚，初发心就有恶念，那么绝不可能突破那么远的关系，跟五爻发展关系。这就是“一念之诚”的力量。比卦交朋友，首重诚信，所以“初六”能突围，完全靠“有孚，比之”。师卦从头到尾没有“孚”，兵不厌诈，打仗当然不能讲诚信；只要仗打完了，就要赶快恢复诚信。像货币战争的师卦，华尔街满街的骗子，骗得你团团转。等到货币战争结束，进入比卦，就要亡羊补牢，重建新的债信系统。比卦第一爻立即抬出诚信的大旗——“有孚，比之”，不然怎么恢复大家的信心，谁还敢买美金、买股票？现在全世界的大国都在设法恢复市场信

心，若能成功，就可以“无咎”。

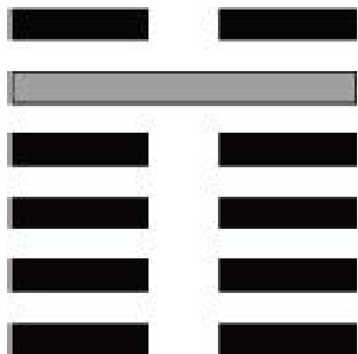
但因为先前一朝被蛇咬，十年怕井绳，光一个“孚”还不够，你看到的东西都不敢下手，信心没办法一时恢复，在师卦的大破坏之后，很多人都对和平的善意半信半疑，所以这个“孚”得加码——“有孚盈缶，终来有它吉”。讲得真好！现在有两个“有孚”了，后面的“孚”还多到从瓶子满出来，象征满腔的赤诚。“缶”是最朴素的粗陶瓦罐，是一般老百姓日用的容器，而不是富丽堂皇的青铜。这样一个容器里面装的都是“孚”，不但填满水杯，还会流出来，犹如满腔赤诚、热情流泻，主动释出善意。所以要百分之三百的诚信，才足以恢复被师卦摧残的信心。这就是“有孚盈缶”，要“比”之初重建信心的动作提供更多信用保证，假以时日，“终来有它吉”，虽然不是立竿见影，最后的结果是好的。“孚”一旦建立，人际互动就恢复了，一来一往慢慢就创造了价值，到最后“有它吉”。

“有它吉”很有意思，说明有些吉是你想象不到的，超过预期。你可能预期有一百个吉，结果出现三百个，喜出望外，所以诚信产生的福报，可能多过预期，正所谓“积善之家，必有余庆”。人有亏损，天有补报，福报还可能会超过预期。三轮车跑得快，上面坐着老太太，要五毛，给一块，你说奇怪不奇怪？这就是“终来有它吉”。是什么造成这美好的后果？是“精诚所至，金石为开”，是“有孚，比之”之后，还加上“有孚盈缶”，结果换来喜出望外的福报。比卦“初六”因为处境不好，要跟“九五”发展通天的关系，就得用更多的诚信争取信任，让自己具备不可轻视的实力。所以初爻也有屯卦艰难缔造的象，但因为它清新、完美，慢慢就“动乎险中，大亨贞”。小公司创业之初，来往的伙伴、厂商很少，所以要先立信，慢慢就积少成多。这就是《象传》所说的：“比之初六，有它吉也。”

初爻爻变为屯卦，条件不足，要用更多的“孚”去改善。谈恋爱也是一样，大家都经过那个阶段，一家有女百家求，就像五阴争夺一阳，多少阴爻像“六四”、“六二”一样拼命去贴“九五”？你若是“初六”这只丑小鸭，在群阴竞逐“九五”时，怎么争取机会超越“六二”、“六四”，最后“终来有它吉”，飞上凤凰枝？“初六”靠的就是“孚”，百分之三百的诚信。好比“烈女怕缠郎”，有那股缠劲，天天“有孚、有孚”、“送花、送花”，结果她心软了，你就扭转了形势。所以，人生可以用“孚”去扭转情势，化不可能为可能。

可见，“初六”是比卦初学外交要遵守的第一个原则——诚信，不然怎么展开互动？大国才有实力不讲诚信，小国百分之三百讲诚信都怕来不及，不讲诚信怎么混？所以不要搞错了。比卦第一爻就强调诚信的重要，虽然到最后可能还是“比之无首，凶”，但是，若不讲诚信，一下就玩完了，一点机会都没有。

五爻：王者风范

九五。显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

《象》曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

“九五”君位是比卦的中心，一个天下共主所需具备的王者风范，就是不强迫人家接受他的价值。像美国就常把美国文化的那一套当作是放之四海而皆准的普世价值，不尊重不同历史文化背景的民族宗教信仰和文化价值，似乎要让全球美国化，这是最笨、最没有智慧的做法，搞得很多弱小国家先受美元之惠，最后却统统反美。这是把比卦“九五”的资源、优势搞到“过街老鼠，人人喊打”的地步，终于弄出金融风暴的大祸，让奥巴马不得不绞尽心力做亡羊补牢的调整。所以处在比卦“九五”的位置，就不要勉强别人，他愿意跟你“比”就“比”；不愿意，就尊重他的选择自由。来者不拒，去者不追，这才是王者的风范。

“显比”的意思很明显，“九五”是唯一的实力中心，大家都想跟他“比”，而且他的实力摆明着就比你强，既然有这么明显的优势，就不必来诡诈的那一套；要以德服人，不必以力服人，近悦远来，自然就好，不必威逼、强求。“王用三驱”是网开一面的概念，这是古代“礼”的规范，表示君王打猎时要网开一面，不要赶尽杀绝。这个观念在屯卦第三爻仔细讲过。像清朝皇帝常在没有战争的时候，邀请皇亲贵族到热河木兰围场举行会猎，像军事演习一样，把皇家动物园豢养的动物放出来，三路合围，这叫“三驱之礼”。既不能让动物跑散掉，也不能让它冲撞圣驾，所以它是以三面密不透风的防卫，仅留一面让野兽逃窜，动物跑过来自投罗网，皇帝就弯弓搭箭等在那里，自然有射中的，也有些比较机灵的动物可以钻空逃出去。这就是“来者不拒，去者不追”，不会赶尽杀绝。你愿意加入我这个区域联盟，我欢迎你；你不愿意，我也尊重你的选择，不强迫你接受。绝对不要四路合围，一网打尽，你把活路统统堵死了，它就要跟你拼命。做人也必须是这个分寸，你再强、再了不起，都要尊重不同的意见和选择。可见“显比”是指“九五”这个位置必须以“三驱”的胸怀与邻国相处，即使“失前禽”，人家跑掉了，没选择跟你结盟。“邑人不诫”，指你手下那些管事的人，也绝不会警告、强迫那些不愿跟随你的人回来，这样做的局面是“吉”，这样处理，你的吸引力反而更大，因为强迫人家也未必能长久，而且还可能出乱子。交朋友、谈恋爱、找合伙

人，能强求吗？不能。

《象传》说："显比之吉，位正中也。"这一点很明显，"九五"既中且正。"舍逆取顺，失前禽也"，"舍"就是舍弃，"舍逆取顺"，指有那不愿跟随你的漏网之鱼，让你蒙受"失前禽也"的损失，你也一笑置之，让他自由来去。"邑人不诫，上使中也"，那些邑人因为你宽大为怀的用人政策，所以也能合乎中道，对那些漏网之鱼既往不咎、从宽处理。所以"九五"爻变是厚德载物、有王者风范的坤卦（）。我们看比卦"九五"与师卦"六五"是不是强烈的对照？比卦和平交往的时候，必须网开一面，尊重人家的自由。师卦是"田有禽，利执言"，非得抓回来不可，还要仗义执言、抹黑对方。两个爻同是君位，做法正好相反。《论语》有一个很深刻、很到位的处世智慧——"己所不欲，勿施于人"，刚好合乎"显比"这一爻的精神，假如像美国那样"己之所欲，必施于人"，要求别人接受他的价值，甚至要把信仰伊斯兰教的区域改造成所谓的民主自由世界，就是极笨的做法。要知道强制的手段是暴力，温柔的暴力也是暴力。以上就是比卦"九五"所涵括的内容。

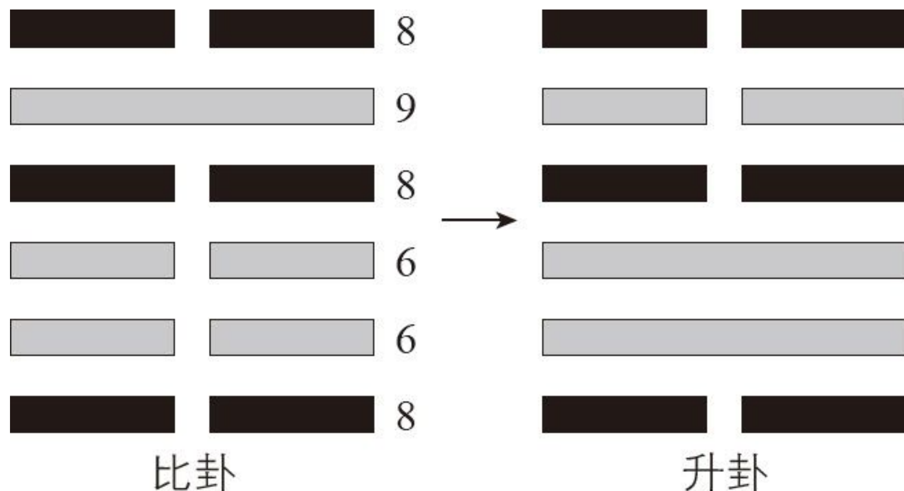
◎占卦实例1：李光耀的智慧——"比之匪人"

李光耀堪称是新加坡的国父，我在看完《李光耀前传》之后，对于他在二战后独立建国的经验敬佩不已，于是占了一卦问："李光耀的智慧在哪里？"他何以能创造新加坡的奇迹，而且能争取和平独立、和平建国，他是怎么做到的？结果出现比卦，二爻、五爻、三爻动。由此可以得知，二战后李光耀主要是靠灵活的外交手段，妥善处理战后复杂的国际关系。

首先是与宗主国英国的关系，战后很多小国挣脱宗主国独立，新加坡也在风潮中，但要怎么以和平手段挣脱这个关系？其次是中国。那时新加坡百分之八十以上都是中国人，二战后到共产党革命成功并建立政权，整个东南亚都在中国的影响范围内，民族主义情绪高涨，新加坡的民族主义者极力争取跟中国内地靠近；李光耀要摆脱这些影响力，独树一帜，就要搞好跟中国的关系。还一个就是跟邻国马来西亚的关系。新加坡的水源到现在都是由马来西亚提供，如果不敦亲睦邻，马国只要切断水源，国家命脉就在人家手上。这三个方面都跟新加坡的命运息息相关，相当于比卦"九五"的位置，而新加坡就是"六二"的位置，在处理好跟"九五"的关系时，还要谨守"不自失"的原则，维护新加坡的自主权不可受到侵犯。此外还要注意可能是"比之匪人"的"六三"，这种阶段性的合作对象，是联合次要敌人打击主要敌人的必要手段，这种关系也必须摆平。所以，有一段时间他就跟较激烈的民族主义分子组成统一战线，一起摆脱大英帝国的影响；等到击退英国集团，再与华人民族主义分子

展开激烈的斗争，然后靠着和平的民主选举，将他们击倒，再审慎处理跟马来西亚的关系。有时候必须跟魔鬼握手，那就叫“比之匪人”。这种灵活的阶段性策略考虑，生意人最了解这一套，不管我喜不喜欢你，但我非跟你合作不可，不然我眼前这一关都过不了。可是我们八字不合，不可能长久合作，“风雨同舟”渡过了蹇卦这一关，我们没有共同的敌人了，接下来就是我们之间的较量了。这就是“比之匪人”。

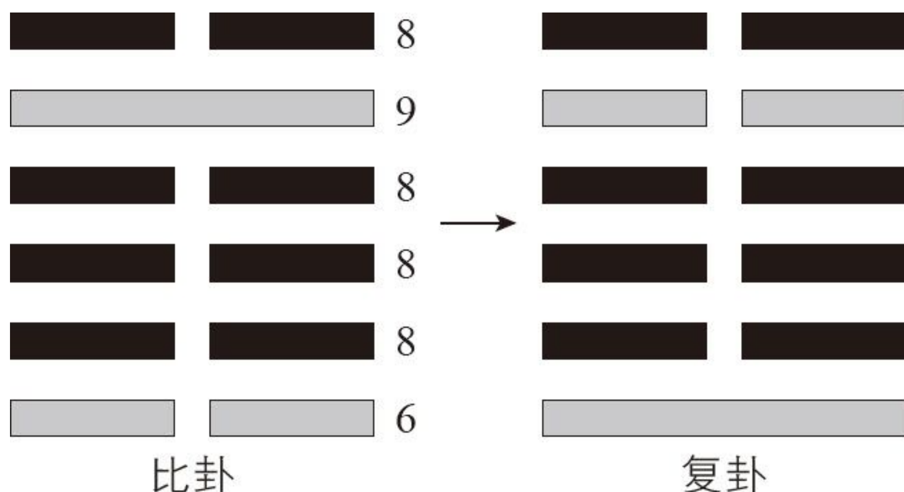
我们占出来的比卦动二、三、五三个爻，全部加起来是四十五，用天地之数五十五减四十五，得数为十，点到第三爻——“比之匪人”，是李光耀最高的本领。这一来我又信心大增了，交朋友不一定是一辈子的朋友，碰到“匪人”也不见得是永远的，但那一段时间可能有缘分，可以合作处理共同的问题，之后就没有缘分再续。在政治斗争、商场竞争中，“比之匪人”可说是非常重要的权变策略。这一爻爻变为蹇卦，就是利用大家同时面临“蹇”的艰难，逼着大家在一条船上合作，然后再处理彼此的矛盾。如果二爻、五爻、三爻都处理得好，三爻齐变为升卦（如图）。李光耀就是懂得比卦这三个爻的操作，所以在新加坡这一弹丸之地创造了升卦高速成长的奇迹。

这下我们应该明白李光耀是怎么治国的吧？他最大的长才，就是“比之匪人”，可见“比之匪人”不但不会受伤，还可能创造“升”的佳绩。可是这是一般人常因感情用事而做不到的，只要跟我不是一路的，我绝不合作！绝不合作，那就丧失了很多可能。要知道，佛还有避魔的吗？佛如果避开魔，怎么降魔呢？他必须要深入接触、了解魔，才知道怎么对付。所以什么都不怕，碰到什么，就主动积极地从他身上学东西，只要不被他拖累，何所惧？大致是如此。所以新加坡建国“比之匪人”，不但不凶，反而吉。

◎占卦实例2：台湾地区2002年的经济形势

2002年台湾地区的经济形势预测也是比卦，初爻、五爻动。天地之数相减之后，点到第五爻，第五爻爻变坤卦，如果两爻齐变则有复卦（如图）的象。复卦与坤卦都是时机，同属十二消息卦，坤卦是阴历十月，复卦是阴历十一月。这说明台湾地区借着跟海外“比”的经贸交流，到2002年年底有复苏的迹象。靠着第五爻开放性的措施，积极交流；然后象征大量贸易从业人才的“初六”，懂得“有孚，比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉”而造成了重大的突破。但关键点是在“九五”，那时候因为当局不够开放，所以复苏的幅度不够理想。

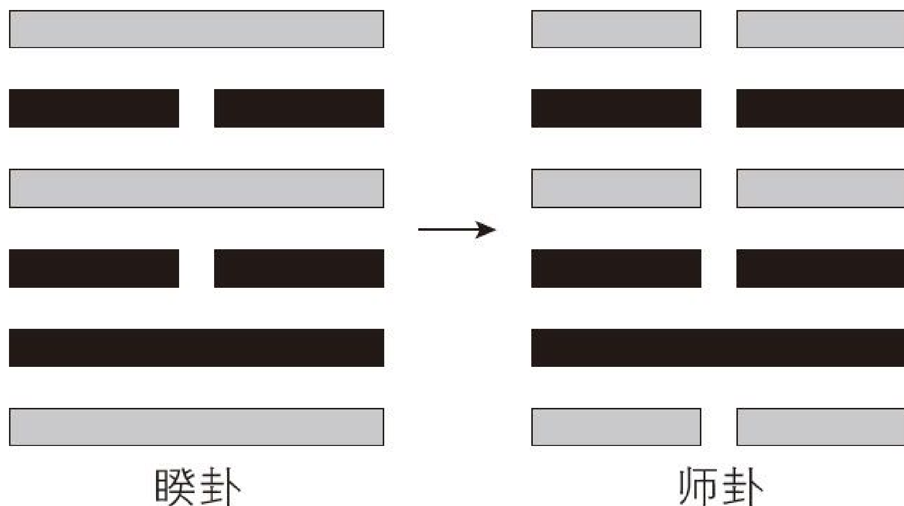
2002年内地跟台湾先后加入WTO，WTO不就是“比”吗？新的游戏规则，要跟国际接轨，内地那一年的经济形势是师卦（䷆），台湾地区是比卦，两岸是难兄难弟，一体两面。内地2002年要转型，很多东西逐步要开放，还要进行动员。后来证明那一场转型战争显然是打胜了，所以才有后面丰硕的成果。台湾地区根本就是以贸易取胜的，当年创造的经济奇迹也是如此，所以对比卦的策略应该是早已驾轻就熟的，然而，尽管2002年的经济总体表现靠外贸拉抬不少，但外贸的绩效还是大打折扣，为什么？就是因为台湾当局错过开放的最佳时机，导致几年后面目全非。所以2002年台湾地区经济发展的重点，是在象征台湾地区领导人的比卦“九五”，原本可以借着比卦的时机大展宏图，结果却让人大失所望。

以小博大——小畜卦第九（䷈）

由占例看师、比、小畜的卦序发展

演卦容易断卦难，对《易经》每个卦的了解除了参考具体的卦辞、爻辞，还必须全面了解其错、综、变、序、交、互的关系，断卦时才不会误判形势。因此，在进入小畜卦之前，先看看它在卦序发展的相对位置，我们就会发现，第九卦小畜卦与第十卦履卦（）是接着冲突与合作的第七卦师卦、第八卦比卦来的。

我们曾经讲过一个占例，就是台湾中信金控辜家大少出事一例，这是在“大衍之本”一章中讲过的，是睽卦“贞悔相争”变师卦（如图），辜濂松老先生还得凭老经验带头设法打赢这一场生存之战，跟以前到处扩充插旗的气势，已不可同日而语。为什么会出现这样一个生存之战的师卦，而且还要老将重披战袍呢？就因为年轻人挺不住了，使原本亲如蜜的政商关系反目成仇，一旦翻脸，民怎么能与官斗？一旦“睽”，马上转成激烈的生存战争。这些豪门大少会有今日也不足怪，皆是因“习气深、底蕴浅、难伺候”造成的。

好，这两例中有师卦的象，都是牵扯到大事，因此我们要根据所占的问题来理解师卦所指为何，不能仅从流血战争去想。那么，战后就是比卦的国际合作。在比卦的结构中，有大国、小国，有实力弱的、实力强的。这样一来，接下来的小畜卦，就是小国、大国之间勾心斗角的较量与合纵连横，那就是以小博大或者以小事大。不论小国、大国，同样都是国际区域联盟的一分子，既要考虑自己的利益，又要考虑整体利益，然后还要和衷共济、互利合作，这是一个“密云不雨”般的环境，很闷。这里面全是斗智手段，最终都是为了维持和平。可是大国、小国的每一个实体各不相同，中间有各种错综复杂的互动，所以不见得能和平解决，还有可能流血。小畜卦跟需卦一样，既有和平的期盼——用刚柔互济、阴阳和合才会下雨象征和平；也有“龙战于野，其血玄黄”的流血可能。小畜卦卦辞讲“密云不雨”，就说明不一定能充分合作互补，第四爻“血去惕出”还有流血的可能，直到上爻“既雨既处”，终于和平解决。

所以小畜卦充满战争与和平、冲突跟合作的不确定性。大家都希望和平，可是没有明确的保证，因为夹杂着小国跟大国之间的矛盾关系。就像中美两国，表面上是正常的邦交合作关系，私底下的国际布局却是各不相让，像在布什政权时，美国就尽量扶植印度以制衡中国。每个国家在发展过程中为了争取朋友，常需拉拢次要敌人，打击主要敌人。所以即使成立比卦的国际合作联盟，里面还是充满勾心斗角；可和可战，动向不明。这就是小畜卦的“密云不雨”。

小畜——以小博大

在一个国际合作的机构或联盟中，实力较弱的小国要维护自己的最高利益，寻求更大的国际发展空间，就要善用“以小博大”的智慧。如同杠杆原理一般，只要找到一个杠杆的支点，就可能发挥超出一个小国的实力。我们都知道杠杆，杠杆不是只有财务杠杆，还有运用在人际、国际处事的智慧杠杆。所以“以小博大”之“博”不能写成“搏斗”之“搏”，“搏”是不自量力，你那么弱小，怎么能跟强大的一方搏斗硬拼？所以小畜卦的“博”是“我敢跟你博”，斗智不斗力，利用错综复杂的关系找平衡，像走高跷一样，风险虽高，但是你敢冒险，运用智慧，抓准对方因为心理需求产生的弱点。在“博”的时候双方过招，会比较清楚该如何应付，绝对不能硬碰硬；因为前面是比卦，既然打不过，又不得不交往，所以“比”之后是“小畜”，要斗智才能取胜。所以不是搏斗，而是博弈。

在中国历史上，这种“以小博大”的例子，尤以春秋战国时期的合纵连横为最典型。不是六个实力弱小的国家一起对付强大的秦国，就是一个弱小的国家依附秦国，对付其他小国。是和是战，翻云覆雨，都是为了争取最大利益，可见在那个时代，“小畜”的博弈是非常具有时代感的。

孟子就曾明确表示：“惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事昆夷。惟智者为能以小事大，故太王事獯鬻，勾践事吴。以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国。”战国时期小国要在大国虎视眈眈的环境下生存，就要运用智慧，利用大国之间的矛盾苟延残喘，或是争取较高的利益。而且孟子讲，不只小国要以小博大，大国也要以大博小。因为大国还是需要小国的市场，或是把淘汰的产品卖过去，或是偶尔需要找一些小国为自己呐喊助威。所以大小之间其实是互相需要的互补关系，这种平衡关系就非常值得研究，不仅考验一个人的创造力和爱心——“仁”，还考验他的智慧，亦即“仁”、“智”这两种德行。你的实力小，为了争取奥援，必须事奉强大者，这是“以小事大”，是智者之事也；以大事小则是仁德爱心之举，如果大的一天到晚打小的，既无气量，也是没有智慧的表现。所以孟子还特别强调说，以小事大，是“畏天者”，因为自己实力不如，当然战战兢兢，不敢乱来，但这样就可以确保国家安全。以大事小，是“乐天者也”，坦荡荡，不会一

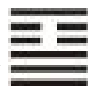
天到晚欺负弱小，这样做可以保天下，整个世界都会自然归向它。孟子的分析很透彻，纵观历史，确实是千古不变的定律。所以小国、大国或者小团体、大团体，不能只从实力较量的胜负看问题，还要考虑种种可能，并努力做到对双方都有利。

老子在《道德经》中有云："大国以下小国，则取小国；小国以下大国，则取大国。故或下以取，或下而取。大国不过欲兼畜人，小国不过欲入事人。夫两者各得所欲，大者宜为下。"这里就提到"以小事大"、"以大事小"的概念。大国吞并小国，搞得天下大乱；大公司吞并小公司，恶意并购，市场竞争非理性爆发，它们到底要什么呢？为什么不能和平相处呢？所以老子指出，"小国不过欲入事人"，只要不做附庸，就可以和平互动；"大国不过欲兼畜人"，它只是需要拓展资源，使国家正常发展。所以要建立稳定的国际秩序，双方最好都客客气气的，但是关键不在小国，而在大国是否愿意谦和地照顾小国。所以老子说"大者宜为下"。

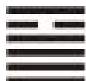
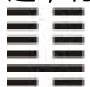
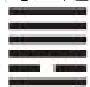
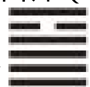
以上是老子与孟子针对春秋战国那种错综复杂、战争连绵的国际环境提出的睿智看法；这个看法直到现在，甚至未来，都可以作为处理国际外交或商场合作关系的基本思路。这种思路在小畜卦尤为重要。不管是卦是爻，都仿佛置身在"密云不雨"的状态中，乌云密布，雨要下不下，搞得人心焦灼不安，接下来到底是流血还是下雨？完全不清楚。这是最要命的。不过别担心，"小畜"的阶段不会持续太久，下面就会发展到一切明朗化的履卦，大家按约履行权利义务。由小畜卦的状况不明变成履卦的态势明确。如果大家照章执行，"履"下面就是"泰"。所以小畜卦、履卦、泰卦也可以作为观察两岸关系未来发展的指标，目前看来似乎已经往履卦移动了，双方都希望以和为贵，不仅关系明朗化，还可以数量化，一步一步来。如果大家肯照约落实执行，慢慢就有"泰"的可能。

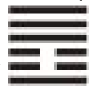
"小畜"与"大畜"的比较分析

我们在上文讲过，"小畜"可说是小大之间的关系，或以小博大、以小事大，或者倒过来以大事小。这说明之前比卦将冲突化为谈判所达成的国际合作、策略联盟仍非究竟，因为它的结果也就是"小畜"而已，还是有产生翻脸、流血等各种利益冲突的可能，要到达泰卦的局面，还需一段时日。

《易经》当中除了小畜卦，还有一个大畜卦（）。小畜卦是在夹缝中求生存，很苦、很闷，形势不明朗。从卦象来看，一阴五阳，唯一的阴爻第四爻，刚好在"四多惧"的人位，可想压力有多大。"六四"是小畜卦的主爻，非常值得重视；整个小畜卦的成败关键，就看第四爻处在这个上下都是阳刚的位置上，如何使出浑身解数，斗智不斗力，以小博大，在夹缝中争取生存利益。虽然费尽必力所达成的任务，也就是小畜

卦上爻——终于下雨了，血战的危机解除，阶段性的生存问题获得解决；但是，求生存是人生的第一步，若生存无虞，就要求发展，希望能吸收更多资源以壮大自己。发展则是大畜卦的事。“大畜”所畜者大，“小畜”所畜者小。能生存就很不容易了，特别是在弱肉强食的时代，弱小者的生存更不简单。像瑞士长期远离战祸，那么小的一个高山国家，全世界很多人都把钱存到瑞士银行，他们是怎么办到的？新加坡以弹丸之地成为国际要角，又是怎么办到的？以色列也很小，一定有一套办法，才能夹处在伊斯兰世界中。可见“小畜”的智慧非常重要，说穿了就是求生存；若要发展，得到大畜卦才有资格谈，那时候形势开朗多了，发展的空间倍增。

我们来看这两卦的比较。按照卦序，小畜卦是接续比卦来的。“比”的结果会产生“小畜”的局面，所以“比”无法彻底解决问题。比卦六爻全变产生的错卦，是脱胎换骨的大有卦（），那是和平、王道的世界大同局面，这才可能真正解决了问题。师卦与比卦是不折不扣的霸道，不管是谈是打，都是国与国之间的关系。按《易经》的文明发展顺序，国家的诞生是第七卦到第八卦之间发生的事。师卦最后一爻“大君有命，开国承家”，战争形成国际杠杆，然后到比卦“建万国、亲诸侯”的分封，国家就产生了。至于前面的乾、坤、屯、蒙、需、讼六个卦，都还在茹毛饮血的状态，国家的形态尚未出现，也还不需要国家；直到第六卦讼卦，类似城邦的组织——“邑人三百户”才首次出现。几乎没有例外，一定是先有城市聚居，然后通常会有兼并战争，最后才有了国家组织。可见，《易经》的卦序是按照文明发展的阶段排列的，由草莽到乡村、都市，再到建立国家，成立国际组织，到世界大同的“同人”、“大有”，层次严密。那么从卦序可以看到，战争产生了国家，虽然武力第一，但不免落入生生灭灭的历史铁律，所以，这样打来打去显然不是结果；“比”完还是“小畜”，“小畜”之后还要经过履卦的高风险考验，并历经泰极否来的波折，到最后才有“同人”、“大有”。同人、大有二卦就是谈民族、文化，谈世界了，不只限于师卦、比卦所谈的一个国家的问题，有可能超越霸道的思维，而往更为宽阔的王道方向发展。由师（）、比（）的霸道，到同人（）、大有（）的王道，是经过六爻全变的错卦而来的，那可是脱胎换骨的大变化。然而，若没有前面的师、比，绝不会有后面的同人、大有，这是历史的必经阶段；没有战胜国的实力，王道完全是空谈。所以从卦序来看，我们对“比”的期待不必太高，别以为什么问题都谈好、谈完了，台面下不知还有多少较量呢！毕竟它的结果只是“小畜”而已。若要有“大畜”的格局，不但能生存，还能有发展，那就需要更开阔的视野和通畅的国际合作。

此外，从卦序的定位上，也可以对“小畜”和“大畜”作出对比分析。大畜卦前面是无妄卦（），不要轻举妄动，不要起妄念，外面有多少

强权的朋友可能都是假的，内在的修为实力最重要。所谓“靠山山倒，靠人人倒”，靠比卦交朋友，最多只是“小畜”；靠自己的真诚无妄，才会有“大畜”。

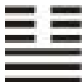
比、小畜、履、泰发展的卦序

比必有所畜也，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。

——《易经·序卦传》

“比必有所畜也”，说的是合作互助的关系可以利用外援壮大自己，一定能蓄积相当的资源。“故受之以小畜”，但因为矛盾还是存在，资源的运用有限。“物畜然后有礼”，既然是大、小团体之间互助互动的关系，一定要制订往来的规矩礼法、典章制度，不然何以相处、互动呢？就像国际货币组织对于各国的金钱往来交易，都有既定的规范。这种制度化的规范，就是有“礼”，大家照章施行，就不会乱来。在古代，“理”和“礼”是互通的，在订立“礼”的时候必须合“理”，充分考虑彼此的实力、需要，定出互动的规范，所以《序卦传》说“故受之以履”。

《说文解字》曰：“礼，履也。所以事神致福也。”“礼”和履卦（）的“履”字义相近，道理相通。根据人理、天理订立礼仪规范，并且要脚踏实地照章履行，那就是“履”。“履”是“足所依也”，本意是鞋子，鞋子是走路用的，脚踏实地才能走得好。像我们现在所说的“履历”，就是人生的实干经验。履行职责、任务、承诺、权利、义务，都是实干，时间久了经验渐丰，这就叫“履历”。应征工作要呈交“履历表”，你的经验所长，履历上一览无遗，可作为接受新工作或转进人生下个阶段的重要参考。可见，“履”是要实际去干的。国有国法，家有家规，公司也有公司的伦理，这就是“礼”；这套礼一定是合理的，而且是要履行、实践的。所以“礼”、“理”、“履”的字义，在古代是互训的、也是知行合一的。如果大家都脚踏实地去干，“履而泰，然后安”，那就国泰民安了。

泰卦（）当然很好，三阳开泰，天下太平，上下的气都通了。但是我们回过头看，泰卦前面经过了师卦、比卦、小畜卦、履卦，好不容易才到国泰民安，世界太平的泰卦。关键就在“履而泰，然后安”，必须先把前面几个卦总结的惨痛经验和宝贵的智慧落实，“履”才能“泰”。所以履卦是非常重视实践的卦，讲一千句话不如做一件实事，老实修行就是履卦，“故受之以泰”。“泰”是靠脚踏实地挣来的。

按照《序卦传》，到第十一卦才出现“泰”的荣景，可见“泰”不容易，经济繁荣、景气畅旺，需要历经十个卦的风险跟努力，像乾、坤之后的六

个卦就没离过坎卦（ ），小畜卦“密云不雨”，还有流血的可能；履卦“履虎尾”，踩老虎尾巴，也有很高的风险。这一路上，必须度过重重危机和考验，好不容易才平安到达“泰”的境地；可是，从泰卦的高峰到摔到谷底的否卦（ ），却只要一下下。

“履”字跟复卦也有关，因为它里面就藏了一个“复”字。我在《详解〈易经·系辞传〉》一书中就提到过“忧患九卦”，履卦（ ）、谦卦（ ）、复卦（ ），乱世的前三个卦，关系太密切了。履卦的错卦就是第十五卦谦卦——《易经》中最得善终的卦。“谦”就是面对天地人鬼神要谦虚、要重视均衡，才能得善终。履卦就是把复卦一元复始、生生不息的创造原理实践出来。“履”字上面是“尸”，我们在师卦讲过，“尸”是做主，以什么为主的意思；所以“师或舆尸”不以大将的意见为主，大家七嘴八舌去分他的权，一定打败仗。“履”就是要以“复”为主去实践。复卦是生命的基本原理，无穷的创造力，一代传一代，生生不息，以这个为主，把它实践出来，那就叫“履”。

小畜，寡也；履，不处也

“小畜，寡也；履，不处也”，这是《杂卦传》对这两个卦的精简评价。“寡”字很值得研究。为什么小畜卦会在“密云不雨”的夹缝中？因为它是小国寡民，资源有限，不是那种幅员辽阔、资源充沛的大国，所以有现实条件的限制。“寡”就要有“寡”的立足之道。如果你真的是“寡”，现实的资源不能自给自足，绝对不能锁国，必须“匪寇婚媾”，跟外界主动接触，以世界的市场为市场、世界的资源为资源，如此你的“寡”就不寡了。可见，小国寡民、资源不足，只要运用智慧，“众”可以为“寡”所用。说到底，还是坤卦的智慧——以柔克刚、以弱击强、以小博大。

那么，“小畜，寡也”，在小畜卦中，唯一的阴爻“六四”就是“寡”。其余环伺在阴爻周围的都是实力强大、资源充足的阳爻。可是“六四”为什么可以站在这么高的位置上，成为战略要地？因为阳爻需要阴爻互补，唯一的阴爻就成为一家有女百家求的宝贝，“寡”反而占便宜。“六四”既然是唯一的阴爻，万绿丛中一点红，就可以运用这个优势跟阳爻们互动，“承乘应与”各方面都处理好，那不就是个宝吗？虽然是“寡”，反而取得相对的优势，大家都争相跟你来往，所以一个小国夹处在众强之间依然可以生存。换言之，你虽然是“寡”，本身资源不够，但是善于运用“众”的矛盾，善用“众”的资源，你可能会争取到最高的发展条件。因为寡，所以要懂得装可爱、发挥特色。小公司跟大公司竞争，小国跟大国合作，小的一方一定要有特色，才有独立的价值。如果小的跟大的完

全一样，要小的干什么？一阴五阳的奥妙就在这里。你看“六四”跟“九五”的关系，“九五”是小畜卦的君位强权，拥有庞大的资源，可是“六四”靠着阴承阳、柔承刚的关系，跟它和平相处，五爻的资源就可以为四爻所用，倒过来也是一样。为什么一定要抗争呢？然后“六四”还有一个优点，它跟小畜卦的初爻——广大的基层——“初九”相应与，所以它上承“九五”，下应“初九”，左右逢源，两个阳爻都兜得转。一个是小畜卦的基层，一个是最高层，它都可以处理得很好，都有利于“六四”的生存发展。可见，“寡”不足为患，天地间有那么多资源，不一定什么资源自己都得具备，只要那个资源可以借着好的关系供自己调度，哪会是“寡”呢？

从师卦、比卦到小畜卦、履卦，到泰卦、否卦，一直到同人卦、大有卦，总共八个卦，将来读完这八个卦之后，我们会发现里面包含政治、经济、文化发展的大方向、大原则，在《论语·季氏篇》第一章，孔子全部都讲出来了，而且用字、用词也在这八个卦里面出现过。这是历代经典中千锤百炼的一段话：“丘也闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。夫如是，故远人不服，则修文德以来之……”我们具体分析这一段。“有国有家者”，师、比二卦说的不就是国家吗？“不患寡而患不均”，“均”即平均、均衡，这个“均”不仅体现了同人、大有两卦的精神，后面的谦卦、豫卦也强调均衡发展的概念。国家有大小，资源有多寡，这很正常，所以不要担心“寡”，应该担心“不均”；所以要致力于促进国际势力的平衡发展。“不患贫而患不安”，不担心资源不足，就担心不安定。一个理想的国家，就是后面这九个字：“均无贫，和无寡，安无倾”。做到了“均”就没有贫穷可言；和平相处、和谐互动，就没有“寡”的问题；能让社会安定，国家就不会灭亡。这段话把师卦、比卦到同人卦、大有卦，甚至一直到谦卦、豫卦十个卦的精神都串起来了；不论是经营企业、经营国家、立足世界，全部都照应到。所以不要怕“寡”，要发挥“寡”的优势，以寡击众，以小博大。

我们回到《杂卦传》。《杂卦传》说：“履，不处也。”“履”是脚踏实地，一步一步往前进，不会停止不动。干一天就有一天的收获，修行一天就有一天的蕴养，这就叫“履”。正如“读万卷书，行万里路”；又如老子所云“千里之行，始于足下”。“处”就是停着不动，像没有官位、不在岗位上继续累积履历的，那就叫“处士”。“处士”者，因为不在其职，所以发表言论就比较自由，像古代就有“处士横议”的说法。相反，还在岗位上，讲话就要注意立场、分寸，因为你是团队的一部分，不能因为言论而影响大局。

“履”就是还在岗位上累积工作经验，还在组织中履行职责，所以叫“不处也”。小畜卦最后一爻就有“处”字——“既雨既处”。因为前面“密云不雨”，五个爻绷得好紧，差一点擦枪走火、爆发流血冲突，到最后雨下下来了，和平解决，大家可以歇口气，有一个短暂的闲暇进行停顿休养。但这是小畜卦最后一爻，周旋得不错，所以有一段休息时间；可是没多久，下面马上进入履卦，又得开始做事了，而且从初爻到上爻一直往前

走、一直在实践。这就是人生的节奏。所以从小畜卦最后一爻再到履卦，人生的路还长呢！“不处也”，继续奋斗。

以上就是《杂卦传》分别对小畜卦和履卦的精简概括。此外，小畜卦与履卦都是竭力希望和平的，因为下面要准备开“泰”了。《易经》从师、比、小畜、履到泰，甚至到最后的同人、大有、谦，始终不放弃和平的呼吁。所以它是一以贯之的，从乾卦的天理“万国咸宁”，到坤卦“龙战于野、其血玄黄”的冲突，最后还是要“和”，和平依然是最高的追求。

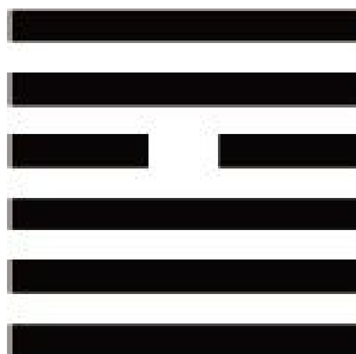
一阴五阳——小畜卦与履卦的差别分析

小畜卦（䷈）和履卦（䷉）都是一阴五阳、阴衰阳盛的卦。众“阳”之间夹一“阴”，就看这个“阴”怎么要计谋了。小畜卦的阴爻是“六四”，这个阴爻位置不错，阴居阴位，是正位、当位，而且它上承五爻、下应初爻，关系都处得不错，所以不必犯错而善用阴阳互动的关系，争取最好的结果。履卦阴爻的位置就摆得不大好，所以它的爻辞很惨，不像小畜卦的“六四”虽然“四多惧”，但最后可以“无咎”；履卦的“六三”一方面是“三多凶”，加上阴居阳位，不中不正，又是内卦、下卦兑（☱）的情欲开窍口，是会乱讲话、只求一时痛快的；很有可能踩到老虎尾巴、搞得粉身碎骨。不管怎么讲，这两个卦一阴跟五阳之间的互动情形，确实值得研究。

在处理人际关系、组织关系、国际关系时，这两个卦的很多道理都用得到；把范围缩小，也可以应用到我们的身心小宇宙上面。人体直立身躯的六大关节，从下往上的踝、膝、胯、腰、椎、颈六个关键处刚好就是六爻的结构。我们看，小畜卦的弱点第四爻和履卦的弱点第三爻，刚好就是在腰、胯的位置，履卦会有那么高的风险，是因为绷得太紧，没法放松，有可能会被“老虎”咬死。中国的武术强调“松腰柔胯”，要上下通泰，就得在腰胯处练基本功，因为腰部与胯部最容易“藏污纳垢”，导致僵硬、运转不灵、气机不通，那是人身上最大的弱点。要是不能把它松透，运转自如，下面要通泰，想都不要想。小畜卦“密云不雨”，体现在“六四”的僵硬、沉闷、不通上；能不能突破，就表现在腰部斡旋的能力上，要把那个弱点变成强点。履卦“履虎尾”的“六三”更严重，那是在胯部。如果这两个地方都做到了，从练身体的观点来看，它们就可能产生六爻全变的变化，脱胎换骨、转弱为强。履卦六爻全变是谦卦（䷎），“谦亨，君子有终”，谦卦一阳五阴，内卦是艮卦（☶），不动如山，下盘特别稳，像山一样推都推不倒；然后上卦是坤，像杨柳顺势用柔。上虚下实，完全符合中医的理想状态。小畜卦六爻全变

就是豫卦（ ），也是一阳五阴的卦，上卦是震卦（ ）要怎么动，下卦坤卦都顺着去配合，然后腰部就像豫卦第四爻那样变成是最强的旋转支点，那就会很快乐。小畜卦很闷，豫卦很爽，身体从闭塞不通的僵硬状态变成彻底通畅。小畜卦跟履卦是在泰卦前面，只要弱点突破，进入“同人”、“大有”之后，就出现谦卦、豫卦的象。身体修为的标准也是如此，一点突破，气通了，什么都顺了，原先的弱点变为强点，腰胯修成了，就进入打通任督两脉的泰卦。从身体修炼的角度看，这些卦爻结构不言自明，里面都有无穷的信息，这一点倒不是吹牛。

小畜卦卦辞

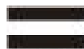

小畜。亨。密云不雨，自我西郊。

小畜卦的卦辞第一个字就是“亨”，“亨者，嘉之会也”，畅通之意。就现状看来，小畜卦当然还没有亨通，但绝对有亨通的可能。了解这个道理，只要照着做，未来的亨通是可以预期的。就像蒙卦先告诉你“亨”，让你安心，告诉你即使现在“蒙”，也不必担心没有出路，只要做到了“初筮告、童蒙求我、非我求童蒙”等等，“利贞”，最后启蒙成功，“亨”就会到手。“小畜”也是一样，它是一个未来式，教你在“小畜，寡也”的条件下，如何“亨”、如何不用怕“寡”，好让你对症下药。

为什么目前不能亨通呢？因为小畜卦的现状——“密云不雨”，这种压力带来的僵局是怎么来的呢？下雨前一定有云，“云行雨施，品物流形”，这是乾卦的天理。没有云，哪来的雨？但是有了云不一定会下雨，甚至云层很低、很密，也不保证会下雨；就像有些人天天放话、打高空，并没有落到实处，只闻楼梯响，不见人下来。看见一大团密云，应该要下雨了，可是等了个半天，迫切希望得到生长所需的雨水，它就不下来。这种状况可谓苦极、闷极。

雨下不来跟风向有关。风是看不见的，云的聚集看得见。“自我西郊”告诉我们原因了。云是造势的必要条件，但不一定是充足条件，还需要一

个无形的推手，那就是风向。为什么和平没有到来？因为政治风向所致。一般人总是凭着看得见的表象下结论，可是对真正影响会不会下雨的风向若没有搞清楚，所有的结论都是误判。“密云不雨”时，不能只看云，还要穿破云层，看看后面的风吹向何方？如果是“自我西郊”，当然“密云不雨”。“郊”是郊外、旷野，人比较少的地方，在中国来讲，是西北内陆的干旱区域。所以“自我西郊”的风是从内陆往海洋吹；从无人的郊野，吹向东边人口密集处，当然不会下雨。如果风向不是“自我西郊”，是“自我东邑”，从临海充满水气的地方往西部吹，不需要密云就会下起倾盆大雨。这个道理从地理气候判断是很简单的，这句爻辞可能也是上古时期人们经过几千年的观察得来的。因为农业社会看天吃饭，下不下雨很重要。可见，要使预期无误，不要看表面，譬如政客的诺言，要看那看不见的实际推动力量，例如时代风潮、社会大气候。研究看不见的风向，就是小畜卦上卦巽（）的概念。2008年的金融风暴从西方世界往东方吹，席卷全球，这也是一个风向。两岸能不能和解，也得看政治的风向往哪里吹？为什么台湾当局从1996年到2008年，两岸关系一直是“密云不雨”呢？也跟政策的基本风向有关。因为他们就是不希望产生接触，所以有时候就会放空话，那都是不会“下雨”的“密云”。政客们为了保持模糊空间，让民众保有一些期待，好争取他们浑水摸鱼的最大利益，所以他们真正的政策就是不希望和解。2008年马英九上台，政治风向改变，“密云”开始松动，雨就下来了。

小畜卦《彖传》

《彖》曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也；自我西郊，施未行也。

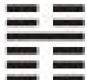
《彖传》是针对小畜卦的结构来说的。我在上文也提过，小畜卦最重要的爻就是唯一的阴爻“六四”，就看“六四”如何表现坤卦的本领、魅力。“小畜，柔得位而上下应之”，“柔得位”，指“六四”当位，阴居阴位，又居于高位，有战略优势。“而上下应之”，这也是“六四”的优势；上面两个阳爻，下面三个阳爻，看着都比她强，可是因为异性相吸的道理，都想跟她产生呼应关系；何况她又是唯一的阴爻，她的优势就更明显了。“曰小畜”，就是郑重其事地告诉你，这种结构情境就叫“小畜”，因为“柔得位而上下应之”，所以不要老觉得自己没有实力，充分了解自己的处境，善用“柔得位”、“上下应之”的角色，借助那些有实力的，把他们都变成好朋友，说不定他们还抢着跟你建立良善的互动关系，并且可以利用阳爻之间的矛盾、冲突，争取最好的发展条件。这就是“小畜”的情境。

要谋得这种优势，就要动脑筋，那就是“健而巽，刚中而志行，乃亨”。“乃”代表历尽艰难转折，不容易，必须具备相当的见识、智慧，才有后面的好结果——“健而巽”（下健而上巽，内健而外巽），下卦是天行健的乾卦，代表内卦已经发展饱和；外卦像风一样见风转舵、无孔不入，深入、低调发展。乾卦的“健”充满实力，要往外发展；外卦是巽，很阴柔、很低调、很深入，所以你的志向、想法都能完成。可见，内健而外巽，外面很很低调、很柔软，故可以求得发展。“刚中而志行”这一点很重要，“刚中”就是“九五”。在互动关系中，光是“六四”有见识、有智慧还不行，一定得“九五”也有“大者宜为下”《道德经》的风度与有仁心，愿意跟弱小的邻国和平互动。如果“九五”与“六四”关系不好，“六四”很有可能被毁灭；如果关系好，它和强邻“九五”就可以作良性的资源互补。这就是“志行”——双方的意志都能实现，没有任何障碍。而这样的合作“乃亨”，必能达到亨通。

“密云不雨，尚往也”，“尚”就是虽不能至，心向往之。现在虽然“密云不雨”，但我们不会放弃希望，根据既定主张继续往前奋斗。现状这么闷，是因为风向不对，“自我西郊”，所以“施未行也”，还没有“云行雨施”，但迟早会突破。“施”就是雨下来了，有实际的政治措施。好，这就是《彖传》的大致意思。

小畜卦《象传》

《象》曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

小畜卦的《大象传》提出一个很重要的观念，即“文德”，就是不动武，不搞军事冲突，反面就是“武备”。“文德”二字贯彻在比卦、小畜卦之中，希望国际间发生利益冲突时，能够和平解决。要达到这个目标，就得修文德，不然，就停留在师卦的穷兵黩武，迷信武力可以解决纷争，于是大力购置军备，以扩充武装对抗力量。小畜卦强调“懿文德”，“懿”就是“修”。那么修武备的刚好就是小畜卦的错卦——六爻全变的豫卦（），“豫”就是备战，“利建侯行师”，这也是《易经》错综复杂的卦际关系的精妙处，两个彻底相反。豫卦预测到形势险恶，很可能引发冲突，为了保护自己，于是添购武备，做好预防措施。所以豫卦就是保持战备的象。小畜卦是它的错卦，偃武修文，希望能以“修文德”来解决问题，斗智不斗力。小畜卦的上卦是巽为风，风行于乾卦的天道之上，风吹云行，希望能下雨，和平解决国际纷争。

“小畜”的象是“风行天上”，那么君子就要“以懿文德”。《论语·季氏篇》说：“远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之。”一个大国，如果遇到“远人不服”，偏远小国不愿意加入大国所建构的国际安全体系，该怎么办呢？一般就会用师卦的方式解决，但是，就像美国对伊拉克用武，问题却越来越严重。所以以力服人这种霸道的做法永远不如以心服人、以德服人的王道文化。孔子主张“远人不服，则修文德以来之”。“修文德”就是要修和平解决问题的能耐。“既来之，则安之”，既然“修文德”，远人愿意来，就要好好照顾他，“则安之”，建立国际安全体系，大家可以平起平坐、互助合作，这才是大国风范。总的来说，“既来之”，已经发挥招徕的效果，但接下来还要兑现承诺，“则安之”，一定要给他安顿，保障他的安全。

下面我们重点分析一下“懿”这个字。“懿”是动词。“和平”，通常都是柔软的、温和的，像坤卦般具有厚德载物的包容性。“懿”虽然也是“修”，但却是很高的修为境界，有别于普通的修。“懿”通常是一种柔性的，可以至柔克至刚的修为，像旧社会的皇太后，她们的旨意通常叫懿旨。以前那些大户人家的老太太，都用“懿”字来形容，因为“懿”有以母德、坤德正天下、正家风之意。可见，“懿”是修到了坤卦的最高境界，可使百炼钢化为绕指柔。所以，“以懿文德”才是天下共主真正能促成国际和平的修炼方式。

“懿”的造字也很美，“壹次心”，心为什么能够那么柔软、那么包容、那么慈祥？因为懂得调和其心，用心专一；精诚所至，金石为开。“壹”就是专注，“次心”，就是把心安顿。“壹次心”就是把心安顿在“壹”的状态，如此，文德就练成了。我们平时读那么多佛经，请老佛降伏我们的心，使我们得到安顿，这也是“壹次心”。练气功的人强调以意导气，就是以意念主宰体内的真气流行。孟子曾说：“夫志至焉，气次焉。”我的主张、我的志向到哪里，我的气就跟着到哪里安顿下来，完全听从意念的指挥。“至”不能解释成“最高”，“次”也不能解释成“次要”。所以说一个人的志向到哪里，所有的生命力量——气就跟着到哪里；就像以乾领

坤、以礼导事、以志率气。

总之，文德要修，才能以柔克刚，碰到“密云不雨”的时候，才不会暴跳如雷、败事有余。只有“以懿文德”，把文德修到一个绝高的境界，才能处理“密云不雨”这样一个纷攘的局面。

小畜卦六爻爻际关系分析

小畜卦六爻最重要的是“六四”跟“九五”这一对阴承阳、柔承刚的爻。“六四”是一个处在高压下的小国，一方面要面对邻国“九五”的强大压力，一方面它又是站在战略枢纽的高位上。因为阴承阳、柔承刚，而且“九五”中正，六四阴居阴位也正，阴阳互动的双方都正，所以它们很有可能和平互动。“六四”之所以能跟“九五”互动而不受其害，因为它也是有底气的，它有来自下卦乾“初九”的强力支持。“初九”与“六四”阴阳相应与，绝对相互支持。“六四”因为有“初九”的基层民意支持，就可以用这个筹码去平衡与“九五”的关系，让“九五”不敢为所欲为，以促使双方展开和平互动。如果“六四”善于运用“承乘应与”的关系，这就是有智慧的做法，就像需卦一样，可以避免流血冲突。

需卦与小畜卦只差在最后一个爻。小畜卦“上九”如果变成阴爻就是健行遇险，摸着石头过河的需卦，“有孚，光亨。贞吉，利涉大川”。小畜卦与需卦的前面五个爻完全相同，只是用不同的爻辞，叙述同一个事物的发展。例如需卦初爻“需于郊”，跟小畜卦的“初九”几乎是同一回事，都强调走自己该走的路，充实自己的实力，那是一切的本钱。所以需卦初爻是“需于郊，利用恒，无咎”；小畜卦则是“复自道，何其咎，吉。”

然后需卦“九二”是“需于沙，小有言”，但是“终吉”；小畜卦第二爻是“牵复，吉”。第三爻“需于泥，致寇至”，敬慎才能不败，得要小心了！小畜卦第三爻的处境也非常危险：“舆说辐，夫妻反目。”出状况了，它跟“需于泥”一样，陷入泥沼，站都站不稳，人家打过来也没法还手，因为那时“婚媾”变成“寇”，“朋友”变“敌人”，一根火柴就可能引爆，擦枪走火就有流血的可能，所以那个爻就很紧张。需卦第四爻是“需于血，出自穴”，小畜卦是“有孚，血去惕出，无咎”，都有流血的象，可能会发生冲突、引发战争，需要设法化解，才能“无咎”。需卦第五爻是资源的中心：“需于酒食，贞吉。”有大国风范，愿意分享资源。小畜卦则是“有孚挛如，富以其邻”，也是一样。

经过爻辞的对比，我们发现两个卦前五爻根本是同一回事，不同的阶段可能引爆冲突，如何化解冲突，并看清大势走向，不致迷失方向。总之不论大国、小国，都要设法争取最高利益。“大国以下小国，则取小国”《道德经》，大国对小国好，那么小国的资源可以供大国所用；倒过来也是一样，“小国以下大国”，只要你客客气气，甘居人下，结果大国的资源可以为你所用，你的资源也可以帮助大国发展。这就是小畜卦前

面五个爻按照需卦那样一步一步推进的逻辑，两者如出一辙，不同的只有第六爻。然后小畜卦进入履卦，那是认真兑现诺言的阶段。

小畜卦“六四”一阴对五阳的卦象分析

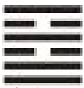
我在需卦中讲过，第四爻跟第五爻的关系要处理得好，必须能够“顺以听也”，不硬碰硬，以避开“需于血”的危机。这跟初爻“利用恒，无咎”长期发展基本实力有关，它才有有本钱跟“九五”周旋。小畜卦的道理也是一样，“六四”善用杠杆原理，借着“初九”的支持、呼应，就可以顺利化解上压下挤、在夹缝中求生存的不利处境。正因为它的身段灵活，就像一个人若腰部强壮、柔软，可做全身的杠杆支点，那么就施力小，成功机会却大增。而“六四”一阴对五阳的杠杆支点就在“九五”。只要能摆平“九五”，跟“九五”和平互动，不但“六四”平安，其他阳爻也全摆平了。本来下卦乾正面临内部发展已达到饱和，必须往外发展的瓶颈，但这个问题却被“六四”解决了。

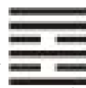
另外，“六四”是唯一的阴爻，其余五个阳爻都想跟“六四”发生良好的互动关系，这就会造成阳爻之间的矛盾，为了阴阳和谐，“九五”也要把“六四”当成杠杆的支点，扮演好君位天下共主的角色，协调众阳之间的矛盾，不要为了抢“女朋友”而伤了彼此的和气。所以“九五”也要善于处理“六四”的问题，然后才能获得全部的安定。可见，“六四”和“九五”互为杠杆支点。一般人看“六四”太虚弱，“九五”太强大，就觉得没辙了，其实仔细分析就会发现，“九五”若不妥善处理和“六四”的关系，包括它自己在内的五个阳爻为了争“六四”这个“大美人”的青睐，一定引发一场激烈的竞争，那就不得安宁了。

小畜卦单爻变与卦中卦

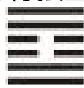
首先看爻变。小畜卦“初九”爻变为巽卦（　），巽为风，这一下变成两个风了。“九二”爻变为风火家人卦（　），成为不分彼此的一家人了。“九三”爻变为中孚卦（　），正因为欠缺诚信，才会“夫妻反目”，所以要强调诚信，刚变成柔，用中孚的“信望爱”，化解爻辞提醒的分裂危机。“六四”爻变为乾卦（　），大家都一样。“九五”爻变最有意思，为山天大畜卦（　），由勉强生存的“小畜”变成大有发

展空间的“大畜”。这一爻变告诉我们，“九五”爻辞如果发挥作用，就可以扩大生存空间，扩大市场，所以“大者宜为下”，“九五”一旦变成“六五”，“小畜”就变成“大畜”了。“上九”爻则变为需卦（）。

再看卦中卦。小畜卦里面藏了五个卦。第一个是二、三、四、五爻典型的中间四爻构成火泽睽卦（）。小畜卦中间藏着反目成仇的睽卦，可见小畜卦是高度不稳定的；现在是合作的联盟，将来可能翻脸、内斗，所以要谨慎应对。小畜卦到最后一爻雨下下来，问题解决了，正因为有中间四爻构成的火泽睽这个危机。

第二个是三、四、五、上爻构成的风火家人卦（），“历尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”经过“睽”的阶段，如果最后化解矛盾，又可以变成相亲相爱的一家人。上爻因为有家人卦，最后也有可能出现和平解决的象，就像需卦“不速之客三人来，敬之终吉”一样。

第三个是初、二、三、四爻构成的泽天夬卦（），是刚决柔、阴阳大对决的象。由夬卦、睽卦、家人卦可知，小畜卦里面有各种互动的可能，主要看如何争取到最好的结果，避免流血，让它下雨。

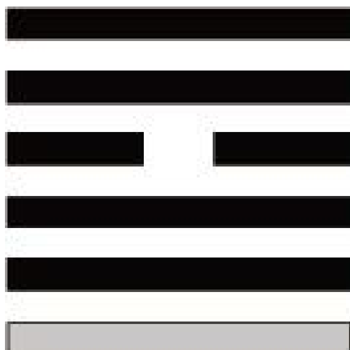
还有两个是由五个爻组成的卦中卦，其一是初、二、三、四、五爻构成的火天大有卦（），“大有”就是和平共存，大家都有，小国、弱国也有独立自主的生存空间；其二是二、三、四、五、上爻构成的中孚卦（），可见在小畜的环境下，也必须讲信修睦。

从以上五个卦中卦来看，小畜卦处境复杂，有各种潜在的可能性。

好，我们也像来知德一样，把单爻变和卦中卦列举出来，这些不是重点，重点是理解它的意思。要知道，即便是来知德，最多也只能列出每一个单爻变，如果把每一个爻的爻变都算出来，这个变化就太大了，因为还有两爻变、三爻变、四爻变、五爻变或六爻变的错卦变化。所以，一个卦有六十四种变化的可能，六十四乘以六十四，多达四千零九十六种的变化；如果不是占卦，实际生活中可能一辈子都不会碰到这些爻变的问题，就是把所有人的经验合起来，也不见得都能完全经历过。只有真正碰到了，才会知道这个卦该怎么断，跟自己的问题一结合起来，才发现妙不可言。平常我们读书，穷尽一切可能了解每个卦的每一种变化，因为没有跟实际经验结合，这种理论的探讨意义不大，收获也不大。所以我们才要“借占学《易》，借《易》修行”。

小畜卦六爻详述

初爻：自觉承担

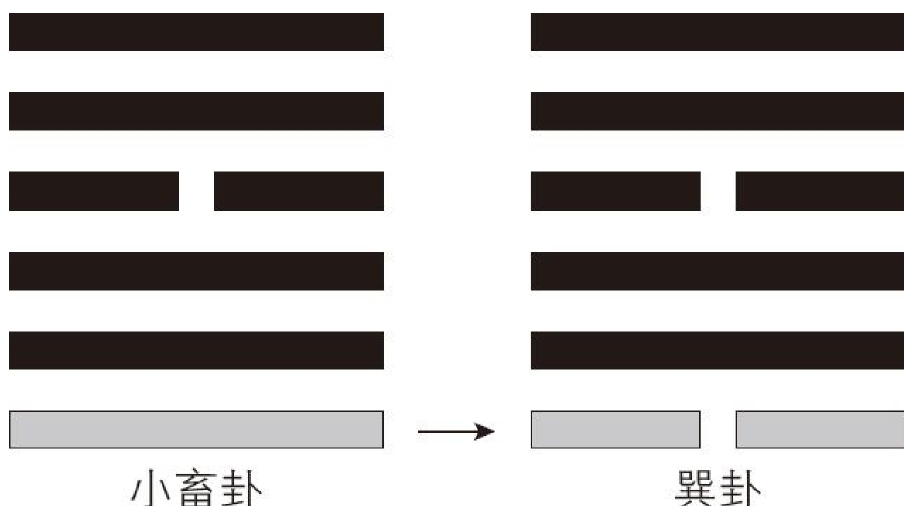

初九。复自道，何其咎，吉。

《象》曰：复自道，其义吉也。

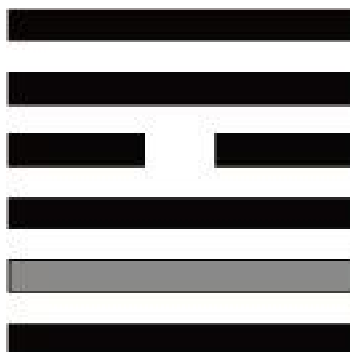
我们看“初九”。“复自道”，像需卦第一爻一样，没事别找事，只需“潜龙勿用”，做好自己的事，发展自己的基本实力，不管将来如何天翻地覆，如何“密云不雨”，都有应对的底气和基本功。相应的“六四”与“九五”那么艰难地周旋，也得把“初九”的底子打好；毕竟“初九”无法直奔前线，只有把自己做好，就是帮“六四”最大的忙。这也是小畜卦杂处在有大有小、有强有弱，还有表面的合作关系时，最要紧的是守住初爻的基本实力。古往今来，弱国无外交，外交实力都得建构在国家实力上，否则只有挨打的份。所以“初九”要好好建设自己，“复自道”，尽管环境这么闷，少管闲事，把心收回来，好好建设自己，那么就是“何其咎，吉”，不但没有“咎”，还“吉”。

《象传》说：“复自道，其义吉也。”这是天经地义的，因为懂得在“密云不雨”的时候低调行事、沉潜自省，就抓稳风向了。“初九”爻变为巽卦（如图），说明“初九”像巽卦那样埋头苦干，像风一样无形，不会引起注意，就不会受到打击。这就是“复自道”，知道自己的“道”在哪里，当然“其义吉也”。

另外，“何其咎”的“何”，照一般讲法，是“为何”的“何”，这是一种讲法。其实还有另外的讲法。“何”就是“负荷”的“荷”，也就是“人之所可”，能承担多少？在经文爻辞的时代，“何”与“荷”同用，“何”字到后来才有分别。所以“何其咎”就是“荷其咎”，“其”就是自己；“咎”就是瑕疵、过错。“复自道，荷其咎”就是自己造业自己担，勇于面对失败过错而设法调整。“复”本来就是做错了再调整，在“小畜”这样的局面，“初九”借着“复”回归正道，并且把过去所犯下的“咎”承担起来。如此勇于面对，这人就有希望。把“荷”当作动词，这个解释更好，所以能获“吉”，善莫大焉，与“其义吉也”完全相合，同时还会影响第二爻——“牵复，吉”。如果不肯“复自道”、“荷其咎”，就永远回不到真理之路，当然不会“吉”。有些人就是不见棺材不掉泪，不到黄河心不死。韩国的卢武铉虽然是太太让他毁于一旦，但他敢于承认错误，好汉做事好汉当，这就是“荷其咎”。这样看来，卢武铉似乎“老实”多了，哪像有些人习气太深，执著太甚，骄傲到极点。

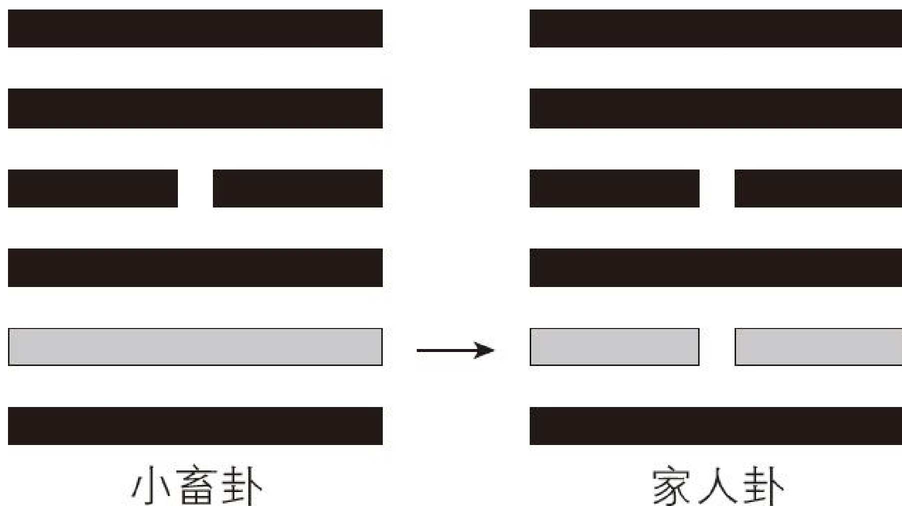
二爻：见贤思齐

九二。牵复，吉。

《象》曰：牵复在中，亦不自失也。

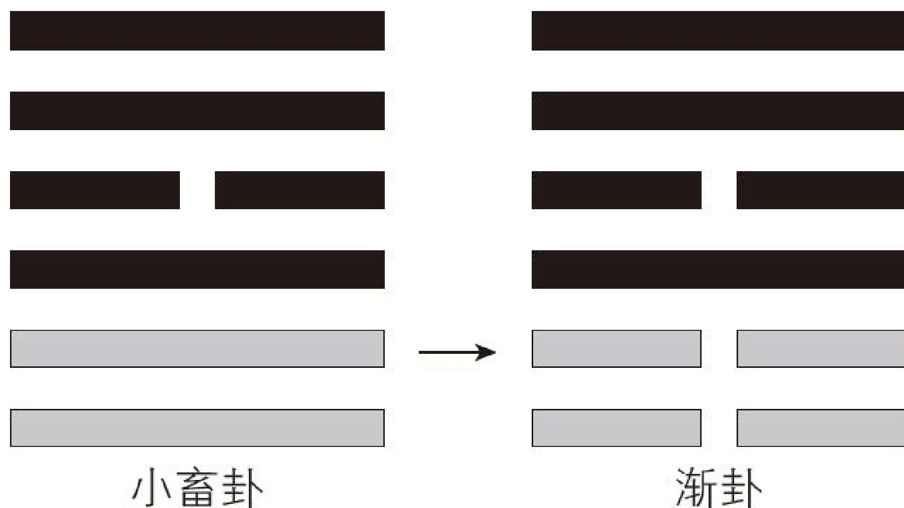
“初九”基本做对了，脚跟站稳了，“九二”就在此基础上，继续往内走“复”的路子，所以“牵复，吉”。“牵”就是大家绑在一起、手牵手。“初九”的“复”是完全独立自觉的，所以它懂得“自道”。二爻跟初爻是绑在一起的，都属内卦乾，所以初爻一旦扎稳脚跟，二爻就得到了动能，手牵手一起“复自道”，当然是“吉”。“九二”爻变为家人卦（如图），是最亲密的合作关系。所以，既然“初九”选了一条正确的路，“九二”就会像牵手一样，死心塌地跟着回到基本面，去做“复”的动作，恢复元气、生生不息；将来不管外面如何天翻地覆、“密云不雨”，都有一定的实力应对。

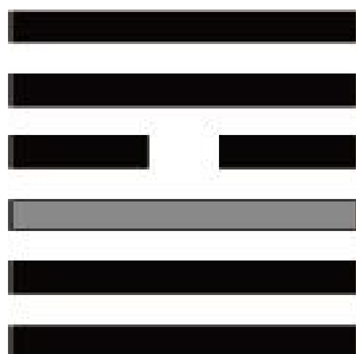
值得强调的是，“牵”是被牵动的，是有样学样、见贤思齐，跟“初九”采取同一步调，所以是“牵复”。《象传》说“牵复在中”，指的是“九二”刚而能柔，阳居阴位，因受“初九”的影响，也做“复”的努力，不去无谓的往外妄求。“在中”，是指在下卦、内卦乾之中。“亦不自失也”，没有离开自己该走的路、丧失该坚持的立场。为什么说“亦”呢？因为“初九”先做到了，“九二”亦步亦趋。所以“初九”是首先“不自失”，“九二”则是“亦不自失也”。“初九”、“九二”联动，跟比卦的“交朋友是交朋友，绝对不能丧失自己的立场”是同样的。比卦第二爻说：“比之自内，贞吉。”《象传》说：“比之自内，不自失也。”这里讲“亦不自失也”，都是同样的调子。可见人生在世，不管外在环境如何，一定要坚持自己的方向，做自己该做的事，这就是有修为、有智慧的人。

总之，“初九”、“九二”就是回归基本面，走“复”的路子，所以两个都“吉”。如果“初九”跟“九二”两步都做对了，两个爻都动，整个小畜卦就会形成一个新的气象，那就是风山渐卦（如图）循序渐进的雁形团队，有分工、有主从，而且实力强大，自保绝对有余。因此，小畜卦虽

然整体还是“密云不雨”，但因为“复自道、牵复”，就有机会步上正轨，发展成强大的雁行团队。

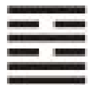

三爻：夫妻反目

九三。舆说辐，夫妻反目。

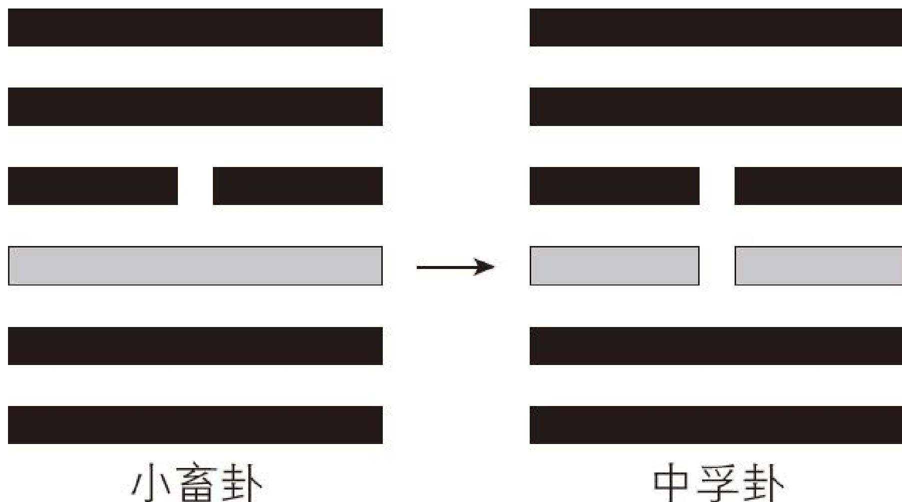
《象》曰：夫妻反目，不能正室也。

我们看第三爻：“舆说辐，夫妻反目。”后果很严重！反目就是睽卦（），一个眼睛看这里，一个眼睛看那里，目光没有交集。过去那么亲近的关系，现在翻脸了，看都不看你。这代表缘分已尽，“睽”字中有“癸”象，“癸”是最后一个天干，代表走到末运，关系将要结束。这一爻以两人对看的目光，代表家变、内斗、窝里反的象；推扩至小国、大国的关系，就是过去如胶似漆的联盟关系，现在却反目成仇了。

“舆说辐”的“说”即“脱”，“辐”即“辐辏”。老子云“三十辐共一毂”，三十根辐射出去的辐条必须集中在“毂”上，才能带动车轮往前走；只要有一根辐松脱，车子就走不动了。所以“脱辐”就是支撑车轮的“辐”断掉了，力量能集中，边缘与中央失去联系，车子就在崎岖不平的路上抛锚了。假定一个组织的领导中心像毂，组织成员是辐辏，向心力就会很强；如果“脱辐”，向心力出问题，整体的联系力量就溃散了。一台机器、一个组织、一个家庭构成的共同体皆是如此，因为内斗、内耗导致“脱辐”，彼此没有共识，没有向心力，整个团体就停摆了，哪还能谈什么竞争力呢？

“舆说辐”，车子不能动了，原本的亲密关系反目成仇，如何共御外侮？所以车子一定要稳固，绝对不能“脱辐”，这是“九三”爻辞的基本情况。

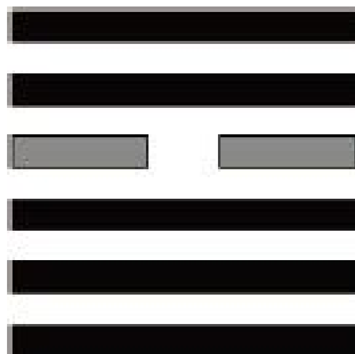
“九三”爻变是中孚卦（如图），必须重建互信机制，才能化解“舆说辐，夫妻反目”的僵局。《象传》对“夫妻反目”的解释是：“不能正室也”。“室”是家室。小畜卦的亲密关系到了“三多凶”的第三爻，因为“九三”阳居阳位，刚愎自用，不服管教，也不肯接受不同的意见，就可能造成分裂、交恶的局面，导致“夫妻反目”、“不能正室”，还会家丑外扬。《象传》的描述很绝，有广泛的适用性。我的一个老同学就遇到“夫妻反目”的事了，无法和解，最后只能离婚。当时我那同学的丈夫决定把家里的车给她，但要求折钱补偿他。我们那位女同学一想不行，还是用《易经》算一算要不要花钱补偿？一占就占到这一爻这个象：“舆说辐，夫妻反目。”车子不能要，不多久就会“说辐”。真的很妙！看来《易经》什么都管得到，居然连他们夫妻反目也会知道。

可见，“舆说辐，夫妻反目”的滋味不好受，但有时也是在劫难逃，就因为“九三”太刚烈、太强硬了。小畜卦不是叫你“懿文德”，要柔吗？夫妻也是一种大小、强弱的关系，一样希望“下雨”，不喜欢“流血”，可是“九三”就太刚了，跟需卦“九三”的“需于泥，致寇至”完全一样，不但自己造成悲剧，跟“六四”的关系也不和谐；因为“六四”跟“九三”是阴乘阳、柔

乘刚，欲望蒙蔽理智的象。

四爻：互信机制

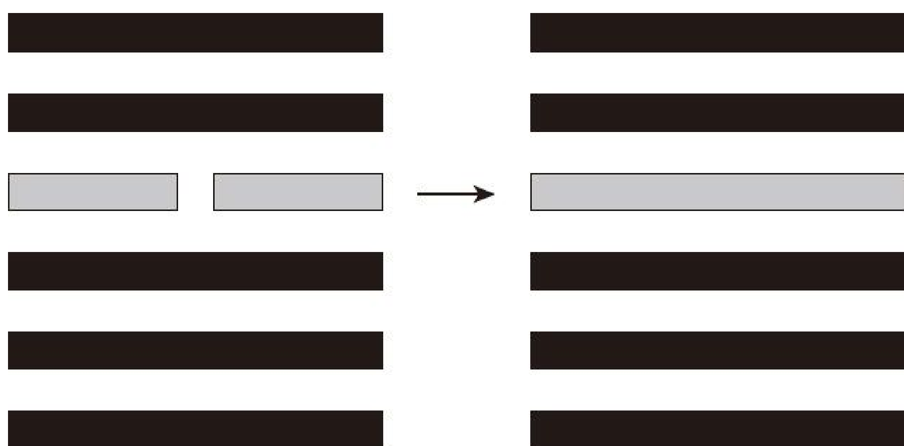

六四。有孚，血去惕出，无咎。

《象》曰：有孚惕出，上合志也。

我们看第四爻。第三爻之后的第四爻，就一定得有智慧、有修为，设法恢复诚信，因为“孚”太重要了，唯有“信望爱”才有可能化解流血冲突或夫妻反目的对立分裂，所以“有孚”在“六四”出现了，让“龙战于血，其血玄黄”这种惨烈冲突的可能性不再发生，这就是“血去惕出，无咎”。如果流血冲突的可能性一直都在，那只有“君子终日乾乾，夕惕若，厉”，一天到晚都得紧张兮兮地保持警惕戒备。在朝不保夕、不知道下一步是战是和的高压状态下，就得买武器、雇保镖，这种“惕”的生活，怎么会舒服呢？如果双方建立互信，关系改善，血去了，惕就出了，流血冲突的可能性不再，戒慎恐惧的状况也永远消失了，当然就可以“无咎”了。

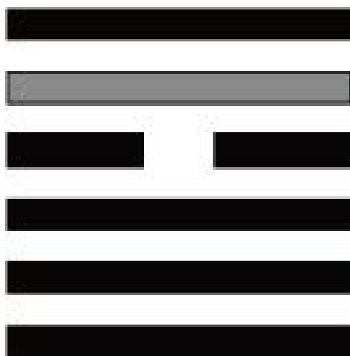
站在“六四”的角度，当然要想办法促成这个局面，而且必须表态，展现大局观，并且跟“九五”保持合作关系。这就是《象传》所说的“有孚惕出，上合志也”。“上”就是“九五”，上下一心，共同合作。如此，生存危机自然大幅改善。所以第四爻爻变为乾卦（如图）。

小畜卦第四爻是真正的以小博大、以小事大之道。当然，我们一直把它摆在强弱、大小、国际的角度来谈，其实无论在哪个组织，或是公司、家庭，“六四”跟“九五”为了整体的双赢两胜，本来就要和谐相处、互信互爱，才能让彼此得到最高的利益。“九五”是君位，是组织的领导者，“六四”是大臣之位，也是主要的助手；“九五”如果是总统，“六四”就是中央执政内阁或国会，对“九五”要有一定程度的尊重与配合。“九五”对“六四”也不能颐指气使，才能阴阳互补。纯粹站在“六四”的角度，最好能有“有孚”的体认，若能表示诚意、释放善意，诚恳地共同开发合作，对一个美好的未来有所盼望，就有机会免掉血战的危机。所以重点是找出双方可以共同合作的项目，这就是“上合志也”。

如果“六四”这个高干面对“九五”这个老板，事事唱反调，而且因为跟“初九”相应与，自恃有初爻基层民意的支持，功高震主，桀骜不驯，肯定没有好下场。旧社会就有这么一句话：“事事不由东，累死也无功。”“六四”帮东家“九五”做事，若不听话，就算做到死，也不会有功，甚至会被一脚踢开。这是很简单的道理。所以在“六四”这个角色上，一定要在伦理制度，以及互相需要的事实上，建立一个友善发展的关系，也就是刚才讲的杠杆支点，不然，再怎么苦干都没用。这就是“六四”，“有孚”就“血去惕出”，就“无咎”，与上合志。

五爻：富利共享

九五。有孚挛如，富以其邻。

《象》曰：有孚挛如，不独富也。

“九五”更重要了，强大的一方才是真正的关键点。“六四”对“九五”释出善意，“九五”发现六四“有孚”，就要用温暖的拥抱，快速给予回应，这就是“有孚挛如”。“挛如”就是爱的拥抱，像孪生兄弟一样关系亲密。也就是说，当“六四”“有孚”，“九五”也以“有孚”回应，这就产生“信用连锁”、“爱心连锁”的效应。小畜卦居高位的四爻、五爻都是动见观瞻的关键角色，若能大彻大悟，一个“有孚”，一个“有孚挛如”，那就是大大的互信了。而且，五爻的表态更为重要，小畜卦的结果就是“挛如”，整个串成一气，合为一体，成为不分彼此的生命共同体。有趣的是，中孚卦的君位“九五”，爻辞也叫“有孚挛如”，同样是最强大的信用倍数保证，像孪生兄弟般，那么，双方的关系就很稳固了。

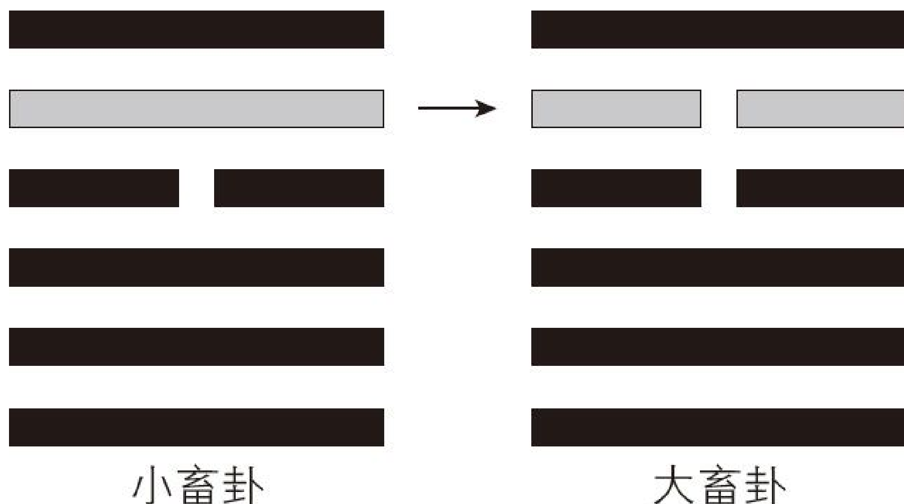
为什么中孚卦的“九五”和小畜卦的“九五”都是“有孚挛如”呢？从卦的理气象数上看，本来就是如此。我们在讲小畜卦的卦中卦时，提到由二、三、四、五、上爻即可构成中孚卦的象。小畜卦的“九五”，在卦中卦刚好就是中孚的“九五”，两者根本就是二而一的东西。将来我们读到中孚卦的“有孚挛如”时，同样会有用无私的大爱拥抱一切就“无咎”的感觉，而《易经》主要就是追求“无咎”。“有孚挛如”有什么好处呢？在小畜卦这种充满矛盾的生存竞争环境中，富利共享，大家发财。哥哥赚钱，弟弟也跟着赚，鱼帮水，水帮鱼；作为资源富足的“九五”，在阳富阴不富的整体格局中，“九五”就要大方、热忱地支持“六四”，“六四”才有发展空间，这就是“富以其邻”。“六四”跟“九五”相比为邻，通过“六四”跟“九五”的交流，“九五”的“富”慢慢也变成“六四”的“富”了。孔子曾说：“德不孤，必有邻。”《论语》有德行的人必定有志同道合的人和他比邻而居。如果夫妻反目、咫尺成天涯，兄弟、夫妻都处不好，对身边的人都没有爱心，谈什么博爱？

所以“九五”表现出好兄长的样子，“富”就可以扩散开来。“以”是“因、用、及”的意思，只要有资源，我就可以凭借它、运用它、开发它、扩大它。由因而用而及，水涨船高，富会传播，正如《象传》所云：“不独富也。”“六四”作为“九五”的芳邻，因为“九五”富了，“六四”也跟着富。邻

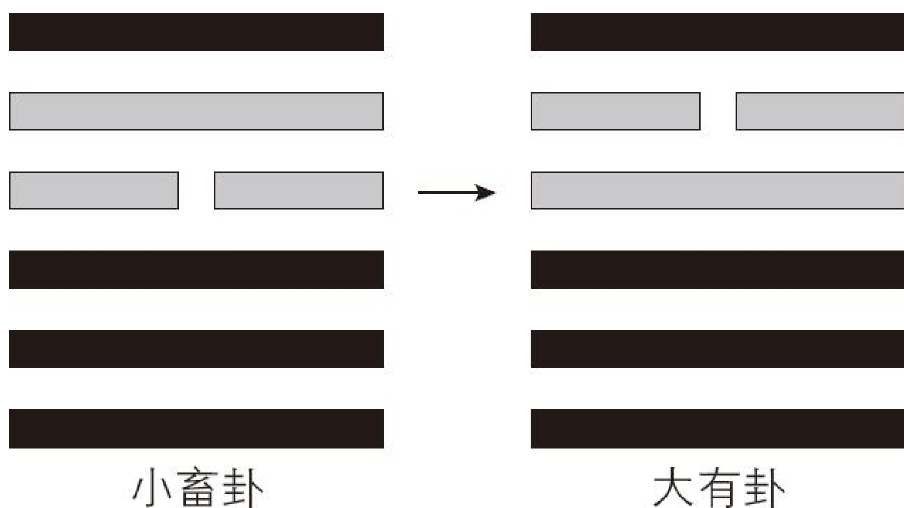
居关系好得不得了，双方都富、都成长，不会互相打压，而且充分合作，自然会“富及其邻”，从一个圆心往外扩散，中心点的富扩大为整个圈子全富。好的东西会经过紧密的合作关系而扩散、推广，结果雨露均沾，大家都往上提升。所以“九五”如同一个火车头，拉动所有的邻居跟着发展。

我们由“不独富”，扩及“不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废弃者皆有所养”，这不就是《礼记·礼运大同篇》的境界吗？在当今世界，“不独”可谓作用大矣，像北半球的欧美国家富了，南半球的非洲国家却一堆饥荒，这是很自私的行为。作为小畜卦的君位“九五”，要化解“密云不雨”的局面，就得“不独亲其亲，不独子其子”，把你的富——不管是精神还是物质，富有之谓大业，尽可能跟所有人建立“挛如”的关系，让大家分享，这才是伟大的行为，如此，世界和平才有希望。“九五”爻变为大畜卦（如图），一下由四爻的一点点空间，扩充为格局开阔的世界，“小畜”变“大畜”，让大家都松了一口气。

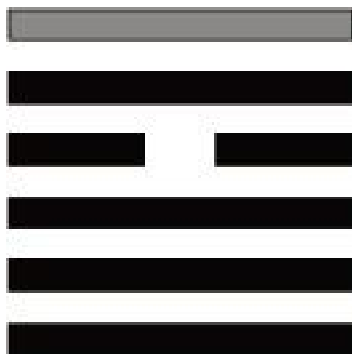
“邻”字在很多卦的爻辞出现过。小畜卦第五爻有“富以其邻”。泰卦第四爻有“不富以其邻”。像金融风暴这种让大家财富蒸发的“不富”，也会以邻为壑，扩散到全球，让你跟着倒霉。所以“富”跟“不富”，只要有一个强大的发源点，都会往外扩散，像病毒的传播，快得不得了。另外，谦卦第五爻也是“不富以其邻”。所以一定要搞清楚，“富以其邻”和“不富以其邻”是怎么回事，这也是当今世界面临的问题。

总的来说，“九五”跟“六四”是整个小畜卦中决定是战是和、是大家富利共享还是拼得死去活来的关键，所以这两个爻必须做出好的示范。如果“六四”跟“九五”有默契，两爻都动，就变成象征均富的大有卦（如图），四、五两爻齐变，比单纯的“九五”爻变为大畜卦更实惠。换句话说，五爻、四爻的互信关系一旦建立起来，力量很强，对整个区域都有影响。

上爻：自我节制

上九。既雨既处，尚德载。妇贞厉。月几望，君子征凶。

《象》曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

我们看第六爻。假定经过前面五个爻的反反复复、考虑来考虑去，中间还有血战的危机，和“舆说辐”的双方怒目相视，到最后通过建立互信，“有孚挛如，血去惕出，富以其邻”，下面就会堂而皇之地进入“上九”的坦途。

“既雨既处”，“既”是已经实现的意思，实现和平共存的理想。“处”即安定，大家都歇口气了。到“上九”，雨终于下来，一片欣欣向荣。“尚德载”，这个阶段的成就，功德无量，值得赞美、纪念、尊重。“德”就是“君子以懿文德”之“德”，“载”有车子装东西的象。“上九”与“九三”相应，“九三”剑拔弩张、夫妻反目，车子都不能动了；到“上九”的“既雨既处”，夫妻和好，车子又开始动了，而且车上装满了“德”。所以“既雨既

处”是雨过天晴的概念。从“舆说辐，夫妻反目”的失控状态，经过四爻、五爻历尽艰难，一点一点重新建立互信，到了“上九”才可以“既雨既处”，而且如《象传》所说的，是“德积载也”。这个“德”就是“君子以懿文德”的“德”，所以能扭转局势，恢复互信，回到和平共处的局面，使大家雨露均沾。这是值得崇尚的事情。

值得一提的是，“尚”字与《象传》讲的“密云不雨，尚往也”一样，都是“虽不能至，心向往之”，在“密云不雨”的大环境中，不论处境多么艰难，因为有“尚”，对于和平解决都怀抱坚定的理想。然后知道风向是“自我西郊”，就会坦然接受“施未行”、“密云不雨”的现状，一点也不担心。不过，“既雨既处”、“德积载也”，阶段性的成就完成了，下面呢？是不是马上就进入天下太平、国泰民安的泰卦了？没有。“既雨既处”可能只是签了一些合同，大家照不照做又很难说了。空口说漂亮话不算，要实干，所以下面就有“履虎尾”的履卦（），看你如何经过风险的考验。

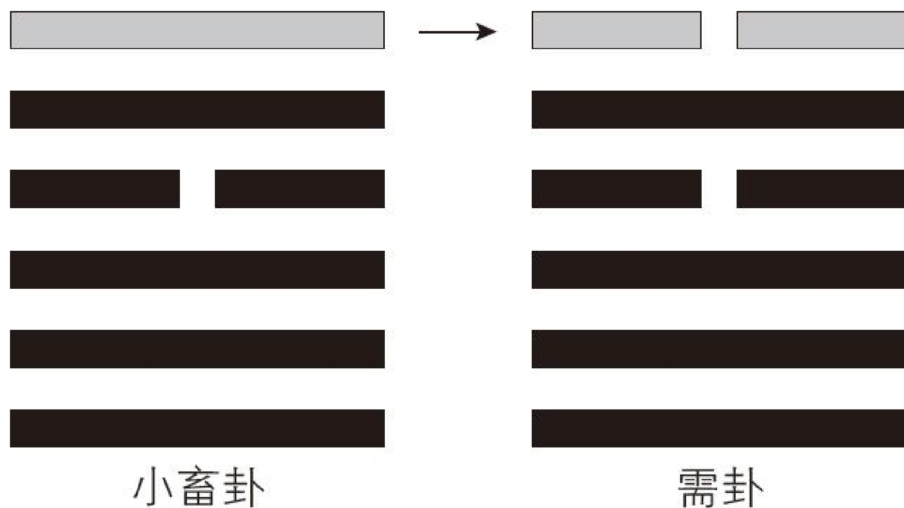
可见，即便到了小畜卦“尚德载”的成就，也只是一个阶段性的成就，后面还是得小心翼翼，不管是强大的、弱小的，还是吵架的夫妻双方，都得高度节制，因为过去的伤疤还在，一个应对不当，旧疮疤被揭开，局面又趋于恶化。所以大家要珍惜这个得之不易的关系，自我节制，好好地修，不要以为一切都妥当了，还有很多问题等待着双方共同合作处理。像两岸如果和平解决，不只是有经贸方面的问题，还有文化、政治经济体制、军事等诸多历史因素须待解决，还是要小心谨慎。

我们接着看爻辞。“妇贞厉”，说的是“六四”这个妇，是比较弱小的一方，终于争取到和平共存的处境，下面就要“贞”了，发挥坤卦的本领，“利牝马之贞”，不要再搞怪翻新，走出别的路子来。“厉”就说明“贞”的不容易。“月几望”的“望”是农历十五月亮大放光芒时，但月亮也要借太阳光才能发光，所以千万要处理好和太阳的关系，要低调，不要太满。“几望”就是将满未满，不要让它满，这样才有扩充的空间；如果满了，就开始走下坡。农历十三、十四的月亮象征人生还没到最圆满的境界，反而更好，就算有圆满的实力，也不要大放光明，这会伤到与光源之间的关系，要收敛、低调，要感念。“月几望”是对“妇”的要求。

因为夫妻之间才刚刚吵过架，再有什么不愉快，太太也得“几望”，忍着，不要太满，太太要是太强悍，就很难跟先生相处。“月几望”这种低调的智慧很重要，尤其是比较阴柔、弱势的一方，中孚卦第四爻也是“月几望”，归妹卦（）第五爻也要求“月几望”。只要“月几望”出现，就是提醒你特别注意自己的态度，以免在人生的关键处功败垂成。毕竟这个世界不是只有你这一边，还要考虑另一边，要成就一个和的格局，必须取得各方面的体谅才行。

“君子征凶”，君子就是“夫”，从三爻到六爻，君子征凶，你够强大，有

攻击人家的实力，但提醒你千万别打，否则就会“凶”。妇人要“贞”、要守，但还是“厉”，很不容易；男人要低调，“月几望，君子征凶”，好不容易有了和平的局面，若还出手欺负人，“征”一定凶，脆弱的关系马上瓦解。所以双方都得自我节制。为什么君子会“征”，而且会“凶”，造成悲剧呢？《象传》说“有所疑也”。阴阳、刚柔、夫妻之间缺乏互信，我怀疑你，你怀疑我。以前关系好的时候，一天打六个电话回家，现在六天不打一个电话，干什么去了？中午去哪里了？这一疑就糟了，什么都想得出来，尤其已经撕破脸，好不容易复合，更要小心翼翼。如果“君子征凶”不就是“龙战于野，其血玄黄”的“阴疑于阳必战”吗？阴阳相疑，就是乾坤大战。在小畜卦来说，这种可能性还是存在的，所以《易经》要再三告诫，复和之后更要小心处理双方的关系，所以上九爻变为需卦（如图），双方还是互相需要，需卦健行遇险，还得一路摸着石头把河过完，从卦序上来讲就要接受履卦六爻的实际锤炼，让它落实了，才能真正到达“泰”。

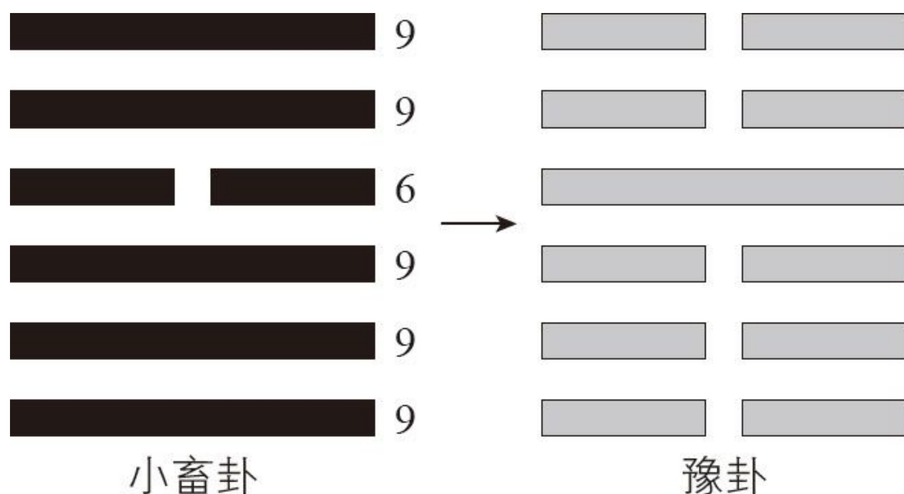

小畜卦要身历其境，不管是个人的感情生活、事业，或者是对大形势的观察，如果经历过那种处境，就会发现爻辞写得高度精确，一个字都没有错。“既雨既处”只是暂时和解，所以更要小心维持“尚德载”的后续发展。双方都要高度冷静，互相节制，而且还不能“有所疑”，疑心一起就麻烦了。好，这是小畜卦的上爻，小畜卦六个爻全部讲完了，我们下面就进入具体占例。

◎占卦实例1：小畜卦六爻全变——台湾企业在上海的发展

这是一个小畜卦六爻全变为雷地豫的占例，由小畜卦的闷，变成豫卦的爽。这是几年前占算的，一个台商企业在上海投资，由于竞争激烈，赔

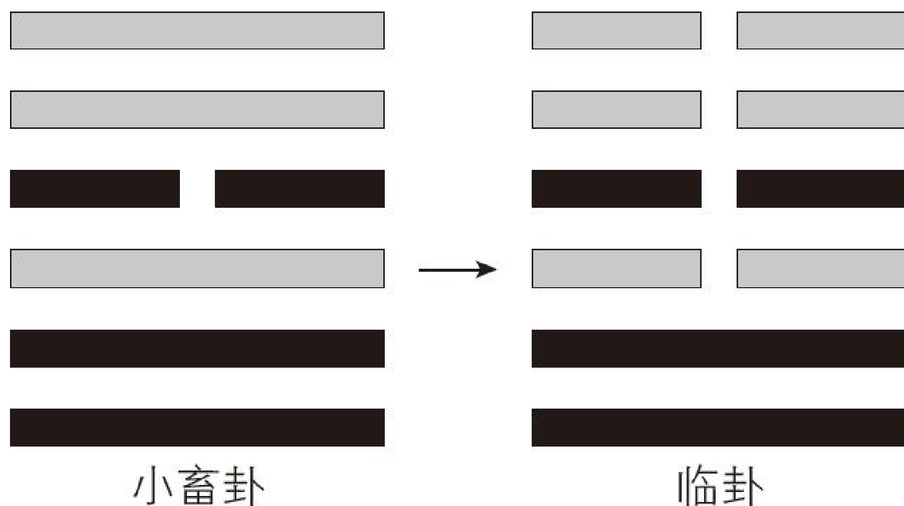
钱多年，赔到没信心了，到底要撤还是继续挺下去？就占未来的发展。结果占到小畜卦六爻全变成豫卦（如图），说明还是有前景。豫卦是“利建侯行师”，要有行动，但要先熬过小畜卦从初爻到上爻的每一个阶段，甘苦备尝，从“密云不雨”当中的“复自道”和“牵复”，好好加强本身的实力，中间可能还会出现“舆说辐，夫妻反目”的种种挫折，股东之间可能会闹意见，你还得“有孚”，去外地投资，恢复信心，“血去惕出，无咎”，然后“有孚挛如，富以其邻”，那边有主导地位的人有了善意的响应，不会把你吞了，所以最后“既雨既处，尚德载”，远来是客，还得自我节制。六个爻的辛苦全部经历过了，最后就有可能换来一个不错的未来——豫卦。这是一个卦象，也是很切合实际的。

◎占卦实例2：上海2001年-2011年的发展分析

2001年，台湾《中国时报》邀请我去上海，当时觉得上海日新月异，心血来潮就占了一卦，问上海作为内地发展经济的指标橱窗，未来十年的发展会如何呢？结果是小畜卦三爻、五爻、上爻动；根据天地之数点到第六爻“既雨既处”（如图）。所以上海从2001-2011年这十年之间的发展，基本上是一个“小畜”的格局。“小畜”就是以小博大、以小事大，上海要吸引天下的人才、钱财去拼搏投资，要尽快地国际化、商业化，以强大的吸引力，构成聚宝盆效应。另外，上海怎么会小呢？其实这是相对于全世界来讲的。上海要储备资源，累积以小博大的功夫。第五爻动，所以“富以其邻”；而且上海的市政单位要“有孚挛如”，提供富利共享的保证，热烈“拥抱”外人。尤其在这十年之间世界各国普遍不景气，上海要崛起，当然要塑造一个有吸引力的环境。这是第五爻。第三爻则说明，在这十年之中，仍有“舆说辐，夫妻反目”的遗憾，在发展步调上，将会面临不同的意见冲击，可是在“有孚挛如”的有力保证之下，“富

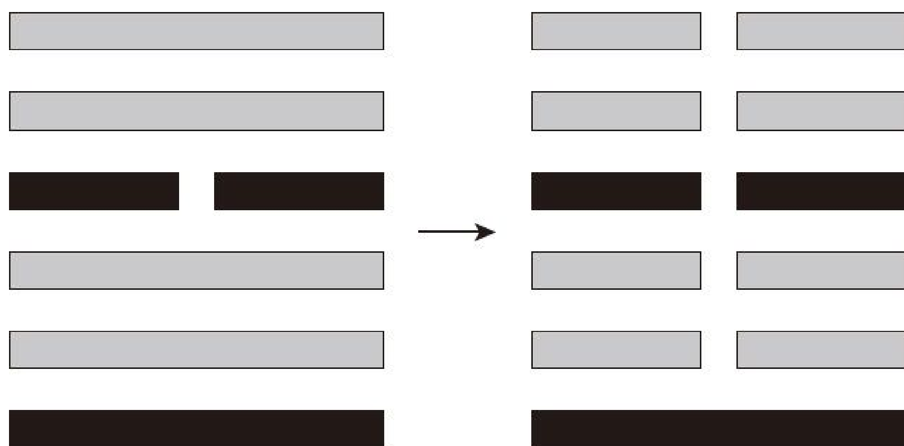
以其邻”，自然就会吸引全世界都往上海跑，因为那里充满致富的可能，是冒险家的乐园；然后自然而然地进入“上九”这个最主要的宜变之爻：“既雨既处”。上海经过这十年的和平发展，不会发生流血冲突的事件，于是整个就往上跃升了——“尚德载”。然而，“妇贞厉，月几望，君子征凶”，主客之间的关系还是有问题存在。“上九”爻变为需卦（ ），能发展到这个地步，算是不错了。然后因为上爻、五爻、三爻三个爻齐变为君临天下的临卦（ ），贞悔相争，临卦就是“容保民无疆，教思无穷”，自由开放、国际化、创意无穷，全世界最有竞争力的品牌都在上海设点、较量，使得上海这长江口的一隅之地，从原本只是一个“小畜”的战略布局，经过十年发展，最后居然养成了一种君临天下的气势，元亨利贞、自由开放。小畜卦卦序是第九卦，临卦是第十九卦，只要三、五、上爻的几个关键点做对了，就可以迎头赶上，一次跨越十个卦，有飞跃式的成长。

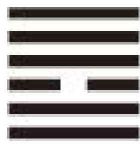

◎占卦实例3：声音的奥秘

声音的奥秘是什么？答案是小畜卦二爻、三爻、五爻、上爻四个爻动，四爻齐变变成复卦的一元复始、万象更新。这个卦象就有一点“怪力乱神”了，卦象的前因就不讲了，就讲这个卦是怎么来的。这个卦象是我的一个出自豪门的学生，家里不大安宁，出了闹鬼事件，大概“千金之子”先天就有了麻烦；因为在他们搬家之前，经常有个小女生的鬼魂到梦里来“拜访”他们的小儿子，十年如一日。小男孩长大了，可是经常来看他的小女生，样子却没变。他们家反正资源雄厚，要处理这种问题，什么神通、法门都找过了，不管用，大概是前世冤孽的情执太深了，非来看他不可，连很多佣人都在梦里见过，这就透着诡异了，总之是搞得家

宅不安。后来他们决定搬家，那个小女生又“来”了，说你们要搬家，怎么不跟我讲一下呢？你看，还要跟“她”打招呼哩！这下我的学生真烦了，怎么化解呢？结果另外一个学生就建议，试一试念《楞严经》的“楞严咒”吧！“楞严咒”是专门化解男女孽缘的，买来听听化解化解，不要搞得“密云不雨”，几十年、几百年、几千年还在那边纠缠。结果一个学生手脚快，马上去请来一张“楞严咒”的CD和一部《楞严经》送给他。结果天天在那儿念，那个小女生晚上不来了，搬家之后也不来了。为什么会这样子呢？为此我们也占了一卦问，持“楞严咒”能否化解呢？结果就是小畜卦四爻齐变，变成复卦（如图）。从“密云不雨”的四个爻变成“复见天地之心”的剥极而复、一元复始、万象更新。所以，持“楞严咒”确实可以化解这段情爱的恩怨。我们看，小畜的二爻、三爻、五爻、上爻，显现一个从下而上、从内而外的化学变化，第二爻叫“牵复，吉”，牵手的恩怨，然后“复”——回归基本面，也就是四爻齐变之后变成复卦，回归原点，才能化解业障情执；第三爻点出他们前辈子的关系——“舆说辐，夫妻反目”，所以千万不要闹到夫妻反目，要是想不开，几辈子、几百年、几千年之后他（她）还会来找你。这是前世因缘的内在原因造成“密云不雨”，持“楞严咒”之后，一方面显现因果，接着产生第五爻、第六爻的化解效果。第五爻“有孚挛如”，“孚”就是信仰，一个君位的伟大信仰，就像中孚卦的“有孚挛如，无咎”一样，那个大爱如果“挛如”了，“富以其邻”，“富”就是精神上的效力，“不独富也”则是五爻针对第二爻、上爻针对第三爻，完全对症下药，所以持“楞严咒”的结果是五爻、上爻对二爻、三爻的爱恨全部化解，所以“有孚挛如，富以其邻”，然后“舆说辐”变成“既雨既处，尚德载”。当然我们还提醒这个学生，处理到一个阶段，虽然效果不错，但还是要小心，因为“妇贞厉，月几望，君子征凶”，可见这种冤孽有多难弄。但是如果能按照小畜卦二、三、五、上爻变的发展，最后的结果一定是“复”。果然，在那之后的一年半没有发生任何事情，搬了新家也没事。

履险如夷——履卦第十（）

忧患第一卦

“履，德之基也……履，和而至……履以和行……”

——《易经·系辞传》

小畜卦与履卦都要求和，对内要和，对外也要和。《系辞传》提到处乱世忧患的九个卦，履卦是第一卦。人生以实践为第一要义，不能脚踏实地落实去干的事，都没什么价值；因为实干才能有所开展，尤其是在混乱的末法时期。

“履，德之基也”，会背书没有用，实际的做事经验才是一切基础。“履，和而至”，“履以和行”，“和”字被抬出来了。人生在世，不管地位高低，都要“以和为贵”，这也是《论语·学而篇》强调的——“礼之用，和为贵。”“礼之用”，正好就是“物畜然后有礼”，礼仪规范的作用就是“和为贵”。这话很多人都会讲，但是要做到不树敌、不冲突，尽量化敌为友就很难，而且必须从上到下一体奉行：“先王之道斯为美，小大由之。”不论个人、公司团体或国家，不论大小尊卑，统统都要走“和为贵”的路子，这是很美的治世思想。

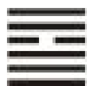
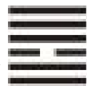
“和而至”，“至”就是心想事成、说到做到，也就是坤卦的创造力——“至哉坤元”，空中的飞鸟看准目标，一冲而下，直接啄住猎物。履卦最重要的原则就是和平发展、和谐互动，不然，一天到晚跟人打架，搞得遍体鳞伤，根本没有余力往既定目标迈进。唯有“和”可以免于战争，还可以吸收资源，大家互相帮助，一起达到“止于至善”的境界。所以说“和而至”，“和”才能“至”，这就是履卦的处世智慧。

“履以和行”，整个履卦都要秉持“和”的精神行事。在多灾多难的实践过程中，保持心平气和；“和”就有得吃，打仗可能就没得吃。“履以和行、履和而至”，这个道理经过几千年的文化渗透，已直达民心底层，有惊人的影响力。这种精神是做人处世的基本功——“德之基”，我们在民间的一些春联、牌坊到处看得到，像是被徽商应用到极致的“履道含和”，就是勉励人行事作为要像天地之间的和气，脚踏实地、坦坦荡荡。所以我们一定要重视“和”的价值，跟别人冲突越少越好，心平气和，才能走得长。

当然，履卦也是“履险如夷”，踩老虎尾巴，有高度的危险，绝对不是平安无事的环境。换言之，要练到即使踩到老虎尾巴，老虎也不会回头把

你咬死的境界。所以，万一遇到如临深渊、如履薄冰的危险处境，不必回避，如果能练成履险如夷的功夫，人生的基本功就算OK了。如果回避最敏感、最困难的老虎尾巴，表示你尚未通过风险的磨炼，那就不可能修成正果，抵达后面的“泰”了。

“人位”以柔克刚的智慧

在师卦、比卦军事、外交合纵连横的大形势下，国际冲突一触即发，因此，才会有“小畜”和“履”的对应策略，以小博大，在夹缝中求生存。从卦象上来看，小畜卦和履卦的确如此。夹缝就是唯一的阴爻，阴爻代表资源不足。在小畜卦（）是“六四”，在履卦（）就是“六三”，整个卦象在“人位”好像塌下去了，形成一个典型的夹缝，但夹缝之所在，正好可以灵活运用坤卦顺势用柔的智慧，尤其涉及广土众民的棘手事务，正好以柔克刚、以小博大、以弱击强，在多方压力排挤下应付自如，不仅可以生存，还有余裕求发展。这就是这两卦的要义。不管是小畜卦的第四爻，还是履卦的第三爻，很明显它们是“三多凶、四多惧”的人位。人事不济、是非多、压力重，自然多凶多惧。三爻、四爻偏偏又是没资源、没实力的软脚虾，在面临上压下挤的情况下，刚好考验它如何运用坤卦的智慧，以柔克刚，化解和对手硬碰硬的冲突，甚至与之建立和谐互动的关系，并从阳刚那边取得发展的资源。从阳刚那一面来看也是如此，反对“大”吃“小”、硬碰软，这才合乎长期的最高利益。也就是说，即便是实力强大的阳刚那一面，也要争取和平共存的机会。我们从乾、坤两卦一开始就不断强调，只有乾卦所代表的阳刚跟坤卦所代表的阴柔，阴阳和合、刚柔互济，才能生生不息，让双方互蒙其利。换言之，乾、坤两卦如能避免“龙战于野，其血玄黄”的冲突，接下来才有屯卦、蒙卦、需卦、讼卦一路下来的生生不息。把这个概念推扩出去，就是《易经》最基本的思维——阴阳、雌雄、男女、刚柔之间的互补模式。

履险如夷

小畜卦“密云不雨”，充满模糊的不确定性；那个模糊的空间其实方便很多人、很多政治团体有意、无意、或者故意趁机谋取利益，所以他们根本就不希望它太清楚，越是灰蒙蒙的越好，这对民众来说当然比较辛苦。因为搞不清楚是和是战，然后“妾身”未明，缺乏明确的投资保障协议，这都是小畜卦中自然会出现的现象。但是到履卦的时候就不是这样了，长期累积的互动关系，不管是商业、文化或其他方面，都有了较为明确的规范，这就叫“履”。用明确的规范让所有的关系正常化，对一般民众来讲，当然是极大的便利。

如此一来，原来踩着老虎尾巴的风险，就有可能履险如夷了，这是小畜卦所没有的，大家都要小心翼翼地看政治风向往哪里吹。而且履卦很重要的一点是“和”——“和而至”，这是一切的基础，“和”才能止于至善，达到下一卦泰卦天下太平、国泰民安的终极目标，使各方都能充分沟通、交流。我们在小畜卦也提过，“至”字的内涵就是坤卦创造力的核心——“至哉坤元”，说到做到。履卦也是一样，贵在能落实执行。像“履以和行”，就是强调实际行动、实际形势，所以履卦上下内外的互动关系，要有合理的规范，才能趋于稳定。当然形成规范之前，必然要经过小畜卦的长期摸索。

但是，从小畜卦过渡到履卦，并不能百分之百保证之后一定是“泰”，还得经过履卦六个爻，必须有正确的应对态度。如果履卦六个爻都能做到，下面就到了泰卦的阶段。履卦是实践、脚踏实地的修行，重行不重言。另外，还有一个基本的依据就是履卦与复卦有关。《易经》除了乾、坤两卦，最重要的就是复卦了，这是一元复始、万象更新的核心创造力。只要有复卦的能耐与智慧，不管人生碰到什么“剥”的状况都不会怕，因为你永远可以重生再造，这就是复卦“生生之谓易”的能耐。履卦就是“主于复”，因为上面的“尸”字就是以什么做主的意思，“履”字的造型，就是以复卦生生的目的与原理为主的实践修行，所以都要以“复”作为目的和规范。如果差之毫厘，在履卦中就要马上校正，不可偏离以致失之千里。

另外，小畜卦跟履卦是一体相综的卦，这两个卦都跟复卦有极深刻的联系，除了履卦，我们看小畜卦第一爻、第二爻就讲“复自道、牵复”。这不是暗示，而是明示。也就是说，即使是在小畜卦比较模糊、不稳定、不确定的阶段，都要掌握复卦的基本创造力，努力“复自道、牵复”，结果绝对是吉。然后小畜卦由“既雨既处”进入“履虎尾”的履卦，整个履卦更是以复卦的精神为核心；把复卦的理念、想法落实，后面当然就是“履而泰然后安”。从这个角度，我们就搞清楚这两卦完全是事在人为，尽管三爻、四爻本来就是“多凶、多惧”的人位，只要有“复”的决心，一定可以过得去。

从卦象本身我们再提醒一下，整体来讲履卦比小畜卦的环境更明确、更稳定，往泰卦又走近了一步，而且强调“和为贵”，可是从卦的结构、从唯一的阴爻来看，履卦的“六三”远远不如小畜卦的“六四”，所以一点也不能掉以轻心。小畜卦虽然闷、不确定，但是“六四”阴居阴位，本身正，而且居于高位，跟“九五”周旋、跟“初九”互相呼应，都没有太大问题，所以需要修文德。履卦虽然整体条件都改善了，日子稍微好过一点，可是在实际履行的过程中，一不小心就会得意忘形，甚至原形毕露、情欲挂帅、利欲熏心等，所以从更深处看，履卦比小畜卦可能更危险，更需要老成持重、小心注意。因为履卦的“六三”不中不正，阴居阳位，而且它是下卦、内卦兑（）情欲的开口，不能像小畜卦“六四”那样左右逢源。小畜卦的“六四”是“有孚，血去惕出”，最后是“无咎”，只要掌握“上合志”的关键，就可以周旋到“既雨既处”。履卦“六

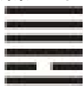
三”是有名的凶爻，从单爻的操作来讲，因为“六三”居于兑卦的开窍口，又是不中不正的位置，万一说得不恰当、做得不恰当，感情用事，一厢情愿，有可能把大好形势糟蹋掉，所以凶得一塌糊涂。日子苦的时候大家咬牙苦撑，好像还没什么问题，一旦压力解除，反而可能“生于忧患，死于安乐”。所以从“小畜”到“履”再到“泰”的过程中，履卦还是得特别注意才行。

履卦的卦中卦

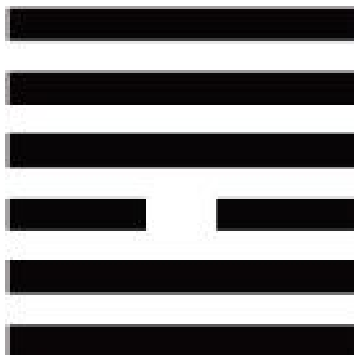
履卦的卦中卦有三个和小畜卦是重复的，换句话说，这三个卦还在持续发挥作用，还有潜在的影响。我们先看二、三、四、五爻这个最典型的卦中卦，与小畜卦的三、四、五、上爻都是构成家人卦（䷤），这说明小畜卦往“既雨既处”走，就往一家人亲善和乐的关系发展；小畜卦二、三、四、五爻构成的是火睽卦（䷥），在履卦的时候就往家人卦发展了。就像两岸原来是“睽”，现在越走越近，将来就可能像一家人一样关系亲密。整个小畜卦的努力，也是从二、三、四、五爻的“睽”往三、四、五、上爻的“家人”推动。

履卦的二、三、四、五爻是“风火家人”，那初、二、三、四爻呢？就变成“泽睽”了，这是第二个与小畜卦相同的卦中卦，一样由“睽”的形同陌路，互相猜忌、缺乏互信、反目成仇，慢慢往二、三、四、五爻的家人卦改善调整。为什么履卦可以从卦中卦的睽卦进入下一个阶段的卦中卦家人卦呢？这是因为有“中孚”。履卦初、二、三、四、五爻就是中孚卦（䷼）。这是第三个与小畜卦相同的卦中卦。正因为有了一个“中孚”的背景，互信逐渐扩散，使得所有的“睽”都有可能逐渐改善，成为一“家人”。

这两个卦不同的卦中卦是什么？从小畜卦来讲，初、二、三、四爻构成的是夬卦（䷪），有可能刚决柔，翻脸、摊牌，进入一个剑拔弩张的夬卦阶段；后来才慢慢改善，从夬卦一步一步推进，大家慢慢建立共识，就是初、二、三、四、五爻构成的大有卦（䷍），还要考虑大家都有，这是与履卦不同的两个卦中卦。那么履卦呢？除了双方共有的从“睽”往“家人”走，建立在“中孚”的互信基础上，还有两个卦中卦跟小畜卦不一样。一个是姤卦（䷫），夬姤相综，“小畜”跟“履”也相综，这都是必然的，这是由履卦的三、四、五、上爻所构成，姤卦代表

颠覆现状，这不一定是坏事，有可能是新的发展机遇，不然履卦下面就不会是泰卦。姤卦既然代表毁灭破坏，但是毁灭的另外一面就是创造，创造的另一面就是毁灭，就看你如何把握这个难得的机遇。处理得不好，“姤”会要了你的命；处理得好，化危机为转机，就可以大大获利，创造全新的美丽空间。另一个不同的就是履卦二、三、四、五、上爻构成的同人卦（），说明同样都是人，人同此心，心同此理，“同人”就是希望以善意的互动，大家成为朋友。履卦中有同人卦、小畜卦中有大有卦，这就是这两个卦甘冒风险而不怕接触的主要原因，希望能促成“同样是人，理应人人都有”的“大同之世”。

履卦卦辞

履虎尾，不咥人，亨。

“履虎尾”，踩老虎尾巴。“不咥人”，“口至”曰“咥”，老虎的大嘴直接逼到面前要吃人了！“不咥人”就是不会被老虎咬死。作为猫科动物，老虎的尾巴是最敏感的痛点，万一踩到它，麻烦就大了。这就代表履卦所面临的人生重大风险无从回避，必须面对。同时，不要回避重点而只着眼于一些枝枝节节，那是没有用的。所以履卦要到泰卦，绝对要掌握最重要、最难克服的部分，如果能履险如夷，那就修成正果了。如果你看到老虎尾巴这个最敏感、最容易产生剧烈反应的部位，你不敢动它，就像人生的情欲——“贪嗔痴慢疑”一样，时时刻刻都存在，都在制造我们的忧悲烦恼。这是最核心、最难处理的，如果避开不敢碰，你的修行就不算数。

凶残的老虎是兽性的表征，象征生命中的种种危险，或者与生俱来的欲望，能不能在心平气和的情况下把它化解掉，而且敢于面对，真的去“踩”（“踩”就是落实执行），或者能不能战胜欲望？都是重要的历练。国际互动也是一样，你要了解对方的“老虎尾巴”在哪里，对方最在乎、最敏感的是什么？那是不能回避的，回避了就开不了后面的“泰”，

迟早都要面对。最敏感的部分可能一碰就流血，若能妥当处理，让老虎不咬你，这就可以亨通，“亨者，嘉之会也”，后面就可以进入泰卦了。这是一个自然而然的结果，只要在最危险的阶段，把最棘手的问题处理好，双方获得共识，就有这个结果。

特殊的修辞：卦名与卦辞不分开

《易经》从履卦开始，有一个特殊的修辞，即卦名与卦辞不分开，把卦名直接当成主动词。像“履虎尾”，就是告诉我们，人生修行实践的功夫，一定要克服的就是老虎尾巴，一定要经过这一关，所以“履”是主动词，“虎尾”是受词。“履虎尾”，刚开始可能会有很大的风险，练到最后，好像有轻功了，踩上去若无其事，还刚好能搔到痒处。“不咥人”，那你就亨通了，可以跟老虎相处。这是第一个。

第二个是否卦，卦辞是：“否之匪人。不利君子贞，大往小来。”也是卦名与卦辞不分开，这是有创作上的考虑的，让我们了解“否”与“匪人”几乎是等同关系，这样就会了解否卦这种黑暗的、人性沉沦的环境，为什么“不利君子贞”。

第三个就是否卦的下一卦同人卦，一样也是把“同人”当成主动词，“同人于野”，没有人讲“同人于朝”，没有要跟当权派靠近。“野”就是广大的，不管多么地广人稀的地方，统统可以“同人”，无所遗漏。“同人于野”的智慧正好化解“龙战于野”的冲突，一个是全球和平，跟所有人都能相处；一个是世界大战，“其血玄黄”。很多人就是急功近利，再不然就是攀援富贵，他才不愿意“同人于野”呢，只想“同人于朝”、“同人于富”，或者“同人于贵”，眼光从来不看广大土地中的平民百姓，这种眼光，一开始就错了，只会制造矛盾和冲突。

第四个卦名与卦辞不分的就是艮卦，“艮其背”，“艮”是止欲修行，刚开始要从背对诱惑开始，练面壁的功夫。因为开始可能定力不够，等到一步一步循序渐进，“不获其身”，面壁有成了，再进一步修炼“行其庭不见其人”的功夫。

所以这四个卦都是“功夫论”，而且很明确，直接把卦名引入卦辞。在《易经》篇幅有限的经文中，这种创意修辞法，传递更多丰富的信息。

履卦《彖传》

《彖》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

以柔履刚

“履，柔履刚也”，这里说的是唯一的阴爻“六三”，也是全卦之主。“柔履刚”，柔要掌握主动，以柔克刚。“六三”为柔，要跟其他五个阳爻接触，就像踩老虎尾巴一样，充满风险，所以“六三”就必须“柔履刚”。就像我们一生都在“履”之中，只有实践经历，才会积累经验智慧。俗话说“不经一事，不长一智”，等到各个不同位阶的工作都有实际经验时，你的人生就有履历了。履卦从初爻基层的历练，一直到“九五”君位领导人的历练，以及上爻退休的历练，从基层到高层、内部到外部、国内市场到海外市场，积累充足而丰富的履历，这才可贵。所以没有“履”，没有实际走一遭，后面是无法到达“泰”的。在“小畜”阶段酝酿的那些理论没有落实，是不行的。这就是讲人生经验的重要性，干过什么和没干过什么绝对不同，所以，即使碰到难缠的人、难缠的事都得去处理，如果没有实际接触过，单靠想象是行不通的。另外，以柔履刚，你是柔，人家是刚，始终把持着柔的精神去履刚，不硬碰硬，这就是练达做事的智慧。

“说而应乎乾”，“说”即“悦”，外卦乾代表刚，不管它怎么刚，怎么强，我都是悦，都能欢欢喜喜、和颜悦色地面对，这样就不会有任何问题。如果愁眉苦脸，带着担忧恐惧或愤恨，绝不会有好下场。

做到了“说而应乎乾”，掌握内卦兑的“悦”字诀，“是以履虎尾，不咥人，亨”，就这么简单。兑也有兑现的意思，我们刚才一直强调“履”，就是不能老开空头支票，要兑现。换句话说，履卦《彖传》的作者根本不啰唆，他一看这个卦象结构，就直接提出“为什么有卦辞这么好的结果——履虎尾，不咥人”？是因为“悦而应乎乾”，“柔履刚”。除了“六三”柔履刚之外，还有另一个重要的爻，就是“九五”这一履卦的君位，“刚中正”，“履帝位而不疚”，履行帝位职责，一切行事作为都依照上卦“乾”的天理而行，所以没什么好惭愧的，不必“外惭清议，内疚神明”。“光明也”，这几个字真是简练，“大明终始”是乾卦的境界，“含弘光大”是坤卦的境界，所以《易经》提到的光明，包含乾卦发光的内涵，与坤卦发散出来的光，是很圆融的境界。从乾到坤，从理到事，从“自强不息”到“厚德载物”，在履卦的“九五”中充分表现出来。艮卦也讲“其道光明”，修行止欲到最高境界，都有佛光再现，这到底是怎么回事？

刚中正，履帝位而不疚，光明也

《彖传》从卦的整体结构来看，对唯一的阴爻“六三”赋予极高的期许，希望它能好好地“柔履刚”、“说而应乎乾”，创造“履虎尾，不咥人，亨”的好结果。可是笑脸对人，和颜悦色，还要看人家如何回应。那就要看上卦乾的“刚”——领导中心第五爻的态度了？既然“九五”中正，而且处在履卦，那么就要大气，所以《彖传》对“九五”的期许是：“履帝位而

不咎”，人家和颜悦色的释出善意，那么“九五”不但要接纳，还要有加倍的善意回馈，这样才能“不疚”，不辜负履卦帝位的身份，然后就可以“光明也”，刚柔互济，得到光明。

艮卦《彖传》云：“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”这句话讲得非常清楚，“光明”是修来的。我们一直强调履卦与复卦的关系，复卦就能产生光明，剥极而复，一元复始，万象更新。复卦初爻是“见天地之心”。像老子《道德经》也讲：“用其光，复归其明。”这就说明“光”与“明”是不同的，“光”是已经发散出来，为什么会发光？因为里面有明。道家的这种修行“用其光，复归其明”就是“复”，“其”都是指自己，不是说别人。也就是说用你在社会人群的表现，追溯本心自然的明。

可见，履卦就是希望刚跟柔能够相处得好，大的不欺负小的，小的跟大的能够和睦相处；如此就是“其道光明”。但是“六三”即便是“说而应乎乾”，能否达到好的效果，还得看“九五”站在全卦君位的立场，或者站在上卦乾中心的立场，有没有好的回应？如果它能“刚中正，履帝位而不疚”，当然是前途光明。但也不排除“九五”对“六三”的善意不予响应，那就不会光明了。所以，卦的观点和爻的观点是容许不同的，有时吉凶祸福迥异。

履卦“六三”爻辞充满凶险，很可能以悲剧收场，但是《彖传》希望它好，它有可能这样好，只是实际操作爻的时候，不一定能做到，因为怕它为了私人利益而感情用事，情欲蒙蔽理智。虽然落实在人生实践时，爻会有很多不理想的表现，但是卦还是会给它一个整体的、善意的预期。毕竟卦是从整体看，爻是落实操作，不可能涉及每一个爻的私人利益，以及自身认知的局限。所以，“刚中正，履帝位而不疚，光明也”是卦的观点，整体希望履卦好，“履而泰然后安”，希望“九五”要表现得有风度，大人有大量，能够促成整体和谐；可是落到实际的爻上却没那么容易，所以“九五”爻辞是“夬履，贞厉”，充满动荡不安的危险因素。

从卦到爻，就是从整体到局部，落实到每一个个体细微的部分。哪一个爻里面是非多、困难多，这也是很实际的，不能说哪一个观点错了，卦的观点正确，爻的观点也正确。我们要不断地转换观点，先对卦有一个初步的整体印象，提出一些预期，作出像《彖传》那样的结构形势分析；实际落实到每一个爻时，就要了解爻的观点，以及实际执行上的困难。所以爻辞的吉凶悔吝等各方面的评估，与整体的卦相比若有差距，那是很正常的。等到全程历尽，完成每一个爻的阶段修炼，再回顾时，还是可以回到卦的观点，从整体形势去看。

这一点可以和禅宗的“三阶段论”相互印证。最早的卦辞或《彖传》是“见山是山，见水是水”，这是初期第一层的整体印象。像少年时期看世界都很单纯，等到投入实际人生现实历练，会发现人生好苦。那就是爻的观点——始壮究、始壮究，你会感受到很多限制，很多不和谐，这是第二层印象——“见山不是山，见水不是水”。等到这两层观点都体悟了，由

卦、由爻再回头检视一路走来的历练，你会发现卦的观点还是有其正确性，那么在爻所经历的种种滋味，就没什么好在乎了，而你的境界也由此得到升华——“见山又是山，见水又是水”。这就是很多人学《易经》想不通的地方，为什么卦的吉凶和爻的吉凶不一样？怎么会一样呢？有时候一样，有时候不一样，这是绝对允许的。可是最后经过卦、爻、卦的轮回，可能依旧是圆融的。换句话说，少了哪一个环节，这个卦所象征的人生处境都不完整。因此我们一定要从整体、局部作面面观，理想、现实、大环境、小阶段都历练过，人生的学分才算修完。我们看履卦《象传》就很明显，都是讲正面的，希望亨通，希望光明，可是随后进入每一个爻就会发现：爻的压力怎么那么大？甚至，怎么会出那种状况呢？

另外，也可以从家庭伦理关系、阴阳互动的关系去理解为什么“履虎尾”有可能“不咥人，亨”，有可能履险如夷、标榜“和为贵”？很简单，履卦下卦兑是少女，上卦乾是父亲，在八卦之中这两卦的地位和分量是天差地远的两个极端。乾卦至刚至健，是父亲，兑卦是最小的女儿。相差最远的两个极端，反而有可能处得很好，而且最小的女儿还占尽优势——“柔履刚”，可以把老爸当马骑，老爸乾卦不是没有摧毁兑卦的实力，但因为实力差太多，他爱都来不及，怎么会想去摧毁？这也是人情伦理很自然的体现。少女一定是吃定老爸的，兑卦一笑一撒娇，乾卦再强，不仅一点刚性都没有了，还得想办法取悦他的小女儿。我讲这样的话绝对有代表性，因为我们自己就根本跳不出如来佛的手掌心——《易经》讲的这种先天人情人性的道理。我们在外面也是会“击蒙”的，不会随便让人的，可是在外面再怎么凶悍，回到家里看到女儿，全完了，一点辙都没有，那就是我们的“罩门”。履卦就是运用少女吃定老父这一套，不管实力差距，金钱收入差多少，反正他赚多少都是你的。这就是世间的上下悬隔，一物降一物，少女吃定老父。这种至柔克至刚的智慧就这么来的，很有道理。大家有这个认识，就懂得世间没什么不可能，以后看事情，就可以从各种角度去看。

履卦《象传》

　《象》曰：上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

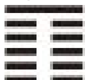
我们接着看《大象传》。《大象传》把上下内外和平相处的权利义务都明确化了，没有例外，只要照做就好。履卦是一个组织，不同的爻位代表从低层到高层、从内到外的不同阶层，绝不是上面剥削下面，下面谄媚上面，而是每一个爻位各尽其责，这才是一个和谐的社会。所以履卦非常强调上下，因为“上天下泽”，“乾”本来就高高在上，“兑”本来就低低在下，这就凸显履卦的上下关系。任何组织能把这种上下关系处得好，这就叫“履”。

“君子以辨上下”，在互动关系中，一定要分清楚彼此的权利义务，如此

才能“定民志”，这正是履卦比小畜卦强的地方，老百姓的想法、志向都是安定的；小畜卦的“密云不雨”，一切都是模糊不定的，让人焦虑不安。履卦明确规范上下内外的互动关系，权利义务才得以保障执行。“君子以辨上下”，就像两岸之间的关系，实质是什么？可以明确地讨论，不必回避。有些过去怕触犯忌讳、难以开口的，现在双方慢慢都可以开诚布公、互相尊重。这就是“小畜”到“履”的明显变化。

所以，在一个“和为贵”的情况下，双方关系明朗化，老百姓也安定了。台湾地区过去因为两岸分立的特殊处境，长期处在“密云不雨”的状态下，未来如何不知道，很多事情都缺乏保障，有时候政治风向变了，环境趋于险恶，百工百业很难做出需要长期耕耘才能回收获益的规划与投资。每次两岸关系紧张，就有些人马上贱卖产业，跑路去了；等到发现没事，再悔不当初跑回来。几次这么一来一回，大半辈子就这么耗完了，这不是无聊透了吗？可是人在这种“密云不雨”的环境中，你要做三、五年，甚至十年树木、百年树人的长期发展计划，是可望而不可即的，只能且战且走。现在两岸关系明朗化，虽然还没到“泰”，但至少已经看得到迹象了，这时候就可以“辨上下”、“定民志”，坦然面对，像老虎尾巴这种敏感的忌讳都可以碰了，大家敢做长期规划，不论投资、搞教育，或者中长期的地区发展。

这就是《大象传》“辨上下，定民志”的意义所在。上下内外如果充满不确定因素，那么谁都没法脚踏实地长期实践。就像如果一个公司岌岌可危，哪一天会倒、会歇业都不知道，那么公司里的人怎么会有心思好好做事呢？做一天和尚撞一天钟虽然可以暂时应对，但有很多重大的事情，有时一代人做不完，要好几代人接着做，那就非得要有长期规划不可。“辨上下、定民志”之后，就有可能进入“泰”的环境，国泰民安。我们将来学泰卦会看到《彖传》说“小往大来”，小跟大之间往来了，“上下交而其志同”，因为“定民志”了，大家有志一同，就“上下交”，有上有下，上下之间互动交流，创造一个“泰”的环境。所以在上下交之前，先得“辨上下，定民志”，规范一个健康互动的关系，大家照着游戏规则玩，就会由履卦进入泰卦。

《易经》还有其他涉及“上下”的地方，我们简单整理一下。履卦与泰卦强调上下，履卦的交卦泽天夬卦（）《大象传》也讲上下：“泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。”上游积满了水就要往下倾泻，让中下游可以灌溉农田；同样，在上位的君子拥有丰富的资源，就要“施禄及下”，将资源释放出来照顾下面的百姓，这样上下之间的关系就可以和谐相处，让彼此获利。所以不管是“上天下泽”的“履”，还是“泽上于天”的“夬”，都强调上下之间的互动交流。再一个就是夬卦六爻全变产生的剥卦（），也强调上下。剥卦《大象传》说：“山附于地，剥。上以厚下安宅。”意思是说，上位者要厚待下位者，要是下面的基础不稳，上面也维持不了多久。在剥卦这么岌岌可危的状况下，《大

象传》还是从上下互利的角度，要求我们赶快修德弥补，因为“民惟邦本，本固邦宁”，没有下面哪有上面？

全履之象

在进入履卦六爻之前，再跟大家提一下履卦六爻全变的错卦——谦卦（）。谦卦是六十四卦中最得圆满善终的，而且不光是人间得善终，面对宇宙整体的存在——天地人鬼神，都是“谦。亨，君子有终”。要达到“谦。亨，君子有终”的终极目标，第一步功夫还是“履”。谦卦同时也是忧患九卦第二卦，履卦是第一卦；没有“履”哪里来的“谦”？况且从“履”到“谦”，中间还得经过泰、否、同人、大有四个卦。这是什么意思呢？我们在乾卦一章就说过，乾卦是创造、是天理的象征，乾卦第三爻爻变是履卦。乾卦第三爻“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，是在日夜奋斗的人位，人行天道，就是“履”。谦卦感通天地人鬼神，又是履卦的错卦，我们结合乾卦第三爻的人行天道，和履卦六爻全变、触类旁通到谦卦的天地人鬼神，整个就是在讲人想要通天地人，甚至加上鬼神，必要的条件就是通过“履”的行道修行。所以“履”、“谦”两卦的《象传》都提到“光明”，其义在此。

履卦的卦辞和爻辞都有“履”字，这就叫“全履之象”。不管是初爻以初生之犊在社会基层历练，还是到上爻退休了，都不能不“履”，可谓无所逃于天地之间，人生只要一息尚存都在“履”，否则一切不算数。初爻“素履”，“履”的时候贵在保持本色，不要搞那么多华而不实、五颜六色的包装。二爻“履道坦坦”更有意思，开始行道了。三爻“跛能履”，即使跛脚了，走起来很慢，也很难看，但还是得履。

四爻“履虎尾”，这是直扣卦辞核心，触碰最高的风险。第四爻是行政高层，如同“履虎尾”般，天天得战战兢兢，唯恐一出错就会影响初爻基层民众的福利。此外四爻“踩老虎尾巴”也是功高震主的意思，因为上面就是履卦的君位“九五”，离权力核心太近了，两刚相持，正是“或跃在渊”与“飞龙在天”的紧张关系。所以“九四”必须“阳居阴位，刚而能柔”，面对伴君如伴虎的局面，身段要柔软，掌握“和为贵”的原则，仔细揣摩“九五”这条大老虎不能碰的罩门在哪里，免得一不小心踩到老虎尾巴，怎么死的都不知道。“飞龙在天”这种最高领导人很难伺候，那个位置压力大，猜忌心强，所以离核心越近越危险。我们从乾卦、坤卦开始一直都在强调这个危险性，履卦更重要的是要摸清楚“九五”的罩门在哪里。法家韩非子有一篇传诵千古的文章《说难》，说明下卦兑如何说服上卦乾，“说而应乎乾”。韩非子在这篇文章中说到，想要说服君王，先要从很多方面去了解他，这并不容易，因为很多表面的东西仅供参考，有时候“寡人有疾”，有弱点、有“罩门”，所以要仔细揣摩君王的性格好恶。韩非子以“龙”为例：“夫龙之为虫也，柔可狎而骑也；然其喉下有逆

鳞径尺，若人有婴之者，则必杀人。人主亦有逆鳞，说者能无婴人主之逆鳞，则几矣。”高手可以驾驭龙，就像“时乘六龙以御天”，就是骑在龙身上也没关系，好比骑在老虎背上，老虎不会咬你。龙身上其他鳞片你顺着摸没事，在龙的咽喉下面有一片鳞不能随便碰到，那就叫“逆鳞”，你要是得意忘形，骑在龙身上乱摸乱拍，不小心碰到逆鳞——就像虎尾一样是最敏感的痛点，不管平常跟你关系多好，它跳起来就会杀人。所以“履虎尾”、“批逆鳞”是作为高干的“九四”最痛苦、最沉重的隐忧。可见，履卦“九四”在实际履行职责时，最难的就是伺候老板。

五爻叫“夬履”，履卦的交卦是夬卦，这一点很有意思，履卦君位跟交卦有关系，我们可以把履卦“九五”当作是夬卦与履卦的交集，既有夬卦的内涵，又有履卦的内涵。“夬”是做决断、做决策，履卦君位虽然不用去忙那些琐碎的事，但他要履行的职责不就是做正确的决策吗？“夬履”就是“九五”不可逃避的责任，既要光明，还要“履帝位而不疚”，决策错了，下面怎么认真执行都是错的，所以拍板定案、最终决策就是“九五”不可回避的天职。“九四”不是最后决策者，只能提案、参与讨论。所以“夬履”的压力很大，要敢做决策、当机立断。上爻是离开职场，退休了，但还是要“履”——“视履考祥，其旋元吉。”这句话真正的意思我们在具体的爻辞中再讲述。

总之，不管是初爻还是上爻，不管是在职还是退休，任何一个位置都在“履”之中，需要终生学习、终生实践，这就叫“全履”，这是履卦的特性。

均无贫，和无寡，安无倾

《论语·季氏篇》有一段话：“有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。夫如是，故远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之。”这段话我在小畜卦讲过，也是孔门对政治、经济、社会、文化全方位的观点，对后世影响很大。前面一句话已经详细讲过，这里只结合几个卦，谈谈后面的三个结论——“均无贫，和无寡，安无倾”。

“均无贫”，不论财富、资源、地位，合理的分配可能比生产总量还重要。经济学讲生产和分配，如果生产造成社会分配不均，整个社会环境就不可能安定；就像上下地位悬殊，只准州官放火，不准百姓点灯，自然会产生危机。所以国家、社会在各方面都调整到一个均衡的状态，当然就没有贫；大家日子都过得不错，自然没有那么多怨。“均无贫”是谦卦最强调的，一个国家的综合国力发展，绝不容许某方面独强，其他方面却很弱。所以前苏联垮台了，美国继续称霸，因为美国社会在文化、政治、社会、经济各方面都有均衡的发展。养生也是如此，不论胖瘦，均衡是最重要的。

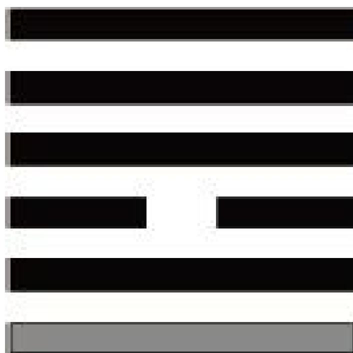
“和无寡”就是小畜卦与履卦，《杂卦传》说“小畜，寡也”，“小畜”的问题就是资源不足，小国寡民，备受欺负；要如何消除“密云不雨”、“小畜，寡也”的问题呢？就是履卦的“和”。只要落实“履以和行”、“履和而至”，小大之间能“和”，就没有小国“寡”的问题。

小畜卦跟履卦解决了“和无寡”的问题，下面就是“安无倾”的问题，“履而泰然后安”。泰卦最后一爻泰极否来，“城覆于隍”，那是倾城倾国的象，好不容易得来的“泰”在旦夕间倾覆了。倾覆就代表不安，如果泰卦能做到“安”，就不会由“泰”变成“否”。如果真正安定，国家不会灭亡，公司不会倒闭，这就是“安无倾”。

“均无贫，和无寡，安无倾”，在《易经》的卦序上，大概就是这几个卦串在一起，要是都做到了，那就是太平盛世、和谐社会。

履卦六爻详述

初爻：特立独行

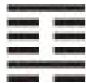
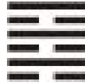
初九。素履。往无咎。

《象》曰：素履之往，独行愿也。

“素履”，保持本色曰“素”，不加工，不加添加剂，没有人为的矫揉造作，就是朴素。在讲人生实践修行的履卦之中，第一步就强调“素”字，这是颇有深意的。“初九”是“潜龙勿用”的位置，越朴素、越自然越好，不要夸张，不要虚浮，该怎样就怎样，保持本色去履行、实践。有些人“需于名”、“需于利”，急功近利，违反素志，就履行不下去了，结果当然不可能变成泰。“往”是根据既定的主张、志向往前奋斗，自然“无咎”，要立于不败之地，绝不会有大问题。如果不能自然朴素地“履”，就不会有后面的“往”跟“无咎”。一开始就不学好，不肯脚踏实地，沾奸取

巧，巧言令色，那就完了。

《象传》说："素履之往，独行愿也。"这句话意思更深刻了。每个人都有自己的志愿，就像"定民志"，基层民众也是各有所愿，想要安居乐业，想要子女健康快乐成长。只是小愿、大愿之别，即使大菩萨、大佛、老佛也各有他们的愿，观音菩萨救苦救难、大慈大悲，也是愿，但都得从初爻干起。人人都想行愿，都希望人生满足，可是不能老想，要一步一步地做。俗话说："不怕慢，只怕站。"所以一开始就讲行愿，"素履之往"就是这个意思。"独行愿"，就是你一个人做，特立独行，不受影响，像"潜龙勿用"一样，"遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。"不是做给人家看，而是自己做了心安。脚踏实地在基层历练，因为我心中有愿，要以实践验证真理。刚开始一定要耐得住寂寞，可能没什么同志，因为初爻是"独行愿"，自己对自己负责。

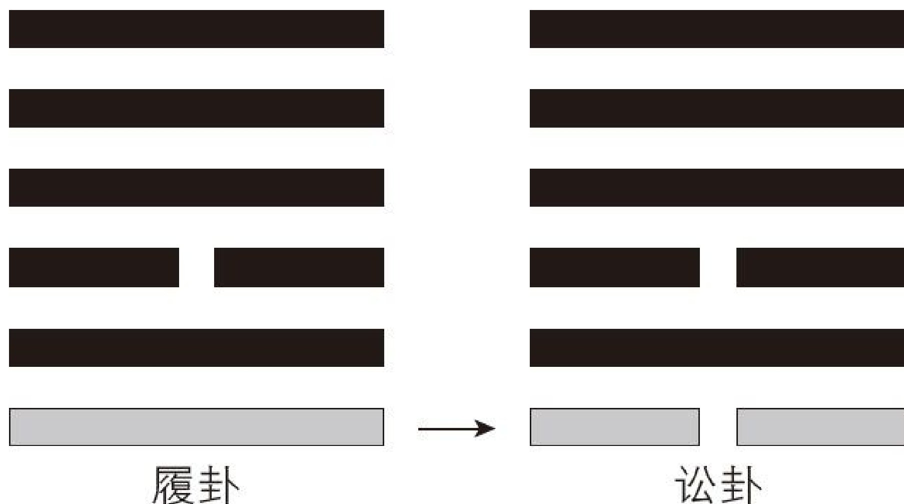
简单提一下"独"这个字。"独"是名词，"慎独"的独，在人生行道的履卦第一爻，就把"独"这个内在生命独一无二的特色拈出来了。任何人、任何生命都不会完全一样。蒙卦第四爻"困蒙吝"的《小象传》就说："困蒙之吝，独远实也。"所以蒙卦（）第四爻爻变就是未济卦（），不能成功渡彼岸，因为"独"没有开发出来，只是暴殄天物，再高的位置也没有用，白忙活一辈子。在《中庸》、《大学》，"独"字也很重要。过去对"慎独"的理解是很迂腐的，所谓君子不欺暗室，可说完全错过了中国心性之学一个重要的发明。这个"独"是名词，就是"乾道变化，各正性命"的主要内涵。也就是说，任何一个自然生命，都有它共通的、也有它独特的地方，而那与众不同的特点才是最重要的。所以蒙卦最重要的是建立独立自主的人格；一个组织要有发展，不可被取代的独门绝活，才是真正的竞争力。

我们将来学到复卦就会看到，不只传文讲"独"，经文也讲"独"，如复卦第四爻"中行独复"。我们刚刚讲蒙卦第四爻的《小象传》"独远实"跟履卦初爻《小象传》的"独行愿也"，都还是《易传》，但是复卦四爻的"中行独复"却是经文，这是很值得注意的。要行中道，恢复那个"独"——生命最内在的特质。"在身曰心，在己曰独"，"心"跟"独"的不同在于，心是共通的，所以说"人同此心，心同此理"。同人卦能够"同人"，就是大家有同理心，我们不说"人同此独"，因为"独"是与众不同的，是"各正性命"、每个人都要修行完成的部分。有共通性，也有与众不同的地方，这才是真正的核心竞争力。所以在强调内省修行的"素履，往无咎"时，《小象传》就用"慎独"的思维告诉我们，不要回避生命中的各种风险，正所谓"不入虎穴，焉得虎子？"倘若你自己的"独"没有开发出来，修一辈子都是白修，因为人云亦云，没有自我，多一个你不多，少一个你也不少。

《小象传》的"独行愿也"，可谓语重心长，告诉我们在"独行愿"、"素履，往"的时候，不要空谈，人生苦短，好好做、好好修都来不及，哪还

有时间跟人家起口舌之争呢？

履卦“初九”爻变为讼卦（如图），讼卦初爻就说不要跟别人争吵；若有不平，说清楚就好了，“不永所事”，“小有言”，不要纠缠，讼到底的结果一定凶。讼卦初爻一变就是履卦，实际行动胜过耍嘴皮子，所以《小象传》说：“虽小有言，其辨明也。”这就是讼卦初爻爻变重实践，少做口水之争的意思。现在倒过来还是一样，履卦“初九”“素履，往无咎”、“独行愿”，强调实践的履卦，更没有空去作口舌之争了。如果不加紧时间干，这个爻一变，由实变虚，就变成讼卦，天天去跟人家争讼，自己陷进去了，“独行愿”当然不会有进度。

“尚行不尚言”，真正懂的人，就会利用履卦初爻这个大好时机，好好地“独行”造就自己，不做“讼”的事情。虽然有些人的“愿”比较卑微、比较务实；有些人的“愿”生就不凡，想要治国平天下、利益众生，甚至想通天通地。不管多大、多小的愿，都得扎扎实实从第一爻“素履”开始做起，这是基本功。履卦初爻就是你心中的愿，不管它能完成几分，能驱动你实践就可以了，不然老是一个愿挂在那里，从小写作文就开始谈“我的志愿”，结果到老了再一看作文本：哎呀，我都还没实现呢！所以立志不要吹大牛、不切实际，要可行的，还要可以“独行愿”，敦笃实践。博学、审问、慎思、明辨，最后才是笃行。乾卦《文言传》最后也强调力行实践，这是人生没办法回避的。

在初爻“素履”踏出人生第一步时，值得再三强调的是“履”字。“履”字在《易经》中是很重要的。像坤卦第一爻“履霜，坚冰至”，第一个字就是“履”，而且一开始就不顺利，一踩就踩到霜。上经最后一卦离卦（）是人类文明的卦，第一爻第一个字也是“履”：“履错然，敬之，无咎。”想要立于不败之地，必须敬慎其事，脚一抬起来，下面那一步一定要踏对，没把握就别踏下去。不管是“履霜”还是“履错然”，第一步都

错误不得。所以为什么坤卦第一爻、离卦第一爻有那么严厉的警告，就是要我们在踏出第一步之前，必须看清楚、想清楚，因为凡是跟“履”有关的，都有“虎尾”一般的高风险。人生在世，其实就是两件事：一个是“志”，一个是“行”，所以屯卦第一爻《象传》说“志行正也”，看对了、想对了，志正确了，下面就是行，缺一不可。

中行独复，自强不息

有关“独”的意义，《易经》的注解多数语焉不详，在比较关键的问题上，往往缺乏精确到位的理解，所以我才会一而再、再而三地强调。另外，要对“独行愿”有彻底的理解，诸位需要好好读《中庸》、《大学》，才能掌握《易经》这一从理论到实践、由内而外、由下而上、由个人到群体的精密思维；尤其是《大学》讲的“慎独”。《大学》的核心是“三纲领、八条目”。“三纲领”就是“在明明德，在亲民，在止于至善”；“八条目”就是“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。“慎独”就是解释这个核心的部分，换句话说，还是从发挥的立场上来谈的。但是《中庸》是把“慎独”当作一切的根源，先有“慎独”，其次才是“中和”。所谓“中和”，就是“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之大道也。致中和，天地位焉，万物育焉”。“喜怒哀乐”是人的感情，所有感情在没有发动之前的状态，叫做“中”，如果喜怒哀乐发出来了，能够发得恰到好处，发而皆中节，这就叫“和”。这是“中”与“和”的关系，一个是没有发出来，一个是由“性”发展成“情”，而且恰到好处。然后“中”是天下的大本，“和”是天下的达道，只有“致中和”，宇宙自然、天下国家，一切都搞定。

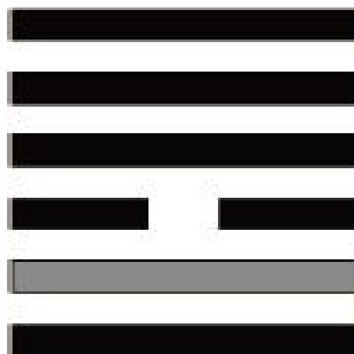
在“中和”的理论之前，就是“慎独”，所以“慎独”是“致中和”的基础。按照《中庸》的说法：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可须臾离也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”“天命之谓性，率性之谓道”，“率性”，顺着天性自然去做就是“道”。谈到“修道之谓教”之后，马上导入“慎独”。“道也者，不可须臾离也”，我们所追求的这个道，片刻都不能离开。“可离非道也”，如果一个真理大道可以片刻离开，那就不叫道了。后面就讲“慎独”，“莫见乎隐”，一个隐微不显的东西，在深刻的修行反省过程，就可以清楚看到它；“莫显乎微”，“微”的东西其实是显而易见的。“是故君子必慎其独也”，“慎独”就在这里提出来了。简单讲，“慎独”是在“中和”之前，在“天命”与“人性”之后。

我们前面提到复卦第四爻的“中行独复”，“独”是一阳复始的初爻，就是天地之心，一个道的显现。复卦内卦是震，“帝出乎震”，代表生命内在的核心主宰；外卦是坤，代表广土众民、芸芸众生。初爻在实际行道时，相应与的“六四”“独”就可以“复”，然后就“以从道也”，所行的中道也得以达成。所有众生不论怎么做，一定不能背离内卦震，不但不能背

离，每一个人的“独”如果都确立起来，你有你的独，他有他的独，然后还能刚柔互济、阴阳和合，就可以成中道，中道之后就可以和谐相处。

两独之间不见得不可以找到和谐相处之道，那就是刚柔互济、阴阳和合的持中之道。所以一阴一阳能够和谐互补，需先以乾卦自强不息的精神，建树独立的自我。大家都自强不息，有独立自我之后，不管刚柔、大小、阴阳的互动接触，都能像坤卦讲的“厚德载物”那样，维持群体的和谐。那就是“中”。所以“中”是建构在“独”的基础上，正如乾卦《象传》说“乾道变化，各正性命”，后面才是“保合太和，乃利贞”，也是先“独”后“中”。如果自己不完整，“中”就变成附庸，更谈不上对彼此产生创造性的互动激荡。夬卦（）的三爻和五爻也是一样，先是第三爻的“独行遇雨”，然后是第五爻的“中行无咎”，三爻的“雨”也是“致中和”的结果，先得独行，然后居上卦之中的五爻才谈中道。总而言之，内独外中，先独后中，“独”是“中”的基础，完整的个体生命，是个体跟个体之间和谐互动的先决条件。“独立不惧”，像“潜龙勿用”一样，“遁世无闷”，这是一种处乱世首先要树立的东西，不然一定随风就倒。像我们学过的蒙卦第四爻“困蒙之吝，独远实也”，之所以会困，就是因为内在的自我特色没有发展出来，即使在四爻的高位，内在都是空虚的。

二爻：谨守中道

九二。履道坦坦，幽人贞吉。

《象》曰：幽人贞吉，中不自乱也。

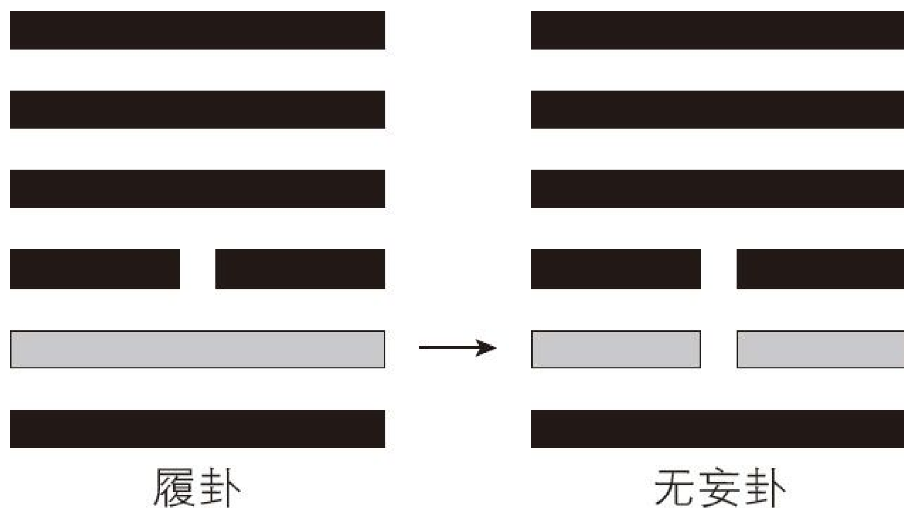
如果初爻树立起来了，自然而然进入第二爻，就有中道的可能。“履道坦坦，幽人贞吉”。第二爻的爻辞很美，因为“初九”打下扎实的根基，才会有第二爻这种中道的涵养，光明磊落，坦坦荡荡，面对外面的名利诱惑丝毫不动心。“中”是从“独”而来的，所以“九二”“刚而能柔”，没有火气，“阳而能阴”，居下卦兑之中，兑卦是最会感情用事的，喜怒哀乐爱恶惧是人与生俱来的，可是在“九二”“见龙在田”的位置，能够守得

住。“履道坦坦”，走在大道上坦坦荡荡，“幽人贞吉”，而且耐得住寂寞，像隐士般过着幽居的生活。一般来说，像乾卦“九二”讲“见龙在田”，应该有所行动才对，可是履卦“九二”有危机，因为上面有“六三”，“六三”和“九二”阴乘阳、柔乘刚，是典型的感情用事、情欲蒙蔽理智的象。“六三”很可能是整个履卦人生行事的破功之位，会有最惨烈的结果。二爻离它这么近，很可能受到干扰、诱惑，以致守不住，所以“九二”要避免“六三”的负面影响，就要耐得住寂寞，就要“遁世无闷”、“独立不惧”。但在处理过程中，不见得要得罪“六三”，还是可以恰到好处地维持“中”与“和”；不配合，不同流合污，而且不受迫害。“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节谓之和”，因为有初爻慎独所建构的深层内在生命做基础，二爻虽然得面对三爻这个败坏的因素，但它能“中节”，既不得罪“六三”，又不会卷进狼狈为奸的圈子。这是很需要功夫的。像屯卦，生命刚开始的第二爻要搞好群众关系，要“匪寇婚媾”，广结善缘，最好找到可以密切配合的婚媾对象，但是“十年乃字，女子贞不字”，即使等上十年也要等；面临短期诱惑时，你可以婉拒，不曲意逢迎配合，坚持自己的原则，既不得罪人，又不树敌，道理都是一样的。屯卦第一爻“盘桓利居贞，利建侯”，就是树立自我，做的就是“独”的功夫；等到第二爻要跟外面互动了，“屯如邅如，乘马班如”，合得来的当然要争取，等再久都要等；合不来的也不要翻脸，所以屯卦第二爻爻变就叫节卦，发而皆中节。《易经》卦序的规律也是如此：第一卦乾卦“自强不息”，搞好自己的“独”；第二卦坤卦“厚德载物”，处理好所有群众关系，那就得用柔，做得恰到好处。任何卦第一爻都是“潜龙勿用”，搞好自己；第二爻“见龙在田”，处理好群众关系。履卦第一爻当然就是扎好“独行愿”的根基，第二爻面临形形色色的群众关系，虽然运气不好碰到第三爻，但既要守得住，不屈从合作，又不能影响到彼此关系的和谐，所以“履道坦坦”，还是走在坦荡荡的大道上，绝对不走小路。

“九二”是“幽人”，要拒绝“六三”的诱惑，当然要放弃世俗名利等很多东西，可是他绝对守得住，所以会“贞吉”，除了谨守大原则，也不会伤害自己。正如《象传》所说：“幽人贞吉，中不自乱也。”这很清楚也是先独后中，所以“不自乱也”，自己绝对不会乱了阵脚。前面的比卦、小畜卦，也都在讲这个东西。像小畜卦第二爻“牵复，吉”，《象传》说：“牵复在中，亦不自失也。”“不自失”、“不自乱”是同样一回事，既不丧失自己的立场，也不得罪人。比卦第二爻：“比之自内，贞吉。”同样有内功，“比之自内，不自失也”，不会迷失自己。履卦第二爻的“中不自乱”，一样是以“独行愿”为基础。

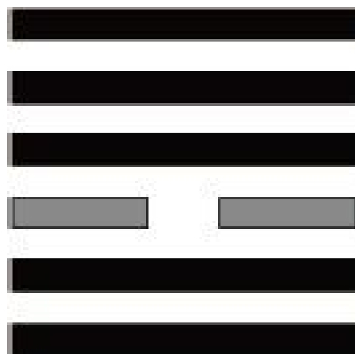
人生处处是试炼，按爻辞来讲，第三爻本身将来是一塌糊涂的，“九二”面对第三爻，不管跟它有任何正面的配合，或是负面树敌的瓜葛，都是吃不了兜着走。这种一方面要维持自我、树立自我，一方面要善处社会关系的理论，都不是在做文章，要做到是很不容易的。像有些国家的政党轮替是很自然的现象，可是有些国家刚开始还没上轨道，不论文官、武官，在上台下台之间，搞得麻烦不断，都是这种内外的关系没处理好。“履道坦坦，幽人贞吉”、“中不自乱也”。我们学过《易经》，心平气和地拿现实人生去想、去印证这些道理，人生处世的材料真是丰富

得不得了。你看韩国的卢武铉，“或跃在渊”，一跳下去，粉身碎骨。可见，沾上了权力，没一个有好下场。看过韩国历任卸任元首的悲惨遭遇，还有谁还敢参选总统呢？其实，只要事先评估自己在类似履卦第二爻的处境时，做不做得到“履道坦坦，幽人贞吉”这八个字。做到了，坦坦荡荡，应付自如，不会有后遗症。所以这个爻一变是“元亨利贞”四德俱全的无妄卦（如图），起心动念，没有妄念、妄想，在行动上也不会轻举妄动。世上的很多天灾人祸，不都是自取的吗？因为妄念一堆，想名想利，就没想到会有灾祸。一个人真正做到没有“妄”，当然“元亨利贞”，可是确实太难。无妄卦的“元亨利贞”是一个理想状态，真做到百分之百的“无妄”很难。人多少都有一些“妄”想、“妄”念，这个“妄”一旦萌发，一不小心就会成长、发展，慢慢就会要你的命；就像无妄卦的“匪正有眚”，眼睛看不清楚，误判形势，“不利有攸往”，然后在无妄卦时天灾人祸并至。“九二”就要在履卦的人生修行实践中谨守“无妄”的原则，不妄动，不妄想，然后才做得到“履道坦坦，幽人贞吉”。

就学习《易经》的人来讲，一开始读到“履道坦坦，幽人贞吉”这八个字，就算不能透彻了解，也会有所感应，明知不容易做到，但心向往之。所以我还在职场做事的时候，就请了书法很好的老友龚鹏程写了这八个字，挂在我的办公室里当座右铭。现在不做事了，就摆在客厅当作镇宅之宝，不管什么妖魔鬼怪，统统都不怕，因为“履道坦坦，幽人贞吉”嘛！

三爻：志行失当

六三。眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

《象》曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

第三爻问题大了，如果《易经》六十四卦三百八十四爻可以列排行榜的话，这个爻一定是名列前茅的凶爻。履卦第三爻是一个非常惨烈的例子，人生要小心的地方也就在这里。

我们看爻辞，“六三”是人位，“三多凶”，阴居阳位，不中不正，又处下卦内卦兑的开口处，滥情纵欲，私心泛滥，妨碍人生行道，而且欠缺风险意识，风险控管不当，口不择言又爱表现，都可能造成凶的结果。它跟“九四”刚好相反。履卦有履虎尾之险，但是三爻太轻慢了，所以招来极大的祸患。第四爻就是把“六三”当成前车之鉴，尤其地位又高了一阶，由内而外，由下而上，而且阳居阴位，刚而能柔，跟“九五”之间的关系也处理得不错，结果当然不同。

我曾多次强调，很多卦的“六三”因为阴居阳位，不中不正，不当位，没有实力还硬干，下场都很惨烈。“九四”也不当位，也不正，却通常有不错的结果，因为它是阳居阴位，有实力，有智慧，有风险意识，行事小心翼翼，位置越高越低调。所以很多卦的“九四”比“六三”要强很多，道理就在于刚而能柔。三多凶，四多惧，三爻和四爻都有风险。只是三爻欠缺风险意识，最后被情欲埋葬；四爻有风险意识，低调有终，风险控管成功。

我们再看履卦“六三”。履卦六爻中，“六三”的爻辞最长，是从负面提醒人、警告人。“眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶”，还有一个尾巴“武人为于大君”。什么意思呢？卦辞明明讲“履虎尾，不咥人，亨”，可是三爻不一样，“履虎尾”，结果“咥人，凶”，被老虎咬死了。大家要注意，卦辞讲“履虎尾”，三爻、四爻爻辞也讲“履虎尾”。但是三爻“履虎尾”被老虎一口咬死；四爻“履虎尾”最后却“终吉”。同样都“履虎尾”，结果却一凶一吉，这是怎么回事？三爻和四爻都是人位，承上启下，多凶、多惧，最容易出状况。因为“眇能视、跛能履”，所以才会冒高风险，以致出了大纰漏，没有平安度过。“眇”是“少目”，就是少一只眼睛，用一只

眼睛看世界，视角有障碍，所见一定是片面的、狭隘的，这种人往往抓不到重点，不懂得什么是当务之急，搞不清楚事情的轻重缓急，一定常常误事。这都是“眇能视”可能产生的结果。

光看法、观点有问题还不是最严重的，毕竟还没到实践的地步，还有办法挽救。最严重的是“跛能履”，走路、实践的能力有缺陷。与健康人相比，跛脚一般都走不快，步履蹒跚，执行力大打折扣。三爻看法狭隘，做法也有问题，竟还敢去踩老虎尾巴，冒犯强敌最敏感的痛点，结果当然是“咥人，凶”，被老虎一口咬死。《象传》解释得非常清楚：“眇能视，不足以有明也。”不是完全没有，而是能力不足。一般来说，人就是要耳聪目明，看得清楚；“不足以有明”，表示智慧不足，勉强能看，但是看得不清楚。《象传》对“跛能履”的解释是这样的：“跛能履，不足以与行也。”象征行动能力、执行能力有严重的缺陷，没办法参与行动，不免受到排挤，若心里愤懑不平，甚至铤而走险，当然会被老虎咬死。“咥人之凶，位不当也”，“六三”位置不当，这就不用多作解释了。

武人干政的危险

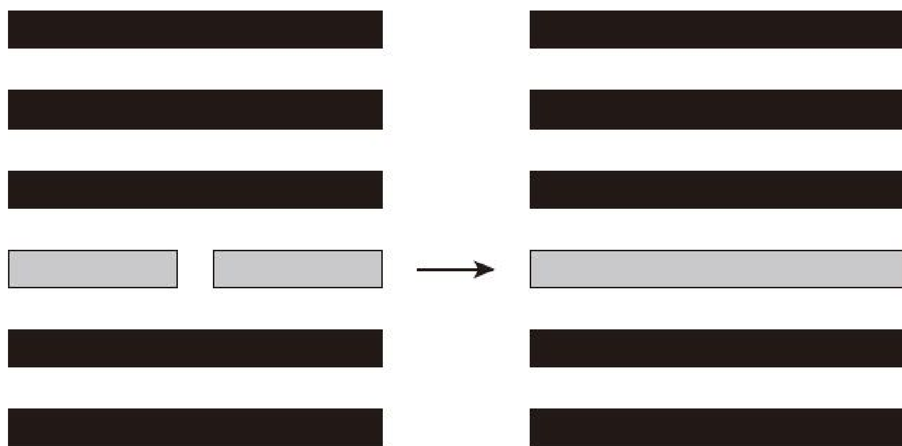
三爻更麻烦的还在后头呢——“武人为于大君”。这到底是什么意思？卦辞希望能避开被老虎咬的命运，结果却是如此惨烈，这可能跟“武人为于大君”——角色错置、不恰当的职务安排有关。我们学过师卦，师卦就是一个武人的卦。劳师动众，通常要讲究兵法、策略，才能在战争中获胜。所以师卦的“丈人”很重要，而师卦第二爻正是典型的武人角色。但问题是，师卦“九二”虽然是领军大将，影响整个战争成败，至关重要；可是登台拜将的政治领袖是师卦的君位“六五”，也就是“大君”。以政领军，军事服膺于政治，永远是一个有效管理的常态。在师卦来说，“九二”是武人，“六五”是大君，“六五”与“九二”相应与，应该采取配合的关系，使得政军关系、国君与将领之间的关系和谐。这是两个角色的配合，倘若两个角色都由一个人承担，就很容易出乱子。履卦“六三”的“武人为于大君”，偏偏就是由武人扮演大君的角色。为什么说师卦的“六五”是大君呢？因为第六爻直接就说，打胜仗之后，“大君有命，开国承家，小人勿用”，要明令赏罚、酬庸恰当；随后的比卦“先王以建万国，亲诸侯”，“先王”就是师卦第六爻和第五爻的“大君”。师卦第二爻就是“武人”，武将在战场上可能连战皆捷，但不见得适合做一个需要全方位调和鼎鼐的政治领导角色。当然，武人身兼政治领袖而建功无数的也不是没有，但的确太少了，所以武人干政造成的历史灾难不可胜数。

履卦“六三”就像武人一样，柔而能刚，连自己“眇能视、跛能履”都敢冲锋陷阵去冒险，他这样逞强斗勇，忽略了身为大君必须具备观照全局的政治协调眼光，所以并不足取。而且军人扮演政治领袖的角色，可能会把国家搞得一团糟。古人云“马上得天下，不可马上治天下”，我们在师卦讲过，这两个角色如果混淆了，很容易造成“履虎尾，咥人，凶”的后果。军事有军事的作战规律，政治有政治的运作法则，很难求其全才。

《象传》说："武人为于大君，志刚也。"让武人扮演大君的角色，这种不当的人事安排是很危险的；就算打天下时武人能发挥作用，在治天下时，却未必能得心应手。像现代企业，开拓业务能力很强的人，一旦进入管理阶层，不见得会有好表现，老板论功行赏时，不当的奖赏不仅害了他，也会害了自己。因为武人的志是刚的，"六三"阴居阳位，明明没有行刚的政治智慧，勉强靠着一股蛮干的勇气去冲锋陷阵，就会造成"履虎尾，咥人，凶"的惨烈后果。不过在巽卦（）初爻，却需要武人干事的风格，才能破解那种犹豫彷徨的局面："进退，利武人之贞。"所以武人干事业不见得都坏，就看用在哪个时间，用对了就好，否则劳而无功。

关于"武人为于大君"，我们再提一下。美国的麦克阿瑟将军曾想竞选美国总统，那还是在他从军阶段，结果却一败涂地。他本人在二战时期可谓战功赫赫，称得上是模范军人，但是以他那种英雄个性，如果真选上美国总统，恐怕不会比艾森豪威尔做得好。艾森豪威尔既是二战的联军统帅，又是后来的美国总统，真的是"武人为于大君"，要把这两种角色巧妙地融合为一，而有最好的表现，真的不容易；历史上这种例子通常都是悲剧。

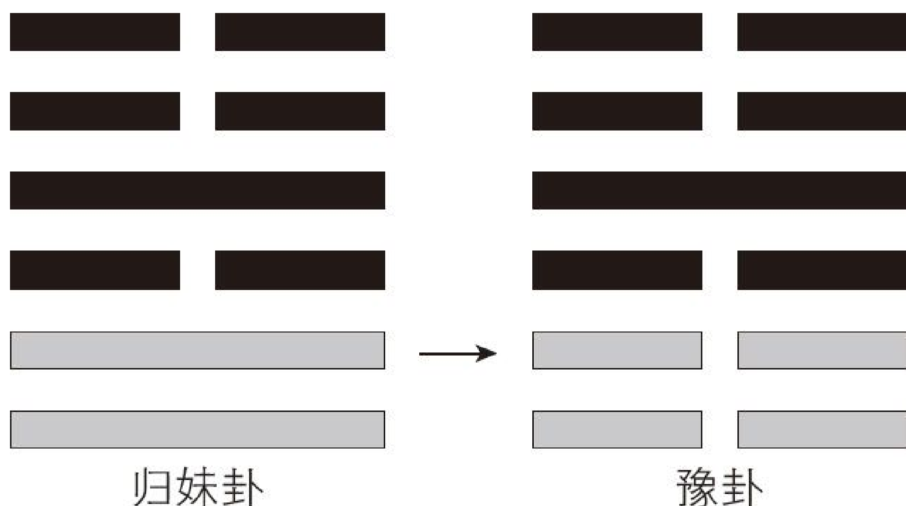
另外，"六三"的"志刚"，与履卦"和而至"、"以和行"的柔和性格有点格格不入。这么刚，只会硬碰硬，怎么能跟人家和谐相处？而且阴居阳位的"刚"是假的，全是靠一股气撑出来的，只是兑卦的开口，在口头上不愿意服输而已，根本没有实力，不禁打。这个爻之所以会有"刚"的假象，就是因为"六三"爻变就是乾卦（如图），还有比乾更刚的吗？但这里明明有大缺陷，作为唯一的阴，"刚"是有问题的，如果偏要这样干，很快就会破功。

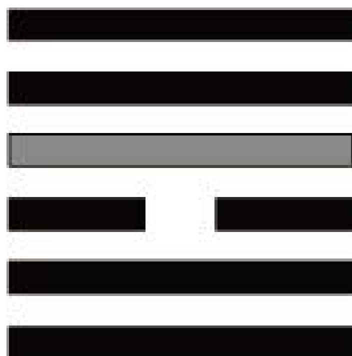
《易经》中的“眇能视”、“跛能履”

“眇能视，跛能履”，眼光和做法都有问题，偏去踩老虎尾巴；自己有双重残疾，还敢去惹强大的敌人，去冒最高的风险，如果被老虎咬死，也不能怪别人。然后还要用武人的风格扮演政治领袖调和鼎鼐的角色，能力是有所不足的，这是专业角色的错置。所以光“志刚”是没有用的，因为履卦看重的不完全是想法，每个人都有想法，都有“志”，能把想法实现出来才是关键。“志刚”意味着接下来的行动不会刚，因为刚的“志”完全没有谈判空间，没有妥协的可能，最终只会造成“龙战于野，其血玄黄”的局面。

将来学到归妹卦（），会再一次碰到“眇能视、跛能履”的问题。归妹卦是雷泽归妹，履卦是天泽履，下卦、内卦一样，只是上卦、外卦不同；履卦是健行的乾卦，归妹卦是震动的震卦。归妹卦第二爻“眇能视，利幽人之贞”，和履卦第二爻“履道坦坦，幽人贞吉”是不是相关？因为你“眇能视”，观点可能有问题，所以“利幽人之贞”，不随便轻举妄动才有利。归妹卦第二爻就是自己对自己的看法，怕看错，不敢乱动，故可以躲灾。归妹卦的初爻是“归妹以娣，跛能履，征吉”，初九“跛能履”，最后还可能“征吉”。“九二”“利幽人之贞”，虽然“眇能视”，做对了，也无伤。可是在“履虎尾”的第三爻，却是集“眇能视、跛能履”于一身，所有缺陷都齐全了，这就完蛋了。归妹卦初爻“跛能履”、二爻“眇能视”，为什么结果都不错呢？因为弱点是分摊的，一个独眼，一个瘸子，如果两个人合作，瞎子背着跛子尚可逃出火窟，所谓残疾互补也。归妹卦就强调独眼龙要想办法跟跛子合作，用跛子健全的眼睛看世界，用独眼龙健全的双脚行走。两者密切合作，犹如变形金刚，威力还可能胜过健康的人。不过，两者必须配合无间、残缺互补，如此一来，这样的失意政客联盟依然有摧枯拉朽的战力，所以归妹卦初爻、二爻动，就是雷地豫的豫卦（如图）之象，“利建侯行师”，大有一战的实力。就像2003年台湾连（战）宋（楚瑜）配之后的形势。宋楚瑜是“独眼龙”，连战是“跛子”，跛脚配独眼龙，若非后来发生变故，输了一万多票，实力仍不可小觑。连战为什么“跛能履”呢？因为太懒，行动力不如宋楚瑜。宋楚瑜的毛病就是“眇能视”，容易感情用事，看法时常出错，包括他犯了最大的错误，就是在败选后“扁宋会”那一场。所以各有弱点的人若能配合无间，仍有一战的实力。可是在“履虎尾”的履卦，“鳏寡孤独废疾”集于第三爻一人之身，无人可分担、互补，竟还去踩老虎尾巴，当然非死不可。

四爻：低调谨慎

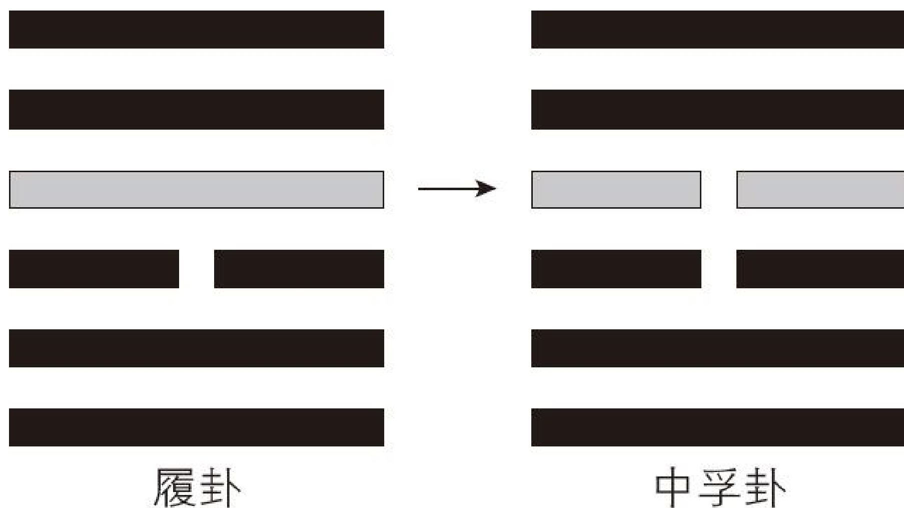
九四。履虎尾，愬愬，终吉。

《象》曰：愬愬终吉，志行也。

第四爻的“履虎尾”我们已经做过分析，就不再强调了。四爻历来是伴君如伴虎的角色，“九五”就是那头大老虎。“愬愬”，说明“九四”戒慎恐惧，小心翼翼，战战兢兢，因为天威不可测，老板难伺候，而且杀伐决断、最后拍板定案的决策权在“九五”，“九四”就得好好扮演自身的角色，难免委曲求全。不过，正因为有风险意识，懂得低调、绝不硬碰硬，所以它也敢踩老虎尾巴，而且最后“终吉”。《象传》说“愬愬终吉，志行也。”在低调、委屈、退让以求全的时候，并不代表没有“志”；那是为了“留得青山在”，保住“九四”的位置，享有执政的资源、权力，等到时机恰当时，再以行动落实你的志，所以最后还是吉。若明明形势不许可，偏要在老虎前面乱搞，不懂得“愬愬”，当然不会终吉。我们在讲讼卦、师卦时，一直都强调保存实力，不要硬碰硬，没有胜算就别出手，

忍一忍无伤大体。“九四”就是这样，选取最恰当的时机来成就自己的志向；“六三”则是选了最不恰当的时机硬干，所以徒然“志刚”，最终“志”不能行。履卦要求“以和行”，“刚”就行不通了。“九四”刚而能柔，阳而能阴，就懂得柔道行事，所以它能“志行”，人生不就图个“志行”吗？

“九四”爻变是风泽中孚（如图），取得老板信赖，也对自己有信心，跟周遭又没有冲突，合乎中道的孚信；所以它的希望在未来的“终吉”，不在当下正受苦的时候。正所谓败而不溃，保留实力，把战线拉长。只要心中有孚、有信仰，有长期眼光，寄望于未来，才肯暂时委屈忍让，像德川家康、勾践等人都是。我们在讲卦中卦时，履卦前五个爻有中孚卦的象，“九四”正值中孚卦第五爻：“有孚挛如，无咎。”而它本身作为履卦第四爻，爻变也是中孚卦，所以履卦“九四”跟“中孚”关系密切，它要过难关，要“终吉”，都得靠“中孚”。

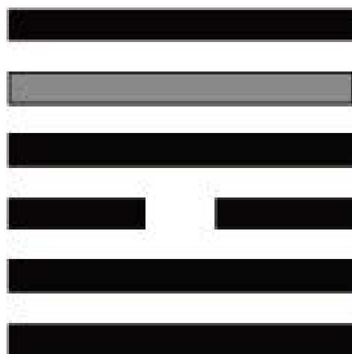
薄言往愬，逢彼之怒

这是《诗经·邶风·柏舟》里的一句话，这句话也曾引起后世的一个典故。东汉末年经学大师郑玄遍注儒家经典，以毕生精力整理古代文化遗产，使经学进入“小一统时代”。这样一个大儒，学生非常多，女弟子也不少，总共好几千人。既是大儒，他的经典教学应该是非常到位的，门下弟子，甚至他家里的丫鬟都能出口成章。“薄言往愬，逢彼之怒”的“愬”字除了提心吊胆、谨慎小心之外，还有一个意思就抱怨、申诉。心中有怨不敢讲，或是憋着不好讲，那么一定要有个宣泄的管道，不然就找心理医生或神父，再不然找《易经》“老师”占一卦，至少有某种宣泄的效果。这就就叫“愬”。郑玄有两个饱读诗书的小丫鬟，有一天丫鬟甲被罚跪在泥泞的庭院地上，《诗经》刚好有句诗，叫“微君之躬，胡为乎泥中”，丫鬟乙看到了，就用《诗经》这一句“胡为乎泥中”问是怎

么回事？结果丫鬟甲就答说，因为“薄言往愬，逢彼之怒”，意思是我想去跟老爷申诉一些事情，可是没有察言观色，刚好碰上他可能跟太太吵架，憋着一肚子气，结果反被罚跪在泥地上。

这段故事说明郑玄的两个小丫鬟都懂得用《诗经》互相调侃。一个说“胡为乎泥中”，一个说“薄言往愬，逢彼之怒”。“愬”就有抗议的意思，心中不痛快，刚好是履卦第四爻经常的处境，因为这个爻经常受气；受老板的气，受同侪互相猜忌的气，有时连部属也不领情，闹得他承上启下很难做人，可是他不能跟任何人讲。但他一定会想办法宣泄诉苦，那就叫愬，而且是“愬愬”。换句话说，第四爻非忍耐不可，不然可能会惹来杀身之祸；小不忍则乱大谋，但他需要懂得用没有后遗症的“愬”来排解郁闷。这个爻爻变有“中孚”的象，是有道理的，因为没有信仰的人，通常无法在逆境中忍耐。此外，他还要有倾诉的管道，倾诉的对象一定要严守秘密，像神父听了那么多告解，他可以讲出去吗？不可以。心理医生也是一样，即使涉及刑案都不能讲。所以我们帮人解占、断占也是战战兢兢，要保守机密，不能这堂课听了一个“愬愬”，下堂课就讲出去了。

五爻：杀伐决断

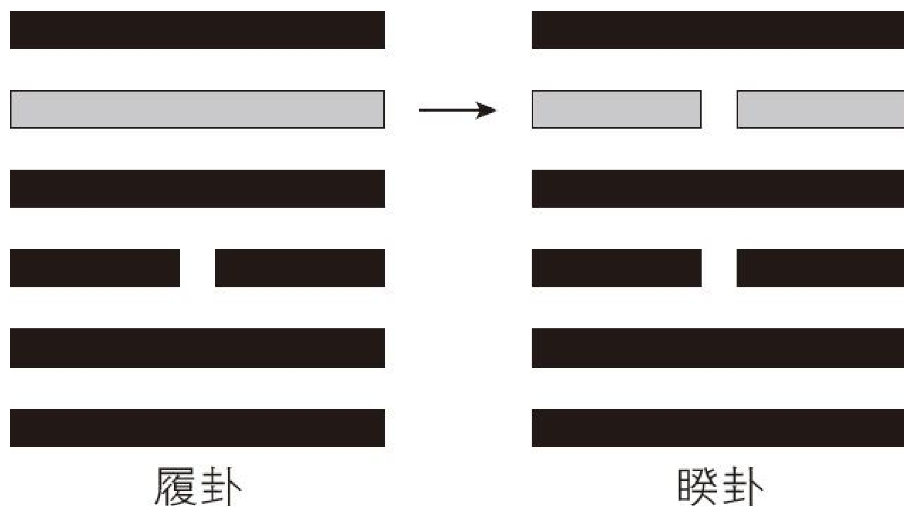

九五。夬履，贞厉。

《象》曰：夬履贞厉，位正当也。

第五爻爻辞就四个字：“夬履，贞厉。”“夬”就是决策。履卦君位的最高职责就是下正确的决策。但是谈何容易！因为“贞厉”。贞者，事之干，一个领导人固守职责执行决策，可是环境是“厉”的，动荡不安、充满危险；他的决策肯定无法让所有人满意，可是谁叫他是领导人呢？他必须独自一人承担决策的责任，连离得最近的第四爻也无法分担，所以他必然是寂寞的，未必有真正的朋友。这就是第五爻的难处。你看“九四”有苦闷，还会去找可以谈得来、可以保守机密的人发泄发泄。五爻找谁去发泄？没有。他对自己的决策其实也不是百分之百有把握，又不能跟旁人讨论，却得维持胸有成竹的样子，所以很难有推心置腹的朋友。这就

叫“厉”。“九五”爻变为睽卦（如图），正点出了这个状况，与家人反目成仇，谁都不相信，众目睽睽，却没有奥援，非常孤立。这完全是领导者的地位所造成的。

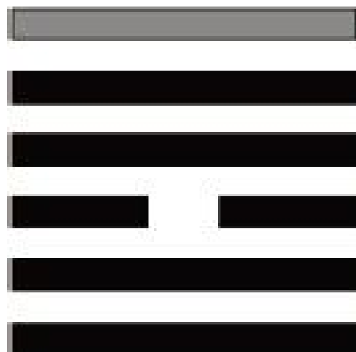
所谓的高处不胜寒，就是如此，一个大权在握的国君，看着什么都有，却没有人可以跟你分忧解劳，独自一人身处金字塔尖端。可是没办法，既然在这个位置，想要交到真正的朋友，本来就很难。四爻是不是他的朋友？当然不是，四爻还受了一肚子气呢！其他四爻之间勾心斗角，然后四爻对五爻戒慎恐惧，怎么可能推心置腹讲真话？那么五爻跟相应的二爻可以成为朋友吗？二爻理都不理他呢！“履道坦坦，幽人贞吉”，二爻要跟他保持距离，决不会轻举妄动，也不会有高攀的妄想。所以一个承乘的四爻，一个相应的二爻，都不是他的朋友。

因此，履卦第五爻就是一个绝对孤立的角色，在这种情况下，还要尽可能地做公正、客观、正确的决策。《象传》说：“夬履贞厉，位正当也。”“九五”中正，虽然没有温情，没有朋友，但“位正当也”。第三爻“武人为于大君”前面有说“咥人之凶，位不当也”，三与五同功而异位，三爻位不当，五爻位正当。

可见，“九五”下最后决断时，可能认为长期来看，这么决策应该对整个组织有利，但下面可能没一个人会满意，但也没有一个人敢公开宣泄不满。“九五”明知如此，心里也不痛快，却不能迁就任何一个人，所以他当然要设法超脱，才能正确履行职责。这就是履卦“九五”的处境。我们研究《易经》，有所谓的“大易君王论”，用高层领导统御术来研究第五爻。六十四卦每个卦都有第五爻，三十二个“九五”，三十二个“六五”，深入研究他们怎么公私分明地处理人情矛盾？他们各自可能的弱点在哪里？“夬履，贞厉”就是其中一个例子。所以履卦君位在下决定时，只要光明磊落，对得起自己、对得起整个组织，就可以俯仰无愧了，“刚中正，履帝位而不疚，光明也”，这是唯一的出路。否则，顺了姑心，逆了嫂意，下面的派系斗争都希望你挺他们，但是你不能这么做，所以你注

定孤独。

上爻：有德者必有言

上九。视履考祥，其旋元吉。

《象》曰：元吉在上，大有庆也。

“视履考祥，其旋元吉”，这爻很好，不但吉，还“元吉”；又有前面“视履考祥”的严谨步骤，而且还跟“旋”有关。

“元吉”，在前面几个卦中，只有坤卦君位出现过“黄裳元吉”。什么是“旋”？孟子说的“周旋”，这是对“旋”最到位的解释。履卦是人生在职场、官场的实务历练，对经验丰富的第六爻而言，履卦的人生责任都历练过了，各种职务也都担当过了，所以对人生必须周旋的人与事都了然于胸；人际关系的周旋必须面面俱到、圆融无碍。在做事的阶段，既要把事做好，又不能随便结怨，所以要和形形色色的人接触。“神仙老虎狗，王八兔子贼”，接触每一种人的时候，都要有一个“匪寇婚媾”的观念，有的人很不好处理，有的是居心叵测，有的无厘头，有的根本就是沟通有障碍……你都得遇上，不管碰到再棘手的人事，都笑呵呵地周旋无亏，那里面就有非常宝贵的经验。孟子讲一个会做事的人，就是“动容周旋中礼者，盛德之至也”。“礼”就是礼节、礼法，有一套经验法则。社会经验丰富的人，善处人事矛盾，他的言语动作，包括他的表情都恰到好处，也合乎社会礼仪规范。如果做不到周旋无亏，还有一种比较方正的做法，不过比较容易得罪人，那就是“折旋”。

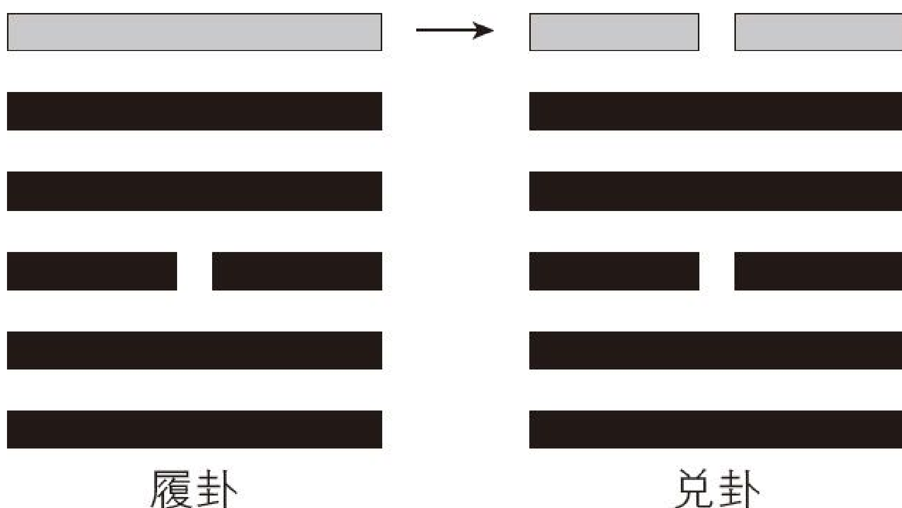
人生处事最高明的还是“周旋”。所以上爻“其旋元吉”，是指历练一生、周旋无亏的经验非常宝贵，可以一代传一代、流传后世。像很多伟大人物在履卦第六爻的阶段，大多数会以过来人的角度留下经验之谈，那也是人类文明的遗产。我们读到很多传记都会觉得很有趣，因为一个大成就者，一辈子不知要周旋多少人与事；我们透过阅读，吸收前人经验，研究他怎么应对人生的各种难题，应对得好就是“周旋无亏”；稍微有点坚持己见、无法灵活权变的叫“折旋”，这都值得效法。所以上爻的“其旋

元吉”之后，翻身一转，就进入一切通畅的泰卦了。

上爻退休了，丰富的人生经验可以传子孙、传学生，给世人作为借鉴。历史本来就有这个好处，整部历史就是形形色色的杰出人才实践人生的经验，前事不忘，后事之师。所以这个爻是指退下来的人经验丰富，应该忠实地、认真地检讨一生的行事经验。这个爻要求的就是“视履考祥”，要你回头看看这辈子的每一个阶段，给自己一个最严格、最认真、毫不掩饰的考核，好像毕业考试一样，把过去那些周旋人事的得失成败统统忠实记录下来，不要有所回避，不管是正面的，还是负面的，对后人绝对有帮助。你的前车之鉴可以帮助后人“其旋元吉”，就像我们读《易经》，依循古人宝贵的经验法则去做，人生就可以减少犯错，就可能“履而泰然后安”。

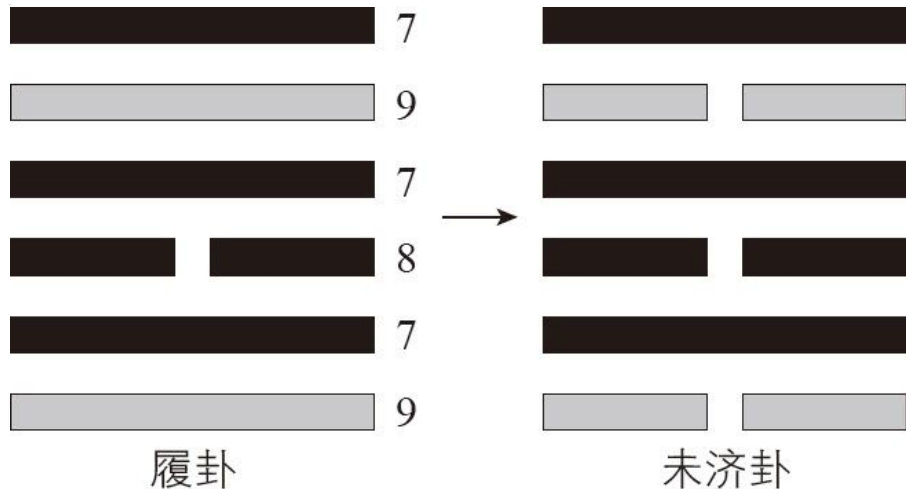
在“履”的实践中，吸收前人实践的智慧，就叫“视履”。也就是说，前人留下的经验，好像在沙滩上留下深刻的脚印，那都是真实的故事。然后他站在最后没有功利得失的立场，检讨过去、策励将来。“策励将来”就是“其旋元吉”，可以开后代之“泰”；检讨过去就是“视履考祥”，做一个最详细、最认真的全面回顾和检讨，不仅帮助别人，也可以让自己转进下一个人生奋斗的领域。因为经验是无可取代的。所以《象传》说：“元吉在上，大有庆也。”就像佛祖每次说法结束时，听法大众皆大欢喜。

整个履卦从“初九”“独行愿”，到二爻“中不自乱”，到上爻“大有庆”，由独而中而大。上九爻一变就是“君子以朋友讲习”的兑卦（如图），可以切磋琢磨、沟通讨论。兑卦的法喜又是从履而来的，履到最后，爻一变就是有心得、又能把它讲出来的兑卦。所以第六爻是讲究实干的履卦总结一生的经验与成就，爻一变就是著书立说，让大家蒙受福报的兑卦。兑卦就是“说”，从“履”到“兑”，就是做完再说。像儒家的“三不朽”，立德、立功的人，不必“立言”，自然有人会把他的思想经验流传下来。有德者必有言，像孔子、佛祖，真正自己写的东西没多少，可是经典上有那么多的“子曰”、“佛曰”，因为真正有价值的修行和实践经验，自然会有人记录流传。反倒是一天到晚著书立说，甚至是天天出版畅销书的，不见得有实际的修行成就。所以说“有言者不必有德，有德者不必有言”。可是这个“不必”可别误会成“不必要”——有德者不必写书，写书的人不必有德，可以缺德——那就错了！“不必”是“不一定”，你看有些人讲得天花乱坠，其实不一定真有实践基础，如果轻易相信，那就上当了。

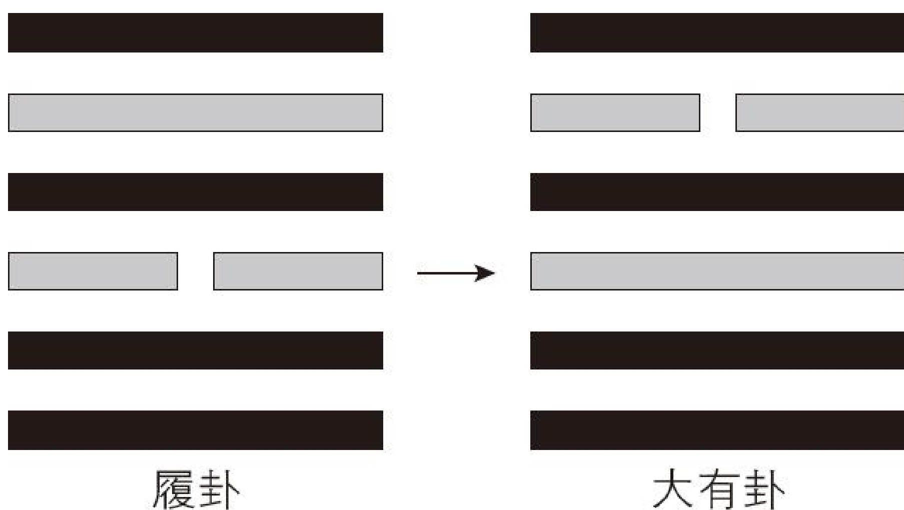

◎占卦实例1：履卦“九五”的决策智慧

这是2008年台湾地区选举前几天占的卦，好像是3月22日，离选举还有五天，我在《联合报》上课，刚好教到占卦，当时就占“马英九会不会当选”？结果就占到履虎尾的“履卦”，第五爻和第一爻动。按照天地之数五十五减去四十七，减数为八，由下而上，再由上而下，刚好点到第五爻，那就是选上了。履卦第五爻爻辞是“夬履，贞厉”，说明马英九将要履行的职责，至少在四年内要作出对台湾有利的正确决策，而且这个决策未必符合包括蓝绿、统独等所有利益团体的期望，所以叫“贞厉”。他注定是寂寞的，还要自己承担最后的决策责任。履卦第五爻动，“位正当也”，在选举过程中，当然也可能有些“厉”，但最后一定会选上。同时第一爻“素履”也动，用本然的风格，就可以“往无咎”。“素履之往，独行愿也”，一方面代表马英九的个人风格，同时也代表民意欣赏“素履，往无咎”。五爻是领导之位，初爻是基层民众的支持，两爻都动，又是在履卦，而且主要动在第五爻，所以当选没有问题。当时这个卦象算起来也是千惊万险，算到“九四”那一爻时只动了初爻，后来一个女学生一出手就占到“九五”，最后得出履卦。当时我们还比较审慎，按这个卦象应该选上没有问题，可是因为缺乏对竞争对手谢长廷那一方面的卦占做辅助，所以还不敢讲百分百。现场很多人就很焦躁了。结果过几天有学生告诉我，他算谢长廷了，结果是天风姤（）的第四爻、第六爻动。第四爻叫“包无鱼，远民也”，离开民意支持，没有选上的几率，而且开始起凶，第六爻叫“姤其角”，那就完全没机会了。

好，这是第一个卦象，还有一个卦象，也是履卦，三爻、五爻两个爻动。三与五同功而异位，“六三”动，“九五”也动，履卦《象传》特别标榜的这两个爻都动了，这是问什么呢？这是李登辉抛出所谓的“两国论”，两岸关系危机四伏的时候。我有个学生是做运输业的，运输业对两岸政治形势最敏感，他就自己占了一卦，看“两岸危机会不会影响到他的运输业”？结果卦象正是履卦动“六三”、“九五”，他自己没把握，就来问我。我告诉他不会有事。这两个爻变是火天大有卦（如图），怎么会有事呢？但是接近擦枪走火的边缘，因为台湾挑衅嘛！内卦是台湾，第三爻动，“眇能视”没看清楚，“跛能履”还“履虎尾”，去踩老虎尾巴。“两国论”不是触到最敏感的痛点吗？“咥人，凶”，可是你又没有做好充分准备，“武人为于大君，志刚也”，当然有危机。内地的响应是第五爻动，全卦的君位主导也是上卦的中心，他最后要决定怎么做，“夬履贞厉，位正当也”，“夬履”里面有夬卦刚决柔、坚持不让的一面，也有履卦“和为贵”的一面，所以那是危机与协调并存的状况，就看怎么权衡了。不过最后一定会站在君位的整体观去看，不在小事上起冲突，所以叫“位正当”。一个位不当（台湾），一个位正当（内地），两边都表态了，是有风险，但两爻动的结果呈现火天大有的象，有惊无险而已，不会有事。

◎占卦实例2：履卦“上九”与太极拳

国泰民安——泰卦第十一（䷊）

《易经》中三阴三阳的卦

泰卦（䷊）与否卦（䷋）是比较难的两个卦，尤其对初学者来讲。按照卦序，这是第一次碰到三阴三阳的卦，也就是六个爻里面一半阴、一半阳。在过去易学研究史上，一般认为，像泰、否这样阴阳总量平衡的卦研究起来是比较困难的。一个卦的阴阳分布状况，象征整个宇宙包括大宇宙、小宇宙的阴阳互动。若是三比三的互动，互动的模式就会比较多、也比较复杂。像阴阳比例六比零的乾、坤两卦，四比二的屯、蒙、需、讼四个卦，以及一比五的师、比、小畜、履四个卦，不论是阳盛阴衰也好，阴盛阳衰也好，重点很明显就是其中唯一的一个爻。小畜卦跟履卦是一阴对五阳的互动，师卦与比卦一阳对五阴的军事外交、竞争合作，毫无疑问那个唯一的阳爻或阴爻就是全卦的中心。这些唯一的爻就是所谓的“卦主”或“主爻”，它是整个舞台的焦点，代表这个卦的处境，其他几个爻环绕着这个爻，只要研究它们之间承乘应与的关系，就可以掌握整个卦的重点。但在阴阳比是三比三的泰、否两卦，就很难找到所谓的卦主，它们的互动关系就明显复杂多了。

六十四卦中阴阳三比三的结构模型总共有二十个卦，用相错或相综的“卦组”概念来说，总共有十组，在六十四卦中占了不小的比例。按照卦序，泰、否两卦是第一组。泰、否之后直到第六十三卦既济卦（ ）、第六十四卦未济卦（ ），也是三阴三阳的组合。

泰、否两卦的关系可谓错综复杂，两卦相错又相综，关系十分密切。卦与卦之间的关系有相综、相错，像水天需、天水讼是相综；相错又相综的卦，专有名词简称为“相错综”，泰、否二卦就是相错综的卦，这样的卦很少，六十四卦中只有四组八个卦是相错综的，上下经各有两组。上经的泰、否二卦是第一组，第二组是第十七卦随卦（ ）、第十八卦蛊卦（ ）。遇到这种相错综的卦，要了解其中单一的卦时，就一定要结合相错综的其他卦，才能作整体的理解，不能切割开来。这样一来，对于既是三阴三阳，又是相错综的泰、否两卦，全面深刻理解的困难程度就更形增加了。如果只是单方面地了解“泰”，对“否”的认识不足，对“泰”的认识自然是有问题的，反之亦然。

下经也有两组相错综的卦，一个就是最后面的既济卦与未济卦，六十四卦从乾、坤开天辟地演变到最后的“般若波罗蜜”——既济、未济，从最简单的组合，演变到最复杂、最难以想象的“水火”与“火水”组合，那是卦与卦之间关系最复杂的一组卦。下经除了“既济、未济”，还有一组相错综的卦，就是第五十三卦的渐卦（ ）和第五十四卦归妹卦（ ）。对比上下经两组相错综的卦，我们会发现上经相错综的卦序偏前，下经相错综的卦序偏后，这很有意思，这个模型看起来天衣无缝，而又完全合乎一切自然演化的原理。

这四组相错综的卦还分档次，泰、否和既济、未济这两对，又比另外两组四个卦的关系更为密切，为什么？因为它们既相错、又相综，同时也是上下相交的卦，所以共有三层关系。泽雷随、山风蛊就只有相错、相综的关系，而没有上下相交的关系。

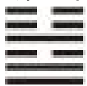
卦中卦的四重关系

另外泰、否两卦和既济、未济两卦还有不同。既济、未济还有卦中卦的第四重关系，也就是说既济中有未济，未济中有既济。尤其根据中爻（卦中有卦）的理论，最初的互卦是二、三、四、五中间四个爻重叠组

成的卦，是本卦的互卦。那么水火既济卦中间四个爻所构成的就是火水未济卦，亦即成功之中蕴含失败的因子；火水未济中间四个爻所构成的就是水火既济卦，亦即失败乃成功之母。

我们读《易经》，看到最后的既济、未济两卦，真有历尽沧桑之感，可是再回头检视人生的成败得失、此岸彼岸，才突然明白，你中有我，我中有你，浑然一体，太复杂了！既济、未济相错综，成败是一体的两面，上下对调、朝野易位、内外交换，成功与失败又似乎有转换的关系——成功蕴含着失败，失败中蕴含着成功。从这个角度来看，泰、否二卦就没有这层关系，泰中没有否，否中也没有泰。

泰卦的卦中卦

既然讲到卦中卦，那就顺便讲一下泰卦的卦中卦。第一个是二、三、四、五爻所构成的归妹卦（），适婚少女情感冲动想出嫁，风险非常高。卦辞云“征凶，无攸利”，就怕选错对象，耽误终身大事，而且没有回头的机会。此外，泰卦第五爻君位的爻辞：“帝乙归妹。”也有“归妹”的象。“泰”中有“归妹”，所以国泰民安、景气繁荣时是有风险的；因为人在日子舒泰时，容易挥霍、浪费，也容易骄傲自大。要持盈保泰，非常不容易，这又关系到一个人的修为了。一个感情冲动的人对未来会过分乐观，就像“归妹”的少女，自己感觉良好就嫁出去了，其实风险很高，可能一把输光光。像2008年金融风暴前几年，全世界的景气就是一幅“泰”象，华尔街的精英们不把钱当钱，领的是天价薪水，很多东西都高来高去，那就是“归妹”——在泰卦繁荣的表象里，隐藏着深刻的危机。为什么会泰极否来？因为泰卦中有“归妹”这个内在因素在作祟，所以特别值得注意，千万不要过分乐观、扩张过度、投资过度、感官过头等，一出问题，六爻全变成否卦，马上从天堂摔到地狱。

所以我们要检讨“泰极否来”，而不是“否极泰来”。“否极泰来”那是安慰人的话，并不合乎《易经》的观察原理。因为泰卦之后接着否卦，泰极否来的人生当然不好受，由奢入俭，从景气繁荣到景气谷底，从通气到不通气；而泰卦中隐含着归妹卦，是其中一个重要的内在因素。这也是《易经》符号系统蕴含卦中卦的精彩之处。老子《道德经》云：“金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。”人生就是这样，人在泰的时候容易犯错，做过分乐观的预期。

什么是“帝乙归妹”？这是殷周历史上一场耸动的政治婚姻，我们在具体的爻辞中再详谈。“帝乙归妹”就是公主出嫁。换句话说，泰卦的二、三、四、五爻构成归妹卦，那么泰卦的“六五”正好是归妹卦的“上六”，说明泰卦里头藏着一场空的基因；泰卦“六五”爻辞“帝乙归妹，以祉元吉”，在繁花似锦、风光无限的表象里，暗藏着归妹卦输光光、一场空的

阴影，所以泰卦“六五”在豪华婚礼过后，紧接着就是泰卦上爻国破家亡的象——“城复于隍”。

第二个卦中卦是初、二、三、四、五爻构成的大壮卦（䷡），泰卦本来就是经济繁荣，实力大增的象。第三个卦中卦是初、二、三、四爻构成的夬卦（䷪）；第四个是二、三、四、五、上爻构成的临卦（䷒）。

另外，泰卦很有意思，六个爻的爻辞中没有“泰”字，可是它有很多其他卦的卦名，一个是“帝乙归妹”的归妹卦；还有一个很重要的复卦（䷗）。复卦刚好是泰卦三、四、五、上爻所构成的第五个卦中卦；既然是国泰民安，人尽其才，地尽其力，物尽其用，货畅其流的繁荣景象，里面当然有“复”的象。微妙的是，泰卦“九三”爻辞“无平不陂，无往不复”，上六爻辞“城复于隍”都有复卦的卦名，也就是说，泰卦之中隐含着复卦的起点和终点，也包含着复卦天道好还、周而复始的原理。

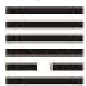
泰、否二卦讲的就是总体大环境的盛衰轮回，对于政治环境、经济环境、人生环境这种天翻地覆的变动，除了要敏感于变化之机，还要有恰当的因应策略，否则，那就太危险了。由泰到否，真可谓乾坤大挪移；乾、坤所象征的一切，都压缩在泰、否两卦三比三的总量均等组合之中，从泰到否就是天翻地覆，地天泰变成天地否。深入了解卦辞爻辞，包括错、综、交、互的关系，至少可以帮助我们不犯致命的错误。

除了归妹卦、复卦，泰卦最后一爻国破家亡的象里面还有师卦的卦名，也就是：“城复于隍，勿用师。”所以泰卦六个爻辞中没有泰卦的卦名，这是十分罕见，也是很有趣的。读《易经》的体会越多，越能发现其乐无穷。

泰、否的轮回

接下来我们谈一下否卦的整体关系。若说泰卦中有归妹卦、复卦，那么否卦的卦中卦呢？否卦二、三、四、五爻构成的是渐卦（䷴）。渐卦与归妹卦是一组相错综的卦，泰中有归妹，所以容易冲动，导致最后荣景一场空。否卦是堕入景气谷底，上下不通气，像地狱一样，难受得要命。十二消息月中，泰卦是农历正月，否卦跟它隔半年，是农历七月份，七月是鬼影幢幢的鬼月。卦辞“否之匪人”，“匪人”就是非人，非人不就是鬼吗？阴历七月十五是民族传统的中元节，那个月开鬼门关，有

很多民俗祭祀活动。所以否卦卦辞就是统合性地说明，那是一个没有人性的非人世界，不要用一般想法去评估。万一大环境变成“否”，你可千万要小心，旁边很多都不是人，什么政治迫害、经济重挫都可能出现。因为否卦跟泰卦完全相反，上下不通气，整个都塞住了。

否卦中有渐卦，这说明虽然是“非”，但会慢慢恢复，迟早会谷底翻身，只是慢一点，反弹的力道不像V型线，比较像U型线。一般来讲，U型线是常态，掉下去会渐渐翻身。否中有渐象，说明处在景气或人生谷底，很难靠单打独斗翻身，一定要众志成城、和衷共济，打组织战、团队战，而且还得分阶段、抓重点，渐渐复苏。这也给我们一个警示，就是说，泰卦不一定好，因为里面有“归妹”，赚来的可能一把输光；否卦虽然糟，但要是忍得住，能保住核心资源，通过循序渐进、群策群力，就有可能脱离否的困境；然后不是回到泰卦，而是进入一个新的卦——同人卦（），展开一个崭新的领域。

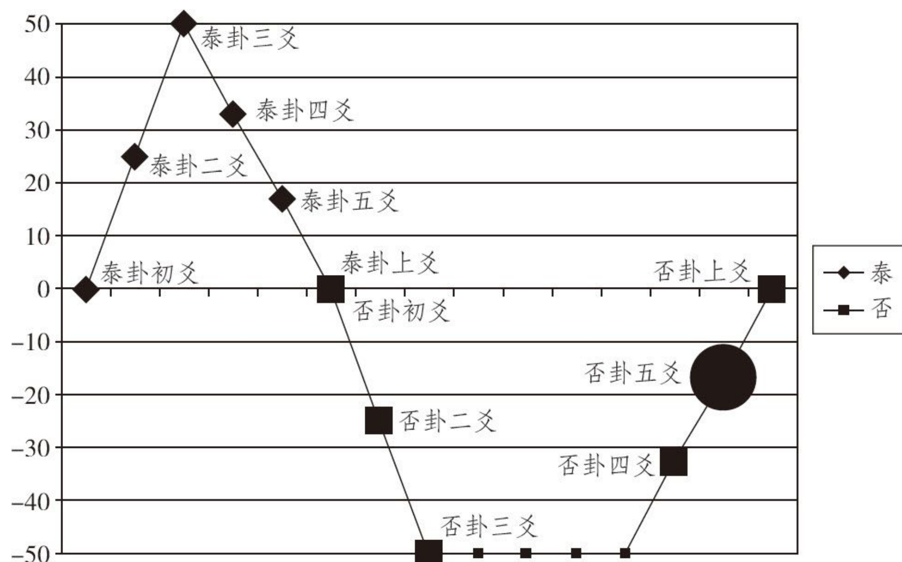
按照卦序，没有“否极泰来”，而是“泰极否来”，你得面对人生的真相；然后“否极”不是“泰来”，否则就落入泰极否来的轮回，那不是折腾人吗？所以“泰”是“否”的因，如果“泰”过去了，“否”也去过了，请你再回到泰卦，你都要考虑考虑，因为才坐上去又得摔下来，谁受得了？否卦之后的大彻大悟，就不要再重蹈覆辙、走上老路子，至少要学乖，不要伤好就忘了痛，前面还有一个“天火同人”的境界在等着你，那是更广阔的国际空间或人生舞台。佛教劝人及早修行，不也是要摆脱轮回吗？泰、否之后的同人、大有，就可看成是一种超越，这也是中国政治思想的理想状态——礼运大同、天下为公。

“否”字是“不口”之象，就是统统封嘴，戴上口罩，不管有什么抱怨，都不要讲话，不要互相通气，所以很难过。人如果身心受到重创，反而还可以忍，因为可以抱怨、诉苦，但是否卦却没有说话的权利，没有赞成、反对的权利；完全没有抒发的管道，只能保持沉默，甚至连保持沉默的权利都没有，还要逼着你表态，那真是难过死了。光看“否”字就知道是彻底否塞不通的象。“泰”就不是了，言论大开，然后天地交泰，阴阳和合，人也身心舒泰，海阔天空任尔游。“泰”字的构造有“天一生水”的象，天一生水，就是舒泰的象。中国文化历史悠久，产生很多难以觉察的渗透力量。像泰国有几年并不很“泰”，红衫军闹得凶，上个世纪末亚洲金融风暴，泰国就没躲过，那时我们就开玩笑说，泰国一下子变成“否国”了。

泰、否二卦用在两岸关系来讲，泰卦就是三通，两岸充分沟通交流，当然就景气繁荣。如果是“否”呢？就统统反过来，这就非常像2000年到2008年的台湾经济，甚至包括1988年到2000年的台湾经济，这二十年两岸是“否”，两岸不通，台湾经济自然不景气。

泰否曲线图

“泰否曲线图”是我多年来总结的一个图，可用以展示泰卦、否卦的大环境变动趋向（如图）。泰卦第一爻开始往上飙，到第二爻还有无限成长的空间，第三爻到达顶峰，时间非常短暂，然后就开始往下掉到第四爻，接着继续下滑到第五爻，跌势不止，再跌回第六爻，回到原点，过去赚的全部吐回去，白干一场。所以泰卦本身就是一场爬得高、摔得重，最后通通跌回原点的沧海桑田式变化，简直就是天堂到地狱，由乾入坤、由天入地，实变虚、大变小、强变弱、有变无。整个变化过程，历历在目。

泰否曲线图

接下来呢？厄运还没完，接着到否卦，可怕就在这里；从泰卦第三爻开始，一路坐云霄飞车，连跌六个爻。泰卦跌回原点之后，下面接着否卦了。假定把原点当成否卦第一爻的位置，继续往下到否卦第二爻，然后会跌到谷底——否卦第三爻。谷底非常漫长，跟泰卦顶峰的瞬间即逝形成强烈对比。可见，人生得意的巅峰很短，受苦受难的时候很长。人生不是到否就一定都结束了，经历U型反转之后，否卦有可能由地入天、由虚变实、由小变大、由弱变强。所以下面就有一个非常重要的复苏点，那就是否卦第四爻。这个复苏的指标，就好像春天的燕子来了、鸭子感觉到水暖了。哪些指标就是复苏点呢？没有任何人有绝对把握。如果能准确抓到那个时间点，当然就有再造辉煌的机会，所以要好好研究否卦第四爻在讲什么。第四爻爻辞是“有命无咎，畴离祉”，“志行也”，心意得以实行。接着上升到第五爻，第五爻是关键爻，关键的地方怎么做很重要，做对了，就可以安全上来，U型反转成功。如果做错了，对不起，还会跌回去，深陷在否卦之中，跳脱不出。

我们刚才讲，经过泰极否来的过程后，请你再回到泰卦，你都不干，因为下面要开一个同人、大有的“礼运大同”的新局面，那是国际化、全球化，而且大家和平相处的广阔平台。同人卦强调“同人于野”。“龙战于野”是世界大战、纷争不息；“同人于野”是世界和平，不必局限在一个小地方，可以自由贸易、自由文化交流。泰卦当然不错，但基本上不如“同人、大有”的广阔性。“同人、大有”是人人平等、大家都有。泰卦还有内外之分，而且经营平台比较小，稍微一点振动就会天翻地覆。

上述的“泰否曲线图”是很有意思的，可以帮助你了解这些爻是怎么走的，中间当然有一些关键点，这个点很重要，不光是景气复苏，复苏之后领导人怎么引导这个态势，彻底摆脱轮回，进入一个更广阔的舞台，他的责任、见识、修为无比重要。可见，一个领导人的影响特别大，尤其在历史的关键时刻。

泰、否曲线的判断

在“泰否曲线图”中，泰卦第三爻的点最容易判断失误。人在顶峰时，会心生骄傲，以为自己天纵英明，以为环境会一直这么好，所以一直往上冲。第三爻大家都在追高的时候，正是饱和期，但他依然致力于高成长的经营企划，等到经营布局扩大，已经冲到高点，下滑的速度拦也拦不住。

泰卦第三爻的爻辞长达二十个字，是最长的爻辞，可谓苦口婆心、再三叮嘱。然而现实社会中，在第三爻这个点上犯错的人太多了，像台湾的施振荣先生一样也犯了这个毛病。他白手起家，想要自创品牌，但对市场环境评估过高，对外聘总经理也期望甚高，甚至想在短时间内培养五百个总经理级干部，建立宏碁的世界帝国，结果事与愿违。很多由盛而衰的案例，都是这个爻调整不过来。要知道泰否曲线图看起来简单，我们按着曲线图看爻辞，每一个爻、每一个点都说得头头是道，回到实际人生，要看出这个趋势却很难，谁的脸上会写着“我是‘九三’”啊？

我们再看谷底。相对于峰顶来说，谷底的判断就没那么重要了，因为一路下滑的恐惧会使人警醒，反而不会失去判断力。否卦第三爻就是谷底，爻辞只讲两个字——“包羞”，泰卦第三爻却长达二十个字。可见人生得意时，正是要开始出大问题的时候，所以《易经》要谆谆告诫，讲的话特别多；可是在人生困顿时，只讲两个字，好像是饿得没力气讲话，说了也没用。那么如何判断哪里是谷底呢？又该如何从谷底看到复苏点？待在谷底的时间会有多久呢？这些都搞清楚了，才能着手于重新振作的准备工作。当然，若把泰、否两卦连在一起看，会觉得对谷底的判断比不上峰顶那么重要，但就从否卦来看，这个点的判断就显得很重要了；你的人生、你的事业，是像泰卦往上？还是像否卦快速下滑？泰卦第一爻与否卦第一爻的爻辞看起来有点相似，但实质却完全不同。泰卦第二爻是很快上去，否卦第二爻却是很快下来。否卦第二爻跟泰卦第

二爻，这一来一去差多少啊！在这个点上，到底是泰卦第一爻还是否卦第一爻，你就极可能判断错误。要是判断错了，明明是否卦第一爻，你看成是泰卦第一爻，拼命做好扩充准备，结果你碰到的实际状况是否卦第二爻，那就惨了。另一种误判是过度悲观，明明是泰卦第一爻，借钱都要干的时候，你认为是否卦第一爻，结果你小心谨慎，减量经营，错失发展的大好机会。所以这真的是人生难题。经过2008年金融风暴的顿挫之后，台湾那些身经百战的财团、企业大佬，也一个个都判断失误，所以后来又开始回聘当时准备缩减规模辞掉的人，请他们回来，然后还要道歉。

可见，要判断这个点到底是泰卦第一爻还是否卦第一爻，真属高难度的预测，什么阶段是成长的极限？或者低迷的谷底会持续多久？这些都涉及人生资源的规划。泰、否二卦当然就是这种高手，十二个爻都是心中有数，甚至可以量化出来。倘若每个点都按爻辞的指示去做，就可以顺应环境的变化，不会遭受损失，即便环境恶劣到极点，只要适当地减量调整，就可以熬过谷底继续上扬。一个人若能通过泰、否十二个爻的历练，人生肯定不一样，接下来就是“同人、大有”的福报了。只是，在实际人生战场上，不知多少人就在这里倒下去。

另外必须说明的是，这个曲线图只是大致的示意图，在实际人生，我们会发现顶峰掉下来很快，谷底的时间很长，一般人就会觉得人生没意思，因为倒霉的时间居多。先是长时间艰难度日，即便复苏了，马上又战战兢兢，生怕主持大局的否卦第五爻发神经，老这么提心吊胆的，过得并不很畅快，直到否卦最后一爻，熬到头了，苦尽甘来，企业订单如雪片般飞来，天天不是人追钱，而是钱追人。可是这时候你一定是拼命干，绝对没时间享乐，结果身体也搞坏了，好长时间没回家。如此一来，人生没有一点快乐，就算有那种复苏的快乐，也只占一小部分。正如孙中山先生所说的“人生不如意事十之八九”。人生不是否极泰来，而是泰极否来，而“泰”是我们不知熬了多久才建构的，结果一夕之间就摔到谷底。可见《易经》的眼光独到之处，它就是跟我们讲真话，要我们认清现实，学会因应策略，对环境形势的判断越精准越好；看得越长远，有大局观越好；苦中作乐，乐的时候需小心谨慎。大致如此。

由“泰否曲线图”看现实人生

我们刚刚讲泰卦第一爻跟否卦第一爻是很可能误判的，因为它们的爻辞绝大部分都一样。这是第一个原因。第二个原因是这两个卦相综、相错、相交，所以“泰”很容易看成是“否”，“否”很容易看成是“泰”。既然相综，就是一体两面，从这个角度看是“泰”，所以才会做“泰”的准备；可是若从另一个角度看则明明是“否”，怎么会是“泰”呢？或者一般人看到是非常不看好的否卦，可是有些人独持异议，他说明明是“泰”，好好押宝，好好扩充，赶快去买便宜房子。你说谁错谁对？简直莫衷一是，

不管什么权威机构，都没办法百分之百信任，因为都可能把“泰”看成“否”，把“否”看成“泰”，后果当然很严重。

从卦象来看，泰、否二卦截然不同。泰卦是天地交泰，天在下、地在上；否卦是天在上、地在下。我们都知道泰卦的乾卦一定是往上、往外扩充的，而坤卦的地气一定是下降的，所以泰卦是充分交流的象。另外，泰卦初爻与四爻相应与，二爻与五爻相应与，三爻与上爻相应与，不但天地上下交流、越走越近，而且相对应的爻也都是互补的，这就是泰卦彻底沟通、交流的象，爻跟爻交流，上卦跟下卦交流。那否卦呢？照讲否卦初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与上爻也是相应与，会有什么差别呢？然而否卦的交流是理论上可能，实际上统统不可能，因为受到上卦、下卦总体的政策方向限制，个人想交流没得交流，因为台当局不准，形势也不准；而且否卦上卦是往上，下卦是往下，越走越远。如果每个爻可以自己做决定，可能也像泰卦那样交流，可是环境是对立的，上下是不通气的。就像过去的两岸关系，台湾人得偷偷去或者绕道而去，成本自然增加。爻随卦转，不可能不受环境的制约，所以不能根据爻相应与的观点判断否卦、泰卦的差别，表面上没有差别，但是受到环境的限制，可能是六画卦的大环境，也可能是自己所处的三画卦的小环境，两者都会牵制个人意愿。在两岸不交的时候，台湾有很多人想跟内地交流，可是就有数不清的困难。

这个曲线图大家大概了解是怎么回事了，它足以说明很多事，也方便我们将来进入这两个卦十二爻的时候心中有个定念。尤其是泰卦，它又比否卦难。泰卦的“话”很多，不像否卦“寡言”，讲不了几个字，因为环境太坏，大家都没心情讲话。否卦六个爻的景气复苏、反转，关系也比较好理解，它有一致性。要理解否卦六个爻的关系，就有点像理解乾卦六个爻的关系，一条龙般，很清楚。泰卦六个爻几乎一个爻一个象，有点像坤卦，刚开始不知道在讲什么，有这个曲线图，会帮助大家了解是怎么回事。

不过，“泰否曲线图”是我们长期研发、修正出来的，有一定的价值，但只是提纲挈领的示意图，并不完全代表宇宙间所有泰、否的变化。此外，这个图可以立体化，因为实际状况不是平面的，是立体的，有好几度空间。所以，若把过去一百年到一百五十年世界著名中大型企业的兴衰存亡史跟“泰否曲线图”一起看，会发现非常合乎曲线的发展趋势；百年老店很难，能熬过泰、否十二个爻的考验而历久不衰的企业少之又少，就像金融风暴就冲垮了好几个快两百年的世界级大企业。可见，宇宙人生的淘汰率很高，人生并不好混。

《序卦传》说泰、否

《序卦传》说：“履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。”“履而泰，然后安”，反映了自古以来人们期待“泰安”的心理，谁都希望过太平

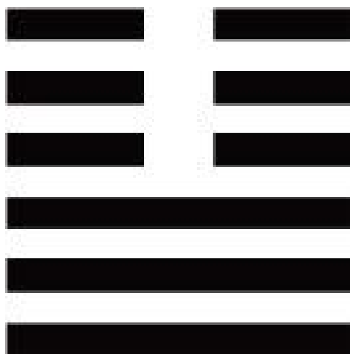
日子，“不患寡而患不均，不患贫而患不安”。但是“泰”的前提是“履”，坐而言不如起而行，唯有实践，才能“受之以泰”。“泰者，通也”，中山先生给李鸿章上书时就说：“人尽其才，地尽其利。”人事管道畅通，人才能出头，人才地财都开发出来，使物尽其用，货畅其流，增进人类的福祉。货畅其流很重要，目前全球商贸的时代，就是很典型的“泰”。“泰者，通也”，没有贸易壁垒，没有区域保护。“物不可以终通，故受之以否。”人生泰的时候很短，通到一段程度之后又行不通了，就“否”了，而且那时就开始酝酿巨变。“物不可以终否”，“否”也不是终点，“故受之以同人”，培养新思维，进入一个新的大同境界再提升。

否泰，反其类也

《杂卦传》说：“否泰，反其类也。”这个说法最耐人寻味。它没有说否是什么、泰是什么，不像“乾刚坤柔、比乐师忧”分析得很清楚。把否、泰放在一起说，因为否跟泰是浑然一体的，根本就不能分开。我们前面一直强调，要把它们当成一个太极体来看，要面面观，由内到外彻底分析清楚，不能强行分割，所以才难以分析。为什么现在那么多专家对当今世界大环境的变化各说一套，谁都没有百分之百的把握？正因为太复杂了。“否泰，反其类也”，告诉我们整个否、泰所构成的太极体这一立面，至少要掌握一个大原则，就是它们关系密切，触类旁通。触类旁通的错卦也叫旁通卦，也就是“类”的概念。阴阳和为“类”。我们在讲坤卦的时候讲过，中国文化思想中“类”的观念特别重要，“物以类聚，人以群分”，“西南得朋，乃与类行”。当《易经》出现“类”的观念时，一定指阴阳和或是失其类的时候。否、泰是彻底相反，六爻全变成错卦。“反”，是有彻底相反的意思，但更重要的意思还不是“相反”，而是“相反相成”，也就是复卦“反复其道”的概念。相反又相成，这是《易经》的伟大思维。阴阳、雌雄、男女之间要能“反其类”，要跟不同类的产生互补作用，才能产生生生不息的能量。

“反其类”，就是要我们重视整体。泰、否就是一个大环境、就是天地。通过深刻的反省之后，找到基本的契合点，找到生机，把所有的资源做最好的运用，然后创造出最好的结果。“反”也是老子道家思想中高度概括性的哲学命题——“反者，道之动也。”“否泰”要我们学会“反其类”，因为环境一定有否有泰，人生必有得意、失意，但只要对整体环境好好研究了解，就永远可以应付自如，任何环境都可以组合资源、创造无限的生机。若只是把“反其类也”看成是“否泰”完全不同，就没有掌握到《杂卦传》深邃的思维了。

泰卦卦辞

泰。小往大来，吉亨。

泰卦的卦辞就六个字：“小往大来，吉亨。”卦辞都是好的。从卦象上看，泰卦也是身心舒泰的象。内卦乾为心，外卦坤是物，心物交融，身心舒泰。一个人的身体如果是泰的状况，一定感觉通体舒服。到否卦的时候，你看那个萎缩的象，气都塞住了，痛苦死了。

心与物最理想的状态就是“泰”，身心舒泰，心物交融，表现出来就叫“小往大来”，是小跟大的通路，阳大阴小，乾大坤小，可是它们之间往来不穷。《系辞传》说：“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。”在泰卦中，坤卦跟乾卦、地跟天、小跟大、男跟女、阴跟阳、心跟物都可以往来，而且不是一次往来，是不断地往来、扩大。这就叫“通”。“往、来”就能创造出很多东西，所以“小往大来”，最后就“吉”，产生利益、获得成功，最后是“亨通”。我们更重视“亨”。“小往大来”，来而不往非礼也，人家来了，你也一定要回应。

“小往大来”为什么会“泰”呢？从经济学的角度来讲，一定是净产值增长，像国际贸易的出超与入超，“小往大来”显然是赚钱了，因为投入的资源、“往”的东西比较少，可是赚到的、回到我们这边的东西多，小的过去大的来，一加一减，不是赚到钱了吗？那你就可以再投资，再“小往”、“大来”，像滚雪球般，不“吉亨”才怪呢！否卦就不同了，“大往小来”，出去的多，赚一点点回来，当然赔钱。赔钱之后越来越萎缩，除非举债，不然没有余裕再出去，当然是越来越不通的“否”了。

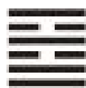
泰卦《彖传》

《彖》曰：泰，小往大来，吉亨。则是天地交而万物通也；上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

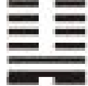
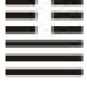
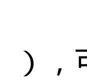
泰卦《彖传》字数虽多，但意思比较简单。什么叫“泰”？“小往大来，吉亨”，把卦辞复述一遍。下面就要开始解释了——“则是天地交而万物通

也”。你看，“交通”出现了，交通很重要，“想要富，先修路”，这是改革开放时期内地常见的口号。想要经济繁荣，一定要资源畅通、物尽其流，所以交通建设是繁荣富庶的基础。不管将来经济形态怎么变都一样。当然，现代社会的“交通”也包括人才、钱财、信息、贸易的交流，而且通路一定要畅通而且快速有效。“天地交而万物通也”，如果天地这个大环境、大形势都鼓励交流互动，那么天地之间的所有资源交流，包括人才、钱财、技术、信息，当然也是通畅的。一个卦如果倾向于彼此要互相交流，那么里面所有的东西都得交流；如果两岸大环境是允许交流的，两岸的各行各业当然就是互通的。否卦就是天地不交，当然就万物不通了。

“上下交而其志同也”，“上下交”就是上卦与下卦、朝与野、高层与基层、政府与民众、中央与地方，有志一同、关系和谐。台湾地区的“朝野”不和谐很久了，民进党主席与国民党主席基本上不见面，就是其志不同。“上下交”的另一个原因就是因为大家有共识，虽然你在上我在下、你在朝我在野，但是我们有共识，可以好好合作。

在同一个环境其志不同，上下、朝野不同，就是家人睽的睽卦（）。睽卦从卦象上看是“二女同居，其志不同行”；再不然就得闹革命——革卦（），“二女同居，其志不相得”。没法相得益彰，那就是对立冲突的象。泰卦是上下交而其志同也，“内阳而外阴”，一看就知道里面充满实力和阳刚正气；外面是阴，懂得顺势用柔。所以内卦乾可以由内而外，到外卦坤的广阔平台施展；坤卦代表广大的市场，内卦乾当然要去那边发展。交流之后雪球越滚越大，气势越来越旺。

这就是泰卦的整体卦象：内阳而外阴，里面很实在，外面很顺。否卦的卦象是色厉内荏的象，没有实力还逞强，不否才怪呢！泰卦内阳而外阴，有实力、有内涵，很好相处。“内健而外顺”，内卦是乾，天行健，外面是坤、是顺，这就很顺畅了。否卦整个倒过来，“内君子而外小人”，那就什么都不对了。《易经》对于这种阴阳互动的十二消息卦，都习惯把阳爻当作正面的君子，代表正面的势力；用阴爻代表小人，代表负面的势力。

整个泰卦是一幅蒸蒸日上、繁荣昌盛的象，形势一片大好，接着就下结论了：“君子道长，小人道消也。”十二消息卦中，由一阳来“复”（），变成二阳“临”（），再到三阳开“泰”（），阳气继续长，到四阳“大壮”（），阳气更强了；五阳“夬”（），可

以发号施令作决策，直到六阳乾（）的阳气圆满。所以阳气在长，象征君子道长，在社会上有无限的发展空间；同时，“小人道消”，阴爻、阴寒的、比较负面的自然越来越少。否卦就倒过来了“小人道长，君子道消”。道家修行的道士都称为“道长”，就是从《易经》的“君子道长”来的。“道”永远是正面成长的，所以叫道长；绝不会有一个道士递一张名片告诉你他是什么什么“道消”。

台湾地区的司法界也是以“道长”相称的，究其原因，也是大家都希望司法主持正义，弊绝风清，希望整个社会是“君子道长，小人道消”的泰卦局面。

另外，“消长”也暗合十二消息卦之“消息”二字。“消”的意思不变，“长”就是“息”，会出气，有出息，是通的。泰、否二卦其实就是讲形势的消长，有时候是“君子道长，小人道消”，有时候是“小人道长，君子道消”。

泰卦《象传》

《象》曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

“后”的角色

泰卦的《大象传》很长，在《易经》六十四卦中堪称异数，也是比较精微的，很值得研究。大概是因为“泰”这么好的时代，国泰民安，太平盛世，要多讲一讲，要好好发挥大家的智慧能量，多做一点富国利民的事情，所以作者寄予厚望，心情也很好，就写得很长。“天地交，泰”，这是讲大环境很好。“后”即主导者。“后”在泰卦中的角色值得注意，“后”不是指王后，而是指国君，孟子就曾把战国时代夹在战国七雄当中的一些小国称为“群后”，“群后”就是诸侯，“后”就是诸侯国的国君。

春秋战国时期还是大周朝体制，最高的行政层级是周天子，不管他有没有实权，名义上还是天下共主，即比卦“先王以建万国亲诸侯”的先王，也是师卦最后一爻“大君有命，开国承家，小人勿用”中的“大君”。“大君”和“先王”作为天下共主，就可以分封诸侯，因为第八卦比卦分封了诸侯，所以到了第十一卦泰卦就有了现成的“后”——诸侯国国君。一方诸侯也是一个国家，国君在其管辖范围内有最高的权柄。周朝彻底结束，秦国统一六国之后，实行中央郡县制，所有官员由中央直接委派，就没有那种裂土封王的诸侯，没有“后”了。但是秦二世而亡，这种分封的既

得利益兼之血统传承的好处，又在西汉死灰复燃，这使得西汉初期皇帝不得不实行分封制。即使明知中央郡县制有其优越性、对中央掌权大有好处，尾大不掉的诸侯可能以实力强夺江山，可是那时为了酬庸，功臣都得封王封侯，所以西汉初年有一段时间有中央派的郡县，又有分封的诸侯，结果闹出了“七国之乱”，到最后一个一个铲除。此后直到明朝、清朝，一直都是中央集权，没有诸侯，没有“后”。就因为没有“后”，“后”这个称呼就被拿来称呼皇帝的大老婆——皇后，结果“后”变成专称。

泰卦这么好的环境，掌握公权力的政府一定要做好基础建设。很多基础建设费用庞大，只有政府才有权柄调用庞大的资源，任何私人力量要去做国家的基础建设，总是力有未逮。所以在泰卦环境好的时候，国家的权力促使政府该尽义务，加强基础建设，促进经济繁荣。泰卦有“帝”、有“后”，“帝”在“六五”的君位，“后”就在《大象传》。皇权、王权、政府公权力，在这个时候特别重要，这是国家才做得到的事，然后尽量维持开放自由，其余的就交给生意人，整个社会自然就会畅旺起来。中国从三十多年前开始设置经济特区，到后来创造几十倍的成果，也是一个显例。

泰卦有了“后”，“后”又碰到一个好时代，有伦有序，当然要好好表现。我在前面讲过，六十四卦大部分的《象传》是讲“君子以”，有七个卦讲“先王以”，“后以”有两个半，一个是泰卦，一个是姤卦，还有一个就是复卦，主体是讲“先王以”，后面讲“后不省方”，“后”得听“先王”的，有一个前后相连的关系。总之，“后”的角色在泰卦特别重要。

后以财成天地之道

“后”要干什么呢？泰卦是“天地交”的环境，就要把它运用、发挥到淋漓尽致。在泰否两卦，一荣俱荣，一枯俱枯，各个局部息息相关，这也是泰否两卦很重要的整体观念。“后以财成天地之道”，“财”就是钱，就要把它用在“成就天地之道”。意思就是国家要懂得用钱，把国家的经费预算、财政收入用来塑造一个适合百业发展的良好平台。

“辅相天地之宜”，“辅”就是帮忙。政府帮民间企业的忙，创造繁荣，而不是与民争利。与民争利最不道德，政府定游戏规则，自己也参一股，裁判兼球员，谁敢跟你竞争啊？所以政府是协助创造繁荣，“相”，就是在旁边帮忙，像良相佐国、相夫教子，就是宰相辅佐国君、贤妻帮忙先生。政府搞好基础建设，创造一个良好的投资环境，政府只要抽税就行。所以政府千万不要搞错角色，“辅相天地之宜”，你是辅相，定好游戏规则，扮演管制、辅导的角色，然后放手让他们去做。这也是所谓的自由市场、自由贸易。少管不是不管，不管就会失控，造成金融灾难。“宜”就是男根、女阴结合的象，因时因地制宜，所以能生生不息。上海的做法可能跟天津不一样，怎么样最合适，政府就要殚精竭虑，制

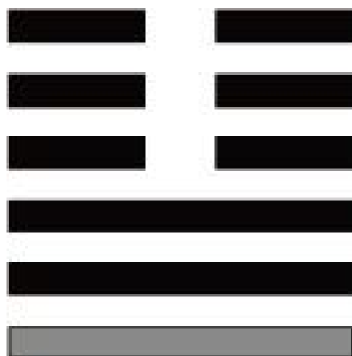
定政策，该做的全部都做好了，“以左右民”，就绝对可以左右人民，包括企业的走向。

内地这三十几年的成功，就是“后以财成天地之道，辅相天地之宜”大好的投资环境，就能左右全球资金的动向；要它左就左，要它右就右，谁能抗拒这个“致命的吸引力”？如果一个地方麻烦一堆、控制一堆，加上贪污，企业赔钱的居多，谁还敢去？杀头的生意有人做，赔钱的买卖没人干。所以泰卦的荣景就是这么来的，搞好基础建设，政府清廉有效率，全世界的人才、钱财不请自来。

另外，“财”也可以解释为“裁”；“左右”也可以解释为“佐佑”，辅佐护佑，而不是主动掌控、左右人的思想与动向。如果“财”改成“裁”，那么“裁成”、“辅相”就是中国古代哲学思想中一个非常重要的观念。“裁成”是站在造化、天地生万物的高度，以正确的裁断与行动，不断调整尝试，最后创造出最完美的成品。“辅相”，是想办法形成一个畅旺、健康的环境。人对大自然的开发建设其实也应该“裁成、辅相”，大小合度，不可以滥伐滥垦、破坏自然生态，那就是“泰”，天地之间的资源才会用之不竭。

泰卦六爻详述

初爻：纵向横向的规划

初九。拔茅茹，以其汇，征吉。

《象》曰：拔茅征吉，志在外也。

“拔茅茹，以其汇”这是泰、否两卦初爻爻辞相同之处，是急速往上飙，还是高速往下滑的形势，难以辨识，所以很容易误判。所以《易经》六十四卦三百八十四爻想尽办法通过各种情境、案例来训练我们的敏感

度，使我们学会当机立断、知机应变。因为“机”是事理变化的几微，在一刹那间，机会与危机并存；要应付变化，就要训练出解读“机”的能力。

“拔茅茹”，“茹”是指茅草根，成语“含辛茹苦”，说明茅草根的滋味不会太好。茅草漫山遍野都是，是很低贱的草，虽然不似兰花那般清雅，但是越低贱的小草往往生命力越强，因为它的根扎得很深，而且连成一片。像“屯”字就是初生草钻地，根往地底下扎，就像人生要打好根基。在泰卦初爻的时候，地方政府要搞好公共的基础建设，那是经济繁荣的根基。所以初爻用茅草根的象，象征扎实的基础建设，也象征广大的基层群众。茅有根，民生也有根，在泰卦的时候，就要把基层群众的智慧、财力、生产力动员起来，造成红红火火的整体气势。既然要造势，就要有一个“拔”的动作。“拔”字有多层象征意义，像拔举人才、钱财，拔举冲天的干劲，使老百姓愿意投入国家基础建设的大洪流。要把根源的力量统统动员起来，就不能只看地面茅草的象，要深入、透彻掌握它的根基。茅草根一拔，连根带动整体，全民建设的气势就上来了；好比火车头一动，整列火车都会跟着动。要成就一桩事业，火车头很重要，也只有“帝、后”——中央与地方政府机构，才有能力推动各项施政措施，扩大投资，奖励生产，甚至扶植重点产业。这样才可以刺激人力物力，使得社会的经济力量蓬勃起来。所以一定要借政府施政展现这种“拔”的诱因，让它连根动起来，这就叫“拔茅茹”。

在社会需要刺激繁荣、刺激景气的时候，民间是没有这个能耐的，像在金融风暴之后，消费萎缩，产能降低，大家都在准备“过冬”，这时政府刺激经济发展的钱就得撒下去。初爻“拔茅茹”是说不能只拔表面，得整体带动；因为初爻象征潜在的民间资源，它还在观望、等待好的诱因、条件。所以政府一定要借助“拔茅茹”这个手段，把潜在的需求和能量动员起来。

由泰卦初爻的“拔茅茹”可知，做事、定决策时，就要区分重点，哪些是“火车头”。尤其在经济不景气、整个社会产业萎缩的状况下，主体产业动了，其他相关产业就会跟着动。例如2008年的金融风暴，影响最大的是金融业，包括银行、证券、保险业，在某种程度上它们扮演景气的指标，是火车头。火车头要是停摆了，钱不流动，实体经济也都停滞不前。

光这样还不够，从地面看到地下的根，只是纵向形势的掌握，还要考虑横向的联动关系，那就是“以其汇”。我们看那漫山遍野的茅草，满地里乱长，没什么秩序，但其实它在地底下却是盘根错节、连成一整片；你要拔一根茅草，说不定就能掀起一大片。“汇”就是这个意思。物以类聚曰“汇”，同类产业集中管理，发挥产业的群聚效应，像北京的“中关村”、“大学城”，还有在各地都看得到的“某某一条街”，就是这个概念。把同类型的商品集中在一条街上，由商家各自经营，对买方、卖方都有好处。买方只要跑一个地方，却多了选择的机会；卖家可以增加竞争力，提高服务水平；另外对市场集中管理也有好处。像现在种种科技园

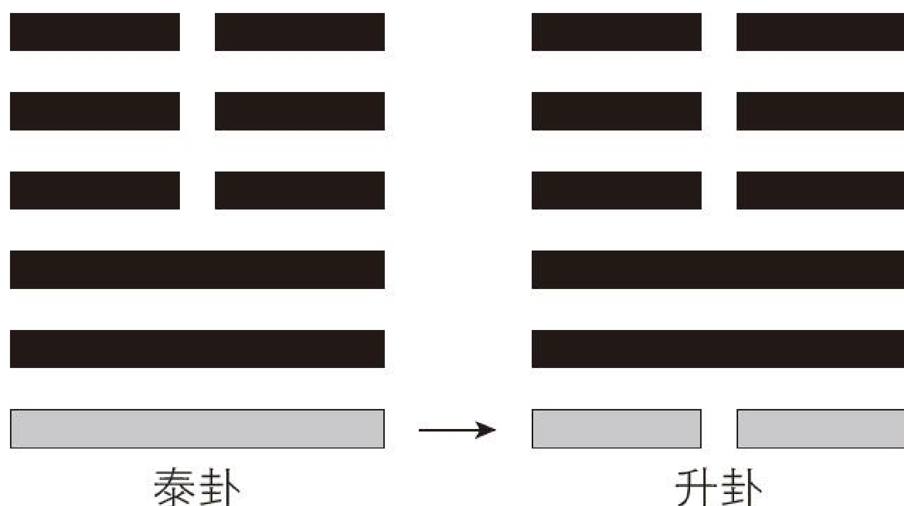
区，产业集中，还可以互相观摩，发挥公平竞争、集中资源管理的效应。另外，像中国内地改革开放初期设立经济特区，为这个地区的发展需要，制定因时因地制宜的管理政策，很快造就一个地区的繁荣。

拔茅要连根拔，是纵深的想法，“以其汇”则是产业跟产业之间的横向平面联系，成片开发，这是泰卦初爻打基础所要做的。就像我们现在讲的经济生长极，那是一个无所不用其极、可以扩大效应的发展点；只要那一点突破了，马上带动其他点的繁荣，这叫“拔茅茹，以其汇，征吉”。

必须注意的是，初爻的措施不能有所遗漏，因为很多事物是有连带关系的，就像我们刚才讲的火车头产业，一旦它启动了，就会影响中下游卫星工业的繁荣。那种联动的效应，包括个人的事业发展，或是企业的多角化经营都在内。一个本业做起来之后，慢慢就有相当大的市场规模，很多资源可以共享，自然会产生附加效应，于是就进行多角化的经营，带动周边产业的兴起。这种大的规划能力，就是“拔茅茹，以其汇”产生的效应。

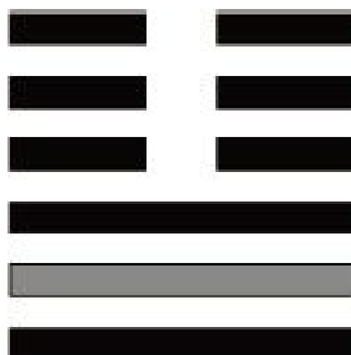
人生很多事情也是这样，选一个行业，要往可大可久的方向去想，先把基础工作统统做好，并为未来预留弹性的安排；基础稳固，才可以支撑临时追加的需求或往外延伸的附加效应。以西方观念来讲，就是要求企业由小变大，形成规模的效应；所以同样的产品，大公司用大量采购压低成本，就可以拿到较低的代理价格，一个小零售店要跟它拼价格，就很难争得过，这就是规模效应。人也一样，一定要达到一定的程度，越过一定的门槛，前面的路才比较顺。另外，当规模大到一定程度之后，本业的发展可能有限，那么就要横向联系，发展业外的可能性。这种从数量上由小变大，以及在质量上由浅变深、变广的横向布局，相当吻合泰卦第一爻的处境。这就好比在求学时代或者就业前的准备，譬如语文能力是一切的基础，那么打好语文基础就很重要了；同时，还要培养专业之外的跨领域知识能力。这就是泰卦第一爻的重心，按照这个原则去做，“征”一定吉，因为结构完善，资源充足。人的终生学习、事业发展，有时候就会看不清楚自己到底要什么，也看不出未来的发展趋势，结果看一个做一个。学了十几年英文还不会讲，一看日文不错，学两天又搁着了，再一看好多人去上德文课，又去学德文；结果什么文都学了，什么文都派不上用场。所以要学就要学到深入专精，整个打成一片，这就是“拔茅茹，以其汇”的概念。

《象传》说：“拔茅征吉，志在外也。”“初九”是内卦，要打好基础，就是为了和外卦的“六四”相应与。下卦的乾都要找对口的坤发挥互补效应，那么生产与市场、供应与需求有了完美的结合，就可以生存发展，这就是“志在外”。可见，“初九”的所有准备都是为了出门闯天下，准备进军外卦坤所拥有的广大市场，尤其是跟它对口的“六四”那个阶段，所以它才会雄心勃勃，做深而广的基础投资。当然，必须要看准形势，一次搞定所有基础工作。“初九”如果做好了，爻一变就是升卦（如图），就等着收获高成长的果实吧！

可见，泰卦初爻的基础工作完备，成长就特别快。有句话说："为学要如金字塔，要能博大要能高"。从原始意象来讲，"拔茅茹"不就是要拓荒吗？很多地方在未开发之前就是茅草蔓生的，首先要做的就是"拔茅茹"，先除草整地，再做产业规划。但不要以为"拔茅茹"很简单，只要有一点点草根没除尽，到时"春风吹又生"。所以拔的动作代表工作要彻底，眼光要看得远、看得周全而深入。总之，泰卦初爻是兴利，为迎接一个好的时代做准备，把基本格局做好，否则下面可能就没时间做了。否卦第一爻就不同了，同样是"拔茅茹"，否卦是要准备过冬，所以要除害，而且是一次性的，把大而无当的东西统统裁减。裁减之后，景气萧条的速度会超过想象，所以最好做好全方位的规划，毕其功于一役，因为上面动了会影响下面，国家经济更要重视这种联动关系，才可以彻底拔除不利的因素。

二爻：智仁勇兼备

九二。包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

《象》曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

第二爻就进入一个广阔的局面了，按照“泰否曲线图”，如果初爻基础扎实，第二爻就坐收成果，快速往上飙，兴旺的趋势一直往上长。“九二”的爻辞很长，仅次于第三爻。但是第二爻也很难。我们看具体的爻辞。

“包荒，用冯河”，“冯河”，就是“暴虎冯河”之“冯河”，比《论语》出现得早。“暴虎冯河”就有点“君子不为”的意思。“暴虎”是徒手打老虎，跟“履虎尾”一样，太危险了，可是胆气惊人，敢赤手空拳跟老虎搏斗，属于有勇无谋一类。在《论语》中，子路挨老师骂：“暴虎冯河，死而无悔者，吾不与也。”这种做法，君子不为也，带有贬抑的性质。“冯河”，就是没有舟船运载，徒步过河。遇到非过河不可的时候，一番衡量深浅，就什么工具都没有，也要设法渡彼岸。人生有时候不是什么条件都具备的，说不定冒险犯难也可以取得很大的成功。《易经》的经文爻辞当然比《论语》早，《论语》的“暴虎冯河”是骂人准备不够，靠一股蛮勇冲撞，是贬义，可是《易经》的“冯河”反而有褒义，是夸赞你有胆子，什么也没有，就敢跑遍全世界。像早期台湾地区完全靠外贸带动岛屿经济的繁荣，那就是“火车头”。刚开始公司小，老板自己一个人提着皮箱、带着样品跑遍全世界，他就有这股勇气；如果贪图安逸，不敢“冯河”去周游天下，肯定不会有眼前的兴旺局面。好好运用敢于冒险的勇气和胆识，就是“用冯河”，这在泰卦第二爻很需要，因为二爻还没有到达饱和，还要继续往上蹿，就得够胆、有开拓的勇气，还要“包荒”，不在乎要去的地方是多么的蛮荒落后。“包荒”的气量是很大的，就像蒙卦的“包蒙”一样，兼容并蓄、无所不包。要注意的是，《易经》的“包”永远是阳包阴，有实力的包容没实力的，已开发的包容未开发的。

“包荒，用冯河”，像屯卦那样，在创业开拓时敢于到没有文明开化的荒野去冒险，因为越是落后地区越是充满机会。讲到这里，大家一定会问，从卦象来看，“荒”到底是指什么？就是上卦坤的空旷地区，有广土众民，潜力无穷。因为下卦乾有实力、有技术、有产品，当然要去闯荡、去开拓，就得气量大，有容人之量，这就是“包荒”。另外，既然锁定荒野区域是必须争取的未来成长所在，即使交通不便，有重重艰难险阻，也要有徒手拼搏的胸襟、胆识。所以，“用冯河”的勇气很重要，因为内卦已经饱和，成长空间有限，外卦必须从零开始。

“不遐遗”，是一个倒装句，就是“不遗遐”，意即永远不会遗忘那个遥远的目标。“遐”是遥远的意思，成语“名闻遐迩”就是此意。“不遐遗”告诉我们，虽然时间、空间还很遥远，但是未来的机会在那里，现在就要把它列入规划，开始经营；所以二爻就要想到相对应的五爻。五爻是泰卦的君位，有主导能力，想要泰，就得过它那一关，虽然五爻离二爻千重山万重水，但是绝不能把它忘掉。一方面致力于眼前的工作，一方面要以它作为发展的目标。人生立志也是如此，有一个远大的目标，所有的努力都是为了一步一步达成那个目标。其实“包荒”的“荒”也是针对“六五”，“用冯河”的目标也是“六五”。从爻来看，“九二”最重要的就是时时

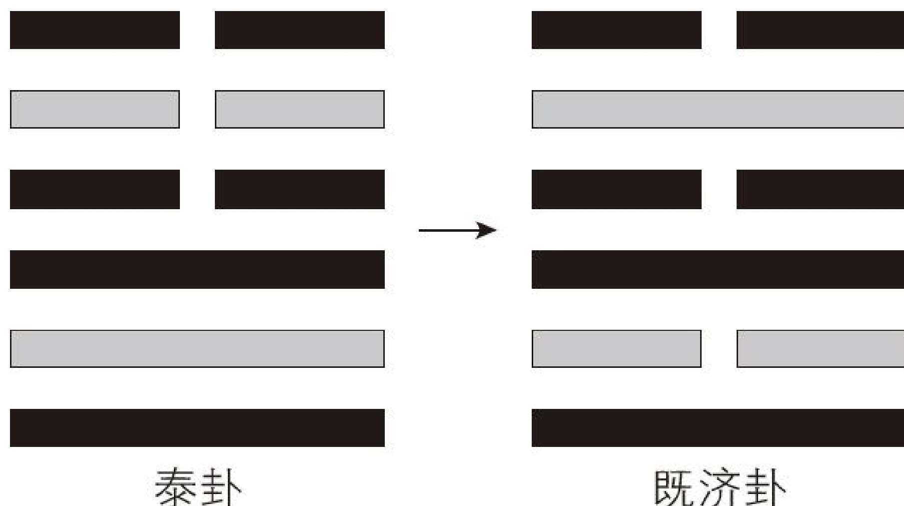
刻刻以“六五”为念，在发展自我时，要设定好这个大目标，不辞千辛万苦都得完成。“包荒”、“用冯河”、“不遐遗”，就是有胆、有识、有量，这正是我们传统处事智慧所强调的三个条件，少一个也不行。“有胆”就是“用冯河”；“有识”就是“不遐遗”；“有量”就是“包荒”。三者缺一不可，才能形成泰卦“九二”针对“六五”这个目标不断努力的基本格局。此外，此三者也正就是智、仁、勇三达德，“不遐遗”就是有智慧；“包荒”就是有仁心，借着经贸交流、文化交流，提携落后国家，让它也能发展进步；然后需要“用冯河”的勇气。总之，处在泰卦的时代，“包荒、用冯河、不遐遗”，不论个人或组织都是很重要的条件，要把格局气势做大，智仁勇兼备，有胆有识有量，再配合狠、准、稳的具体战术行动，多半会成功。

朋亡，得尚于中行

前三者做到了，下面就是“朋亡，得尚于中行”。“中行”指上卦居中的君位，“九二”要一心一意盯住“六五”。“尚”是虽不能至，心向往之，是值得为之全力以赴的最高目标。“尚于”就是告诉你目标是“中行”，也就是“六五”。“六五”居上卦之中，是泰卦的君位，有行动能力，而且了解什么是刚柔互济、阴阳和合，以致生生不息的持中之道。是君位就可以执行中道的策略，“六五”若推行中道，“九二”就有机会了。所以“包荒，用冯河，不遐遗”，甚至连“朋亡”在内，理论上都是为了“得”才有“尚于中行”。当然，“九二”也是居下卦之中，它的持中之道就是“包荒”、“用冯河”、“不遐遗”。

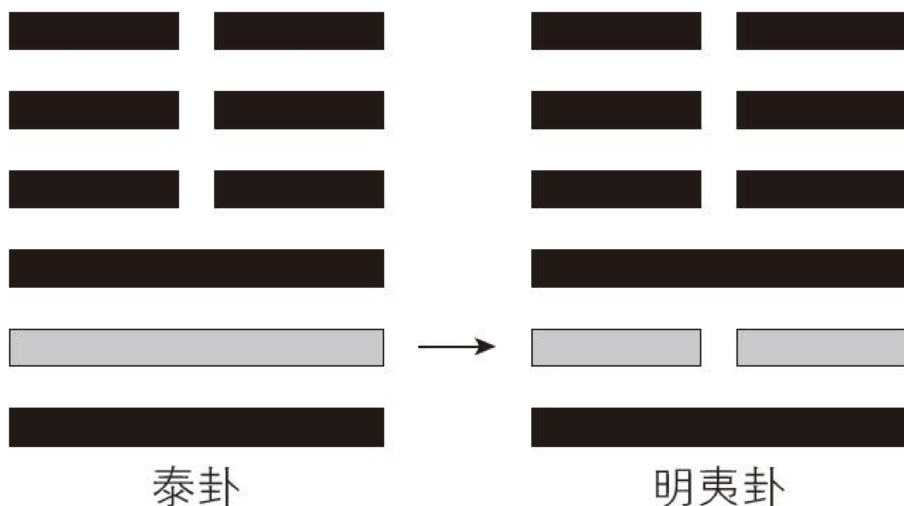
“朋亡”这两个字不容易得其确解。我们以前学过坤卦的“西南得朋、东北丧朋”，阴与阳互补，故为“朋”。泰卦当然要阴阳和合、天地交泰、小往大来。“九二”跟“六五”又是上下卦、内外卦的中心位置，如果占到泰卦二爻、五爻动，两爻齐变，不就是利涉大川的既济卦（如图）吗？可见二爻、五爻的合作多重要！所以站在“二爻”这一面，当然希望跟“五爻”密切配合，要“包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行”，“六五”就是“九二”的朋友；反之，“九二”也是“六五”的朋友。那么到底“朋亡”是什么意思？从字面上看，好像是“丧朋”，因为“朋”没有了，可是这不就违反泰卦的基本精神吗？历代很多解释对此往往避重就轻，或者觉得无法自圆其说，干脆把“朋”当作同性解，亦即阳爻跟阳爻是朋，所以下卦三个阳爻都是朋，泰卦第二爻发展的远景在上卦“六五”，是阴爻，“九二”要离开内卦这个熟悉的桑梓之地，到陌生的上卦坤去冒险，那么一定先得“丧朋”才能“得朋”。所以“九二”要勇于割舍它的好朋友“九三”、“初九”，就像早期的海外移民不得不离乡背井；或者像台商到内地发展，就不能被台湾小规模的成功牵绊住。这种解释确实合乎“九二”的做法，但把阳爻当“朋”，显然不合《易经》以阴阳配为“朋”的定义。“西南得朋、东北丧朋”，阴以阳为朋，刚以柔为友，这才有朋友互补的概念。所以“朋亡”的意思就是该割舍的割舍，不要耽于小成，被温情牵绊。但是“亡”就不好讲了，而且跟“朋”不十分配合，我们也不敢说《易

经》有错，反正大致知道意思就好了。相对于阴爻来讲，“九二”投奔“六五”，阴爻是欢迎阳爻的，“九二”为了“得尚于中行”，就改名换姓，在异乡重新出发。人有时候就得做这种转换，孤身涉险，投向未知的未来。

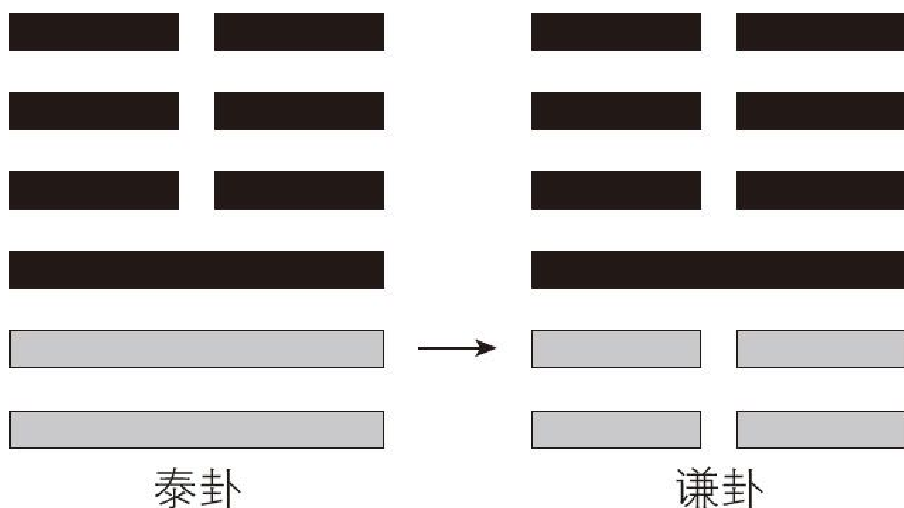

这个爻是不是一定好呢？我们看《小象传》的说法：“包荒，得尚于中行，以光大也。”这是把“包荒、用冯河、不遐遗、朋亡”四件事压缩为“包荒”，目的是为了“光大”。也就是说，若没有付出相当的努力，就无法“光大”，然后慢慢饱和、逐渐萎缩。“光大”也是坤卦的境界，但是这个爻也很苦，爻一变为《易经》中最痛苦的地火明夷（如图）卦。条件很不错的泰卦“九二”，倘若处置不当，就可能变成最痛苦的明夷卦。因为“包荒，用冯河，不遐遗，朋亡”，不是一般人做得到的，为了远大的目标出门闯荡，牺牲眼前的安逸和享受；如果不去闯，就是“明夷”，变成留在国内的夕阳产业，前途黯淡，没有“光大”的生机。而且这个爻所做的一切，都是希望在泰卦的阶段最后能跟“六五”产生交流互动，然后变成“既济”，如果该做的都不做，该开拓时不开拓，这个爻就是暴殄天物，阳爻练出来的实力失去发挥的空间，坐吃山空，慢慢就虚掉了，所以爻变是前途黯淡的“地火明夷”。记得2008大选那一年，我们曾占问台湾地区当年的经济形势，就是泰卦动第二爻，可“泰”可“明夷”，决定于是否按第二爻去做？这里面就隐喻着不管金融风暴如何，两岸关系是当年台湾经济的救命金丹。“包荒”，包得不好，就可能“明夷”；就算你“包荒”了，也还要忍受一段开拓期的痛苦。就实际占卦的经验，如果占到泰卦动第二爻，可别高兴得太早，因为“明夷”的机会大，“泰”的机会小。人在泰卦第二爻，要百分百做到“包荒，用冯河，不遐遗，朋亡”并不容易，条件不够格的，一不小心就“明夷”了。像2008年台湾经济就是“明夷”，而不是“泰”。还有，十几年前台湾县市长选举，台中市长参选人有两个，一个是国民党的洪昭南，一个是民进党的张温鹰。当时我在台中的《易经》班教学，我们占卦问洪昭南的胜算，就是泰卦动第二爻，结果是“明夷”，因为他的格局没办法做到“包荒，用冯河，不遐

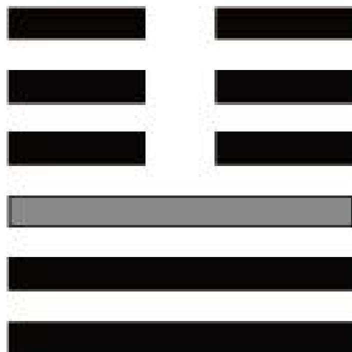
遗，朋亡”，所以选举失败了。张温鹰是随卦（），远比洪的卦象好。这是从实占的经验来看，爻变的可能性非常高，因为泰卦第二爻的要求是高规格的，做不到就没用。

初爻、二爻都讲过了，有个卦象是为曾担任台湾地区财政部门要职的王昭明退休时所占的卦，刚好是泰卦动初爻、二爻，爻变是地山谦的谦卦（如图）。泰卦中有谦卦的象，结果很圆满。“谦，亨，君子有终”，人一辈子留下来的就是一些卦、一些爻，如此而已。有些人留下来的是“富家大吉”，有些人留下的是“亢龙有悔”，王昭明留下来的就是“泰”中有“谦”象。

三爻：危机意识

九三。无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

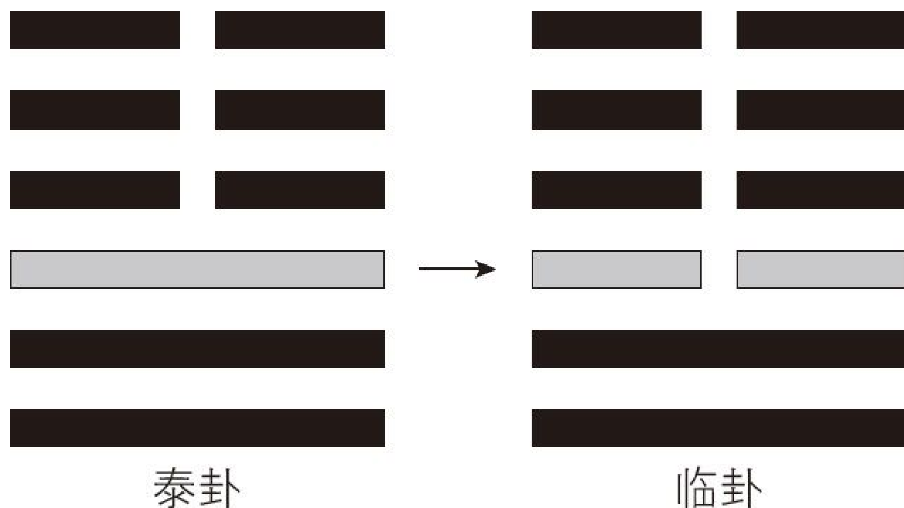
《象》曰：无往不复，天地际也。

第三爻的爻辞较长，在“泰否曲线图”中，是处于巅峰的位置，此时要注意，逢高必危，成长已经到了极限，接下来就会往下掉了。这时，从内心到行为表现一定都要做一百八十度的大调整。不然，若还是刚愎自用、直往前冲，很快就会出事。再者，“九三”是阳，是宁折不弯的刚烈性格，又是拼命三郎的象，很难不往前冲，但已经在最高点了，所以会像云霄飞车一样快速往下坠落。

“无平不陂，无往不复”，这讲的是宇宙自然的规律，万物皆有生长变化的周期循环，没有任何例外。人生看似平顺，大道坦坦，但隔一段时间总会有些弯曲坎坷，不是生老病死，就是荣枯盛衰。“陂”就是“平”的反面。像泰卦开始很顺，到最后也是“无平不陂”。这就是泰极否来。“无往不复”，是指事物发展都是以螺旋形运动前进，绝不是直线发展，因此就产生了周期轮回反复的象。像景气会好，也会不好，所以不要受限于任何一个时期。很多人在繁荣的表象中只看到“平”和“往”，拼命往前冲，结果“剥极而复”，这时就要赶紧回头往基本面作“复”的修正，这就是“无往不复”。“无平不陂”其实是一个曲线的宇宙观、人生观，而且符合自然规律。学过物理的人都知道，不但地球是圆的，宇宙绝大部分星体也是圆的，从爱因斯坦的观点来看，整个宇宙都是曲线结构；所谓的直线、平坦，都是人们的幻觉，划在地上的直线其实是曲线。所以不要被平安幸福的假象欺骗，那只是整个大宇宙生命曲线中的一小段。“无往不复”是风水轮流转，是盛衰兴亡的交替轮回，眼看着他起高楼、宴宾客，一转眼，却看他楼塌了。

“无平不陂，无往不复”，提醒我们在顺境中要考虑到好日子不会长久，要立即做调整。第三爻是人位，三多凶，正是必须调整的时候。泰卦“九三”爻变就是君临天下的临卦（如图），到了发展的临界点，下面马上由阳入阴，这时候若能觉察到盛极必衰的规律，马上从根本上调整，“艰贞”就“无咎”。“九三”之后的苦日子长着呢，从泰卦上卦到否卦下卦总共

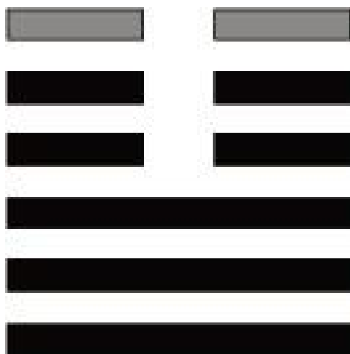
六个阴爻摆在前面，泰极否来，大家要有心理准备。其实苦日子没关系，在艰难困苦的时候固守中道，不怨天尤人，而且做好一切应变措施，结果当然是“无咎”。

“勿恤其孚”，“恤”就是担心、忧虑，因为有内在的弱点，就会患得患失、忐忑不安，总担心什么时候会大难临头、什么时候会东窗事发？“勿恤”，就是不用担心，因为“艰贞无咎”。就算景气开始下降，自己已经做好准备，自然处之泰然。何况还有一个“其孚”，“其”就是你自己；“孚”就是为人处世的诚信、盼望、爱心。不要因为环境变化，由泰入否、由天入地，自己基本的价值观就动摇了。“孚”字特别重要，一个人不管环境如何改变，内在的信、望、爱这个核心价值要永远不变。如果做到“艰贞无咎”、“勿恤其孚”，就可以维持一辈子的诚信与盼望，结果就是“于食有福”。如果前面的调整都做对了，在饮食宴乐、生存发展上，不管处境是转好还是变坏，都会“于食有福”，福报不错，富日子能过，苦日子也能过。从富日子变苦日子，这需要从心态上调整，也就是泰卦第三爻爻辞苦口婆心劝我们的二十个字：“无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。”

这么长的爻辞，《象传》却是一言以蔽之：“无往不复，天地际也。”三爻是下卦天要进入上卦地的交界——“际”，这条线也就是“泰否曲线图”的中间线，光明与黑暗仅仅一线之隔，泰极而否，由天入地，所以要搞清楚这条线到底在哪边，然后特别注意调整自己。

上爻：霸业成空

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

《象》曰：城复于隍，其命乱也。

“上六”是泰极否来的转界面，“九三”从高峰到“上六”，一切跌回原点，下面接着是更悲惨的否卦。“九三”到“上六”由盛而衰，滑落过程中必定会经过“六四”、“六五”两个点。如果知道“九三”逢高必危而不作调整，就很有可能一路下滑变到“上六”，所以我们先看看“上六”这个悲惨的结果，然后再探讨从“九三”掉到“上六”过程中的四爻和五爻。

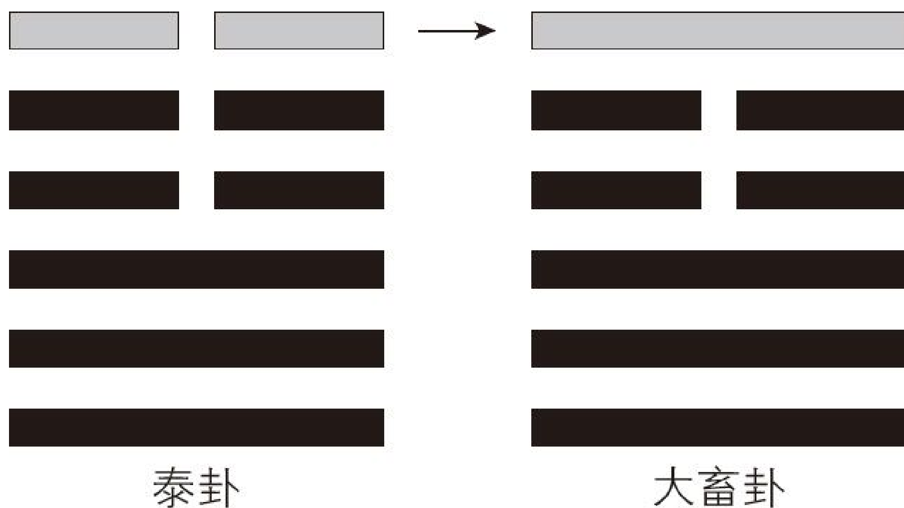
“上六”的爻辞很悲凉。“城复于隍”，“城”与“隍”不同，“城”是城墙，“隍”是护城河，即所谓的城池。城池深险，城墙高陡，“城隍”是一个城市的双重防卫，既有阻又有险。“城复于隍”就是城防失守、国破家亡的象。“上六”从“九三”的高点掉回跟“初九”一样的原点，中间好像啥事都没发生，忙活了半辈子，结果一场空。泰卦初爻开始辟地垦荒，“拔茅茹”，兴建高墙深池，结果到第三爻兴旺到顶点，一不小心就开始走衰运，虽然经过四爻大臣之位和五爻国君之位的极力挽救，仍无法挽回颓势，直到最后覆亡。于是从兴建到衰亡、从第一爻到第六爻，绕一圈回到原点，其实是同一个状况。初爻时平地起高楼，上爻则整个被夷平，中间的二、三、四、五爻好像做了一场梦。自古以来，从兴盛到衰亡，这样的历史戏码不知演过多少次，这就是泰卦的创伤——“城复于隍”。

为什么城防失守，结果会“城复于隍”，城墙又回到护城河里头？因为上古时期的城墙不全用砖石构筑，为了防止外敌入侵，城墙一定要建得很陡，这就需要大量的夯土筑城。这些土石就从挖掘护城河而来，城建成了，围绕城墙一圈的护城河也挖好了。这是就地取材，所以隍的深度、宽度，跟城墙的土是差不多的。这是城隍的构建过程。

再回到卦本身来。泰卦从第一爻、第二爻到第三爻的发迹，如同筑城一般，取之于此，用之于彼。可是四爻、五爻开始遭遇生存危机，防守不住外敌攻入，像汽车王国美国，完全没有防范外敌的意识，早先日本跟美国竞争时，日本车环保、省油，美国车讲究气派，可是耗油，而且以债养债，最后就撑不下去了。国外的竞争产品一进来，本土工业受不住冲击，城防失守，整个组织就垮了。所以到第六爻的时候，城墙一倒，

废土填平了护城河，啥也看不到。这就是第一爻到最后一爻，霸业成空，一切恢复平静，白忙一场。

一般人在这个时候就受不了，尤其是还活在辉煌旧梦中的“城主”，城破隍平，还死不认错投降，像希特勒在柏林被攻破时，根本就没有城防部队了，可他还活在幻想里，不肯承认失败错误，最后只好自杀。否则他绝对是战到最后一兵一卒的，只要他还有军队，还可以发动战争，他绝不会投降，这就叫“用师”。很多面临倒闭的枭雄都是这个象，这是不正确的态度，而且根本于事无补。须知成住坏空是自然现象，何况在泰卦第三爻的成功巅峰没有及时调整，反而骄傲自大，现在到了第六爻，完全是咎由自取，而且还要负起战败的责任，并且承认“用师”无效，及时采取“勿用师”的态度。一个领导人的挫败，为什么要拖一大堆人陪葬？你失败了，你的民族、你的党、你的团队，他们还有未来，不要都随你殉葬，所以要“勿用师”，不做无谓的抵抗，放他们一条生路，说不定他们是将来“泰极否来”后，往“同人”复兴的种子。上爻一变就是大畜卦（如图），这说明如果保存这些种子，积蓄力量，将来复兴大有可能。

只是，一个野心家往往会选择在溃败前负隅顽抗，不惜拖大家同归于尽，这就很惨烈了。倘若能“自邑告命”，把恶劣的形势坦诚告诉最后的追随者，让他们各谋生路，来日或者还有开出新局面的可能。“自邑”就是最后的城防，这时，“城”已经“复于隍”了，敌人如潮水般涌入，战败或公司倒闭的事实已无法挽回，必须为追随者预留生路，这才是合乎正道、负责任的态度，这叫做“贞”，但悔之晚矣，已经没什么发展空间了，结果是“吝”；而且，泰极否来，还有更大的磨难将要降临。所以万万不可在此时刻将最后的资本统统赔进去。

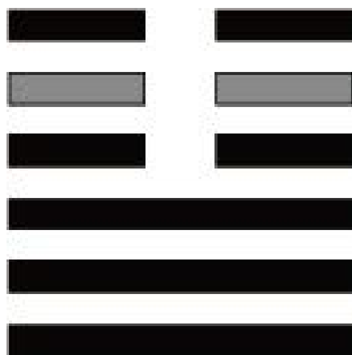
《象传》说：“城复于隍，其命乱也。”国家、企业的命已经乱了，下面就是否卦。这段时间一定很难受，但还是得撑过去，说不定将来有再奋起的机会，不必在这时候玉石俱焚。否卦“上九”是否极转同人，叫“倾否”，是倾城倾国的象。泰、否二卦最后一爻同是倾塌，结果完全不一

样。“泰”是城墙倒塌、国家灭亡；“否”的城墙倾塌反而是好事，因为每一座城、每个国家或区域原本封闭的城墙倒塌了，恢复自由贸易。

“城复于隍”，霸业消亡，改朝换代，这种“倾城倾国”的悲惨局面，在历史上常出现。假定泰卦第六爻是倾城倾国的悲惨命运，第五爻就会成为覆亡的借口，因为第五爻有一个“倾国倾城”的大美人出嫁——“帝乙归妹”。男人在事业失败时往往不肯自我检讨，反而归罪于女人长得太漂亮。即使抒发真性情的《诗经》也是如此，像《诗经·大雅·瞻卬》就写：“哲夫成城，哲妇倾城。”意思是一个有智慧的大丈夫造就了帝国，可是一个聪明美丽的女人却毁掉了社稷。你看，连历史也认定，男人打造的大好江山，往往毁在西施、褒姒、妺喜、妲己等女子身上，因为这些女子“一顾倾人城，再顾倾人国”。像古代西方特洛伊战争不也是因为美女海伦引起的吗？史诗记载，海伦一笑，千万艘战船为之下海，多少勇士在沙场上捐躯，于是乎，史家痛呼男人无罪，海伦有罪，是为祸水。

总之，倾城倾国的第六爻，不但兵临城下，还要面临战败国的待遇，等着被别人“凌迟”。这个爻刚好也是由三、四、五、上爻构成的卦中卦复卦的最后一爻，复卦“上六”“迷复，凶”，也是名列前茅的十大凶爻之一。所以“城复于隍”，根本就是复卦最后一爻“迷复”的象。

五爻：政治联姻

六五。帝乙归妹，以祉元吉。

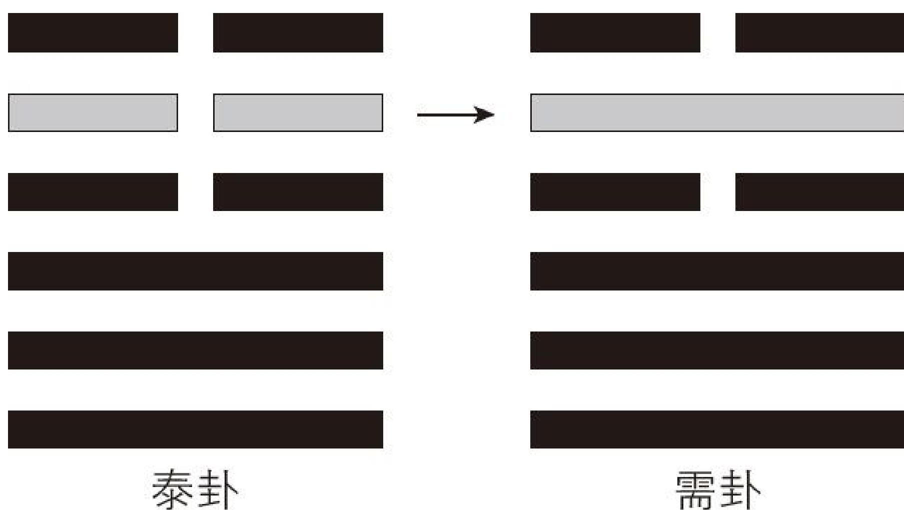
《象》曰：以祉元吉，中以行愿也。

“上六”的结果是怎么发生的呢？我们先看“六五”。“帝乙归妹”，皇家“归妹”，嫁的一定是公主，是典型的政治婚姻。自古以来，政治婚姻大多以悲怨收场，像二月河的《康熙大帝》中，康熙的女儿蓝齐儿就是在政治考虑下“帝乙归妹”，嫁给葛尔丹，成为大时代的牺牲品。康熙与葛尔丹结成翁婿关系，当葛尔丹的势力已经威胁整个大清王朝时，康熙御驾亲征，击败葛尔丹，让女儿变寡妇，这就是倾城倾国的下场。

“帝乙归妹”其实是专门针对《周易》的写作。有关“帝乙”的说法是这样的。商朝六百多年，帝王的名字都取自天干，像盘庚取象于“庚”，帝乙取象于“乙”，太甲取象于“甲”，以及最后的纣王纣辛，都是用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸命帝号。“帝乙”可能是商朝末年纣王的父亲，当时西方大诸侯威胁到中央的殷政权，帝乙见西伯侯姬昌（即后来的周文王）势力坐大，打又打不了，也找不到名义，遂采取和亲策略，把公主嫁给他。这种政治联姻一直到民主时代仍存在，这就是“帝乙归妹”。这种政治婚姻，不见得有坚实的感情基础，只是为了某种暂时的政治利益而结合，未来兵戎相见的可能性甚高。

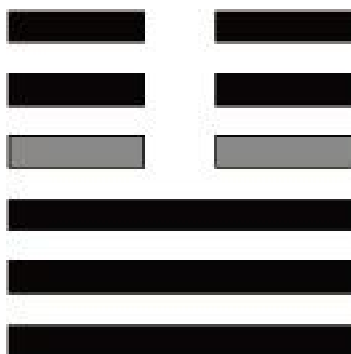
纣王的父亲帝乙把公主嫁给周文王姬昌，就是一种政治婚姻。然而“帝乙归妹”顶多让双方关系暂时缓和，毕竟和亲未必能真正解决问题。可是在当时，公主出嫁，场面非常盛大，自然是“以祉元吉”。《象传》说：“以祉元吉，中以行愿也。”公主与驸马结合，豪门联姻，阴阳和合，如果衷心合作，就可以借着二合一的强大势力，“中以行愿”，把想法落实。君位一定有行愿的能力，因为他是最后的决策者。“帝乙归妹，以祉元吉”有繁荣的表象，又有“中以行愿”的实力，但何以这个爻有可能演变成“城复于隍”的悲惨下场？这就说明政治联姻不可靠，有可能关系崩解，最后兵戎相见。所以自古以来，和番公主结局圆满的很少，大部分都是悲惨的牺牲品，像王昭君最后就落到“独留青冢向黄昏”的命运。不过也有例外，就是唐朝时候嫁到西藏的文成公主，那才真的是“帝乙归妹，以祉元吉”。她最后赢得汉藏两族的尊重，甚至被称为佛母。那是少之又少，可能是唯一贯彻“以祉元吉”，而没有变成“城复于隍”的一个实例。

“六五”爻变为需卦（如图），说明“帝乙归妹”的婚姻是有政治需要的，你需要我，我需要你。正因为“帝乙归妹，以祉元吉”是响应需要的产物，所以五爻的繁荣，有可能变成上爻的一场空，就像《红楼梦》中的太虚幻境一样。“六五”在极盛时，两股势力结盟，给人很高的期望，但彼此勾心斗角，最后可能还是很难避免败亡的命运。我们看“泰否曲线图”中，五爻君位想借“帝乙归妹”的荣景挽回败局，结果仍不免“城复于隍”，这样的实例也很多。给你一个尊荣的地位，希望争取到所谓的“驸马”族群支持，甚至把副董事长让给你，但这时他其实已从三爻、四爻、五爻一路跌跌不止，马上要跌回第六爻，这时领导人就会想很多花招，登报征求总经理，然后下一个“但书”——总经理要带二十亿美金来！因为他里面空了，搞不动了。有一个新生战力看上那个名位，心想不得了，要去做“驸马”，跟“皇家”结亲，结果一进去就被套牢了。照这样看，所谓“驸马爷”这个被和亲的对象，通常下场好的也不多。

那么这个驸马到底是谁呢？“帝乙归妹”，公主是上卦坤的中心，她要嫁的驸马正是下卦出生于民间的“九二”。“九二”跟“六五”相配，“六五”现在要屈尊下嫁，但是她是有盘算的，希望“九二”能带来新的资源。“九二”一看就傻里傻气，“包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行”，所以“六五”可能是个用名位来引诱人的幌子，但还是不能挽救败亡，苟延残喘一段时间，等“帝乙归妹”豪华的婚礼办完几年后，大家一起“城复于隍”。所以“九二”的“得尚于中行”，是给“六五”热烈的回应。“中行”是指“六五”那个娇娇公主，“九二”满以为她有很多资源，连旧情人也不要了，专门去高攀代表财富、名望、地位的公主，结果自然不堪设想。

四爻：蝴蝶效应

六四。翩翩，不富以其邻，不戒以孚。

《象》曰：翩翩不富，皆失实也；不戒以孚，中心愿也。

我们再看“六四”。“六四”的爻辞很妙。“翩翩”，风度翩翩，很有吸引

力。从卦的结构上看，“六四”对“初九”构成强烈的吸引力，使得“初九”“拔茅茹，以其汇”，全家都跟着去了。其实“六四”已经开始下滑，为了止跌回稳、招引“初九”的新生战力，就摆出最诱惑人的姿态、条件来招商、增资，那就是“翩翩”，像蝴蝶一样，飞起来好漂亮。可是“六四”属阴，是虚的，没有实质内容。一些人看到“翩翩”就动摇了，明知是飞蛾扑火，也要巴巴地去联姻、联盟，没想到就被套牢了。

为了以实补虚，所以在泰卦第四爻开始衰颓时，第四爻的执政高层常会想出各种点子，例如发行公债、股票，甚至打白条、许空愿，吸引外来资源弥补不足。这些都是最诱人的条件，看似蝴蝶满天飞舞，可是你一进去才发现，惨了！“不富以其邻”。我们学过小畜卦第五爻的“富以其邻”，那是跟邻人的关系好，鱼帮水、水帮鱼，彼此有联动效应，一荣俱荣。“不富以其邻”却是大家一起遭殃，你交了一个损友、骗子，最后血本无归。这种惨况是因为你被其翩翩起舞的表象所迷，结果被他拖累，他的“不富”传染给你，大家一起沉沦。他是以邻为壑，而你被他诱惑，搞得“飞蛾扑火”，也是利令智昏。《象传》说得好：“翩翩不富，皆失实也。”没一个是真的，所有美丽的诺言都不能兑现，全是虚的，那你能怎么办？你从泰卦初爻、二爻、三爻，好不容易累积的实力已经葬送进去，出不来了，而且这还只是堕落的第一步，还会继续往下掉，即使“六五”祭出“帝乙归妹，以祉元吉”的法宝也救不回，继续掉到“上六”的“城复于隍”，连走三个阴爻，“皆失实也”，果真是，繁华如梦一场空。

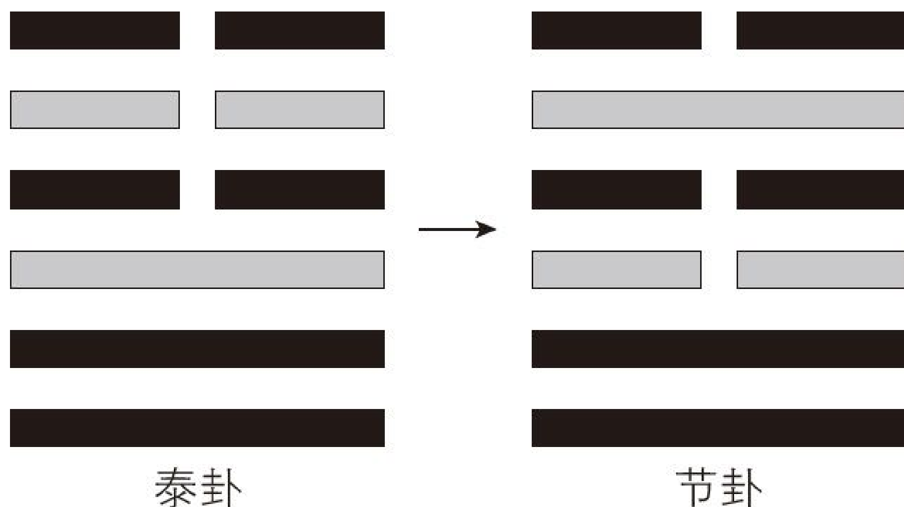
“翩翩不富，皆失实也”一语戳破人生的假相，人在看到蝴蝶翩翩飞舞时，很难抗拒，一旦风险意识不够，“不戒以孚”，“孚”就是自然而然的吸引力，很多人在泰卦那种疯狂的发展荣景中，就是动用行政命令告诫他都没有用，因为他有“孚”。这个“孚”就是阴阳、刚柔、大小、生产跟市场之间的依赖关系。他就是要拼命找机会，以飞蛾扑火之姿，飞向致命的吸引力，就像男女之间的吸引力。这里是“六四”吸引“初九”，父母不准，“初九”照去。“不戒”，什么告诫都没用，因为他被阴阳之间那种生命最基本的热情所吸引。《象传》说：“不戒以孚，中心愿也。”“六四”爻一变为雷天大壮（），正是少壮血气方刚时，这就叫残酷青春，你要他不去，怎么可能！所以“六四”常常能奏效，能骗到人，就像华尔街可以骗到那些大亨，只要他能提供“翩翩”的条件。可见，“帝乙归妹”、“翩翩”都是造势手法，要特别小心。另外，四爻是大臣之位，他可以有想法，但不一定能贯彻，他只能提案争取“六五”君位的拍板定案；所以五爻可以“行愿”，四爻只能“心愿”。

要注意的是，“不富以其邻”会造成火烧连环船的联动效应，你要是跟他挂在一起，只要其中一个失火，整个会一起烧掉。英国就是跟美国“不富以其邻”，所以现在是立国以来最惨的时候。泰卦、否卦都强调联动关系，不能随便跟人家挂钩，你得搞清楚人家的虚实，要是他“不富”，你慢慢也会“不富”。如果交对朋友，他富我们也富。可是很奇怪，明知道他“不富以其邻”，不管别人怎么劝，你还是很难抗拒他的诱惑。了解蝴蝶生态的就知道，蝴蝶的美很短暂，蝴蝶代表了美丽与死亡，看到蝴蝶

短暂的美丽表象，别忘了蝴蝶是三级贫户出身，它的前身是毛毛虫，虽然现在它翩翩起舞、有模有样，但你千万别上当了。听过蝴蝶效应吧？北京城郊外的一只蝴蝶拍动翅膀，有可能引起北美洲的一场飓风暴。最早这是从气象学发展出来的理论，说明一只蝴蝶拍翅膀产生的微小气流，而在空气中引起一连串的连锁反应。《易经》的蝴蝶效应，就是泰卦“六四”的“翩翩”。在泰卦“小往大来”的情况下，到处都是机会，人在这时候很难不动心；有时候一个细微的心念或决定，刚好改变某一种能量平衡的状态，经过自由传播，使影响力扩大蔓延，就会导致整个结构的崩盘。所以不要小看一个不经意的动作，当任何能量状态到达饱和点，一个小动作就会影响全局，造成“不富以其邻”的连锁灾难。

泰卦的占象变化解说

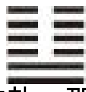
禅宗修行教人在斗室面壁打坐时，对于生活中种种的不顺利，只要观想宇宙星空的秩序，就可以脱离地球表面的烦扰、痛苦与不安。为什么天地宇宙的运行如此规律俨然？针对这个现象，我们也曾占问，占出来的是泰卦三爻、五爻动，三与五同功而异位，如果动第三爻是“天地际”，又动第五爻，两爻变是节卦（如图），说明宇宙运行确实有节奏、有规律，所以才有四时历法、日月星辰。这也说明“小往大来”虽是高度竞争，却是有秩序的。

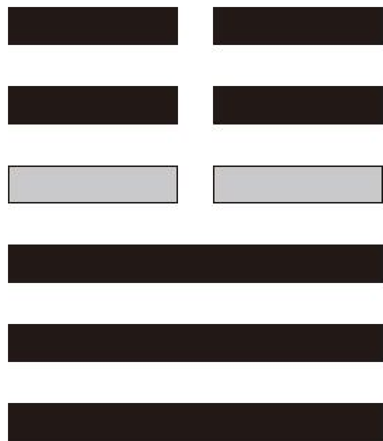

另外，不用占问，就从泰卦上下卦相应的爻来看整个形势是如何变化的？先以泰卦二爻、五爻这一配对为例，两爻变就是水火既济（）。其次以泰卦三爻、上爻动为例，三爻“无平不陂”，一不小心就会变成六爻的“城复于隍”，两爻齐变成为山泽损（），大损特损，那

么要怎么处理好泰卦三爻，而不至于到上爻的结果？唯一的办法就是赶快调整。因为三爻、上爻相应与，它们之间的讯息是相通的。所以在三爻的时候就要能预见第六爻的可能结果，马上做“无平不陂、艰贞无咎”的调整；这调整就是“损”，就是减损欲望。损卦《大象传》说：“惩忿窒欲。”像老子所说的“为学日益，为道日损”，每天都得减损欲望，直到“损之又损，以至于无为”。所以到了泰卦三爻，立刻要有“损”的思想，不能再“益”了，不然就会掉到“城复于隍”的惨况。第三则是泰卦初爻、四爻这一对，如果配合得好，两爻变为雷风恒（），长久而稳定的关系，从泰卦四爻提出诱人的优惠策略，“初九”就动员一切产能来配合，如此就可能成就长久而稳定的根基，从泰卦的“财成、辅相”之道来讲，也是如此。

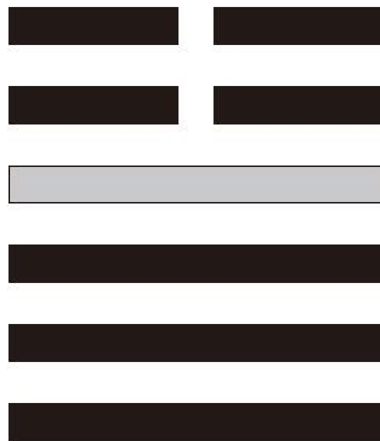
还有一个占例，算是比较鼓舞人心的，但我们享受不到。假定我们现在是处在末法时期的动乱忧患时代，活得不够自在舒坦，老是担心会有人类文明浩劫。所以我就占问：千年以后的人类文明是什么景象？地球会不会毁灭，会不会有核战或者病毒流行？结果占到的是一个不变的泰卦，看来好得很，可以期待。“小往大来，吉亨”，世界太平，国泰民安，甚至可能“天地际也”。换句话说，眼前所有的纷纷扰扰，以十年计、百年计，恐怕都不必太在意，千年以后人类会学着如何和平相处，因为天地交泰，我又有了别的想法：一千年以后，人类可能会跟地球以外的星球接触吗？泰卦的内卦为乾，就是指地球，地球都住满了，外卦为坤，表示还有辽阔的宇宙空间可以发展。所以，未来一千年真的是海阔天空的世界。可见人类最终会从过去的挫败经验中，修正自己的行为，学习跟自然天地相处。

另外，泰卦第四爻爻变是大壮卦（如图），但是还有一个由初爻、二爻、三爻、四爻、五爻构成的大壮卦，可见，泰卦“六四”跟大壮卦的关系很深，先是从“翩翩”的蝴蝶效应爻变为“大壮”，然后它又是卦中卦大壮卦的“六五”：“丧羊于易，无悔。”爻变加卦中卦，就加强了这个爻与大壮卦的关系。所以泰卦“六四”“翩翩不富以其邻”，要提防将资源投入后化为泡沫，被彻底套牢。还有一个是泰卦“九三”。“九三”爻变为临卦（），同时泰卦二、三、四、五、六爻五个爻构成的卦中卦也是临卦，那么泰卦“九三”就变成临卦的“九二”。临卦“九二”爻辞是：“咸宁，吉，无不利。”这是很好的一爻。换句话说，泰卦“九三”虽然逢高必危，但是懂得“无平不陂，无往不复”，懂得“艰贞无咎”，慢慢调整，就可能有好结果——“于食有福”，也是临卦第二爻的境界。可见，泰卦“九三”峰顶这一爻跟临卦的关系十分密切。依此类推，“上六”刚好是它里面包含的复卦第六爻——“迷复，凶，有灾眚”，这就足以解释为什么“城复于隍”。

泰卦

大壮卦

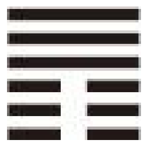
“城复于隍”的“河洛理数”案例

我们在教占的时候介绍过“河洛理数”。“河洛理数”是用《易经》的卦爻象来表现一个人的生命形态与禀赋，比较接近宿命论。假设遇到“城复于隍”这种难得的人生教训，该怎么面对？我有个学生他的先天本命就是“城复于隍”，这可能是影响他一生个性发展的阴影，很难跳脱。因为曾经很好过，然后“城复于隍”，而后又要面对更为惨痛的“泰极否来”，能不能放开心量、务实面对，还是一辈子在“城复于隍”的伤痛中自怨自艾、一蹶不振？这就很需要智慧与修为了。

既然先天本命是“城复于隍”，理论上这个学生应该是把泰卦全部走完，能把泰卦全部走完，其实也算不错了。你看初爻、二爻、三爻是步步高，越来越好，所以理论上他应该是呱呱坠地一睁眼就已经是“城复于隍”六年，这个六年恰好是“三岁看老”期，影响一辈子。下面是初爻、二爻、三爻年轻时候的奋斗，然后四爻、五爻出现“翩翩不富”、“帝乙归妹”，阳九阴六，等到泰卦走完就四十五岁了，那么四十六岁以后的人生是进入哪一卦呢？“城复于隍”的“先天”转“后天”先要通过爻变，爻变是“山天大畜”，再转“后天”，上下卦对调，变成天山遁卦（），后天的入口就是遁卦第三爻：“系遁，有疾厉。畜臣妾，吉。”“系”就是不能潇洒地跳脱，一直被“城复于隍”的梦魇绑住，被套牢了、牵扯不断，这是心结所造成的。“遁”是“天下有山”，海阔天空，本来是要我们悠游自在，结果他“遁”不了，“遁”有隐退、跳脱的象，但是他无法跳脱，因为“系遁”。“有疾厉”，就是有心病，而且病得很严重，会影响一辈子的发展。所以《小象传》说：“系遁之厉，有疾惫也。”疲惫不堪，因为一辈子绕出不来。不过，《易经》永远是老婆心，要救人、开导人的，活在那样的阴影下，就要调整心态、往前看：“畜臣妾，吉。”要把疲惫不堪的状况转为“吉”，“畜臣妾”三个字就是要点，就是把过去自尊、自大的心态转过来，面对现实。“系遁”这一爻爻变就是否卦，“否”的滋味是不通气，绝不好受。

像这样的一个生命格局，如果没有强大的自我修为能力，真的很难摆脱生命秉性的束缚。到目前为止，他还停留在“城复于隍”和“系遁，有疾厉”的状态，对他来讲，《易经》的劝谏好像还没发挥作用，看不到“勿用师，自邑告命”和“畜臣妾，吉”，所以爻变又是否卦。换句话说，如果不能靠修为摆脱，人生就很苦。类似的例子看多了，我常讲，学《易经》不能拘泥于宿命，要自强不息，可是实际上很多人真正修得好、能突破环境或秉性束缚的，坦白讲并不很多。这就代表修行难，但不是不可能。我得再次强调，《易经》不是机械的宿命论，是“三七分”，无法“操之在己”的仅仅三分，这就是“三分天注定”，可是“七分靠打拼”，还有广阔的空间让我们自强不息。所以“否泰，反其类也”的“反”太重要了，在怨天尤人或者侥幸成功时，要做“反”的动作，反观自己的“知行”，才有从根本改善突破的可能；想走运、拣便宜或者抱怨连连，自己

却不下“反”的基本功，人生所得的一切，恐怕都是过眼烟云。

俭德避难——否卦第十二（）

再论“否泰，反其类也”

讲泰卦时，我们用“泰否曲线图”讲述泰极否来的动荡形势，透过泰、否十二个爻每个时间点的变化，了解泰、否二卦包含相错、相综、相交的密切关系。所以《杂卦传》说：“否泰，反其类也。”“反其类”简简单单三个字，含义却很丰富。“反”有相反和反省的意思，只有通过深刻的反省，才能把表面看来完全相反的情境、资源，在更深的层面联系到一起。因为它不是往外追求，必须反省到内在根本。所以不管是佛教讲的众生皆有佛性，还是儒家讲的人人与生俱来皆有“良知良能”，没有“反”的工夫，就无法真正了解；而且“反”不是纯粹理论的探讨分析或辩证研究可以得到，一定要从实践中体验。人一旦做到深刻的反省，就能超越表面的歧异，就像泰、否二卦虽然六爻全变，但其因果息息相关，甚至互相矫正，所以《杂卦传》就用“反其类”三个字，把泰、否二卦打成一片。

对《易经》有较深刻的认识之后，就会意识到，对于象征大环境天旋地转的地天泰、天地否，永远不要把眼光放在表层，要往深处去才能看到其中无穷的智慧，帮助我们建立总体环境的因应策略，在每一个关键时刻能应付裕如，在大环境剧烈变化时不会轻易灭顶。泰卦的思想很丰富，也绝不简单，它的爻辞对于不习惯读古文的人可能会看得头皮发麻，所以我们尽可能根据曲线图的升降辅助说明。相较而言，否卦似乎简单得多，爻辞的篇幅大幅缩减，而且好像也没什么特别难懂的词句。但千万不要轻视否卦，因为它是一个需要时时刻刻念兹在兹的关键阶段。

在学习时，把否泰两卦的爻辞与爻辞、卦辞与卦辞，在“反其类”的整体认知中做一个比较，这样会比较清楚掌握这两个卦；同时，也有助于掌握自己的将来，遇到类似的境遇时，能够结合易理与占例，做出精确的判断，找出“否”的求生策略。当然，在否卦的分析过程中，我们还是会结合“泰否曲线图”，最后再做统合分析。曲线是比较简化、概略的叙述，现实人生大环境的变化要复杂得多，但只要成竹在胸，“易简而天下之理得”，在此基础上，再作推广衍伸，仍然难不倒我们。

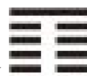
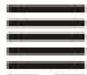
再论“城复于隍，其命乱也”

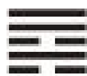
泰卦最后一爻“城复于隍”，那是一个崩毁的情景，作为从“泰”入“否”的爻，成住坏空都经历过了，接着就进入痛苦的否卦。从“泰”转到“否”，主要就是通过泰卦“上六”的“城复于隍，勿用师，自邑告命”。“勿用师”和“自邑告命”的前提当然是“城复于隍”。人生花费毕生心血，曾经拥有鼎盛的霸业，最后如过眼烟云，又跌回建城之前一无所有的状况。这中间不知发生了多少惊天动地的动荡起伏，救急的花招策略百出，或借“公主”下嫁的政治联姻挽回败局，或借蝴蝶翩翩飞舞的假象达到某种目的，把自己的困境跟外界新生资源绑到一起，别人仓促之间被引诱入局套牢，但这些状况都不能保证有用，最后还是可能“城复于隍”。面对“城复于隍”的惨状，必须用《易经》一贯冷静的思维，认真负责，不要顽抗，才可能为日后重新开展新局留下种子。

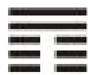
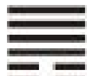
泰卦里面包藏了人在泰卦高峰时很可能对环境过分乐观、扩张过速、自信过高的危险因素，从泰卦第三爻的高峰往第四爻开始坠落时，手忙脚乱之际，也会触发人的劣根性，开始耍诈、骗人，或者掩饰过失。如果这些招式统统没用，最后还是不能免于第六爻的“城复于隍”，爻辞就劝你要冷静面对既成事实，并且做更坏的打算；因为泰卦第六爻跌回原点之后，接下来是否卦，继续往下掉到地面，还会钻到地洞里去。既然可能还会更坏，与其做无谓的顽抗、扩大牺牲，还不如面对败局，尽量做好损失评估，负责任地善后。像希特勒就不敢面对失败，结果在“城复于隍”——柏林马上要陷落时选择自杀。“勿用师”就是提醒我们，最后残存的那点东西，要留作将来奋起的资本，不管你自己在不在，相关的人、组织、国家，都有可能再起来，不能在自己这一阶段的失败之后，连未来再生的契机都掐死了。我们看《易经》从乾卦的“潜龙勿用”，到屯卦的“勿用有攸往”，一直强调“勿用”，泰卦最后一爻繁荣结束、霸业消亡，也是“勿用师”。“自邑告命”，不掩饰败亡的命运，把目前的命运明确告知追随者，这才是合乎正道的“贞”，但形势已无可挽回，所以还是“吝”，路越走越窄，接着马上就是更惨的否卦。不过否卦第四爻还有可能东山再起，说明整个组织还有机会重新振作。像两次世界大战德国都惨败，二战后西德的复兴快得不得了，“焉知来者之不如今”，所以要永远留下生机让别人起来。

从“泰六”到“否四”，以爻来讲不过是四个爻，实际上的时间可能很长。人生起起伏伏，“其命乱也”，面临整个环境混乱不堪，又有兵临城下、城池被攻破的危机，这时候就考验一个人的德行修为和智慧。泰卦“上六”爻变为“山天大畜”。大畜卦（）就是很有胸襟涵养，所以大畜卦卦辞是：“利贞。不家食，吉。利涉大川。”不会局限于一家一姓的封闭状态。“山天大畜”从表面上看是一个闭锁状态，因为外面有一座山挡着，泰卦“上六”“城复于隍”之后，当然是寸步难行、待人宰割，但是这种情况下仍然是有所养的，可以养自己的心量、寄望未来。所以大畜卦上爻变又是泰卦，“畜极则通”，关键还是怎么畜养未来再振作的资本。

否卦的卦中卦

否卦的初、二、三、四爻四个爻构成剥卦（），否卦“九四”刚好就是剥卦上爻“硕果不食”，可是君子转危为安，得到支持，小人就完蛋。三、四、五、上爻构成的是天风姤（），说明有机会重生，也有可能毁灭；否卦“九四”刚好是姤卦的两个爻，一个二爻“包有鱼”，一个四爻“包无鱼”。换句话说，“有命无咎，畴离祉”，同时可能包到鱼，也可能没包到鱼。没包到鱼就凶，包到鱼就无咎，机会一到就上去了，所以这里面真的是考验人生修为，你如果占卦占到这个爻，就要看你对当事人了解多少，经得起考验的就是君子，经不起考验的就是小人，结果截然不同。

第三个是二、三、四、五爻构成的渐卦（），代表否卦中有渐卦的象，所以复苏的时间是漫长的，要一个阶段一个阶段地改善；而且也要重视团队合作，单打独斗很难脱“否”，所以否卦不仅要靠人，还要群策群力，共同度过“否”的难关。泰卦二、三、四、五爻是归妹卦，跟渐卦正好相反，说明赚得快，失去的可能更快。所以泰卦会那么快掉下来，否卦要那么久才能再起来。

第四个是初、二、三、四、五爻构成的观卦（）。否卦中含有十二消息卦之一的观卦，信息很丰富。第五个是二、三、四、五、上爻构成的遁卦（），也是十二消息卦之一。可知否卦中含有四个消息卦：剥卦、姤卦、观卦、遁卦。

由“否之匪人”推及未来

我们知道，泰、否两卦都出现了乾、坤的交锋，上下两卦之间是否交流互动，决定整个卦是泰或是否。乾为心，坤为物；心为主，物为从，心性强则能自强不息，不然就会被坤卦所代表的物质欲望与现实形势所拖累。只有心物合一，心主物从，才可以摆脱物欲之累，创造生生不息的生命价值。所以坤卦强调“西南得朋、东北丧朋”，然后“先迷后得主”，心物配合才有生机，才有屯、蒙、需、讼、师……这些继起的生命。此外，在《易经》中，乾为心，以马作代表；坤为物，以牛作代表。例如

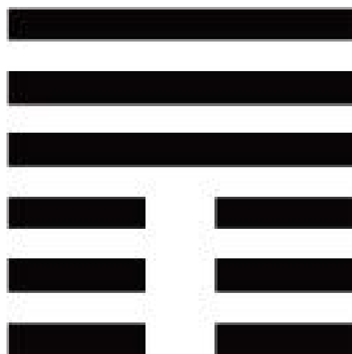
旅卦（ ）的“丧牛于易”，睽卦（ ）的“丧马勿逐”。“丧马”就是“丧心”，如果逐欲过盛，就有“丧心”的可能，“丧心”再进一步就到“病狂”。成语说人“丧心病狂”就是这么来的，所以睽卦上爻会看到很多光怪陆离的幻象，把人看成身上涂满泥巴的猪，还看到一车都是鬼，这就是“病狂”的象。“病狂”是因为“丧心”，这样的人生是很恐怖的。

如果心物交融、身心调和，那就是“天地交”的泰卦。否卦“天地不交”就是身心不交、心物不合，只有人的外形，从质量、状态上看，根本不是人，行尸走肉而已，真的是“否之匪人”。“匪”就是“非”。很多佛经都讲到“匪人”，外表是人形，实质上没有灵魂，根本就不是人。在健康的时代，放眼看去都还是人的世界；在乱世或者像佛教讲的末法时代，很多是只有人形、没有人心的“匪人”。像比卦第三爻“比之匪人”，那也是我的“本命”，一天到晚跟“徒具人形，没有人心的人”接触，不过还好那只是比卦中的一个爻，还有其他不错的爻来平衡它。可是否卦之所以是地狱、是阴历七月中元节开鬼门关，就是因为全卦都“否之匪人”，那不是地狱是什么！在这么糟糕的环境中，怎么通气？怎么走出来？所以大慈大悲的地藏王菩萨发现那么多人在地狱中受苦，他就发愿：“地狱不空，誓不成佛。”可是地狱是不可能空的，就算把前一个时代库存的“旧匪人”清空了，马上又有大批的“新匪人”进来。那你就一辈子都不要成佛了，天天在那边出诊吧！比较起来，《易经》的看法是比较聪明的。否卦让我们看到一个黑暗时代的非人世界，同时也指出，如果想出离、推倒“否”的世界，只有进入下一卦同人卦（ ）。如果力量大一点，悲愿大一点，还可以让很多“匪人”一起超度提升，恢复人的身份，那就是“天火同人”。换句话说，否卦中大家都是“匪人”的大环境，如果进入同人，以佛教六道轮回的修法，从“匪人”变成人，那是多大的超越！人生最难得的就是由“否”变“同人”。“同人”之后就是人人皆有、众生皆有良知良能，都有佛性、自性的“大有”。

那么，怎么从“否”提升上来呢？我们看“泰否曲线图”，从泰卦“城复于隍”的地面跌到否卦第三爻的谷底，经过漫长的地狱底层，那个难受劲儿就不用讲了，椎心泣血、一肚子委屈。直到第四爻才开始有往上走的契机。上去之后就进入崭新的“天火同人、火天大有、地山谦”，连着三个卦都好到极点，从宗教终极关怀的意义来讲，否卦就很值得研究了。

好，这是正式进入否卦卦辞前，把卦序“泰、否、同人、大有、谦”做一个说明。

否卦卦辞

否之匪人。不利君子贞，大往小来。

否卦卦辞跟履卦一样，卦名与卦辞连在一起，千万不要把它们分开。《易经》的创作者是苦口婆心，用种种修辞方式表达最丰富的信息和智慧，可不要轻易错过了。

“否之匪人”，因为都是“匪人”，所以才造成“否”，否卦卦象上乾下坤，上卦是领导阶层，所有资源集于一身，下卦的广土众民则空空如也、民不聊生。这是典型的朝野不和、上下不通。底下的基础完全是空的，上面资源再雄厚又有什么用，迟早会垮台。泰卦之所以国泰民安，就是因为民间殷实，政府宽厚包容，资源在下不在上、在内不在外。否卦则倒过来，所以是典型的外强中干，外部的资源根本无法遮盖内部的空虚。以为人处世来讲，泰卦为什么能处世亨通顺利呢？因为外面是柔顺、包容、敦厚的坤卦，里面是真才实学的乾卦。否卦就完全不同了，外面看着人模人样，里面实则草包一个。成语“色厉内荏”、“金玉其外，败絮其中”，都是“否”的象。从《易经》来看，这都是“否之匪人”。这也是典型的现代病、富贵病。像现在很多做生意的人，都希望广结人脉，但在独处时，把手机里面六、七百个名字翻一遍，一个个都是商场往来了不得的人物，却找不到一个人可以谈心。这也是否卦的象。

“否”要如何使上下内外流通，创造“元亨利贞”的“亨”，就是很重要的任务了。不然永远停滞不前，上下内外各行其是、渐行渐远。如果生命的外在、内在是撕裂的状态，拥有再多也是空空如也，寂寞必定越来越深重。否卦上卦的乾要往上、往外走，下卦的坤要往下、往内走，越拉越远，危机当然越来越严重，所以“否之匪人”最迫切的任务还是在打通交流的管道。履卦为什么要“履虎尾”？就是要踩在关键的敏感痛点上，履险如夷，并保持和为贵的原则。同人卦为什么要“同人于野”？因为“礼失求诸野”，无权无势的在野之人，在否卦的时候是被打压的，在朝的人则垄断资源，是“匪人”的代表。一旦“否”过去，进入“同人”，大环境已经改变，如何创造“同人、大有”的大同社会，是要与虎谋皮，跟“匪人”打交道？还是要跟在否卦中长期被压抑的人交朋友？“同人”的目标很清楚，交在野的朋友，不交有权有势的朋友，因为他们正是否卦中人性卑劣的一部分。和人性尚未完全泯灭的广大在野人士“同人于野”，才有可能“利涉大川”，恢复社会的正常流动。

我们还回到卦辞。“否之匪人”的“之”字用得很有趣，“否”不能当成主动词，它是一种状态，这种状态跟“匪人”有关。“之”要怎么理解呢？我们前面学过比卦第三爻的“比之匪人”，“比”可以看作是交往的动作，“之”就是指称代名词——“这个”。还有一个“之”，就是“之卦”的“之”，是一个动词，占的卦叫本卦，如果爻有变动，变到另一个卦，就叫“变卦”或“之卦”。从英文来讲，“之”就是“to”，从一个状态到另外一个状态，但不是走直线，就像“之”字一样弯曲迂回。所以“比之匪人”，是指所交往的可能是非人，“之”就是这一类的非人，或是交往的动作指向。现在“否之匪人”的“否”不当动词，而是指身心闭锁的黑暗状态。“之匪人”，就代表否卦的环境是一个非人的世界，而这样一个非人世界，当然是“否”的状态。所以“否”和“匪人”几乎是同位语；人跟非人之间是“不口”之象，阴阳隔阂，不通气，纯属异类。此外，“之”也告诉我们，是怎么从“泰”变成“匪人”这种黑暗的状态？用英语来讲，就是“to be”，有“变成这样”的意思；从“泰”变成“匪人”，是因为前面泰卦犯的错，绝非一朝一夕之故；而现在一定要务实面对“否”的时代，为了自保，可能逢人三分话都不敢讲，因为环境、人性整个都变了。

“不利君子贞”，《易经》马上就教你，这时候不要傻里傻气，用正常社会君子固守正道的那一套与人来往，那就太危险了。“贞者，事之干也”，“贞固，足以干事”，君子习惯把别人当君子，也以此自我要求，可是否卦不但不是君子的社会，可能还不是人的社会，所以卦辞说“不利君子贞”，如果还是坚守君子干事的那套方法，那是行不通的。可见，《易经》要教我们懂得辨识环境，并随着环境灵活变通处事法则。

泰卦“小往大来”那么好的一个格局，在否卦就变成“大往小来”了。“小往大来”当然是“泰”，因为付出的小，回收的大，这么一往一来就大赚几倍。如果“大往小来”，出去的多，回收的只有一点点，当然越做赔得越多。泰卦因为小往大来，所以由小而大，越来越旺；否卦“大往小来”，原来规模这么大，但阳刚的、正面的东西逐渐远离，阴柔的、黑暗的东西蜂拥而入，搞到最后，“否之匪人”，地狱中全是魔鬼，有些本来还可能是人，在“匪人”的环境待久了，如果还坚持做人，太困难了，所以慢慢也随波逐流，跟现实妥协，人就被污染变成“匪人”。对比泰、否二卦，一个是圈子越画越大，一个则是越来越缩小。

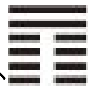
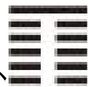
“否之匪人，不利君子贞，大往小来”，一般来讲，《易经》很少讲得这么沉痛，因为否卦环境特殊，在恶劣的环境中，“不利君子贞”，不能固守经典教科书的那一套，那恐怕是泥菩萨过江；若像地藏王菩萨要渡化“非人”进入“同人”的社会，就更难了。在乱世中先求明哲保身，这也是一种处事智慧。

否卦《彖传》

《彖》曰：否之匪人，不利君子贞，大往小来。则是天地不交，而万物

不通也；上下不交，而天下无邦也；内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

《彖传》比较简单，“否之匪人，不利君子贞，大往小来”，等于是把卦辞重复讲一遍，“则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也”，这些讲法与泰卦《彖传》正好相对。“天地不交”，指的是天在上，地在下，各行其是，当然万物不通。“上下不交”导致“天下无邦”，这个控诉就很沉痛了，因为否卦“在朝”的都不是人，不但没有富国利民，反而使得民不聊生，天下没有一个像样的国家，有政府跟没有政府是一样的，这就是完全没有尽到邦国的责任。这样的世道实在太坏了。若从经济的角度来讲，在金融海啸期间，那真是“天下无邦”，像美国、英国、日本、冰岛，政府欠了一屁股债，简直不知该如何收拾才好，这种状况当然会造成很深的民怨。可见，“天下无邦”是很严重的，因为它不只是区域性的，而是天底下大部分国家、地区的溃乱。春秋战国时期，天下共主周天子名存实亡，邦国之间战乱不息，以致民不聊生，就是典型的“天下无邦”。

“内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长、君子道消”也是与泰卦相反，而且“否”还不是终点，因为“否”还会继续往“四阴观”（四爻爻变为观卦）、“五阴剥”（五爻爻变为剥卦）发展，说明小人之道还在增长，君子之道还在消退，这是一个多么可怕的时代！另外，我们讲泰卦时，说到“外柔内刚”是中国人推崇的处世态度，不会用全身的刺，让别人产生抵触的情绪，既能自强，又能容众；可是否卦“内阴外阳”“内柔外刚”，这就不可能创造人际、国际的往来亨通。因为“内小人而外君子”是典型的“亲小人远贤臣”，“此后汉之所以衰颓也”（诸葛亮《出师表》）。泰卦是“内君子而外小人”，核心当权的都是君子，当然国泰民安，诸葛亮在《出师表》就阐明“先汉”（西汉）之所以兴盛，就是亲贤臣，在决策核心圈的都是贤臣，小人都被逐出决策核心以外，当然是“君子道长，小人道消”。否卦就是小人当道，君子全部逐出核心之外，如此恶性循环，国势非衰微不可，所以“小人道长，君子道消”。否卦还不算太严重，最严重的是剥卦。

否卦“小人道长，君子道消”和泰卦“君子道长，小人道消”也体现了这两个卦作为十二消息卦所代表的“阳长阴消”或“阳消阴长”，这种此消彼长的动态过程，是持续发展的。“否”已经够糟了，但还不是最恶化的，所以到“否”的阶段，还要保持警惕，因为小人之道还在长。像2008年金融风暴导致世界经济危机，世界各国和地区都有挽救经济的措施，有些效果看来还不错，但是整个经济能在短时间复苏的并不多，因为很多根本问题并未解决。换句话说，就是“天下无邦”才会导致泰极否来这样严峻的国际经济形势，而且“小人道长、君子道消”，恶势力还在发展中，不能轻忽。

否卦《象传》

《象》曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

“天地不交，否”。否卦上乾（天）下坤（地），天地互不交通。泰卦上坤下乾，“天地交”，父母相交，才会有小孩，才会生生不息；否卦“天地不交”，就不会有小孩，也没有未来。“天地不交，否”的后果很严重，《大象传》告诉我们，在否卦的时候“君子以俭德辟难，不可荣以禄”，“辟”就是“避”，这九个字强调在“否”的时候，有智慧、有德行的人要远走避难，这是多么消极的行为！但自古以来，人们就说“危邦不入，乱邦不居”，都是提醒人要懂得避险、避难，不管是现代经济的资金避难，还是动荡时局的人身避难，只要有一个地方、一个环节“否”了，大家的日子肯定很难过。在这种情况下，既无安身的可能，又没有赚钱的可能，所以要俭德避难。也就是说，在泰卦的时候，各种豪奢的行为都可能出现，一旦进入否卦，势必要调整心态，不俭都不行，必须量入为出，收敛豪奢的行为。“德”就是你的行为，只有“俭德”才能避难，此时绝对不容任意挥洒。

为什么连德都要俭呢？因为“不利君子贞”，否卦是黑暗的社会，“匪人”太多，如果还是坚持好人的行事风格，反而会招致打击。因为你会衬托人家的不好，所以君子在小人群中，连“善行之德”都要“俭”，要内敛，不能表现，以免刺痛人家。这就是明哲保身的概念。可见，在一个不正常的社会，为了避难，连“德”都得韬光养晦，否则就会大难当头。

当然，如果连君子都要在否卦的黑暗时代“俭德辟难”，社会势必会更糟，因为整个环境都是“小人道长，君子道消”。尤其是“不可荣以禄”，“禄”即俸禄，代指做官。意即在否卦的黑暗时代，君子最好不要出来做官，因为“邪魔”太多，世道太黑暗，公权力不彰，没有维持正义的机制，以致民不聊生，好人只能明哲保身。在泰卦的时候做官是光宗耀祖的事，地位崇高，又有丰厚的收入；在否卦的环境下则不然，一方面对世道的崩坏无能为力，再方面也未必能坚守原则，很容易同流合污，或者不得不对贪赃枉法的行为睁一只眼闭一只眼，那么“荣以禄”还能是“光荣”的吗？泰卦的社会是摆明了希望好人出来做官，“后以财成天地之道”，用钱用人，“辅相天地之宜，以左右民”，富国利民，世道好，当然要出来做事，可是现在是糟糕透顶的否卦，那就另当别论了。

再者，“不可荣以禄”也提醒我们，“荣、禄”只是一时的，不会长久。在否卦的时代，“荣”会变成“辱”，“禄”会变成帮凶；即使没帮着做坏事，私底下做点好事还不敢张扬，什么都得避。否卦的说法其实是很务实的，虽然略显消极，但至少不会出事。像清末慈禧太后青梅竹马的男朋友就叫荣禄，他后来在戊戌变法时站在后党这一边，让变法彻底失败。荣禄本身是满人，也不避讳从否卦这么糟的卦取名字。可见他是有先见之明的，因为那时“小人道长，君子道消”。攀援在“否”中当权的人，确实可以得到“荣禄”；可是否卦也会发生变化，经过“四阴观”、“五阴

剥”，不要几年，到了十二消息卦之一的剥卦时，哪里还可以长保“荣禄”呢？单从“剥”这个字形就知道，到时所有的“禄”都会被一把大刀砍削殆尽。换言之，否卦时昧着良心、攀附权贵而赚取的“荣以禄”，不必多久，才过两个爻，不管过去积累多少，都可能毁灭殆尽。所以否卦说“俭德辟难，不可荣以禄”，就是看到剥卦会将一切化为乌有的趋势。我们读《易经》，不能连从“否”到“剥”两个爻之后的变化都看不出来。

另外，还有一个十二消息卦中的夬卦（ ），夬卦是五阳刚决一阴柔，跟剥卦相错。夬卦是阳刚之气由一阳复（ ）、二阳临（ ）、三阳泰（ ）、四阳大壮（ ）逐渐增长到五阳夬，仓库中积满了“禄”，资源雄厚，这时就要富而好施，你的“禄”那么多，别人那么少，就像水库装满了水，下游却干了，你就要开闸放水灌溉下游。所以《大象传》说：“泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。”这就是开仓放粮、救济贫困的象。其实这也是本分，为了你自己的安危，也非做不可，而且不能太张扬；若布施财富还一天到晚以德自居，唯恐人家不知道，这就犯了大忌。因为“施禄及下”是义所当为，如果自居为有德，所谓“有心为善不为善”，这个布施就是有问题的。

我们看，一个“禄”字，就贯穿十二消息卦中的三个卦，读《易经》若能如此灵活贯穿，相信会得到更多处世智慧。像否卦的时候要“俭德避难，不可荣以禄”；明明有升官发财的机会，却要拒绝它，这是很困难的，要到否卦二爻之后的剥卦，才会明白否卦为什么有这种先见之明。而在夬卦资源丰厚的时候，《易经》就教你要把“禄”布施出去，这就是乾卦的“云行雨施，品物流形”、基督教讲的“施比受有福”；而且还不能居德、居功。可见，在夬、剥、否的时候，对于“禄”，要坚持什么样的原则、有什么样的远见，这一串就是一大套人生的实战智慧，不然就会造成无谓的牺牲。

否卦《象传》之我见——“大人以承敝起新，与民除患”

我对否卦《大象传》总觉得不甚满意，觉得它太消极了，否卦已经是小人当道的“匪人”时代，如果人数稀少的君子为了明哲保身，不是移民避难，就是转移资财，好事都没人做，岂不是放任“小人道长”，让投效到小人阵营的越来越多？结果君子放弃责任，小人掌权，整个社会缺乏自制能力，以致“天下无邦”，那要靠谁来拯救“否”的颓势？从最后的“倾否”到“同人”这一段翻转的功夫，又要靠谁来推动呢？

还有就是，以我们对《易经》六十四卦的了解，《大象传》都是鼓舞人修德向善的，即使再坏的卦，都会激励人不要放弃责任。像《坎卦》“君子以常德行，习教事”、困卦“君子以致命遂志”、大过卦“君子以独立不惧，遁世无闷”、剥卦“上以厚下，安宅”，这些卦不见得比否卦好多少，甚至更糟，可是《大象传》仍然正面教导人绝不放弃、绝不丧志，即使在最坏的卦，都要尽到最大的智慧与责任，唯独在天地不交的否卦居然这么消极，叫我们别管闲事，“俭德辟难，不可荣以禄”，然后等到“否”变“同人”了再出来。若如此，谁来让“否”变“同人”呢？难道就听天由命，让“否”自然转好？门都没有！这样只会使否卦的时间越拖越长，让更多民众遭殃受害。最终还是要有人发大愿心，而且还得群策群力，以“同人”的正面力量共同奋斗，才可能缩短“否”的时间，甚至从地狱翻身。否卦上爻就是把“否”推倒，进入“天火同人”的美好社会。否卦卦辞“不利君子贞”，如果“否”的地狱被冲破了，进入下一卦“利君子贞”的“同人”，那几乎就要到天堂去了。从否卦的“不利君子贞”，变成同人卦的“利君子贞”，那是整个翻转过来，君子又可以恢复正派经营、依常道处事，而且是有利的。

回到原本的问题来，否卦其实不是《易经》最坏的卦，倘若否卦的君子不再尽力做事，甚至要放弃了，“否”怎么可能变成“同人”呢？我对此是有存疑的，是不是写错了？这当然没有证据，但确实没有任何一个卦的《大象传》是这么消极的。人在泰卦的时候生机勃发，用心做事，在否卦的时候寻求自保，这固然是人之常情，但《大象传》就要给人不同的智慧，让人不要动不动就“俭德辟难”，如果你避难、他避难，得靠谁挑起这副重担呢？假定我们没有看到否卦的《大象传》，从整部《易经》来看，它应该提供我们更高的智慧，激励我们“倾否”才对，可是居然是“俭德辟难，不可荣以禄”，这就不是《大象传》强调修德的风格了，也很难支持“否卦最后进入同人卦”这一点。

假使我们不满意否卦的《大象传》，那么，可不可以针对否卦卦爻的理气象数重新写一条，以弥补这个遗憾？这在历代几千种易学著作中看不到，甚至没有人质疑，那我就不揣浅陋，自己来设想了。首先要把“君子”改成“大人”，因为大人比君子的修为、智慧高太多了，卦辞已经告诉你“不利君子贞”，君子不利，怎么可能去拯救地狱、降妖除魔，能自保就不错了。而且否卦第二爻、第五爻爻辞跟小人做对比的是大人而不是君子。《易经》最高的修为境界是大人，与天地合德、日月合明、四时合序、鬼神合吉凶，就像佛教中的“佛”一样。假如我们不能期待否卦中的君子做到这一步，那么我们可以期待修为更高的人，君子上面有贤人，贤人上面有圣人，圣人上面有大人。圣人大概相当于佛教中的各级菩萨，贤人可能相当于罗汉，君子就是一般众生之中比较有上进心的。当我们无法奢望君子冲破地狱之门，贤人、圣人恐怕也还不够，那就只有大人可以帮助我们“倾否”，若有成群的大人，那就更好了。

事实上否卦的“六二”跟“九五”强调的就是“大人”。“六二”是“小人吉，大人否”，第五爻更是关键：“休否，大人吉。”就是说要比君子更有分量的人才能对付否卦这种局面。因此我先改变主词，配合卦爻的理气象

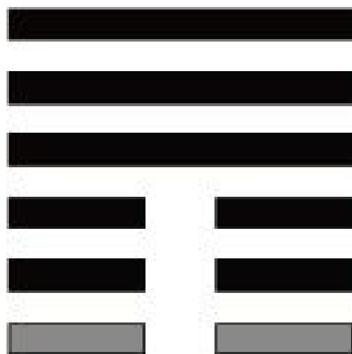
数，“君子以”改成“大人以”，大人出手，就绝对不是“俭德辟难，不可荣以禄”的消极做法，而是“承敝起新”。“承”就是面对，“敝”就是破旧。“六二”就讲“承”，面对、承受，因为世道人心一塌糊涂，所以要“承敝”、“起新”。“起”是震卦的概念，“新”是革故鼎新。光靠一个大人也不行，一定要唤起民众，所以下面才会是“同人于野”。台面上的人物都堕落光了，并不代表民间没有活力、没有良心，尤其可能有大量的君子躲到民间避难去了，那就需要大人出面领导，这也合乎否卦的爻象。然后是“与民除患”，不让祸患横行，要组织团队、群策群力。《大象传》经我一改，就变成：“大人以承敝起新，与民除患。”自己一看蛮好的！这样暂且算是“刘氏易传”吧。不过我也没有用占卦的方法占一下这样改到底好不好？我就阿Q一下吧！如果遇到“否”的时候，我也不“俭德辟难”了，就用我自己这一套我行我素，自己如果不是大人，就去找大人。“生生之谓易”，谁说《易传》不可以改？

民惟邦本，本固邦宁

跟各位讲，非常重要的一点就是，否卦一定要合群，如果大家都怕受伤，都把道德良心缩回来了，那是最糟的情况。不过，只要根柢还在，只要提供一个能让它重新振作起来的平台，就还有机会复原，那也是“拔茅茹，以其汇”。所以从爻看来，一定有一个突破口；从《大象传》看，则确实有问题。泰卦强调国泰民安，因为民间富足，如果上面富、下面空，那是否卦。否就是“天下无邦”，也就是《论语》说的：“百姓足，君孰与不足？百姓不足，君孰与足？”也就是说，民间富，税收增加，民众的积极性起来了，政府怎么会不富呢？否的时候，“百姓不足，君孰与足”，搜刮民财，加倍抽税，事实上是挖自己的墙脚，因为底层是虚的，老百姓缴不起税，甚至激起民变，上面三个阳爻怎么会长久呢？所以要像泰卦藏富于民。就像老子《道德经》说的：“故贵以贱为本，高以下为基。”身份高贵的是以身份低贱的为本，居高位的是以居下位的为基础，“民惟邦本，本固邦宁”，什么是本，什么是基，这就很重要了。然后接着说：“是以侯王自谓孤、寡、不谷。此非以贱为本邪？非乎？故至誉无誉。”帝王称自己是孤家寡人，为了要提醒自己，如果不好好地干些富国利民的事业，迟早会变成孤寡、独夫。像西方很多大人物会在自己的办公桌上放一颗骷髅头，就是警醒自己要有忧患意识，面对日日逼近的生死大限，好好思考这辈子该怎么做。

否卦六爻详述

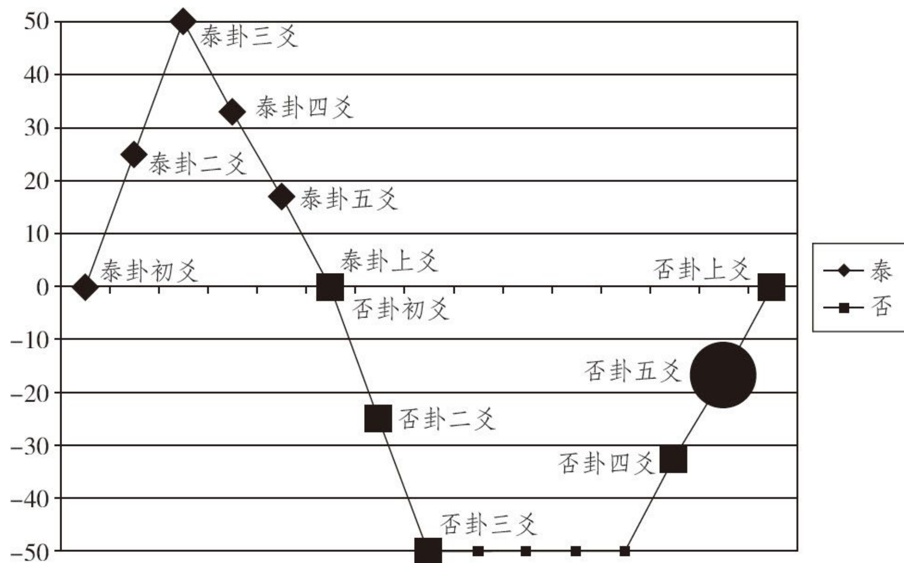
初爻：洞察形势

初六。拔茅茹，以其汇。贞吉，亨。

《象》曰：拔茅贞吉，志在君也。

我们在泰卦一章讲过，在“泰否曲线图”中，否卦“初六”和泰卦“初九”在同一条在线，而且“泰之初”与“否之初”有着惊人的相似。否卦第一爻景气转坏，开始快速下滑。所以初爻的知机应变非常重要，这一爻相当考验人的敏感度，所谓“一叶知秋”，如果看不出下滑的趋势，就来不及应变了。在否卦初爻和泰卦初爻几乎雷同的情况下，两个初爻显现的指标几乎看不出有什么不同，但泰卦是“拔茅茹，以其汇”，最后是“征吉”，爻变是象征高成长的升卦；否卦正好相反，同样是“拔茅茹，以其汇”，跟泰卦初爻呈现的社会指标完全一样，那么怎么分析其不同呢？事实上，泰卦初爻是累积了太多的能量要往上冲，否卦初爻则是累积了太多负面因素要往下掉，所以同样是看到“拔茅茹，以其汇”，结果却天差地远。泰卦“征”就“吉”，只要掌握到形势一片大好的成长机会，就是借钱都要干；否卦则是“贞吉，亨”。泰卦的“征”是积极扩充，采取攻势；否卦的“贞”是固守，采取守势，只要守住既有的资本就相对赢了。也就是说，泰、否二卦初爻的攻守之势完全相反。

泰否曲线图

可见同样是“拔茅茹，以其汇”，但走向截然不同，在否卦要采取“贞”的策略，固守正道，准备积粮过冬，不切实际、充场面、不赚钱的都得砍掉；众人皆醉你独醒，众人皆“征”你独“贞”，相对来讲，即使你业绩往下掉，但其他人已经一无所有了，你还是吉的。“亨”也是如此，只要该守的时候守住了，相对就是吉，而且是亨通的，因为没有蒙受重大损失。

泰卦的重点是“小往大来，吉亨”，否卦是“否之匪人。不利君子贞，大往小来”，根本就没有吉的可能，更不用说“亨”了。虽然否卦卦辞没有“亨”，但否卦初爻、二爻都有“亨”，这就说明只要采取正确的策略，即使在上下内外都不亨通的否卦当中，初爻、二爻却还能守住资本，甚至亨通无阻，产业做得不错。这是就卦与爻的不同，初爻应对得宜，“贞”就可以“亨”，而且它的“拔茅茹，以其汇”也不是单一的，而是从整体纵横交织作全面的考虑；只是泰卦主要是为了兴利，否卦则是为了除害而要全面铲除某些东西。

“拔茅茹，以其汇”，“茅”象征基层的公共建设或资金、人才，因为茅草根深蒂固、盘根错节。“茹”就是根，根在地底下连成一整片，要拔茅草，就得整片连根拔除，不能只拔一根根茎叶。整体社会环境也是如此，息息相关、环环相扣，只要有一些产业出问题，相关产业也会出问题，一荣俱荣，一枯俱枯。否、泰初爻就是一环扣一环的大环境；火车头失去动能，整个车厢都动弹不得；火车头动起来了，一节一节车厢就跟着动起来。我们讲过，所谓主力产业，过去通常是指房地产和股市，随着社会变迁，金融业也成为主力产业，像2008年经济危机就出在金融；金融业健全，血液畅旺，资金活络，百业都得到滋润，慢慢整体就开始动起来。所以不管在泰卦初爻的兴利，或否卦初爻的除害，都要有

全盘的考虑；泰卦初爻举用人才和资金汇集，否卦初爻拔除负面因素，下面的挑战都是很严酷的，所以一定要看到根部，不能只看到表面，而且还要注意“以其汇”。“以”是连带，“汇”是“类”，指群聚效应。所以既要“茹”——看得深入；也要“汇”——掌握横向的联动关系。这就是“拔茅茹，以其汇”，看问题要看得深、看得广，才能看到很多东西是联系在一起的，上中下游息息相关，相关产业环环相扣，像航空业、旅游业、餐饮业就是如此。

所以，了解泰、否大环境一环扣一环的关系，才能搞清楚你在整个产业格局中属于哪一环。整个社会纵横交织的关系一定要研究透彻，不然，即使自己不出问题，别人的问题也会变成你的问题，泰卦第四爻的“翩翩，不富以其邻”就会是你的下场。

《象传》说：“拔茅贞吉，志在君也。”跟泰卦初爻的“志在外也”完全不同。泰卦初爻的“志在外”，是下卦乾“初九”充满资源实力，针对上卦坤这片尚待开发的潜在市场充满信心，希望借着与“六四”相应与的关系，从中获利，所以“初九”盯着“六四”，“六四”也对“初九”“翩翩”招手。否卦“初六”是“志在君”，君在“九五”，这就很特殊了。一般来讲，“初六”应该跟“九四”相应，可是否卦初爻与四爻是不相应的，原因就在于“爻随卦转”。泰卦“初九”跟“六四”相应与，互补关系成立，因为天地交泰；可是否卦“九四”跟“初六”、“九五”跟“六二”、“上九”跟“六三”看起来应该是相应与的，但因为否卦天地不交，背道而驰、越走越远，所以那些相对应的两爻，即使本身很想交流，因为整体政策不允许，所以它们只是形式上相应与，实质上根本没有交流，是典型的“有行无市”，“初六”跟“九四”根本无法享受双方资源互补的利益。

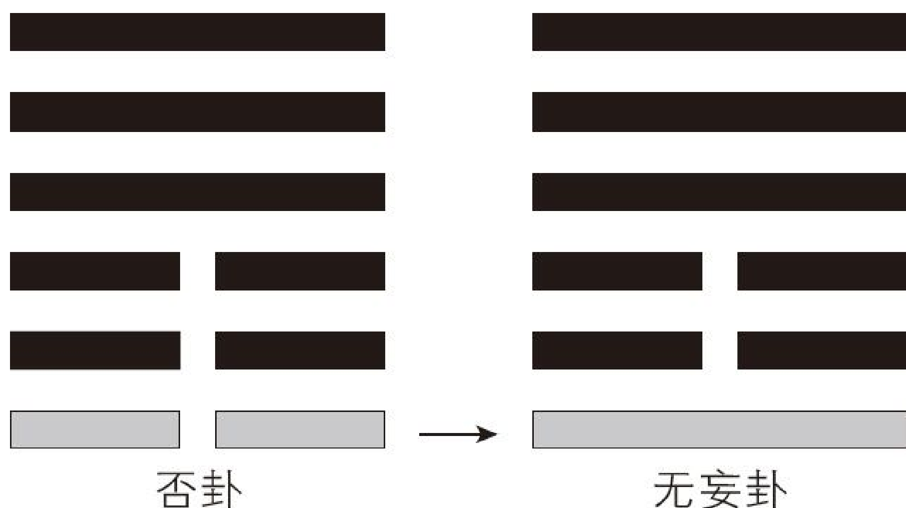
从全卦去看，否卦第一爻看出环境不对，就要“拔茅茹，以其汇”，除去祸害，全部做瘦身整理，然后采取“贞”的固守策略，才会“吉、亨”。“否”第一爻做对了，整个曲线往下滑也不在乎，但问题是躲过了这一劫，接下来第二、三爻还会继续下滑到谷底，度过谷底漫长的煎熬，将来才会回升。也就是到否卦第四爻，甚至再上去到第五爻那个关键的君位时，涉及最高领导决策阶层的做法，如果做对了，就到第六爻，脱离“否”的局面；不然就滑回第四爻，甚至到第三爻，仍然一蹶不振。所以五爻至关重要，特别被孔子选在《系辞传》中，就是因为最高决策会影响整个“否”的局势。因此，初爻会“志在君”，在开始倒霉的时候，第一爻不能只想着怎么渡过低潮，还要想低潮之后如何东山再起？它也不能只看到第四爻，要能看到第五爻的关键地位。故而初爻跟五爻虽然不相应与，也无承、乘关系，而且距离那么远，但否卦初爻“志在君”，要高瞻远瞩，不但要穿破重重不确定因素，准确预测曲线怎么下滑、谷底会有多久？什么时候能起来？起来的成败关键在何处？还要谋划在这段时间内怎么用有限的资源活下去？并且“志在君也”，关注到最高领导人在可能上、可能下的局势中采取的政策到底对不对？这样才有机会进入全球化的“同人”。

另外，“志在君”也代表位置重要，五爻是君，初爻是民，否卦振衰起敝

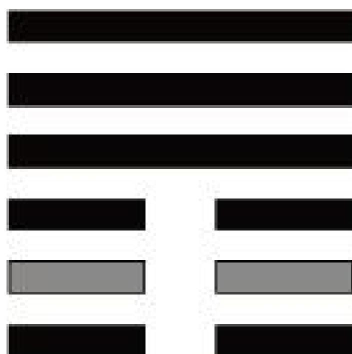
的关键，就在君民之间能否和衷共济，并彻底改善朝野不通、上下不交的情形，恢复邦国的公权力运作。这跟最高领导人的素质、远见有关，能不能照顾基层“初六”的福利？他们虽然不是形式上承乘应与的关系，但双方的联系十分紧密。“九五”爻辞“其亡其亡，系于苞桑”，“苞桑”就是指“初六”，就像茅茹一样，苞桑的韧性极强，怎么扯也扯不断，密密匝匝、遍地乱长成一大片。这就代表要培元固本、巩固群众力量。“民惟邦本，本固邦宁”，在“否”的时候，“九五”想要扛起承敝起新的责任，必须放下身段，全面了解“初六”所代表的民生疾苦。所以“九五”的命脉是“系于苞桑”、系于“初六”；而“初六”正好是“志在君”。君民合作无间，才有可能脱贫致富。从“时”的角度，眼光要看得很远；从“位”的角度看，最高人物与基层民众在否卦的时候“有志一同”，才可能把“否”推倒。“志在君”的意思大致如此。

另外，泰卦“初九”在做加法、乘法的考虑时，要有系统性的思考，预留扩张空间，免得吃不下，还得把订单拱手让人。否卦“初六”山雨欲来，环境相当严酷，一个小地方出问题，就会导致全面萎缩；权衡之际，也要有“拔茅茹，以其汇”的全盘思维，一次做足，到时才能安然渡过困局，不会搞得手忙脚乱、民怨沸腾。但要洞察形势的发展确实不容易，难就难在能看得透，并做出全盘的考虑。

否卦“初六”爻变是无妄卦（如图），泰卦初爻爻变为升卦，有高成长的可能，借钱都要往前冲。否卦初爻爻变就是叫你死了这条心，别再痴心妄想、图侥幸，最好务实思考，“拔茅茹，以其汇。贞吉，亨”，不要自己骗自己，净想着花好月圆，接下来的情况是很严酷的。如果能务实无妄，就是“元亨利贞”；若是有一点非分之想，天灾人祸立马就到。这就是无妄卦的告诫。我再三讲过，我们都是凡夫俗子，讲起道理可能头头是道，一旦入了局，很可能就迷路了，所以无妄卦虽然“元亨利贞”，但稍有偏失，就天灾人祸并至。人要完全做到像圣贤、佛菩萨、大智慧者一样不起一丝妄念，谈何容易！所以我们干脆死了心，只要占到无妄卦，都当凶卦论，这样还比较接近事实。如果做比较保守的思考，至少灾祸不会太大，完全没有妄念，那太难了，既然是凡人，难免有杂念，无妄卦是一个理想，既然做不到，最好做好应付灾难的准备。

二爻：独力承受艰难

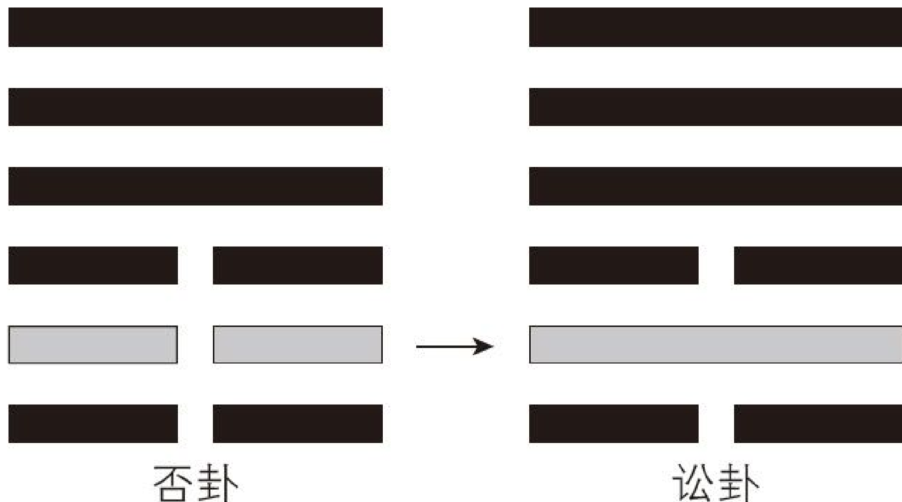
六二。包承，小人吉，大人否亨。

《象》曰：大人否亨，不乱群也。

我们看“六二”，曲线果然如预期般往下掉了，这一滑就滑得很深。如果初爻做对了，还不会太惨；如果初爻没做对，拼命举债扩张，这下就惨了。“包承，小人吉”，“大人否”，可是“亨”。否卦第一爻之后，第二爻开始快速恶化下滑，滑到一半还在继续下滑的第二爻，世道人心都变了，这时候，小人是得利的，因为他够不要脸，可以为了生存啥事都干，所以小人反而吉，耀武扬威，人模人样，抖得不得了。

相反，在“否之匪人，不利君子贞”的环境之下，固守正道的君子会活得很辛苦，连“与鬼神合其吉凶”的大人都是“否”的，英雄落难，好人遭忌，憋气得很。但下面说“亨”，为什么呢？解释有二，一是认为大人坚持理念不同流合污，在现实利益上一定是“否”，可是守住了原则尊严，

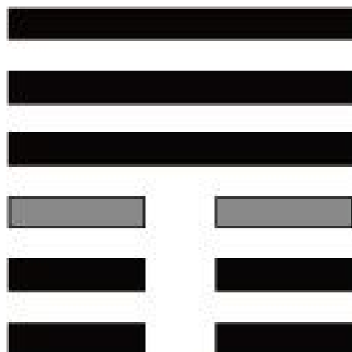
所以他的道是亨通的。这是过去那些理学家注释《易经》“大人否亨”时的讲法——“身虽否，道却亨”。另一种解法则是，“大人否亨”就是“大人不会亨通”，把“否”当成了“不”。不论如何，因为现在是直往下坠的否卦第二爻，小人得利是很明显的现实，即使是大人也不会吉、不会亨。所以社会就变成两个对立阶层，小人看大人不知灵活变通，结果现在倒霉了，他好高兴，拍手称庆；大人看不起那些小人随波逐流，就不时地发表言论严词谴责。结果两边意见不合，互相争讼，所以“六二”爻变就是讼卦（如图）。换句话说，到了否卦第二爻时，社会明显区分成小人群和大人群，互相批评、互相较劲。为什么“大人否亨”？因为他没办法像小人那样做，就像《象传》所说：“大人否亨，不乱群也。”小人有小人群，大人有大人群，泾渭分明，没办法合流。

再看“包承”。泰卦第二爻是“包荒”，蒙卦第二爻是“包蒙”，都有一个“包”字，注意都是阳包阴，有实力的包容没有实力的。“包蒙”是老师包容学生，泰卦“九二”“包荒”，是包容人家的落后。姤卦（）有三个“包”也都是阳包阴的象：“九五”“以杞包瓜”，“九四”“包无鱼”，“九二”“包有鱼”，他们所“包”的，都是指“初六”那个阴爻。否卦“六二”“包承”、“六三”“包羞”，这两个“包”都在阴爻，为什么也叫包呢？否卦“六二”、“六三”本来应该是被包、被保护的，强者保护弱者、政府保护民众，这是天经地义的；“六二”本来应该受“九五”君位的辅助、保护，可是否卦上下不交，以致天下无邦、世道败坏、公权力不张，“六二”失去“九五”这个保护伞，“九五”的“包”没有发挥效应。同样的“六三”和“上九”相应与，“六三”应该接受“上九”保护，但它们的应与是徒具形式，没有实质内容，政府没有提供任何保护，日头炎炎，谁人顾性命？“六三”只有自生自灭，自己踩到地雷自己负责，不可以怪政府。可见，二爻、三爻的“包”都是包到一个非常痛苦的局面，必须自己承受，所以叫“包承”，承受那种缺乏政府保障的局面，碰到种种不顺，诉怨无门，只能逆来顺受。总之，在否卦第二爻整体下滑的情况下，民间精英是很

惨的，所有的委屈痛苦都得自己直接面对、包容承受。

三爻：人间地狱

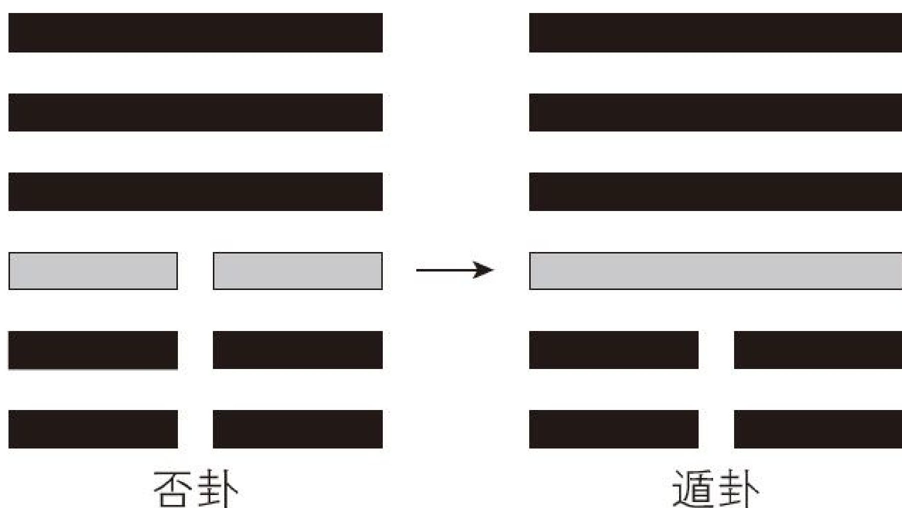

六三。包羞。

《象》曰：包羞，位不当也。

第三爻要“包羞”，那就更糟了。社会沉入黑暗的谷底，经济形势的恶劣自不必说，可怕的是人性沉沦，全部都是“匪人”，简直就是人间地狱。社会一片黑暗、藏污纳垢，而且大家丧尽廉耻，坏人丑事全部被包庇，完全没有保障弱势、遏恶扬善的正义力量。这一爻的关键处就是，已经黑暗到极点，只有“包羞”两个字。因为生存艰难，无论多么可耻的事情，都不会受到社会正面力量的制裁，大家目无法纪，无所不为，一般小民只能无语问苍天，在黑暗中艰苦度日。这就是曲线图的谷底。“包承”的时候还没这么厉害，因为还有少数大人愿意包容承受这种黑暗痛苦，必要时严词挞伐、主持正义，社会还看得到一丝活力。等到掉到第三爻“包羞”的时候，正如《象传》所说的“位不当也”，“六三”阴居阳位，掉到谷底了，真的是“不口”（否）之象，抗议无效，廉耻丧尽的事情到处都是，而且统统会被包庇。

第二爻的时候还有是非之心，所以小人和大人互相攻击；到第三爻，君子大人统统噤口，小人更是一片黑，所有羞耻、邪恶统统被社会包庇，没有任何正面力量处理它。你看“包羞”这个爻的爻变是什么卦？天山遁（如图）。大家都放弃了，狗吠火车没有用，抗议无效；而且哀莫大于心死，既没有容身之地，于是就移民、隐居避世，“俭德辟难，不可荣以禄”。那么劣币驱逐良币，“君子道消，小人道长”，社会就更糟了。从初爻下滑到二爻，二爻爻变还会“讼”，还会打官司、争公理正义；下滑到“三爻”时，法庭都没有正义了，“包羞”，大家心灰意冷，所有人都逃避责任、放弃抗争，连讼的现象都没有；这时不管是经济、道德、政治，都到了真正的谷底，一片死寂，如在地狱深处，这就是“包羞”的后果。

因为第五爻、第六爻实质上没有办法包二、三爻，于是社会呈现无政府状态，人们寡廉鲜耻，还得默默承受苦难。泰卦成功的巅峰九三爻辞有二十个字："无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。"可是否卦"六三"在漫长的谷底只讲两个字，似乎是饿得没力气讲话了。人到连言语抗议的话语权都放弃的时候，社会就太可怕了。这也是《易经》写作手法的高明处。人在成功得意时，话多得不得了；人在低潮时，哀莫大于心死，沉默无言，因为看不到生机与希望，只有彻底萎缩。

从爻象上看，"六三"阴居阳位，不中不正，"三多凶"在否卦就是典型的谷底。所谓"大悲无言"正是如此，痛苦到只有极其沉痛的"包羞"两个字。泰卦第三爻从"无平不陂，无往不复"的预警，看到"上六"最后"城复于隍"的结果，甚至可以看到"六四"从山顶往下滑的"翩翩不富"，所以泰卦的信息是通透的，如果没有得意忘形，赶快做调整，就会"艰贞无咎、勿恤其孚、于食有福。"否卦最要命的就是"天地不交"，连信息都是不透明的，纯粹是暗箱作业，一片黑，看不到未来。照讲否卦还是有未来的，上爻"倾否"，把整个"否"推翻，进入"同人"，而且"六三"跟"上九"相应与，如果它们的信息往来是透明的，"六三"虽在谷底，也应该还有信心撑下去，因为在"包羞"的时候可以看得到"倾否"的那一天。问题是否卦"上九"跟"六三"的相应徒具形式，信息中断。所以，人最苦的是不知道还要苦多久，看不到"倾否"的迹象，甚至连"有命无咎"的"九四"都看不到，因为第三爻是苦海无边的谷底，中间所有的信息都是不透明的。第四爻明明有景气复苏的象，可是三爻到四爻仅仅一爻之差，却有很多变量，第一就是时间很长，第二是人在"包羞"的时候，看不到下一步，也看不到最后黑暗被彻底推翻，这样的黑暗就更让人不堪承受了。

包羞——信息的迷障

现代社会最可怕的就是信息封锁。手机、网络全部中断，无法接收信息，这就叫信息的迷障。否卦就是陷入信息迷障中。泰卦因为信息透明，“城复于隍”或“翩翩，不富以其邻”，都会透过承乘应与的关系，让第三爻得到预警。否卦第三爻的“包羞”之可怕，就是根本无从判断“倾否”跟“有命无咎”，灯下一团黑，看不到就只好放弃，除非修为强大，有艰苦卓绝的忍耐力，才能在“包羞”的阶段挺完全程，然后水涨船高、东山再起。这样看来，“包羞”这一爻要看人行事，要命的是这一爻没有说一定吉或一定凶，像比卦第三爻“比之匪人”虽无吉凶定论，但起码吉凶各半，而“包羞”这一爻，绝大部分是苦到让人没法活下去的，若有人可以穿透信息的迷障，看到前途，撑过“包羞”，那就像孟子所说的“天将降大任于斯人也”，熬过地狱底层的历练，这种人可不得了，一旦起来之后，一定大放光明，所以“包羞”也是对一个人灵魂深处的深刻锤炼。周文王姬昌曾经“包羞”过，在羑里被困，痛苦不堪。史学家司马迁也曾“包羞”过，他受过宫刑之辱，后来写就史家绝唱——《史记》，谁说“包羞”一定是坏事呢？就看你有没有本事熬过那段苦境。

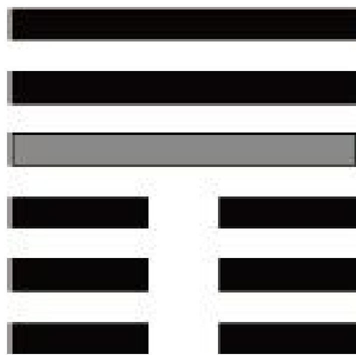
可见，《易经》经文的写作非常审慎，它没有说“包羞”一定凶，当然也不保证能“吉”，吉凶未定，所以不言吉凶，这就是“不言之象”。跟“比之匪人”一样，主要看人的修为。像杜牧《题乌江亭》一诗所说的：“胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。”这首诗说的就是项羽在“城复于隍”的时候乌江自刎。照历史传说，项羽还是有机会的，因为船夫都准备好要把他摆渡过去，他可以回到老巢，手上还有资源，还有卷土重来的机会，可是他过不了“包羞”这一关，故乡八千子弟带出来了一个不剩，无颜再见江东父老，一下气儿上不来，没办法“包羞”，就放弃了。这一放弃，就没有再起来的机会。所以杜牧很是感慨，如果项羽当年能够“包羞”一下，好死不如赖活，焉知不能卷土重来？如果他真能忍人之所不能忍，鹿死谁手还很难讲，最后成功，一美遮百丑。人生受挫是常有的事，受辱也要能够包容，“卷土重来未可知”，这首诗引起很多人共鸣，用的典故就是《易经》否卦。

忍辱精进

“忍辱”也是佛教的重要观念。佛教的说法就是“忍辱精进”，人生要忍一般人不能忍的辱，要受一般人不能受的羞。佛教讲的“六度波罗蜜”（“波罗蜜”意为“到彼岸”），刚好可以和否卦六个爻结合起来讲，第一度是檀波罗蜜，亦称“布施度”，初爻“拔茅茹，以其汇”就是如此；第二度是尸波罗蜜，亦称“持戒度”，二爻“不乱群”就是持戒，绝对是黑白分明；第三度是羼提（忍辱）波罗蜜，亦称“忍度”，三爻“包羞”即是；第四度是精进波罗蜜，亦称“精进度”，四爻在三爻忍辱的基础上，痛定思痛，才有精进的机会，如果一口气忍不下来，后面就没有脱胎换骨的可能；第五度是禅那波罗蜜，亦称“禅定度”，五爻居安思危，静下来全盘思考，那就是君位要做的事情；第六度是般若波罗蜜，亦称“智度”，上爻“倾否”的大智慧就是如此。

所以“包羞”真有无穷的深意，可以从正反各方面去理解。人生在遭遇横逆不顺时动心忍性是“包羞”；包藏祸心、用一张黑布把不能见人的物事统统遮盖住，也是“包羞”。

四爻：振衰起敝

九四。有命无咎，畴离祉。

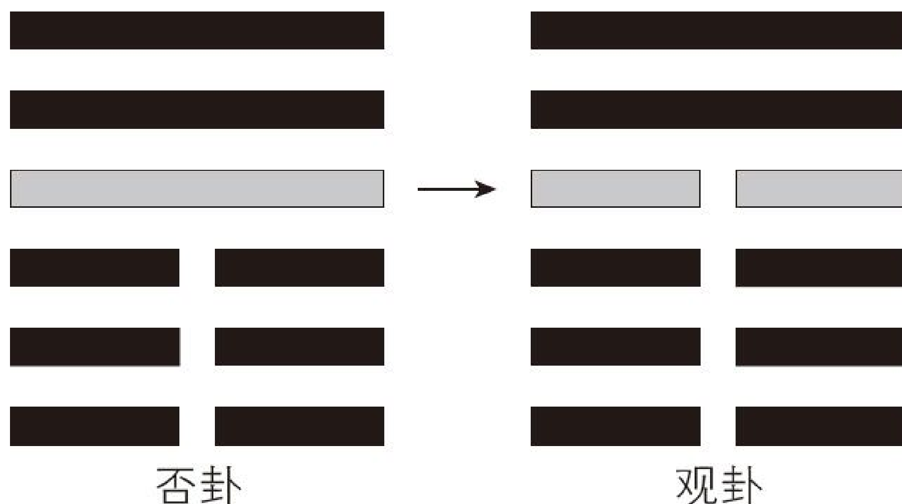
《象》曰：有命无咎，志行也。

“包羞”的“忍辱波罗蜜”，佛教曰“魔考”。“魔考”绝对是很严重的，道高一尺，魔高一丈，随着修行功力越来越深，会有更大的魔来诱惑、考验你。要是修得不够，魔都懒得理你。第三爻的“包羞”如果忍过去了，忍人之所不能忍，经过最严酷的魔鬼考验，在地狱深处也可以修炼成功，那么“包羞”之后，忍辱精进，“九四”的曲线就起来了，“道”长了，由地入天。“九四”爻辞很有趣：“有命无咎，畴离祉。”“祉”是福祉，“离”就是附丽、附着，也有网络、团队之象。这说明第四爻开始振衰起弊的契机，若处理得好，不但自己有福报，还可以照顾到很多人，整个团队都能蒙受福报，这一点由“离”字可以看出。

大家都在团队纵横交织的人际网络格局中，随着主力产业振兴而跟着复苏，获得福祉，正所谓“一人得道，鸡犬升天”，这就是“畴离祉”。“畴”就是同一个范畴，不论规模大小，或是横向的多角度扩张，只要在同一个范畴内，彼此的利益息息相关，这一边丰收，那一边也跟着获利。也就是说，因为物以类聚，主力产业复苏，就会带动其他产业振兴，大家都蒙受福祉，渐渐脱离否卦“包羞”的苦海。而观察社会景气复苏的指标，就是掌握“火车头”——主力产业的动向。要是你的产业跟它没有连带关系，这时就要赶快建立关系，就算搭上末班车，在一定范围内也会跟着一起蒙受福祉。

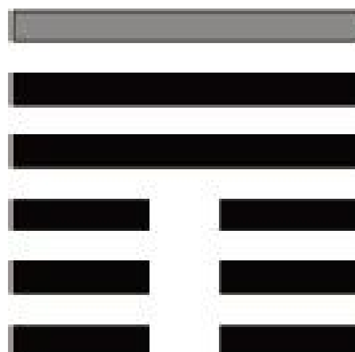
从否卦整体看，第四爻也是中央执政高层，如果一个团队的首领进入权力中枢，就会带动整个团队“畴离祉”，这种情况也是“有命无咎”造成的。我们应该记得，在泰卦最后一爻“城复于隍”的时候要“自邑告

命”，“其命乱也”，这时候的命运是很糟糕的，可是到了否卦第四爻又充满了生命力，天命的大形势转为有利。从泰卦第六爻到否卦第四爻，中间等了四个爻，时间当然很漫长，形势终于好转，这是一个复苏的起点，当然是“无咎”了。如果在“包羞”的时候放弃自杀，这时候连命都没有，怎么会无咎呢？所以等到景气复苏的时候，“有命无咎”，然后就跟着带动，“鸡犬升天”——“畴离祉”，全部都动起来。“九四”爻变为观卦（如图），正好说明人在脱离谷底、往上攀升的时候要冷静观察“离祉”的现象，作出正确判断。

《象传》说：“有命无咎，志行也。”意思是天命转好，大环境转好，水涨船高，人的志向也就可以实现了。不过，“有命无咎”是“志行”的先决条件。大环境要是“命乱”，再大再高的志也没用，所以人的志要实现，一定要懂得辨识天命，明白形势比人强，只有在“九四”的时候，才有可能实现自己内心的主张；如果是在否卦“包羞”、“包承”的时候，大环境不允许，想都不要想。

上爻：众志成城

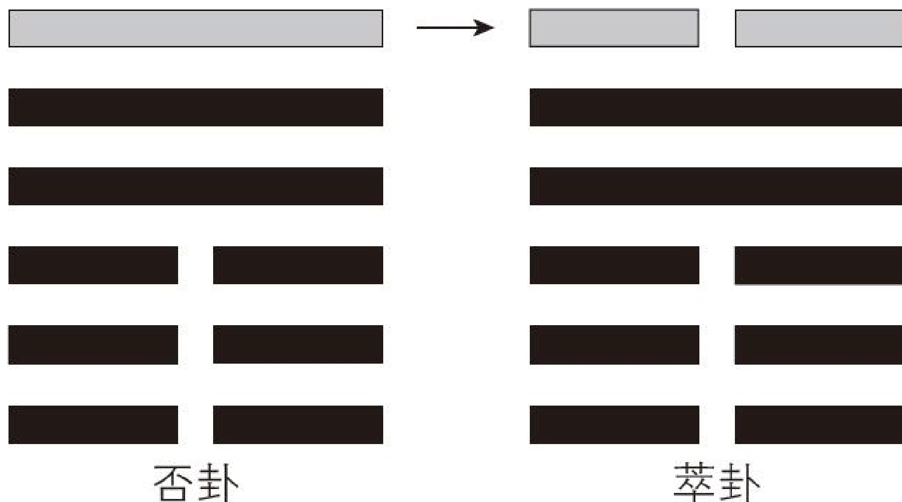

上九。倾否，先否后喜。

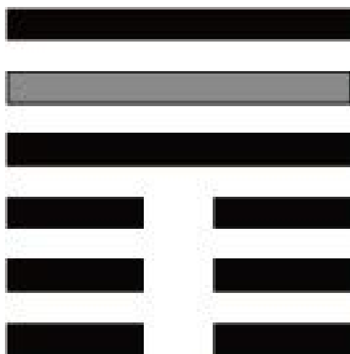
《象》曰：否终则倾，何可长也？

否卦第四爻的势头刚刚起来，也可能跌回去，怎么扶持它？中间还有第五爻，只有到了第六爻才算真正安全。第六爻就显得非常重要了，我们就先讲第六爻。“倾否，先否后喜”，这句话的意思很简单，先有一段时间的“否”，后来就是“喜”，因为把“否”推倒了。“否”好像一堵无形的高墙，把高墙推倒了，下面进入全球化的天火同人卦，展开更大的局面，而不是回到小家子气的泰、否循环。“倾否”的“倾”，在泰卦上爻是“城复于隍”的倾国倾城，是荣景的毁灭；在“否”的“倾”却是好事，把象征阻力的高墙推倒了，然后天下大同、上下通达、不分彼此；而“匪人”也人格提升，“不利君子贞”变成“利君子贞”。所以，“泰”的城被推倒是坏事，“否”的城被推倒则是打破藩篱的喜事。

《象传》说：“否终则倾，何可长也？”“否”到最后一爻终于被推倒了，苦难的日子终于结束。那么是谁“倾否”呢？是群策群力把“否”推倒，因为“上九”爻变为萃卦（如图），精英分子集中心力、众志成城，共同把黑暗势力的高墙彻底推翻，所以是“九五”君位联系“初六”的基层民众把“否”推倒的。可见在否卦的时候，合群最重要，国际、国内合作，通力打破上下不交的“否”，恢复邦国正常的运作；其次就是“萃”，精英相聚，集中心力，改造大环境。我们看“倾”字就知道，它是人字旁，是要靠人的，否则不会自然倒。不像“城复于隍”的“城”没有人推它，经过自然风化，突然一下子倒到城沟里头去。所以“泰”要下来很容易，否卦则要众力去推，否则顽固的“否”会一直不倒。

五爻：培元固本

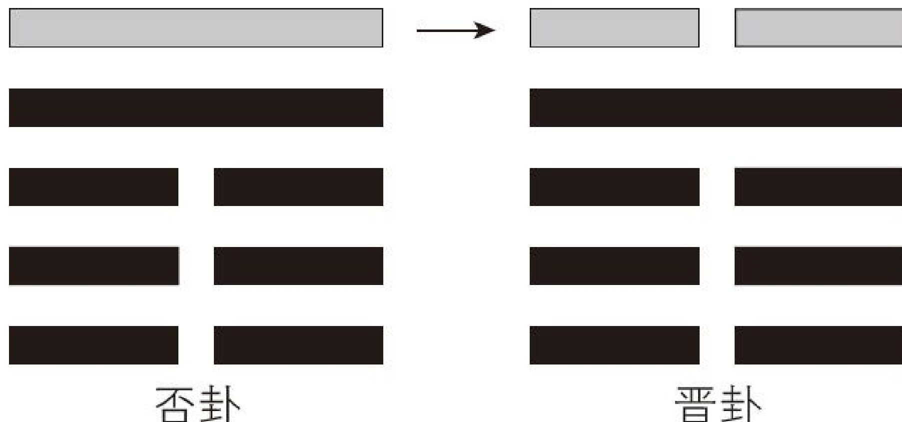

九五。休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

《象》曰：大人之吉，位正当也。

在“倾否”之前，第五爻的“休否”之“休”也是人字旁，也就是人们没有群策群力、尽力合作，还关起门来私斗内耗，这就是“休否”。此外，“休否”的“休”也是休养生息，人累了就要休息。因为否卦前面真是受苦受难，在君位的人要负责“休否”，与民休息，让大家喘一口气，再慢慢合力把曲线推上来。但是“九五”还不能完全确定可以把“否”推倒，“否”的势力还很顽强，目前只是暂时休止。所以五爻还得集合初爻的力量，君民上下一心，使“否”到上爻彻底被推倒，转危为安。也就是说，由“休否”到“倾否”，就是五爻的重责大任，只有大人才能吉。大人是很高的标准，连圣人、贤人、君子要成就这样的大事，可能都不够力。值得注意的是，二爻是“小人吉”，大人不吉；五爻风水轮流转，“大人吉”，小人不吉。可见处在二爻的时候不必失望，因为将来可能会翻身，现在“吉”的小人，到五爻的时候就要抱头鼠窜了。

但是，大人虽吉，在“九五”这个位置还是得居安思危，因为还不是绝对安全，随时可能灭亡，所以要不断提醒自己：“其亡其亡，系于苞桑。”要把命运系于像桑树根基般丛聚相连的民间基层力量。为什么“九五”能得到这种力量呢？就如《象传》所说：“大人之吉，位正当也。”“九五”中正，阳居阳位，当然有实力号召“初六”所在的民间基层。否卦“九五”爻变为晋卦（如图），一个“否”，一个“晋”，天差地远，“晋”是日出东方，否卦要翻身成“晋”，就看“九五”能否“休否”，够不够承担“大人”的重任，还要特别重视培元固本的基层联系。

在《系辞传》中，泰、否二卦这么精彩的十二个爻，孔子独独看重否卦第五爻，就是因为那是整个社会振兴的关键所在。因为连泰卦那样兴盛的局面，都可能瞬间变成“否”，所以“泰”的时候，一定要想到后面的“否”，早做防范，节制无穷尽的扩张。我们看《系辞传》的这段文字：

危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以身安而国家可保也。《易》曰：“其亡其亡，系于苞桑。”

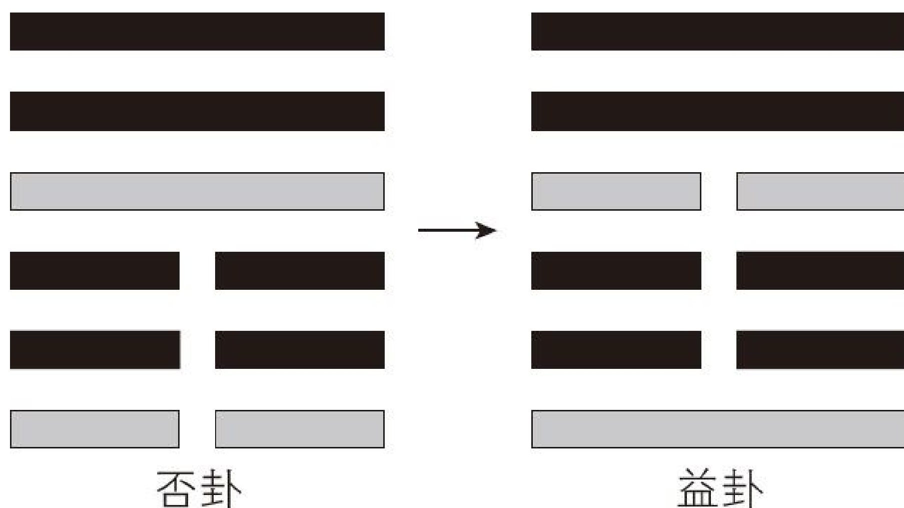
“居安而不忘危”，不能忘掉现在是安，未来可能会危。“存而不忘亡”，现在活得很好，可能千秋万世永存，也可能永远灭亡。我们都知道“生死存亡”，却不知道真正的意义。要知道，“生死”是指肉身，“存亡”是指精神的永续传承，“存而不忘亡”就是提醒我们生命与精神都可能结束。“治而不忘乱”，虽然目前国家治理都上了轨道，并不代表未来不会乱，所以永远要保持戒慎。“是以身安而国家可保也”，若如此敬慎，个人与组织都不会有问题。“《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”这就是说，在一个不很稳定的情况下，如何戒慎恐惧、重视五爻与初爻的紧密联系，免得再出问题，为什么呢？就是因为看到太多陷入危难的公司或国家。“危者，安其位者也”，过去稳如泰山，现在危险万分。“亡者，保其存者也”，过去认为可以千万年不倒的，现在都灭亡了。“乱者，有其治者也”，那些陷入危乱的，都是过去自认为治理卓越的。看多了“泰极否来”的人世盛衰，当然要小心谨慎，在“泰”的时候就要居安思危，不要等到否的时候调整不及。从否卦来讲，第五爻的“苞桑”就要把基盘扎得很稳，大风大雨怎么吹都吹不倒，不然还可能有问题。“休否”可能只是暂时的，不可掉以轻心，是“否”是“晋”，在于是否“大人吉”，能否推出“休否”的好政策，以及重视基本面的强固。因为否卦之弱在基本，“其亡其亡，系于苞桑”，一定要设法整合才行。

否卦“九四”补述

在结束否卦六个爻之前，我想再强调一下否卦第四爻。首先是“畴”字，《说文解字》曰：“畴，耕治之田也。”“畴”是田地，在以前的农业社会，田地界线分明，“畴”也代表产权清楚。还有，“畴”为“寿田”，说明要活得够久才能熬到恢复生机的否卦第四爻。也就是说，一块“田”即使现在没法耕种，但是到了第四爻能够重获生机的，一定是地力保存完好、经得起风雨吹打的田，才能“离祉”。可见，“畴”的意义非常丰富。

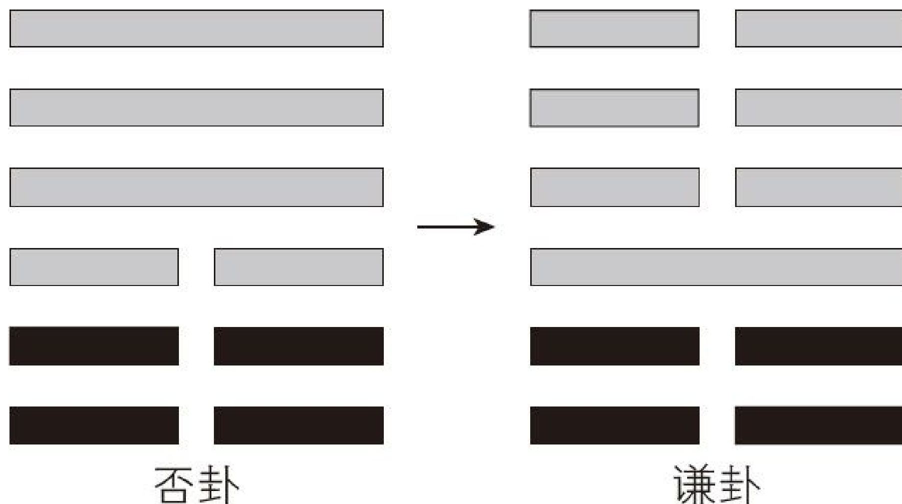
再看，“畴离祉”的“畴”与二爻“包承”的“承”，让我们联想到一个历史人物——洪承畴，明朝的大汉奸。他跟清末的荣禄一样人如其名，先包承，接受一些痛苦折磨，到第四爻就可以做大官，他的名字取自“否”同功而异位的二爻与四爻，先苦后升。当然，也离不开他的尊姓——洪。《尚书》有“洪范九畴”，就是箕子在商朝灭亡之后，对商朝政治所作的总结，传给周武王。那一段因缘在明夷卦中会出现。“洪范”，即国家大法，历久如新。从洪承畴的名字看来，他似乎颇有传承文化的责任，其父对他也寄望颇深，希望他能够成为治国的栋梁。但没想到，他是换了一个朝代做栋梁，先是经不起女色诱惑，然后一副要殉国的样子，殉国的时候还在乎衣服上有没有灰尘，所以人家一看就知此人绝不会轻易牺牲，果然清军入关后他就反叛明朝。

闲话且住，再看否卦第四爻和第一爻，第一爻是刚好要下去，第四爻是快要翻起来，如果这两个爻做对了，也就是懂得否卦初爻面临开始往下掉的危机，赶快做全盘调整；然后到第四爻，熬过“包羞”，形势要转好了。这两个爻爻一动，虽然整个环境还是否，但结果是风雷益的益卦（如图），在“否”中获“益”。可见，“否”不一定坏，借着环境的“否”，依然可以大捞特捞，只是做法跟人家不一样，要有先见之明。

再有一个卦例，这是我的一个学生，她那正处在青春期的女儿很难沟通，有不口之象，还经常搞怪，父母的话也不听，做母亲的心急如焚，

怎么办呢？就占一卦看她未来的发展。结果是否卦的三、四、五、六爻动，点到否卦第六爻，四个爻变变成谦卦（如图），完全不必担心。因为她现在“否”，而且是“包羞”的阶段，她也不跟你沟通，但是慢慢就不搞怪了，会“有命无咎，畴离祉”，最后就“倾否”，先否后喜，担忧什么呢！而且点到“倾否，先否后喜”，爻变是萃卦。四爻齐变结果是“谦亨，君子有终”，“否”会过去，后面是一片坦途，年轻人不怪怎么叫年轻人呢？总要有一点叛逆才会成长的嘛！

蒋介石的河洛理数案例

谈到蒋介石的河洛理数本命卦，一般人一定认为，这种大人物的生辰八字怎么会随便让人知道呢？我可以确定地说，来源绝对可靠。他的生辰

决定了他的先、后天本命。蒋介石的先天本命元堂是临卦（䷒）第三爻，第三爻爻辞是：“甘临。无攸利。既忧之，无咎。”这一爻有领袖之象，但有先天秉性上的瑕疵，需要调整。因为三爻刚好是临卦下卦兑卦的开口，兑卦是欲望的象，临卦第三爻这个开口就决定了蒋先生上半辈子的生命格局，年轻的时候很荒唐，纵欲过度，以致后来要承担后果。这就是“甘临”。“甘临”是有问题的，必须调整才会“无咎”。他前半辈子是“中华民国”的领袖、国民党主席，可是临卦第三爻“甘临”的因素会影响他一辈子；老了修养渐深，才能逐渐摆脱“甘临”的影响。

而他的后半辈子就是我们今天讲的否卦。临卦第三爻是先天本命，爻变是地天泰的泰卦，再倒转过来就是天地否，临卦第三爻就变成了否卦第六爻。所以他的后半辈子其实都是活在“否”中，然后他是“倾否”，他不是念念不忘要反攻大陆吗？可是他没有完成“倾否”。而他人生的谷底——“包羞”，按他一生的故事看，人生最灰暗的低潮就是退居台湾那段

时间。从一个君临天下的临卦，曾经在那么大的舞台上，后半生却走入否卦，从“倾否”进来，然后从否卦第一爻开始一路往下掉，掉到“包羞”，然后到“有命、休否”。而实质上也没完成“倾否”。我们发现，这样一个人物好像也很难摆脱河洛理数的命运布局，所以还是不能小看河洛理数。

“否”字小议

“否”这个字作为否卦的卦名，也有几次出现在其他卦中，第一是师卦初爻的“师出以律，否臧，凶”；第二是遁卦第四爻：“君子吉，小人否。”同样是“好遁”，结果不同，君子就吉，小人就否。在遁中还可以获益的就是这个爻，君子遁得好，金蝉脱壳，摆脱包袱，又是一尾活龙。如果是小人，在高位庸庸碌碌，当然不可能吉。还有一个是鼎卦初爻的“鼎颠趾，利出否”，也有“否”的概念。不过鼎卦第一爻是把“否”当名词，代表一些不通气的、过时的残渣。在“鼎”的时候，一个新政权建立了，先要“鼎颠趾”，把锅里面的剩菜倒光，刷干净，再放入新的佐料。这就是鼎卦改朝换代第一爻的动作，但是有一点危险，为了要把“否”倒掉，展开新的建设，就得冒险把鼎的脚移一下，就像康熙亲政必先除鳌拜。这是三个关于“否”的概念。

◎占卦实例：新世界图景

中国GDP超过日本，那是小事，什么时候会超越美国，变成世界第一呢？大家都认为这是大势所趋，只是时间问题。我曾问内地一位教授，他的预测是在2020年，我认为不会那么快。距2020年还有十来年，现在美国的GDP是中国的三倍半，假设要在十年内赶上，必须美国经济不但不成长，还一直往下滑，而且一蹶不振；中国经济一直往上走，而且幅度要大，这才有可能。当然，这是某些专家的观点，他们掌握的信息也比我们多，包括世界经济、美国经济、中国内地的经济实况，一方面对中国内地的经济有信心，对美国经济极度不看好，这种不看好还不只是媒体所说的不看好，而是掌握到实质上的不看好。

我们曾讲过，美国总统奥巴马要在他四年任期内解决美国经济问题是根本不可能的，如果他运气好再干四年，就是八年内都没有办法拯救美国经济，后果是非常严重的。现在中国政府乃至世界其他各国政府从整体大战略的观点来看，对美国的前景并不乐观，因为美国没办法偿还高达十一万亿多美元的外债，加上地方政府、企业、国债，所有的债务是五十万亿美元，是其GDP的三点五倍，等于2009年全世界的GDP总值，如此巨额债务，不知要多少代才还得清。金融风暴发生后，中国政府曾借债给美国，就是想帮助美国及早振兴，不然以前所欠的债都无法追回。

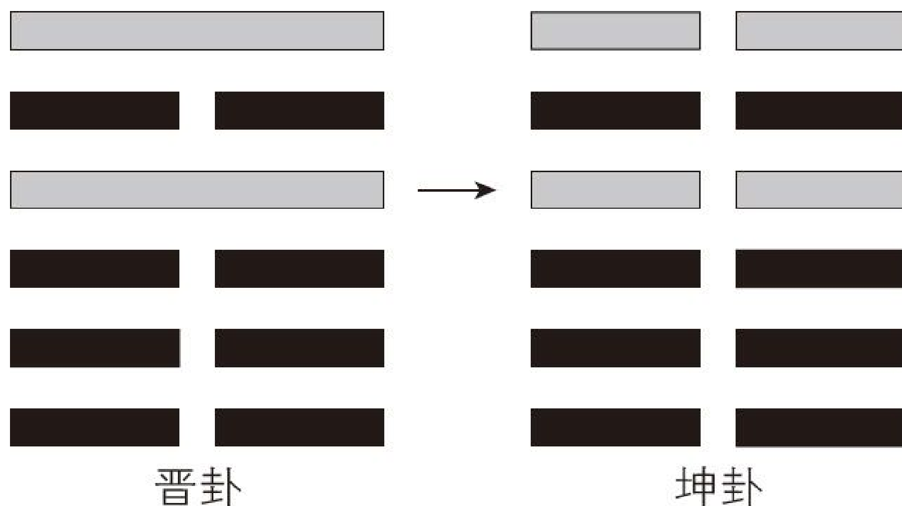
美国没法还债，会不会耍赖、铤而走险呢？实在没办法解决问题时，一个可能是挑动战争（当然是区域性的，世界大战是打不起来的），因为战争会刺激消费。还有一个可能就是制造通货膨胀，拼命印美钞，让全世界一时无法摆脱，遇到这样耍流氓的大国就很麻烦。如果美国真这样干，那怎么办？就像中国和很多国家手上都抓了那么多美国债，进也不是，退也不是，确实是进退维谷。

但是进退维谷也不见得是坏事，我们有《易经》的思维，遇到什么事都不见得是坏事。从经济的角度讲，抱了一堆美钞，真的很麻烦，抛售也不是，买更不是，可是这中间就可以转换成其他很多非经济的利益，例如转换成国际政治的利益、转换成内地和台湾两岸的利益。因为美国欠这么多债，在互相套牢的情况下，要处理世界大事，绝不敢不跟中国合作，这就是看不见的利益。然后中国政府必须另做短期、中期、长期的人民币国际化。因此，若从人类文明的观点看，中美互相套牢可能是好事，没有对方的支持，在几十年内都不要想解决世界上的任何问题，尤其是绝不可能打世界大战或核战。自从日本广岛、长崎挨了原子弹之后，很多人都替人类文明担忧，战争武器发展到这种地步，地球随时可能会毁灭。可是从《易经》的观点、道家的观点来看，核武的发明搞不好也是天赐的礼物，因为武器已经到这个地步，人类不可能用核子战争解决问题，一定要用别的方式，不然就是大家毁灭。所以有核武之后反而没有第三次世界大战的可能性，这不仅很妙，而且很吊诡，按《易经》的说法，就是“险之时用大矣哉”。现在有些国家动辄以核战为威胁，相当程度上只是敲诈而已。

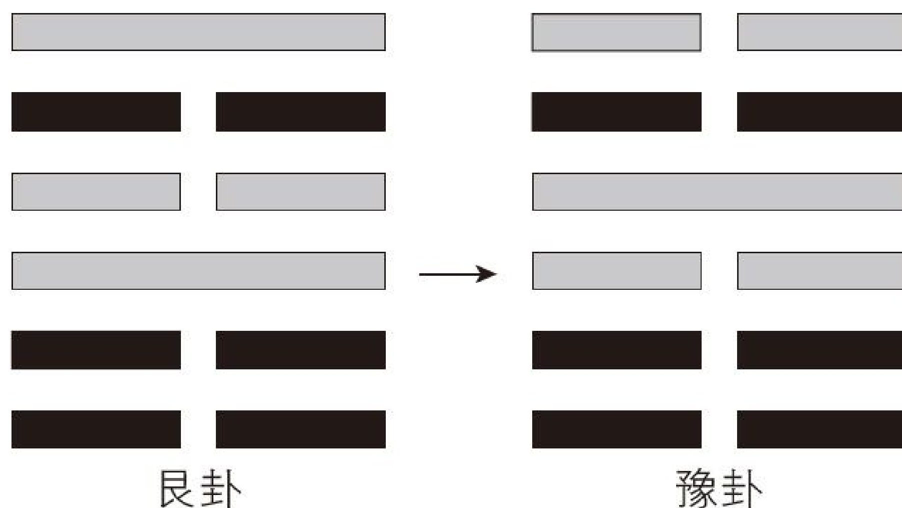
我认为2020年追上美国不太可能，但2025年至2030年，中国一定会是天下第一，这是有卦象支持的，我在下文再详细说明。但即便是那样，问题还很多，因为中国人口太多，人均产值不好谈，现在官方公布的人口数字是十三亿多，美国连零头都不到，所以美国近百年的霸权也是得天独厚，像阿拉斯加、加利福尼亚这两个州都是便宜买来的，很多地方的资源尚未完全开发，但中国内地很大部分的土地不是高山就是沙漠，环境很艰苦，这样的状况下，这么多人口要养，居然能在短短三十年发展到目前的状况，这已经是奇迹了，换作别的国家几乎不可能；至于再去算人均生产值，还不知道何年何月。所以即使超越美国，发展之路还很长。

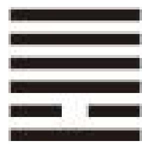
那么2025年之前中国可不可能成为世界第一？结果很明确，不可能，它是晋卦，四爻和上爻动，整体是晋，红日东升，但那是卦，可是四爻与上爻刚好就是上不去的象，是晋卦中的两个罩门。晋卦第四爻是“晋如鼫鼠，贞厉”，被一只大老鼠卡住了，上不去下不来，里面当然有很多因素，因为老鼠贪婪，繁殖力强，就像恶的东西繁殖特别快，善的东西却繁殖困难。在晋卦的环境中，第四爻会阻碍整个社会的前进。第四爻爻变是剥卦，这是不是意味着中国在往后的发展中会出现大批大老鼠呢？有可能，某些阻碍不可轻视。还有第六爻“晋其角”，超过能力限制，上不去了，晋无可晋，只能回头整顿内部。也就是说，晋卦第六爻会出现瓶颈，跟晋卦第四爻的贪腐、浪费资源有关。所以晋卦四、上两个爻明

确告知2025年应该还是无法超越美国。这两爻齐变就是要包容忍耐、顺势用柔的坤卦（如图），仍然不能硬碰硬，得在和谐中崛起、成长。

但是，时间再往后延五年，到2030年之前，显然是登峰造极，中国可能成为世界第一。因为结果是艮卦，三、四、上爻动，点到第六爻，而且最后一爻"敦艮吉"、"以厚终也"，终于到达孤峰绝顶，而且实力雄厚。当然中间还有一个艰辛的攀顶过程，显现在艮卦第三爻的"艮其限，列其夤，厉熏心"与第四爻的"艮其身，无咎"，最后达到第六爻。登顶之后，艮卦最后一爻爻变为谦卦："谦亨，君子有终"。然后三爻齐变为豫卦（如图），艮卦有豫卦的象。谦卦与豫卦刚好相综。豫卦是可预测的、热情行动的象，叫"利建侯行师"，所以2025年之后，新的世界图景也出来了。

通志成务——同人卦第十三（）

“大同世界”的理想

经历“泰极否来”那个大环境、大形势错综复杂的盛衰循环后，就是“同人”、“大有”的世界了。这是天地大变化之后呈现的全新思维。这个理想的思维模式至今已有数千年历史，一般人耳熟能详的是在《礼记·礼运大同篇》中大约百来字左右的一小段文字，相传是孔子所述：

昔者仲尼与于蜡宾，事毕，出游于观之上，喟然而叹。仲尼之叹，盖叹鲁也。言偃在侧曰：“君子何叹？”

孔子曰：“大道之行也，与三代之英，丘未之逮也，而有志焉。大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。货，恶其弃于地也，不必藏于己；力，恶其不出于身也，不必为己。是故，谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世及以为礼。城郭沟池以为固，礼义以为纪；以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田里，以贤勇知，以功为己。故谋用是作，而兵由此起。禹汤文武成王周公，由此其选也。此六君子者，未有不谨于礼者也。以着其义，以考其信，着有过，刑仁讲让，示民有常。如有不由此者，在势者去，众以为殃，是谓小康。”（《礼记·礼运第九》）

孔子参加一个重要祭典之后大发感慨，学生言偃（子游）因此发问，于是触发孔子这一段关于“大同世界”的理想谈话。这短短的一段文字涉及文化、政治、经济各个层面，是孔子对整个人类文明发展的理想憧憬，除了对过去两千五百多年的中国文化形成深刻的影响，肯定也会影响未来的中国文化，甚至是全人类的文明发展。

这个理想提出来后，虽然很难做到——别说过去没法做到，就是现在也还差得很远，未来能实现多少依然是未知数；但因为有这样一个崇高的理想，人类的文明发展遂有了一个强大的动力，只要是人，人同此心，心同此理，都会受到激励，一步一步改善不够圆满的现实世界，向理想社会迈进。也就是说，大同世界的理想揭示的是持续性的、永久性的世界和平，只要是人，不管属于哪个国家、民族，或者信仰何种宗教、居住在不同的地方，都是平等的；只要同样是人，不管他的社会地位是贫、是富、是男、是女、是老、是少，他的尊严、价值都是相同的，他应该享有同样的基本人权。人类社会将永恒朝向合理的、温暖的方向努

力，没有强凌弱、众暴寡，更没有种族歧视、男女不平等。

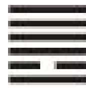
《礼运大同篇》出现在十三经的《礼记》之中。严格讲，《礼记》不是“经”，它最早是“传”。真正的《礼经》是由“三礼”组成的。首先是《仪礼》，对现代人来讲，大概知道怎么回事就可以了，不必下工夫研究，因为其中讲的都是周朝当时的礼法制度，很多是早就过时的东西，仅仅作为历史文献被保存下来。

其次是《周礼》，也称《周官》。一个国家的政治、经济、文化等都需要国家以公权力建立制度，并执行监督与维系之责。政治制度是基本架构，其根源则是文化理想；像“为政以德”，就是希望借着公权力的强制性进行公共建设，为民造福。《周礼》是一部神秘、难读的书，一般认为是假借周朝的名义所作，但它显然是一部针对未来要构建一个理想社会所作的虚拟计划书，像《易经》一样对未来提出看法。就像《春秋》所说的，不管什么样的社会理想，最后还是得靠建立制度来落实。《周礼》这部书就是在制度上呈现《易经》与《春秋》的理想，里面也是充满象征意义，并非真实的历史记载。即使现代也是一样，假使要实现世界大同的理想，那么要如何重整国际社会？权力资源如何分配？一定要落实成制度的设计，尤其现在全世界有六七十亿人口，地球都快挤爆了，不可能只靠一个观念、一个理想，一定要建构一个可让全人类休戚与共的制度。可见，《周礼》这部书是很有前瞻性的，而且组织严密、考虑周延。但它就像《易经》、《春秋》一样，一般人很难读得懂。

第三就是《礼记》。这是大家比较熟悉的，内容非常丰富，其实它原本是《仪礼》的“传”，主要是用一篇一篇的“传”来解释说明《仪礼》这部书。《四书》里的《中庸》、《大学》这两部书本来就是《礼记》里面的篇章，因为很精彩，所以后来把它们独立出来，跟《论语》、《孟子》结合成《四书》。《礼记》除了解释周朝及其前代在制度层面的经义，也有对未来的憧憬，最具代表性的就是《礼运大同篇》。短短一百多字所诉求的理想，却引领着历代中国人不断朝向这个理想的文明社会驱进，对中国文化的影响很大，未来对世界文化也肯定有非常重要的影响。

《礼运大同篇》用一百多字谈完“大同世界”的理想之后，接着就讲小康之世的“家天下”。这是指夏、商、周之后父子相传的社会形态，虽然与人人平等的大同社会还差得很远，但基本上还算是不错的，像商汤、周文王、周武王时代，国家富强，百姓康乐；即使在过去几千年历史上，能达到小康社会的也是寥寥可数。而这些拥有太平盛世的小康社会，因为王朝制度基本上也是为了一家一姓、一个政权的利益设计；这样一来，就会促使人们反省，对于“家天下”的小康之世有所不满，因为一个朝代的创建初期可能还不错，大概两三代之后就开始堕落，搞得民不聊生，然后又得重启刀兵、革命流血。如此不断改朝换代，社会问题永远存在。如果是“大同”社会，就不会有这些问题。所以在两千多年前《礼记·礼运大同篇》真正值得谈的“大同”只有百来字，而对“小康”的叙述则有近两百字。这是用理想社会与现实社会两相对照，以不断刺激后代作

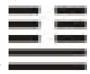
深刻的反省，激励人们一代接一代继续努力，永远朝向“世界大同”的理想挺进。

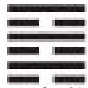
《礼记》一书，尤其是《礼运大同篇》可能要到西汉初年才结集完成，距孔子的年代不算太遥远；但是《易经》的同人（）、大有（）两卦，从伏羲画卦开始就有了，可谓年代久远。就是从经文来讲，也绝对比《礼运大同篇》早。而且同人、大有二卦的思想与《礼运大同篇》根本就是一回事；同人卦的“同”，大有卦的“大”，合起来就是“大同”。可见《礼运大同篇》肯定是源于《易经》同人、大有二卦。

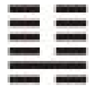
要了解“同人、大有”，只需把两卦的先后因果与一体两面的性质，用最简单的办法串起来就知道了。只要同样是人，理应大家都有，这就是“同人”、“大有”。人同此心，心同此理，每一个父母都爱子女，大家都希望和睦相处，只要是人，都有这样的想法，而且不管肤色、种族、血统，人人平等，大家都有。佛教传到中国之后讲得更透彻了，像“众生皆有佛性”，也是“同人、大有”。佛与众生一样，迷惑的时候你就是众生；彻悟了就是佛。所以任何人都有与生俱来的良知良能，在这一点上绝对平等；至于后天修不修，才是决定你最后的结果。也就是说，众生都有佛性，可是众生不一定都能成佛。像西方的民主思想“天赋人权”，人人都有人权，生而自由平等，可是你要是不努力奋斗争取，这些权利也不会白白送给你。

不仅《礼运大同篇》的定名直接从同人、大有二卦而来，思想内容的文字叙述，包括分析“小康”的弊端，在同人、大有二卦的卦爻辞、卦爻象，也都找得到百分之百的对应。可见，《易经》作为中国文化最深厚的源头，确实不假；“大同”这个人类社会的终极理想，就是源于《易经》这两个卦。

“同人、大有”的王道思想

同人、大有二卦相综，是一体两面。要了解这两个卦，还要结合前面的泰（）、否（ ）二卦，以及后面的谦（ ）、豫（）二卦，才能前后贯串，把发展脉络搞清楚，不会造成误读、误解。我在前面提到过，大同社会的理想一定要落实到制度面，这就是“礼”，也就是履卦（）的“履”。因为人不可能靠想法来管理社会，一定要依照典章制度来履行理想（“履以和行”），并保障大家的和

谐（履和而至），才不会总是踩到“老虎尾巴”，制造杀戮争执。“礼运”的“运”就告诉我们，一个制度“不可为典要，唯变所适”，最后的目标一定是“大同世界”。像宗教谈的极乐世界或地上天国，即使未曾真正落实，可是理想很重要，绝不要轻易放弃。就好比永远有地狱，地藏王菩萨永远不能成佛，但那种理想的驱动力，能让我们往“止于至善”的方向不断改进，这和《易经》的既济卦（）、未济卦（）也有关，这种生生不息的力量使我们对于崇高的理想心向往之，也激发我们不断地改进、追求，不断地努力。

人类在经历两次世界大战之后，痛定思痛，遂创立了联合国，这是地球上首次为了和平的目标而成立的机构。但是自联合国建立以来直到现在，居于世界领导地位的美国仍然不脱争霸的思维。最早在联合国大厦前树立的纪念碑，碑文就是《礼运大同篇》叙述“大同”理想那段文字。可见大家都不希望发生战争，希望人间社会可以脱离弱肉强食的霸道，转向众生平等的王道。“同人”、“大有”就是王道，之前的师卦、比卦，一为军事、一为外交，仍然是以大国强权为主导的霸道。由霸道变王道，那可是脱胎换骨、天翻地覆的变化；师卦（）六爻全变就是同人卦，比卦（）六爻全变就是大有卦。由师、比的霸道经过六爻全变的错卦而为代表王道的同人、大有卦，中间既有“密云不雨”的小畜卦、“履虎尾”的履卦，又有“泰极否来”天旋地转、乾坤大挪移的剧烈震荡，尝尽这四个卦的痛苦教训之后，透彻了悟师、比争霸不能解决人的问题，然后才转换到一个新的思维，描绘出新的远景蓝图，那就是“同人”、“大有”。如果“同人”、“大有”都做到了，那么地球上的问题、人类的问题，真的就都解决了吗？那么，《易经》写到这两个卦，岂不就可以结束了？没有的事！“同人”、“大有”主要是处理人与人之间的争战、凌辱、欺压等问题，人的问题处理完了，还有人与自然的问题、人与天地鬼神、历史文化的问题。人不是宇宙中唯一的存在，还有天地万物，人与自然的关系处理不好，就会造成生态浩劫，人类就有毁灭的危机；自然资源一旦过度开采，必将后患无穷，这些问题在二十一世纪就已经迫在眉睫了。所以，人必须和宇宙万物保持平等互动，那就是随后的谦卦所要解决的问题。“谦”为“言之兼”，人类的立言、主张，不能只考虑人的利益，人以外的其他众生，还有万物共同居住的地球生态，以及历史文明的传承保护等，都是不容忽略的工作。

“同人”、“大有”解决了人的问题，下面还要处理宇宙间其他物种的均衡关系，这就是谦卦所要做的。我们一再强调六十四卦中最圆融、和谐的就是谦卦，因为它是以和平、谦虚的态度，面对宇宙中的未知，兼顾各方利益的均衡，使宇宙万物得以和谐共存、永续经营，所以谦卦的卦、爻辞非吉则利，是必得善终的卦，道理就在这里。其他包括乾、坤两卦在内，都有不圆满的缺陷，天地都有不圆满，可是人一旦进化到具有谦的心态，不但人与人之间，而且人与天地鬼神之间，都是和谐体。另外

值得一提的是，谦卦是《易经》第十五卦，按照《易经》的理气象数，“十五”就是“九宫数”（如图）（从一到九的自然数，不论从直的、横的、斜的，总和都是十五），也就是说，不管从什么角度去衡量，都是平等均衡的。谦的思维深刻影响中国文化的主体——儒、道两家，儒家孔子讲“温、良、恭、俭、让”，道家老子讲“夫唯不争，故天下莫能与之争”，这都是谦卦的思维。

四	九	二
三	五	七
八	一	六

九宫图

好，大致了解“同人”、“大有”的前后卦序，我们就比较清楚它们之间的关系。为什么“否”结束后不是回到“泰”，而是进入“同人”？因为它的视野更开阔了，毕竟泰、否还是区域性的，从经济的角度来讲，一个区域性的经济格局比较小，无法伸缩自如，可能会繁荣，也可能衰退；同人、大有的格局是用全球化的基础调控平衡，容量几乎是无限的，它就不会出现泰、否天堂地狱般的剧烈震荡。我们现在勉强用所谓的“全球化”来描述这个理想世界，但实际上眼下我们所处的世界，是西方标榜的全球化，根柢上还是霸权，与“大同”那种济弱扶倾、人人平等的大同世界并不是一回事；但在框架上，尤其在全球经贸上，已经是息息相关的地球村。现在全球任何一个地方的变化都会影响全局，如何维系和平、没有杀戮的全球秩序，可以从同人、大有二卦的角度去理解。我们发现，这个观点历久弥新，越来越重要，尤其2008年的金融风暴又提供了一个血淋淋的教训，越来越多人对未来感到茫然。而美国那个黑人总统奥巴马也完全如我们所预期的，支持率直往下掉；他不但不能解决美国经济问题，其他问题也一筹莫展。因此，高瞻远瞩、思虑周全的王道思想，就更为切合当前时代之所需了。

“礼运大同”的阐释

“大同”在联合国大厦的碑文中被译成“最大的和谐”，可见外国人对此概念也不陌生，那么“大同”到底讲什么东西？我们先从《礼记大同篇》的文字进入。

大道之行也，与三代之英，丘未之逮也，而有志焉。大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。货，恶其弃于地也，不必藏于己；力，恶其不出于身也，不必为己。是故，谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。

“大道之行也”，是讲尧舜的禅让；“大道”就是指“天下为公”。“三代之英”指夏、商、周，是典型的家天下，与“大同”有天差地远之别。“英”就是表现不错的现世英雄，指夏禹、商汤、周文武等开国之君，是小康的观念。“大道之行”是讲“大同”，“三代之英”是讲“小康”，怎么会混为一谈呢？这就涉及过去在经典传承上的一些争议，以为“三代之英”就是最好的，看不到还有“大道之行”这个最高远的目标。“丘未之逮也”，孔子说，他没有赶上那个好时代。当然没有赶上，从夏禹到孔子约有两千年之差。“而有志焉”，孔子的“志”，就是希望破除“家天下”的格局，革故鼎新，再回到“大道之行”的理想社会。

这个文本传到后世，很多人无法接受这种跟当世政治利益彻底冲突的说法，所以在“三代之英”前面，加上一个“与”字，说孔子既有志于“大道之行”，又有志于“三代之英”，这不是思想混乱吗？完全扭曲了孔子的原意。

后面的“大道之行也，天下为公”，证实“与三代之英”的“小康”绝不是“天下为公”，而是“天下为家”。“选贤与能，讲信修睦”，“与”即“举”；“贤”是有眼光、有智慧、有德行，适合做最高领导人，但不见得一定是哪方面的专家；“能”才是某方面的专家，他有某方面的才能，但未必有整体大局观。“贤”要从众人挑选，就像尧把舜挑选出来；“能”是举用出来的，由“贤”去寻找有能力执行政务的人才。用现代说法，就是不一定通过民选，而是由领导人直接拔擢。值得注意的是，“选贤与能”的“与”字千万不能当作现在的“与”字来讲，在古文中，“与”跟“举”相通，所以是“选贤举能”，“贤”是要选的，“能”是要举的，而不是“选用贤人和能人”，这样就混淆了“贤”跟“能”的差别。“讲信修睦”，这句话在大有卦中有充分的体现。不但要“讲”，还要“修”，要知道人跟人和睦相处还容易，国跟国的相处就不那么容易了。

“故人不独亲其亲，不独子其子”，这是“同人”的概念，只要是人，都一视同仁。每个人都“亲其亲”、“子其子”，那是不行的；你自己的小孩是宝贝，别人的小孩就可以打了？“使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养”，这是“大有”的概念。“老有所终”，一个社会绝对要有养老的机制，不会让人老来生活无着。“壮有所用”，好的社会

体制可以让每个壮年人发挥所长、尽力贡献。“幼有所长”，说的是教育，让孩童有最好的成长环境。下面马上就讲到弱势族群了，就是鳏夫、寡妇、孤儿、老而无子者和身心残疾之人都可以得到妥善照顾。这就是“大有”。不仅考虑不同年龄层的安置，也考虑到性别平等：“男有分，女有归。”男也有，女也有，这就是“大有”。只要“同人”就应该“大有”。

关于“男有分，女有归”，很多人误解为：男人都有本分的工作，女人都能嫁到好丈夫。也有解释成：男人都有职业，女人都有归宿。这都错了。其实“男有分”的“分”是“半”的意思，也就是“秋分、春分”的“分”，男人是一半，代表不完整，因为一个理想社会男人是一半，女人是另外一半，要归于这一半，才能结合成圆满的“一”，阴阳和合，刚柔互济。换句话说，孤阴不生，独阳不长，男人再怎么事业成功，你只是一半，还需要另一半才能结合为完整的“一”，这就叫“男有分，女有归”。这是讲两性平权，你一半我一半，缺了谁都不行，男有女有，同人大有。

接下来是“货，恶其弃于地也，不必藏于己”。所有的资源、钱财都要充分运用，不要轻易浪费，更不要找什么保险箱藏起来，因为还有很多人需要。这也是大有卦的一个爻。“力，恶其不出于身也，不必为己”，如果一定要为我自己的利益才肯出力，这个社会不就完蛋了吗？有钱出钱、有力出力，你今天帮助那些无法照顾自己的人，在很多方面，你也要仰赖社会体制的照顾。所以对于“货”跟“力”，就是出钱、出力的观念；己欲立而立人，己欲达而达人，行有余力，就要设法帮助人家。

如果这些都做到了，“是故谋闭而不兴”，种种阴谋算计都被遏止了，人们不会一天到晚使坏心眼，因为社会不允许，行不通。“盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同”，到此为止，有关“大同”的阐述完成了。关于“盗窃乱贼而不作，故外户而不闭”的解释，也存在很多误区，以为“大同社会”真是好，路不拾遗，夜不闭户。其实这里的“盗贼”不是指社会治安良好而没有小偷、强盗，《系辞传》讲“作《易》者其知盗乎”，“盗”的含义很广，说的是欺世盗名、大盗盗国等伪善群体。这种人在大同社会是绝对要揭穿的，因为这些人假冒伪善，实则掠夺，都是冠冕堂皇的负面人性。也就是说，阴谋、伪善在大同世界是行不通的，因为大家都有足够的智慧，不会被迷惑。可见，孔子讲的乱臣贼子才是“盗”，如果是指社会治安的层次，未免格局太小。至于“外户而不闭”，若说是家门不必关起来，那更是笑话。“外户而不闭”的概念也出现在同人卦中，指的是门户开放，不要锁国，要全球化；只要同样是人，都可以平等往来，进行文化贸易交流。

“大同”讲完之后讲“小康”，小康社会是实际存在过的。在过去几千年，甚至到现在，一般人的心态都还停留在“小康”，真正的“大同”则还是未知数。

从“民族、族群”论同人、大有卦

从“同人”到“大有”，首先必须突破狂热的民族主义藩篱，因为民族主义认定“非我同类，其心必异”，这并不是人类文明发展的终极境界，所以当今世界不同族群之间的矛盾冲突仍未停止。倘若无法打破这个疆界，人类文明是没有前途的。但直到目前为止，要跨越民族主义的限制仍有许多困难，因为它充满感性的魅惑力，是沉积在血液里的力量。我们讲过，民族与国家不一样，民族是长期自然形成的；国家的形成则与师卦、比卦的武力、外交斡旋有关。因此，世界主义绝不可能一步到位，要跨越民族主义是最艰难的阶段。即使到了同人卦还是刀光剑影，必须到大有卦才会硝烟散尽，闻不到火药味。

也就是说，由“同人”到“大有”，在同人卦的时候，还是充满旧思维、旧习气，还有自私自利、企图争霸的念头，唯我族类至上，把别的族群视为寇雠。这一点就说明，大同社会光靠热情是不行的，需要用理性的态度超越族群观念，否则只是空谈。所以，同人卦还有好多矛盾要突破，不能用师、比二卦那种武力霸道的思维，要讲王道，就得从同心圆的小圈子一步一步往外扩充，然后进入“大有”的世界主义。同人、大有二卦虽是一体两面，还是有先后程序，绝对不要小看族群问题、民族问题，要尊重这个实际状况，又要了解其非理性的不足之处。

《序卦传》说“同人、大有”

《序卦传》说：“物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。”“物不可终否，故受之同人”，自“倾否”之后，“匪人”世界被摧毁了，取而代之的就是“同人”。只要是人，都要将心比心，站在平等的立足点上。而且要扩大心胸，往来的对象也不要局限在一个小区块里。“与人同者，物必归焉”，如果能真正发展众生平等的和谐关系，那么这样的人、这样的主张，一定会吸引丰沛的资源。因为和平、没有冲突的环境，自然会形成充满吸引力的聚宝盆效应，所有的资源都会集中过来，“故受之以大有”，百川汇海，自然能成其“大”。“大有”有均富之义，不但富，而且均衡，大家都有，就不会引起争斗。如果一个社会贫富差距几十倍、上百倍，这个社会能够不启争端吗？

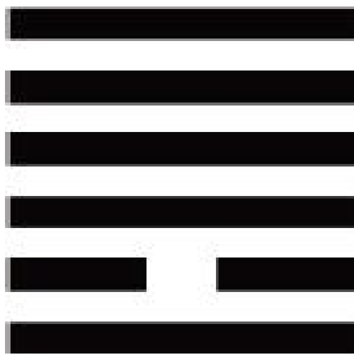
“富有之谓大业，日新之谓盛德”，“均且富”本来就是要追求这种局面。值得注意的是，“大有”不是均平，不只强调“均”，还要强调“富”。均平是强调均，别人努力奋斗的成果大家平分，这不合人性。均富是合理的生产和分配，还是有差距，但绝对有基本的保障制度，不会太离谱。“均且富”才能消弭争端，取代师卦、比卦用武力、强权解决人际纷争。这是“同人”、“大有”的卦序由来。但是下面这句话就有语病——“有大者不可以盈。”一般人读来，就会对大有卦生出误解。按这句话的逻辑，你

是“大有”，拥有丰厚的资源，绝对不可以骄傲自满。看到没有，这句话用“有大”来解释“大有”，意义就差之千里了。“大有”是大家都有，“有大”是我拥有广大的资源，这还得了！这就会引发人自私自利、想要成功、发达，然后拥有丰厚资源的心态。接着又说，“有大”的人不能骄傲，“故受之以谦”。《序卦传》的作者可能是为了用最简短的文字把“大有”转到“谦”，所以才这么讲，可是这么一来，就跟“大有”的本意完全脱节了。

“大有”可以确保大家都有，不是专指哪一个人、哪一个组织有，所以“大有”绝不等于“有大”。甲可以“有大”，乙也可以“有大”，男女老少、鳏寡孤独废疾者都可以“有大”。而“大有”也不仅仅是讲这些，还要扩充到处理人与天地、自然、鬼神的和谐互动，那才是《易经》追求的圆满境界。所以《序卦传》这句“有大者不可以盈”不仅讲得浅，而且有误导的可能，使很多学《易经》的人以为，大有卦是一阴拥有五阳，其实是错误的。大有卦的卦象是上火下天（），一阴代表上卦离卦的光明中心为大家所共有，阳光无私地普照众生。所谓的一阴拥有五阳，还跑出一个女强人管五个男人这种说法，这是走“有大”的偏锋了，完全是控制思想在作祟，是错误的说法。

《杂卦传》说“大有，众也；同人，亲也”，重点是“亲”与“众”。“众”是资源雄厚，众人都有，众生皆有，不是寡头垄断。“亲”是四海之内皆兄弟，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，这就是同人卦的理想。

同人卦卦辞

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

我们看卦辞。同人卦也是卦名与卦辞不分，“同人于野”，“同人”是主动词，提醒你要跟“野”“同人”。地广人稀的地方属于“野”。也就是说，不只是在都会区或郊区，只要有人烟的地方，都要和平相处，不会发动战争，这就是“同人于野”。像我们交朋友，只要是地球上、甚至是外层空

间，都要无远弗届、一视同仁，伸出友谊的手。为什么要“同人于野”呢？因为否卦的时候已经否定“同人于朝”，一天到晚拍马屁，专门跟有权有势的既得利益群体交往，结果就会“否”。只有“倾否”之后，人与人之间才能建立平等、宽容、和谐的关系。孔子曾说“礼失而求诸野”，因为在朝的人同流合污，礼崩乐坏，在野的人依然保留高尚的节操，遵守君子之礼。所以“同人于野”是把和平普及到基层，这才是真正的和平。

既然是“同人于野”，不管到哪里都是“亨”，五湖四海，处处亨通，当然就“利涉大川”，即使漂洋过海也敢去。从佛教修行的观点看，就是般若波罗蜜，佛要渡人，管你是总统、皇帝或平民百姓，一视同仁，都能渡彼岸。“同人”处理得好，就可以渡过一切重大险难，也可以“利君子贞”，利于君子固守正道。就像全球自由贸易时代来临，没有贸易壁垒，没有歧视，当然“利君子贞”，彻底颠覆否卦的“不利君子贞”。人与人之间不必像否卦那样互相猜疑，正派经营的君子必将重获出头之日。

同人卦《彖传》

《彖》曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：“同人于野，亨。利涉大川。”乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

进入同人卦的《彖传》，我们先看第一句：“同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。”这是分析卦的结构，一阴五阳，与师卦、比卦的一阳五阴正好相反。同人卦的主爻当然是唯一的阴爻“六二”，大有卦唯一的阴爻刚好是君位的“六五”。同人卦是“柔得位得中”，因为“六二”中正，而且是唯一阴柔的爻，处于下卦离的文明中心，象征在同人卦文明刚刚萌芽时内卦在野精英在民间壮大，并发挥影响力。若要影响到在朝的执政者或社会高层，那要等到大有卦才有机会；那就是象征离卦的人性光辉从下卦进入上卦，从人的内在思维普及到治国、平天下的制度面。可见，象征光明的离卦，在同人卦还在内卦，到大有卦才发扬光大成为外卦。上卦乾代表天道、自然，下卦离代表人所创造的文明，所谓“天火同人”就是天人合一，人所创造的文明完全吻合天道自然，人的作为没有偏离乾卦的天理。只是在同人卦的时候这一点还不大明显，只能在内、在下、在基层发光，必须到大有卦才能完全外显，成为主导社会发展的律则。

另外，从八卦方位来讲，乾卦与离卦是一体一用，先、后天同位。先天八卦是乾南坤北，后天八卦则是离南坎北。以后天八卦的“用”来讲，离卦的位置在南，即为光明方；以先天八卦的“体”来讲，乾卦的位置也在南方，故先、后天同位，体用合一，融合得特别好。同人、大有二卦同样也是一体一用，先、后天同位。“地水师”与“水地比”为什么是霸道？因为坤卦讲现实形势下的广土众民，有可能先迷，有可能东北丧朋而互

相冲突，甚至还可能龙战于野，发生流血战争。坎卦就更不用讲了，坎卦在北方，阴寒、险诈，代表人心的险恶。两者都是先后天同位，体用合一，一个是从坤卦出发，可能的表现就是坎卦的险诈；一个从乾卦的天理出发，可能的表现就是离卦的光明。这一点在讲乾卦《文言传》就已经提过，上经从乾、坤开始到坎、离结束，即从“体”开始，到“用”结束。“本乎天者亲上”，是讲离卦；“本乎地者亲下”，是讲坎卦。所以“水流湿，火就燥”，水往下，火往上。

“六二”“柔得位得中”，居下卦离之中；“而应乎乾”，是指“六二”与君位“九五”阴阳相配、刚柔互济，格局好极了。所以“六二”的智慧与“九五”君位的阳刚力量是互相呼应的，“九五”接受“六二”的理念，从爻来讲，就是“六二”跟“九五”相应与。但是“六二”还有一个特殊性，就是“一家有女百家求”，既然是唯一的阴爻，那么所有的阳爻都对她有兴趣，既然“九五”与“六二”相应与，关系好得不能再好，这样一来，夹在中间的“九三”、“九四”就起了坏心眼，要抢“老板的女人”，不然让他们上哪里去找女人呢？这就暗含刀光剑影，可能会掀起纷争，尤其“六二”与“九三”、“九四”、“九五”组成的卦中卦是天风姤（），同人之中有姤卦的象，不期而遇，关系复杂，纷争此起彼伏。

由此可知，“六二”“应乎乾”，作为唯一中正的阴爻，充满开发的可能性，除了“九五”，其他的阳爻也对她动了心，于是就有纷争的可能。但因为“九五”跟“六二”的关系非同一般，即使“九三”、“九四”意图横刀夺爱，也不一定能成功。那么，“应乎乾”，狭义来讲是代表“九五”，中义来讲是代表上卦乾，广义来讲代表所有的阳爻都想跟唯一的“六二”发生关系，做不做得到先不管，至少都会动心，这就是同人卦要处理的问题。也就是说，这种文明是不是真能被大家接受，资源能否共享？这种结构就是“曰同人”，“曰”是郑重其事告诉你这种状况叫“同人”。就像“曰小畜”，是告诉你现在是“密云不雨”、夹缝中求生存、以小博大的状况，把现实状况分析给你听，提醒你不要搞错。

“同人曰：‘同人于野，亨。利涉大川。’乾行也。”同人卦的下卦为离，这说明文明的普世价值已在人心，可是他还在民间，所以他一定要说服当权的乾卦接受他，因为真正有行动能力的不是离卦，而是上卦、外卦乾。乾卦自强不息、勇猛精进，所以真的要“利涉大川”，还得“乾行也”，不能靠下卦离卦的民间理念，必须获得公权力的支持。譬如没有汉武帝的旨意，就不会在秦始皇“焚书坑儒”之后推行文化复兴；没有周文王，《易经》也不会成为显学。“乾行也”，说明在内的文明思想要往外推广实践；上位者需要离卦的智慧，在野的人更需要有实权的人接受离卦的文明理念，才能把王道政治推行出去。孔子、孟子没能大行其道，就是因为“乾”不行，梁惠王、齐宣王没有成为王道理念的“同人”，就无法创造“大有”的恢弘格局。

“文明以健”，内卦文明，外卦健行，“中正而应”，“九五”中正，“六二”中正，两者相应，各种因缘具备，才能“利君子贞”，实现王道政治的

理想。“君子正也”，“正”就是“贞”。到此为止，把卦辞解释完了，最后一句是：“唯君子为能通天下之志也。”《系辞传》也有类似的句子：“唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务。”“唯君子为能通天下之志”，“通天下之志”谈何容易？人各有志，每一个人爱自己的子女，都不愿意自己的子女上战场；还有外表、肤色、语言、宗教信仰、生活习惯都不同，大同社会要怎么同呢？所以一定要找出“人同此心，心同此理”的人性基本面。人性不管如何发展，只要是人，一定都有共同点，如恻隐之心、羞恶之心、辞让之心。只有挖掘到最深层的地方，建立共识，才可以超越表面的不同。既然大家都有共识，像没有人喜欢战争，那么和平就是核心的共同点。“通天下之志”，只有“君子贞”，君子才能办到，这就是同人卦。“唯君子为能通天下之志”，不要老是想着大而无当的东西，很多事情都要通天下之志，有了群众基础，想办的事情才能办妥；不然只限于一个小众族群，你的格局就很有限了。如果能通天下之志，你的产品、你提供的服务，就可以通达全世界，这就是本土化与国际化的区别。关键就是如何超越外表的不同，建立事业规模、市场格局。政客也是一样，想要当选，不能只诉诸狭窄的支持群众，一定要找不同族群、不同年龄、不同性别的人，他们共同支持的是什么？想借由你的执政来实现，你才能高票当选。

同人卦《象传》

《象》曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

“天与火，同人”，这说明《大象传》作为写得最早的《易传》，其修辞是高度精准的，它没有说“天在火上”，也没有说“火在天下”，而是水乳交融，打成一片。“天与火”，根本不能分开，乾卦代表的天理与离卦代表人所创造的文明价值完全合一，人行天道，人人都可以参与，不分上下。这就是“同人”的象，文辞简练而优美。

关于“与”字，在有名的“孟子见梁襄王”那一段也提到过，跟“同人”的思想有关。我们来看看：

孟子见梁襄王。出语人曰：“望之不似人君，就之而不见所畏焉。卒然问曰：‘天下恶乎定？’吾对曰：‘定于一。’‘孰能一之？’对曰：‘不嗜杀人者能一之。’‘孰能与之？’对曰：‘天下莫不与也。王知夫苗乎？七八月之间旱，则苗槁矣。天油然作云，沛然下雨，则苗浡然兴之矣。其如是，孰能御之？今夫天下之人牧，未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者，则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也，民归之，由水之就下，沛然谁能御之？’”

梁襄王是梁惠王的儿子，孟子跟他初次会面后就批评他没头没脑，“望之不似人君”，对他十分失望。因为梁襄王劈头就问孟子：“天下恶乎定？”战国时代，大家都想扫平群雄，统一中国，什么时候才能天下安定

呢？孟子就说：“定于一。”这个哲学名词一下就把梁襄王考倒了，他把“一”想成了霸道的统一。其实不是，而是“人同此心，心同此理”的“一”，讲的是王道，梁襄王却想成了霸道，而且还想“谁能一之？”他大概很希望孟子给他加持，孟子才不理他那一套，结果他们各说各话，没有交集：“不嗜杀人者能一之。”争霸的人都好杀，不用战争手段的人才能“一之”；不用武力统一，而是用人同此心的“同人”。但梁襄王还是没听懂，他再问：“孰能与之？”“与”即参与。孟子说“天下莫不与也”，若行王道，天下人都愿意参与。至于后面讲的一大堆，梁襄王同学完全听不懂，孟子只好干瞪眼，气得出来就骂梁襄王：“望之不似人君。”所以，“不嗜杀人者”是“同人”的基础，这就是“通天下之志”。

另外，唐代诗人李华（715-766）的《吊古战场文》，就从天下父母心出发，说了一段动人的话。天下父母心也是“同人”。父母爱子女与生俱来，战场上那么多战死的人，都是父母从小拉拔着长大的。他说：

苍苍烝民，谁无父母。提携捧负，畏其不寿。谁无兄弟？如足如手。谁无夫妇？如宾如友。

“提携捧负”，“提”孩提时期还不会走；“携”就是会走路了，但要牵着、拽着；“捧”即抱在前面；“负”就是用襁褓背着。养大一个孩子多不容易，时时刻刻小心翼翼，而且还“畏其不寿”，担心小孩夭折，可是这些父母的心肝宝贝后来都死在战场上了。作者就从这里立论出发，以天下父母心为诉求，明确表示反战，所以有动人的力量。这就是“同人”的精神，也就是孟子所说的“一”。“不嗜杀人者能一之”，就像水之就下，“天下莫不与也”，所以《序卦传》说：“与人同者，物必归焉，受之以大有。”

我们再来看《大象传》的另一半。“君子以类族辨物”，“类”是动词，“辨”也是动词，“类族辨物”这四个字太重要了，《系辞传》第一章就说“方以类聚，物以群分”。“族”就是民族、族群。世界上有这么多族群，都是自然生成的。在“同人”的世界，我们必须和不同的族群接触交流，要和谐相处、一起做事，才不会因为“非我族类”而产生冲突。这就是“类族”的概念。首先要分门别类，了解不同族群的文化风俗皆各有其道理。因为人类长期居住在不同的风土环境，自然会发展出不同的文化，同样的举止，可能在这里是大家认可的，到另外一个地方就变成侮辱别人的行为，这不是很危险吗？当然要先经过“类族”的细密分析、深入了解，以便开展和谐的人际关系，这一点太重要了，尤其是“同人”，什么人、什么事物都要接受。谁是神仙？谁是老虎？谁是匪人？谁是人？他的禁忌、毛病是什么……都得分门别类，建立档案，不然怎么互动呢？怎么把事业规模做大呢？怎么能交友满天下呢？“辨物”是明辨的“辨”，这个族类有很多跟别人不一样的生活习惯与文化特色，也有“人同此心，心同此理”的共同点，都要仔细辨析、透彻钻研，才能跨越不同的民族文化，建立沟通合作的基础。

所以，要从“同人”进入“大有”，非过“同人”这一关不可，而这一关的难

度相当大，因为“同人”的时候常以族群定是非，非我同类，其心必异，基本上还停留在互相怀疑的阶段，没有真正的是非。直到大有卦才能超越这些，可以理性地从好坏善恶去辨别是非，社会体制也能公正地遏恶扬善。

《易经》最后一卦未济卦的《大象传》还有这样的思维：“君子以慎辨物居方。”这里的“辨物”就是同人卦的“辨物”。真正能辨物的是心，也就是“同人”的同理心，用大公无私、众生平等的心去辨物。“辨物居方”，又谈到“物”跟“方”的问题；“方以类聚，物以群分”，一方水土一方人，湖北人被称为“九头鸟”，江西人就要叫“老表”。区域性的不同，确实造成很多差异。现在全世界面临的就是族群问题，不处理好这些问题，“同人”怎么到“大有”？

关于“类族辨物”，世界大事要如此，国家大事也要如此，就连个人发展事业、生涯规划也需如此。这些都得分析清楚，还要建立档案，这样才能可大可久。

同人卦爻变与爻辞的特点

我们再进入同人卦的六个爻，看看它们由下而上，由基层到高层，由内到外，在具体操作的时候，能不能将“同人于野”的理想落实？我们先看爻变，再看互卦。这样就能对同人卦作出立体的全方位分析。

任何一个卦的爻变，都可以发展出六十四种变化，我们先处理最简单的单爻变问题。初爻爻变为遁卦（䷠），二爻爻变为谦卦（䷎），三爻爻变为无妄卦（䷘），四爻爻变为家人卦（䷤），五爻爻变为离卦（䷝），上爻爻变为革卦（䷰）。这是单爻爻变。我们再看爻辞的特点。

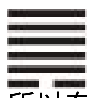
从爻辞看，同人卦的初爻、二爻、五爻、上爻，都是劈头就把卦名抬出来，例如：“同人于门”、“同人于宗”、“同人先号咷而后笑”、“同人于郊”。可是三爻、四爻没讲“同人”，不但不讲同人，还充满杀伐之气。这是最具讽刺意味的。我们讲同人卦是在人性平等、“人同此心，心同此理”的基础上，希望大家能够“同人”。它看重的是人，可是同人卦的人位（三爻和四爻）非但不讲“同人”，还有争霸时代长期积攒下来的习气，还想争斗、争霸，尤其明争不过，就想暗算，私下里勾心斗角。三爻、四爻是人位，多凶多惧，是承上启下最重要的位置，卦的大环境已经是“同人”了，真正在人位的三爻、四爻，反倒没有同人的观念。同人卦的人位不称“同人”，所以社会很难推动向前，这也是“不言之象”。就像

需卦上爻不言“需”，因为需求已经满足，再如师卦前五爻都在打仗，到最后一爻打完仗，就是“大君有命，开国承家，小人勿用”，不再讲“师”，因为战争状态结束了。

同人卦的卦中卦

接下来就是互卦——卦中有卦。每一个卦里面都含有五个卦中卦，虽然像万花筒一般繁复，但可以帮助我们透视整个卦的内在深层结构，对相应爻位与本卦爻位的互动关系，也有立体的透视。最早的卦中卦专指中间的二、三、四、五爻四个爻，而且一定包含三爻、四爻的人位，因为人多是非多，在承上启下、由内而外、由下而上的衔接位置上，是很重要的。但这样每一个卦只有一个卦中卦，后来把初爻、上爻统统拉进来，马上暴增四个，变成五个。我们就先从初爻和上爻的角度来看卦中卦。

第一个卦是初、二、三、四爻构成的家人卦（），同人卦的初爻，就有家人卦初爻的基因，所以家人卦初爻就会影响同人卦初爻。第二个卦是初、二、三、四、五爻构成的同人卦，“同人”中有“同人”，也就是大圈圈中有小圈圈，就像中华民族是个大圈圈，其余的五十几个民族就是小圈圈。在这里，初爻既是两个同人卦的初爻，又是内含的家人卦初爻，可谓门禁森严，是不是一家人？是不是同志？身份认定的把关相当严格，这都会影响到“同人于门”这个爻辞的本质。

第三个卦是二、三、四、五爻构成的姤卦（），还有一个也是姤卦，那是由二、三、四、五、上爻构成的。所以在同人卦中含有两个姤卦，这表示“同人于野”，跟世界各民族、各色人种的互动时，往往会有很多不期而遇的机缘。人海茫茫，人生充满不可预期性，有时是灾祸，有时是惊喜，但若不去“同人”，机缘就不会发生。我们看这两个姤卦和初爻的“同人于门”一点关系都没有，但一定要出门去和广大的群众接触，才有可能开展很多始料未及的因缘。

与上爻有关的卦中卦，一个是由三、四、五、上爻构成的乾卦，那么上爻就等于乾卦“亢龙有悔”的位置。要理解上爻的“同人于郊”，就要把乾卦“上九”的“亢龙有悔”的因素纳入考虑，那么，“同人于郊”就有可能是走不通的。还有一个就是前面提到的姤卦，姤卦上爻的爻辞“姤其角，吝，无咎”也要纳入考虑。这说明虽然同人卦通过接触之后，可以产生新的机缘，但若缘分不圆满，就无法完成。这就是跟初爻、上爻有关的两个卦中卦，但相应的爻位却没那么复杂。

二爻与五爻就不同了，与其中四个卦中卦的相应爻位有关，比初爻、上

爻要复杂，一个爻会牵涉到四个卦中卦。其中同人卦的“六二”与卦中卦乾卦没有关系，受的影响就比较小。“九五”与卦中卦的家人卦没有关系，“九五”在“家人”以外，那就不受“家人”的影响。可是除了这些之外，另外四个卦多多少少都会跟它们有关联。

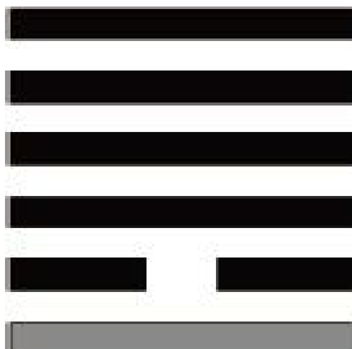
最麻烦的就是三爻、四爻，因为五个卦中卦没有三爻、四爻就组合不起来。所以三爻、四爻是多重人格、多重角色，受到五个卦中卦的影响，复杂程度更高。同人卦本卦的三爻、四爻在五个卦中卦中都有相应的角色定位，所以没有比三爻、四爻再复杂的了，刚好又是人位，人多是非多，要承上启下，要四面八方周旋得当，这种关系极不好处理，面临很多内在生命、内在人格的因素考虑。综合这些因素所形成的最后结论、对策，就是本卦的爻辞。

我曾讲过，这一套分析卦中卦和爻变的方法，如果掌握得得心应手，就可以去做心理分析，作为深度认识人的工具。观察一个人，只看外表和行事习惯，那是爻辞，因为这样整体来讲对他最有利。他为什么要这样表现呢？为什么爻辞要这样做呢？那就要从相应的卦中卦与爻变去理解，把隐含其中的深层信息挖掘出来，再综合考虑，最后就是表现在外的生命人格与行为模式。如此，我们才能读透爻辞所包含的多重意义。就像人格的表现，除了双重人格，还有多重人格呢！这就需要借助精神分析，了解他的内在，例如他的童年经验、有过什么挫折、过去的人际关系等。

这就是《易经》的理气象数，通过卦中有卦万花筒式的复杂结构，帮助我们掌握错综复杂的问题。

同人卦六爻详述

初爻：迈出国门

初九。同人于门，无咎。

《象》曰：出门同人，又谁咎也？

“初九”是“同人于门，无咎。”《小象传》的“出门同人”则讲得更积极，告诉我们不要老待在家门里，死守一隅之地，要走到外面去交朋友，在平等的基础上，与世界各民族、各色人物交往。这一点正是孙中山先生一生致力实现的目标，1925年3月他病逝于北京，留下这样的遗嘱：

余致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。现在革命尚未成功，凡我同志，务须依照余所著《建国方略》、《建国大纲》、《三民主义》及《第一次全国代表大会宣言》，继续努力，以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约，尤须于最短期间促其实现。是所至嘱。

中山先生在遗嘱中一再强调：积四十年之经验，深知欲达中国的自由平等，必先唤起民众，以及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。这一目标的提出，是因为中国近代以来积弱太深，饱受列强奴役，所以就要联合世界上以平等精神待我之民族共同奋斗。就像中国五六十年代的外交，因为列强对中国闭关锁国，而中国要发展自己，就要发展、团结第三世界的力量。中国政府提出的和平共处五项基本原则，就是彼此尊重、平等对待。“出门同人”的精神就是如此，不能封锁自己、把自己局限在一个地方，这样肯定没有活路。

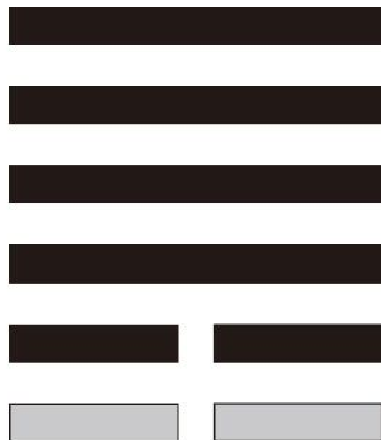
但“出门同人”还须“同人于门”，才能“故外户而不闭”，门户开放，勇敢地迈出国门。首先国门以内要治理得不错，所以爻辞就先讲“同人于门”，不管是家门还是国门，一定要分内外、有主次；如果内部乱糟糟，出去有什么用？内政不修，就没有实力，没有人会看得起你，哪有外交可言？所以首先要“同人于门”，门以内的都和谐了，正所谓“家和万事兴”，才有向外开展的可能性。“同人于门”，才会“无咎”，立于不败之地；为“同人”、“大有”的往外扩充，奠定雄厚的基础。然后才是《小象传》所说的“出门同人”，四海之内皆兄弟，勇敢地迈出去，进入国际舞台，开展国际贸易、文化交流。“出门”是强调还是做“同人”的动作，只是同心圆往外扩散。可见，“出门同人”这个动作，就是明确告诉我们，“同人于门”之后就要出去，“又谁咎也？”这是自然而然的行为，谁也不会责怪。

另外，“出门同人”的心态、做法，都与师卦完全不同。像战国时期的大将吴起，他的兵法观与孙子讲的“智、信、仁、勇、严”不大一样；他主张“出门如见敌”，很有敌情观念，只要离开自己的营帐，离开自己熟悉的环境，就像进入丛林，周围充满危险，到处都是敌人。这是说，只要离开自己的控制范围，就要保持警戒，不管敌人是否出现，都要假设敌人就潜伏在四周。处在战国年代，时常保持战备的警惕性，这样就不容易出事。但这样的人生未免太辛苦了，所以同人卦才不要走这条路子。

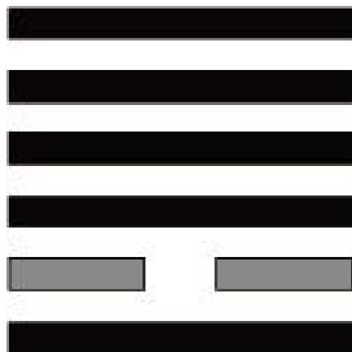
《论语》中另有一种观点，叫“出门如见大宾”，出门如要去见一个尊贵的客人，所以要化敌为友，“匪寇婚媾”，是宾主关系，而不是敌对关系。离开自己熟悉、安全的环境，我还是不怕，因为“同人”，全世界每一个角落都是安全的，“出门如见大宾”，都是朋友、宾客关系，那就不必再带刀带枪了。同样是“出门”，而有截然不同的两种形态，这还是看环境而定；如果是在否卦的环境，那就真的是“出门如见鬼（非人）”了。

同人卦“初九”爻变为遁卦（如图），如果你“同人”到“门”为止，一家亲，但不敢到外面陌生的世界去闯荡，选择逃遁、躲避，很多地方都不敢去，那么，在天宽地阔的世界上没有一个立足之地，那就是遁。为什么“同人于门”可能会产生这样的爻变呢？因为还有家门的观念，“初九”同时也是卦中卦家人卦的初爻，既然同人于门，家门里面又安全、又舒适，可是出门事事都难啊！干脆躲在家里算了。所以，当整个环境都往“同人”、“大有”发展的时候，分寸的拿捏很重要，要勇敢面对，不要逃避，而且要创造一个大家都敢于出门闯荡的气氛，不然大家想去的地方都去不了，变成禁区。在这里，有两个卦值得我们注意：第一个是第六十卦节卦（），节卦初爻叫“不出户庭，无咎”，不出去是正确的选择；而第二爻恰好相反，是“不出门庭，凶”，鼓励你应该要出去，不然就会失去时机，所以出门要有胆识，要有智慧，还要有跟各色人等相处的能耐。第二个是第十七卦随卦（），随卦第一爻讲“出门交有功”，也是鼓励出门，才有成功的机会，这正是积极的“出门同人”的象，因为要随和、随缘，与时俱进。由此可知，凡是强调要出门的，就要把握时机，勇敢迈出去。

二爻：族群意识

六二。同人于宗，吝。

《象》曰：同人于宗，吝道也。

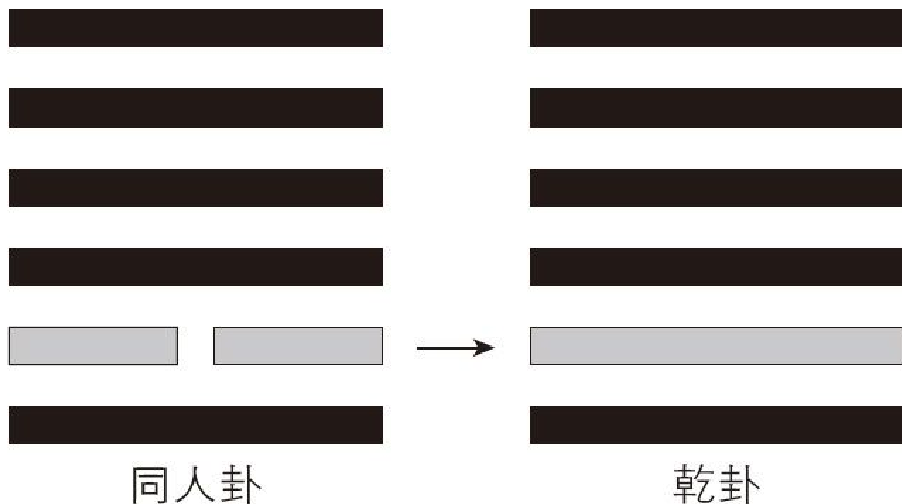
第二爻深陷在狭隘的族群意识中——“同人于宗，吝”。“同宗”就像封建时代周朝姬姓的大宗、小宗，有血缘关系，在同一个生养环境中，自然会觉得很亲。从感情上来讲，这是很自然的，并没有错；倘若遇到不同宗的人，你就没有安全感，不敢来往，这就是把人家当成敌人了，这样迟早会让自己失去发展的空间。因为你的“同人”只是在宗亲范围内，到外面去就得住碉堡、带防护罩。像美国早期的西部拓荒者就很怕印第安人，因为不同宗而互相杀戮，处处都是危机，只能龟缩在安全的小范围内。古代王室权力、领地的分封，仅止于同一个祖宗的宗亲之间，所以没有一个朝代可以维持长久。

关于“祖宗”，跟古代生殖崇拜的观念有关。“祖”是指男性先人，拜的是阳根，代表开创；“宗”是女性先人，拜的是女阴，代表继承。所以以前帝王封号，开创者通常都叫祖，第二代就叫宗了，像唐高祖、唐太宗。祖是开创的第一代，只有第一代称祖，第二代就称宗。宋太祖赵匡胤，他弟弟就只能叫宋太宗，因为是守成者，不是开拓者。这也是乾卦、坤卦的原理，后继者再怎么伟大，也只能称“宗”。可是也有很多朝代不守这个规矩。像明太祖朱元璋，长子死了，孙子的皇位被另外一个儿子抢走，这就是明成祖朱棣。明朝是汉人社会，他却破坏了规矩，明明是第二个皇帝，竟然也叫“祖”。他的借口也十分冠冕堂皇，他认为自己把都城从南京迁到北京，是一个全新的开始。至于蒙古人不守规矩倒还情有可原，因为他们不一定要完全遵守汉人这一套，成吉思汗称元太祖，忽必烈称为元世祖，他的理由也很充分，元太祖成吉思汗时期是世界帝国，而忽必烈入关以后征服汉人，消灭了宋朝，又开辟了一个新局面，当然也要称“祖”。满洲人是花样最多的，清朝十几个帝王有三个祖，而且各有理由，努尔哈赤是清太祖，这没有问题，皇太极则是清太宗，因为他是第二，这没错，但第三代顺治皇帝的庙号却是清世祖，理由是从顺治才开始入关的。接着康熙是清圣祖，那就真是岂有此理了！已经是第四代皇帝，怎么还称祖呢？因为他的功业太伟大了。再往下就必须老

老实实称“宗”了，像雍正那么凶狠，功业成就也很不得了，最后也只能称清世宗；乾隆自称“十全老人”，但谥号是清高宗。

“祖”是一个开拓的境界，气象很大，“宗”就是守成的境界，安于现状，不再往外开拓。所以“同人于宗”，就是只能以同宗为范围，族群观念根深蒂固，没办法跨出门去广交天下，所以“吝”。阳刚过度叫“悔”，阴柔过度称“吝”。“吝”是保守，小家碧玉般，安全至上，不敢开放心胸与陌生人沟通交往。所以《象传》批评说：“同人于宗，吝道也。”

我们看，《彖传》对同人卦第二爻其实有高度的期许：“柔得位得中，而应乎乾，曰同人”，因为六二居下卦离之中，是文明的中心；但这只是卦的整体观，我们可以如此寄望于他，可是落实到具体操作的爻时，我们发现人的小气、自私、没有安全感确实是一大病，难怪会像鸵鸟一样固步自封，不肯开放心胸与人交往。所以，爻的表现和卦的期许产生抵触，这就是理想和现实的巨大落差。那么，“同人于宗”的“宗”是指哪一爻呢？就是跟他相应与的“九五”，同人卦的君位。“六二”是全卦唯一的阴爻，但她搞小圈圈，只认定“九五”，不跟其他人来往，这就只有分别心，没有平等心；其他的阳爻也想跟“六二”这一唯一的阴爻产生互动，但现在只能在一旁干吃醋，他们就会跟“九五”暗地相争，很多纷争就是这么来的。现在社会上不管什么团体都有“同人于宗”的现象，跟谁谈得来，看谁不顺眼，在团体大环境中就没办法真正“同人”；时日一久，“同宗”里面说不定又开始耍心眼、斗意气，搞不好又是家人“睽”，圈子越划越小，到最后没了。即使在开放的现代社会，“同人于宗”的倾向仍然很强烈，但很多事实表明，其结果只能是“吝”。一旦真正放开，“六二”爻一变为乾卦（如图），合乎天理，勇猛精进，自强不息，什么资源都进来了。

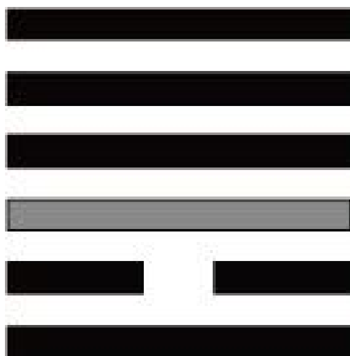
可见，“六二”“同人于宗”，只愿意跟“九五”“婚媾”，其他一概视为“寇”，这就严重违反“同人于野”要求一视同仁的开阔器量，无怪乎会造成诸多后患。上古时期，尧、舜是“同人于野”，尧在位时，舜在野，

跟他半点关系都没有，最后却把王位禅让给舜，这是天下为公的时代。但是从大禹王开始“同人于宗”，夏、商、周三代帝王都是国姓，周朝八百多年都姓姬，后世王朝也是如此，清朝两百多年的爱新觉罗氏，明朝两百多年的朱氏，宋朝只有姓赵的发达，唐朝就一定要姓李的才风光，不姓李的就矮一截，这就是划小圈圈，最后这些王朝还不是一个个都倒下来了？

还有一个就是宗教，有的教徒让人很受不了，因为他也是“同人于宗”，看到非教徒就不顺眼，甚至来一句：“愿上帝怜悯你的灵魂。”有些教徒唯自己的教义为中心，别人都是异端。像伊斯兰教与基督教就是“同人于宗”，很难“同人于野”。所以越伟大的宗教越要“同人于野”；越小气的宗教，越是严格区分教内、教外，只是“同人于宗”、“独亲其亲，独子其子”，就连婚姻、恋爱，都禁止跟异教徒来往。只有“不独亲其亲，不独子其子”，才能跨越“同人于宗”的限制。

所以，好好一个“同人于野”的理想，落实到爻的具体处境时，偏见等习气统统都会跑出来，造成世界大同难以落实的障碍。

三爻：安分守己

九三。伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

《象》曰：伏戎于莽，敌刚也；三岁不兴，安行也。

第三爻根本就不提“同人”，这就更过火了，压根没有“同人”的观念，还活在过去的时代，老想着怎么暗算、怎么争斗，用明争暗斗的方式解决问题。同人卦的“九三”也算是拼命三郎，因为阳居阳位，性子火暴，摆明了没有同人的想法，不像初爻、二爻还要装出一副“同人”的样子，挂着“同人”的招牌，像“同人于宗”就是挂羊头卖狗肉，卦希望他“同人于野”，实际上他干的勾当是“同人于宗”。

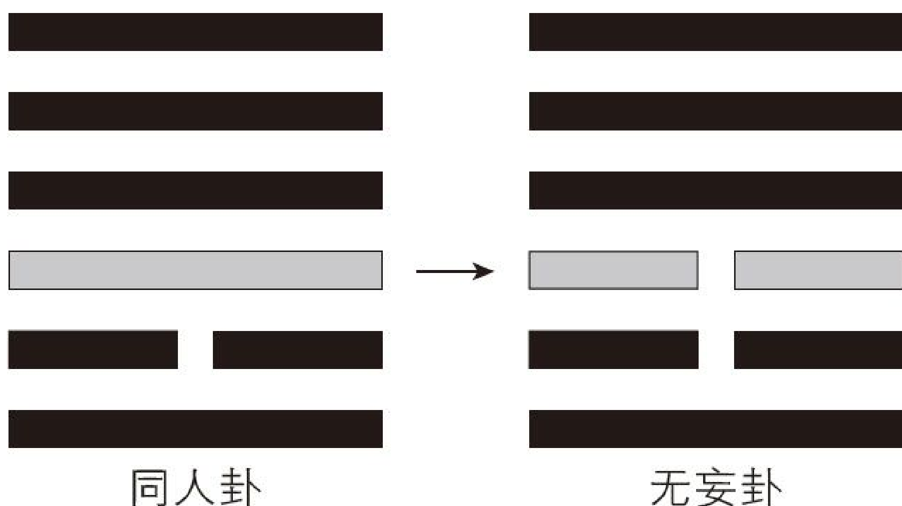
第三爻不“同人”，连招牌都不挂，为什么会这样？因为一家有女百家求，“九三”也想争取“六二”，他们位置那么接近，他会不动心吗？而

且“九三”自认条件不错，阳居阳位，好汉一条，又是阴承阳、柔承刚，是标准的近水楼台；虽然“六二”好像跟老板“九五”眉来眼去的，可是老板离得很远，鞭长莫及。这就是承乘关系和应与关系、近距离关系和远距离关系的斗争，远交近攻的计策都用上了。从卦象上看，“六二”跟“九五”的关系确实不错，但“九五”与“六二”之间有重重障碍矛盾，“九三”、“九四”也不是吃素的，都很阳刚，卡在“九五”、“六二”之间，然后“六二”跟“九五”长久不见面，“九三”就自认为有机会了，虽然明知道“六二”是老板的女人，但因为天天见面，也就色胆包天，斗胆向“六二”伸手。这就是承乘和应与的争斗。

但是“九三”毕竟实力有限，不敢和“九五”当面硬碰硬，只好用暗算的手段，正如爻辞所说：“伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。”“伏戎于莽”，“伏”即埋伏，“戎”就是刀兵，“伏戎”就是伏兵。“九三”因为不敢明着造反，只能偷偷地干，所以要采取偷袭战，想一次性要了“九五”的命，铲除情敌，所以他埋伏在莽原、森林里。这就是兵法所说的利用地物。“九五”要是从上卦到下卦下乡来探视情人“六二”，必经之途就是那片森林莽原，“九三”就埋伏在那里，准备偷袭。

但是“升其高陵，三岁不兴”。“九三”心里还是忐忑不安，不知道自己的暗算行动有没有被窥破，是否有必胜的把握？他在森林里埋伏好了，但还是不放心，就爬到最高的小丘陵上窥探敌情，看看“九五”的动向。这一看心凉了半截，发现完全没有偷袭的机会，因为“九五”实力太强，早有准备；而且“九五”跟“六二”的关系也很深厚，不受挑拨、分化离间。“九三”这一看，发现自己连偷袭的机会都没有，就还很务实地知难而退了。这就是“三岁不兴”，有三年之久都不敢有什么轻举妄动。

“九三”爻变为无妄卦（如图）正是说明这一点。原来想跟“九五”争“六二”，起了妄念、妄想，癞蛤蟆想吃天鹅肉，色胆包天，可是后来发现实力差太远，明的不行，暗的也没胜算，风险太高，想想还是自己要紧，就算动了心，反正还没有变成事实，而且长达三年的时间，都不敢再动，并且还毁灭证据，把莽原、森林恢复原状。“三岁不兴”，指的是不敢再起来。他不是不想，有妄念、妄想，而是没机会、没把握，有坏心眼但没有做坏事。“九五”就算知道，也没有动手的借口，既然是“同人”，算了吧，睁一眼、闭一眼，大家还是和平相处。

《象传》进一步说明“九三”的处境：“伏戎于莽，敌刚也；三岁不兴，安行也。”想要和最强的“九五”为敌，却不敢明目张胆，只有暗算，“伏戎于莽”是因为“敌刚”，意图很明显。可是后来评估形势，经过“升其高陵”之后发现不行，“三岁不兴”，泄气了，没份儿了，还是算了，至少先保住脑袋。“安行也”，安分守己，连偷看“六二”都不敢了。“九三”爻变是无妄卦，没机会，不要妄想、妄动，根本没有“同人”的想法，只能在墙里面占便宜。还好这个卦是“同人”，“九三”这一套行不通。这一爻正好就是《礼运大同篇》中的“谋闭而不兴”，“伏戎于莽”是“谋”，有谋但没法展开，最后就只能自己关掉了，然后“三岁不兴”；还有“盗窃乱贼而不作”，老板（“九五”）的女人，你（“六二”）也敢起非分之想，难道不是盗吗？起了盗心，后来发现形势不可行，只有撤，不然就危害到自己了。这种自私的人，绝不会为爱情拼命，最后还是选择保护自己。既然要不到，那就算了，但私下还是有暗盘、伏流，好比社会不稳定的因素，好多人有很多其他的想法，只是不见得做出来，所以还是维持一个表面的和谐——“三岁不兴，安行也。”因此，这个爻就直接等于是《礼运大同篇》的“谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作”。

攀援附会“莽”与“升”

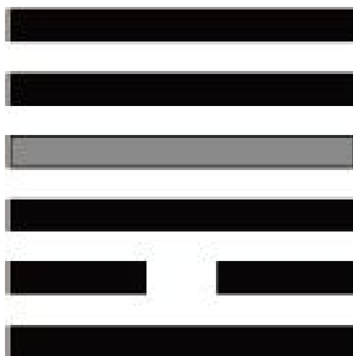
第三爻还有一个很有意思的历史小典故，跟流行于汉代的“谶纬”之学有关。“谶”就是一种预示未来的隐语，所以我们常说“一语成谶”。“经”是横线，“纬”是直线，所以，有“经书”就有“纬书”，“纬书”就是从《易经》等儒家经典义理衍生出来的书籍，专门从天人感应等比较虚玄的角度来解释经义，后来这些书籍被称为“内学”，原本的经典反而被称为“外学”。“谶纬”之学盛行于西汉末年与东汉之间，但后来就慢慢式微了。在天下大乱、改朝换代的时候，人们特别容易相信“谶语”。西汉末年，王莽篡西汉，建立“新朝”，就是利用“谶语”在民间散布流言，起到心理战的作用。后来王莽的经济改革失败，导致民怨沸腾，天下大乱。没过多

久，就被汉光武帝刘秀取而代之。刘秀起兵时，跟他同宗的族兄刘子升也起来跟王莽作对。刘子升的名字里有“升”字，所以跟“伏戎于莽，升其高陵”被联想到一起，成为民间谶纬的题材。民间相传王莽只要看到名字中有“升”，就视为“莽政权”的潜在威胁，必欲除之而后快。从理性角度看来，这简直是岂有此理，但是掌握政权的人最怕失去政权，由于王莽自己也曾利用“谶纬”来强化自己的地位，所以这一爻里面的“升”和“莽”两个字变成四处流传的童谣，就把王莽也搞得寝食难安了。

刘秀取得江山以后，他其实是中国历史上蛮不错的皇帝，不像汉高祖刘邦那样诛杀功臣，血流成河，战后的赏罚也处理得很好，只可惜他对当时流传于民间的“谶纬”之说也十分迷信。

迷信是一种执著，人常会有一个窍被迷住了，可能别的地方很开明，但就是有一个窍不通，所以会去找祥瑞符应，忘记自己才是改变命运的主体，于是就给了江湖术士、野心家利用的空间。这种攀援附会的例子多得数不清，“莽”和“升”只是一例，我们大致提一提。

四爻：尊重现实

九四。乘其墉，弗克攻，吉。

《象》曰：乘其墉，义弗克也；其吉，则困而反则也。

再看第四爻。第三爻、第四爻都没讲主词，直接就是杀机腾腾、想占便宜的主动词。第三爻先是“伏”，然后“升”，最后放弃。第四爻也没安好心，先是“乘”，然后是“弗”，最后也放弃了。自知而退，才能转祸为吉，终获脱困。

“九四”作为夹在五爻与三爻之间的阳爻，对于“九五”的铁杆情人“六二”，当然也垂涎三尺。第三爻是把意图付诸行动，开始有“伏戎于莽”的动作，只是最后悬崖勒马，放弃了。第四爻则是老奸巨猾，行动更保守，是典型的骑墙派，两边讨好不得罪。所以他“乘其墉”，“墉”就是城

墙。“九四”的实力比“九三”强，已经是据地称王或者占有一座城池的小霸主了，在整个“同人于野”的世界大舞台中，地位相当不错。但是他对“同人”的时代精神全无体会，还想着拥有私人武力、封地争霸，绝不允许别人来跟他分一杯羹。然后因为五爻跟三爻在那里明争暗斗，四爻夹在中间，到底是三爻暗算得手，抱得“六二”美人归，抢了“九五”的金銮殿？还是“九五”识破“九三”的阴谋，让“九三”自动放弃，或者把“九三”打得铩羽而归？“九四”夹在中间，尚不知鹿死谁手，他可能知道“九三”有“伏戎于莽”的暗算布局，也非常清楚“九五”的实力坚强，可是“明枪易躲，暗箭难防”，只好“乘其墉”，做骑墙派。

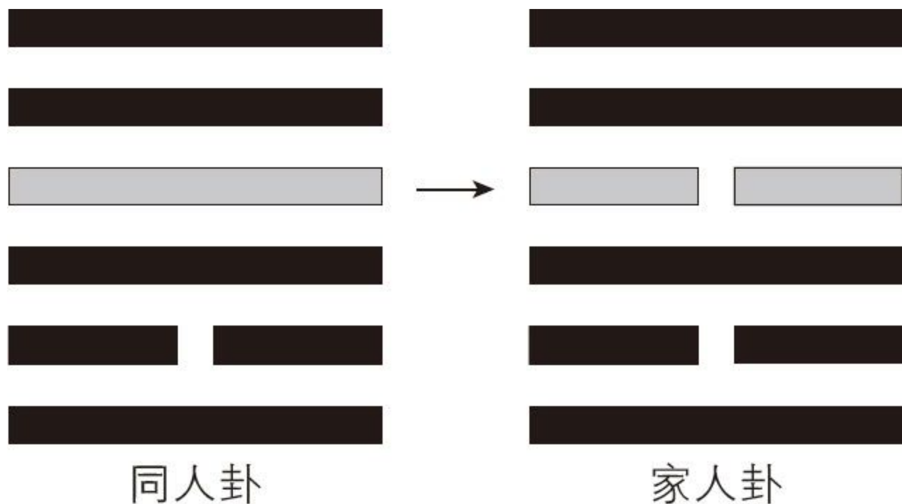
所以“九四”即使有一定的实力，但不明确表态他要帮谁、靠谁，因为他不知道谁是最后的赢家。二爻大家抢，三爻在莽林中埋伏，五爻在深宫大内，四爻刚好在城墙高处，对整个形势了如指掌，如果三爻能赢，他就帮三爻，最后一定可以分一杯羹，而且可以把老帅“九五”干掉；三爻大概也想争取四爻的支持，但是万一三爻造反失败，奸计败露，五爻一战灭了三爻，他跟三爻合伙，不是很危险吗？五爻当然也希望四爻站在他这一边，老奸巨猾的四爻，就乐得采取最聪明的动作——“乘其墉”，在高高的城墙上，一脚向外，一脚向内，等着坐收渔翁之利。

“九四”最后到底会投靠谁呢？对五爻和三爻来讲，“九四”的脚都是向着他们的，但最后一定有一胜一负，哪一方获胜，“九四”一定马上缩回另一只脚，站在得胜的那一方，趁乱攻打败方，好捡便宜。如果五爻与三爻两败俱伤，鹬蚌相争，渔翁得利，那就更加符合“九四”的心意。“九四”就是打的这种如意算盘，先骑墙（“乘其墉”），看哪里有便宜可捡，甚至可能乘人之危，以迅雷不及掩耳的攻击取利。可是第四爻跟第三爻的处境其实是一样的——大环境是同人卦，有这种想法，其实是白费心机，因为势不可为，最后连三爻都放弃了，四爻哪还有兴风作浪的本钱？所以他虽然摆出“乘其墉”的态势，最后发现没有便宜好拣，就“弗克攻”，他手上掌握的那点攻击力量找不到使力点，结果反而“吉”，因为他懂得知难而退，而且只是想要联合战场上的赢家，用最后一耙把输家打倒，然后从中获利，分一杯羹。所以，他毕竟只有想头而没有实际行动，法不诛心，所以最后还是“吉”。

《象传》说：“乘其墉，义弗克也。”同人卦的大义是不允许“乘其墉”这种行为的——既挑拨离间，又两头讨好。因为“弗克攻”，根本没有出击的机会，只能偃旗息鼓；大家也不会揭穿他，反正彼此勾心斗角，各自心中各有盘算，至少可以维持“同人”的表面气氛。这里用“乘其墉”将人性人情做了入木三分的描绘。《象传》接着说：“其吉，则困而反则也。”为什么最后会“吉”呢？第一个“则”是“因为”的意思，“而”是“能”，“困能反则”，因为“乘其墉”的动作不可能达到目的，反而会使自己陷入困境、一筹莫展。“反则”的“反”即回归，“则”就是“乃见天则”，就是回归天则、人则，按照同人卦的基本规律办事，和平处理纷争，不能挑起冲突、借机获利。在同人卦“同人于野”的和平氛围下，所有越轨、巧取的想法、做法都行不通，所以会“困”。碰壁了就回头，刚而能柔，阳而能阴，“九四”不安好心眼，但是身段灵活，最后发现事

情不妙，也懂得尊重现实，所以他的野心没有实现，骑墙没有获得利益；在同人卦中，他也侥幸地没有为自己带来毁灭，这是因为他“困能反则”。人生常常受欲望、想法的驱遣而受困，最后发现行不通了，只好回归基本面，遵守规律。

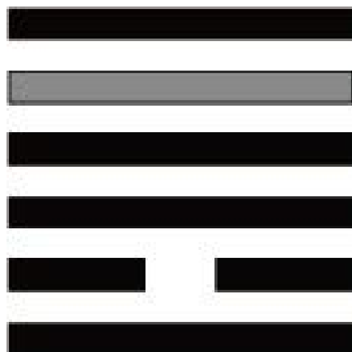
“九四”这种思维，爻变为家人卦（如图），完全是思想观念的大退化。“同人”是天下为公，“家人”是天下为家，“同人”是“公”的，“家人”是一家之私，“九四”把资源当作私人的武力、资产，像民国初年很多军阀就是“乘其墉”。国际社会也经常如此，完全没有“同人”的想法。可见，“九四”在同人卦中居高位，但是为了富贵利达，还是存着“家天下”的想法。这个爻讲的刚好是《礼运大同》中的“小康”：“大人世及以为礼，城郭沟池以为固。”那些王公大人，是兄终弟及、父传于子的，所以最高领导的权力来源，就是夏商周搞出来的“家天下”那一套。表现在实际权力争夺上，就是“城郭沟池以为固”。然而，“城郭”就是“城”，“沟池”就是“隍”，泰卦那么繁荣兴盛，最后仍不免“城复于隍”，哪里还有固若金汤的金城汤池？争霸的思想太落伍了，最后都守不住。但值得注意的是，同人卦的“九四”高层最后虽然迫于形势，必须回归天下为公的“则”，但我们透过爻变为家人卦可知，他的基本心态仍然是“家天下”的旧思维。

此外必须强调的是，第三爻的“升其高陵”刚好与升卦的“升”一样；第四爻的《小象传》“困而反则”和困卦的“困”一样。“升而不已必困”，《易经》卦序升卦之后刚好是困卦。那么，同人卦第三爻“升”的动作，野心勃勃想要观望形势、追求成长，可是到第四爻呈现困象，困了之后才不得不回归基本律则。“则”字太重要了，是永远不变的真理。自然演化，人际互动都是如此，大原则必须坚持，不然一定不能成功。而天则与达尔文物种演化、弱肉强食的自然淘汰，境界完全不同。自然的丛林法则有残酷的一面，可是宇宙自然界不是只有进化论，还有合作与互利共生那一面。人世的残酷一如自然界，霸权思想到最后一定是人间地狱，但真正的天则是互助合作的、王道的那一面，这个“则”才是最宽广、最有

包容性，而且最长久的。

五爻：先苦后甜

九五。同人，先号咷而后笑，大师克相遇。

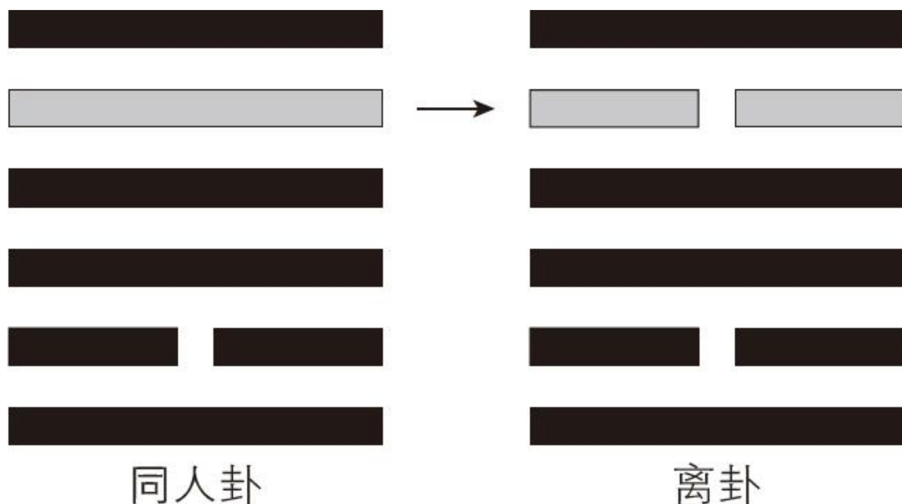
《象》曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

我们看“九五”：“同人，先号咷而后笑”，同人卦君位当然要用“同人”来号召天下，这没话讲。可是这个想法由领导人主动倡导，就一定能够实现吗？就像由联合国来倡导世界大同的理想，那些强权国家会理你吗？所以这个过程一定充满了挫折与痛苦——“先号咷”。五爻想确保“同人”，三爻、四爻竟跟他唱反调，在那边作乱、捣鬼，谁会放弃野心、听你讲道理呢？所以“九五”一定要有强大的武备实力，必要时加之以威吓震慑，果然见到效果了！一个是“三岁不兴”，知难而退；一个是“弗克攻”，困而反则。这不是讲道理感化的结果，而是有强大的实力做后盾。所以在理论上，世界和平最终的诉求是裁兵，不要生产那么多可怕的杀人武器，可是很难，如果你没有足以威吓强盗的手段，就不可能维持国际和平的秩序。成立联合国的时候，就必须拥有一支维持和平的部队；要是这些由不同国家组成的队伍不能同心同德，而是各怀鬼胎，自然没有威信、没有力量，怎么能确保和平呢？因此，只有在王道思想的武力保障之下，让和平的观念成为普世价值。基于此，五爻强调“大师克相遇”，以强大的实力做后盾，要是三爻、四爻敢轻举妄动，绝对把你打得稀里哗啦。果不其然，三爻、四爻发现五爻有“大师”，实力差距太大，没法跟他相抗，才有可能放弃图谋，让五爻跟二爻那个同人卦的理想目标“相遇”。“相遇”就是不期而遇，三爻、四爻企图横刀夺爱，五爻一定要力克情敌，才可能突破万难，抱得美人归。不然五爻跟二爻永远不会相遇，像牛郎织女一样一年见一次。有“大师克相遇”做后盾，不管前面遭遇多少痛苦艰难，最后终能开怀大笑了。

《象传》说：“同人之先，以中直也。”“以”是因为，“直”是正直，“中”是指“九五”居上卦之中，合乎中道，恰到好处。“同人之先”是

省略语，其实是说同人卦能“先号咷而后笑”，原因在“九五”既中且直，所以能突破万难，“大师克相遇”，维持国际秩序。《象传》接着说：“大师相遇，言相克也。”意思是“九五”有雄厚的实力支撑，谁要是不信邪，敢来挑衅，绝对打得你七零八落。其他阳爻如果不想被摧毁，就得接受五爻所安排的国际秩序约束，不可以乱来。

“九五”爻变为离卦（如图），离卦是“大人以继明照于四方”，人类文明才有永续的可能。离卦也是人际网络的持续和平，然后一路往更合乎理想的“大有”境界迈进。这就是“九五”在实力保障下维持和平。

“中”和“直”很重要，但要做到并不容易。像困卦（䷮）“九五”为什么最后能脱困？因为它可以跟老天爷沟通。如果占到困卦只动第五爻，爻一变为解卦（䷧），当下就可以脱困，原因就是跟真理、天道沟通。《小象传》说：“以中直也。”也是既中且直，故可以让困卦君位脱困，也可以让同人卦负责维持国际和平的天下共主摆平那些意图不轨的人。

“大师克相遇”说明同人卦的“九五”还是需要培养部队，拥有坚强的实力。必须到大有卦才可以将军费全部节省下来，因为大家的观念都进步了。此外，“遇”有姤卦的象，同人卦“九五”正好是同人卦两个卦中卦姤卦的第五爻和第六爻。“姤”就是不期而遇，可见“九五”的处境之复杂，充满风险；若不够力，就错过了好时机。

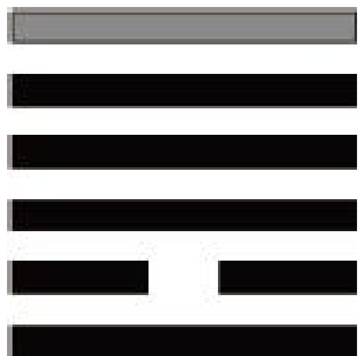
另外，关于“同人，先号咷而后笑”，我们知道，旅卦最后一爻刚好相反，它是“旅人先笑后号咷”。一个是先哭后笑，一个先笑后哭，当今商场、职场、战场、官场，最后笑的才是真笑。刚开始笑得牙歪嘴斜，最后是哭，结果不得善终，那是很讽刺的。人生要的是“先号咷”，前面怎么苦都没有关系，苦尽甘来而后笑，功德圆满，才是最后的胜利者。最

怕的就像旅卦上爻，经营了一辈子，最后“鸟焚其巢”，覆巢之下无完卵，而且还“丧牛于易，凶”。我们看《笑傲江湖》那部书，大家为了“辟邪剑谱”争得你死我活、家破人亡，结果最后还是所谓的太监武功，到手的都来不及笑，就命丧于他人之手。人生要图的是最后的成果，这是《易经》的观点，所以谦卦会那么好。人生的机遇稍纵即逝，分寸的把握绝对要掌握，该争取的实力也绝对要有，不然什么机会都没有。“先号咷而后笑”的同人卦第五爻，与“先笑而后号咷”的旅卦第六爻，这两卦主要是与“亲”有关。“同人”是“亲也”，“旅”是“亲寡也”，还有讼卦的“不亲也”，都有关联的。

二人同心，其利断金

孔子在《系辞传》对同人卦“九五”爻作了特别的发挥：“‘同人，先号咷而后笑。’子曰：‘君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。’”这一段文辞也很美，孔子可谓是出口成章。“臭”是气味的意思，“同心之言”如同王者之香兰花一样品格高洁。也就是说，同人卦五爻与二爻“二人同心”的关系，不会受到三爻、四爻的破坏而动摇，所以在历遍各种考验之后，“先号咷而后笑”，真正的友谊就应该这样。“君子之道”，一个君子的处世之道，“或出或处”，“出”是出来做事、扛责任；“处”是赋闲在家，像小畜卦的“既雨既处”、履卦的“不处也”。人生总有出处动静，不管你是“处庙堂之高，则忧其民”，还是“处江湖之远，则忧其君”，都是“进亦忧，退亦忧”，心怀天下。“或默或语”，有时候保持沉默不讲话，但可能无声胜有声；有时候也能互相讲几句贴心话。这都是形式，只要“二人同心”，任何事物都不能动摇彼此的情谊，而且“其利断金”，这种同心同德的坚实力量，可以斩断所有阻碍。人一旦真正悟道，人同此心，心同此理，“通天下之志”的力量是很强大的。“同心之言”的“言”是指言论主张，既然两人同心，可以和衷共济，其实不必天天腻在一起，君子之交淡如水，“其臭如兰”，友谊的芬芳就如兰花一样清香。成语“义结金兰”就是出自于此。“金”是其利断金，“兰”就是“其臭如兰”。友谊坚定，不拘形式，也不管隔得再远、中间有多少障碍，都不会影响二人之间的互信互爱，这样就有机会建立“世界大同”了。不过，就像不经九九八十一难，唐僧就绝对无法取到真经一样，通往大同世界的道路，本来就充满重重阻碍。

上爻：无怨无悔

上九。同人于郊，无悔。

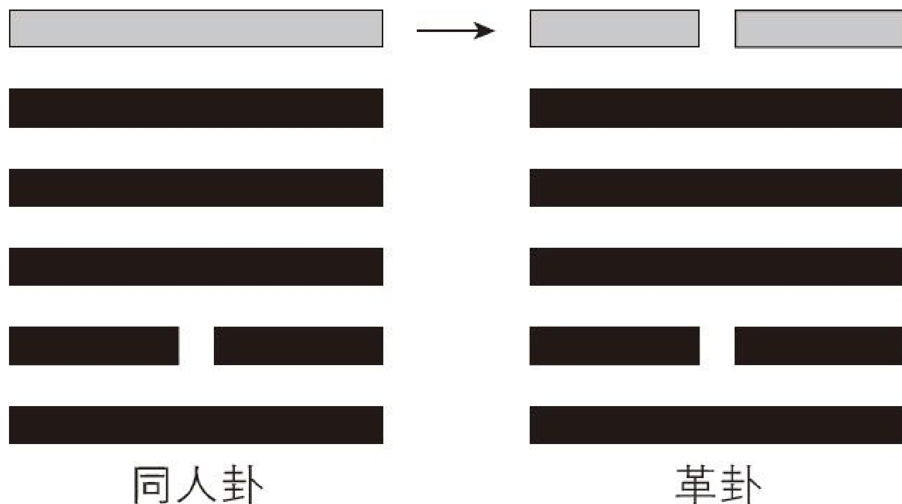
《象》曰：同人于郊，志未得也。

我们接着看第六爻。同人卦快走完了，马上要进入大有卦。但这只是理论如此，实际情况还差得很远。所以同人卦六个爻穷尽一生之力，在爻的实际操作上仍未能达成“同人于野”的最高理想，仅仅是从“同人”于家门到“同人于宗”，最后总算走出城外，勉强可以影响到城墙以外的郊区。至于先“同人于邑”，再“同人于郊”，最后“同人于野”，达到全球化的自由贸易、均富平等这一理想目标，那是卦辞的理想；在实际操作层面，只能在几个繁荣的都会区（“邑”的部分）“同人于郊”；至于“野”，则还未能“同人”。但已经尽一切努力了，所以此时可以“无悔”。

但《小象传》直接告诉我们：“同人于郊，志未得也。”“同人于郊”还是有限的成就，因为“郊”以外的“野”完全没有同人，只是完成区域联盟、区域联防，世界贸易却有可能回到保护主义的时代。像2012年的世界经济就是这个爻：“同人于郊，无悔。”那就是危机，亚洲、欧洲、美洲等区域性的经济体都“同人于郊”了，可是跟其他区域的“同人于郊”，还是有贸易壁垒。“志未得也”说明还是有区隔，只完成局部性、区域性的合作，没有实现全球化的目标。那么，是什么“志”未得呢？“唯君子为能通天下之志”，就是实际的爻已经走完了，但“同人于野”的通天下之志没有实现，这就是现实，距离最高理想还有很大的差距。就以当今之世而论，若说“和平”是人同此心、心同此理的“天下之志”，那么可以确定的是，欧洲确实已经达到暂时的和平目标了；过去五百年，欧洲几乎都在打仗，不知道丧失多少宝贵的性命。自从欧盟成立，欧元货币统一之后，为了生存竞争，他们必须合作，欧洲内部大概不会再发生战争。但从全世界来看，欧洲只是一个区域，只能算是“郊”，欧洲以外的其他地区还无法“同人”，故还没到达“同人于野”的全世界和平，所以是“志未得也”，可是这已经算是非常了不起的成就了。

欧洲可以做到“同人于郊，无悔”，亚洲就困难多了。一方面亚洲有那么多不同的种族，要促成合作并不容易；另一方面，亚洲国家之间还有盘根错节的民族世仇与宗教冲突。虽然欧洲也有世仇，但自从纳粹失败，德国人就认错了，德法两大国的和解起到带头的作用。但中国与日本的

世仇、日本与亚洲其他国家的仇恨都不容易化解，主要是日本人到现在还不肯认错道歉，要统合亚洲，就远比欧洲“同人于郊”的局部整合困难得多。所以，要盼到什么时候才会出现“亚元”呢？很难！换句话说，若亚洲没办法“同人于郊”，全球一盘棋的目标就差得很远，这就说明真要百分之百实现“同人”的理想，比登天还难。第六爻爻变是革卦（如图），是说即使仅仅达成“同人于郊”的区域合作，已经算是天翻地覆的变化了。总的来说，“同人于郊，无悔”保护主义的气氛还是很浓，而且大家是基于安全考虑才不得不建立区域联防。

亨廷顿的“文明冲突”

以“文明冲突”这一观点而闻名于世的美国政治学家亨廷顿（1927-2008），他的著作《文明的冲突与世界秩序的重建》对国际政治思潮的影响至少有十几年，当然那是美国学者的观点，仍有大美国主义思想在作祟。

亨廷顿认为，全球不是以国家为单位，而是以民族或拥有丰富资源的文明做分类。他把世界区分为七大文明区域。也就是说，从二十世纪末到二十一世纪人类社会的冲突，已经不是一般国与国之间（“师”与“比”）的问题了，而是文明的竞争与冲突，产生冲突的可能性极大。他认为，以美国为代表的西方文明之子——基督教文明是最强势的。其次是长期与西方为敌的伊斯兰文明，人口众多，而且勇猛善战、不怕牺牲，十字军战争打了上千年也无法摆平彼此的冤仇，所以两者对峙的可能性是非常高的。此外就是以中国文明为主的华夏文明，也拥有广土众民的影响力，因此他非常担心华夏文明会暗助伊斯兰教文明来对抗西方文明。很多人批评他的观点居心不良，但他至少已经超脱国家的层次。三大文明之外，另外还有俄罗斯的东正教文明、日本的大和文明也是独树一帜，

经济力与技术能力都很强。这几个主角都介绍出场了，其他值得注意的就是人口直追中国的印度文明，还有拉丁美洲文明与非洲文明。文明与文明区块之间如何合纵连横、主从的角色如何？这就是他立论的主要根据。我们当然不希望文明与文明之间发生势不两立的冲突，那样只会让世界变得更可怕。

◎占卦实例1：同人卦第五爻

这是2005年中国内地经济情势的一个占例，结果就是同人卦第五爻："先号咷而后笑。"所以那一年内地的经济情势当然要克服很多痛苦，但最后绝对有成长的机会，而且是在发展全球经贸的"同人"情况下，站上君位的制高点。然后还有"大师"，这个"大师"当然不是动武，而是指全球经贸发展中所向披靡的实力。十几亿的人口既是庞大的生产力，也是庞大的消费市场，这就是"大师"。尤其在西方很多国家都是零成长甚至是负成长的时候，中国内地当然会克服一切困难，"先号咷而后笑"，刚开始可能有很多问题，但最后全部都突破了。这个爻爻变为离卦，表示在未来的成长阶段会继续繁荣亮丽，继明照四方。关键的原因就是"中直"与"大师"，有坚强的实力，故可以在全球经贸中拔得头筹。

◎占卦实例2："同人于宗"与"田无禽"

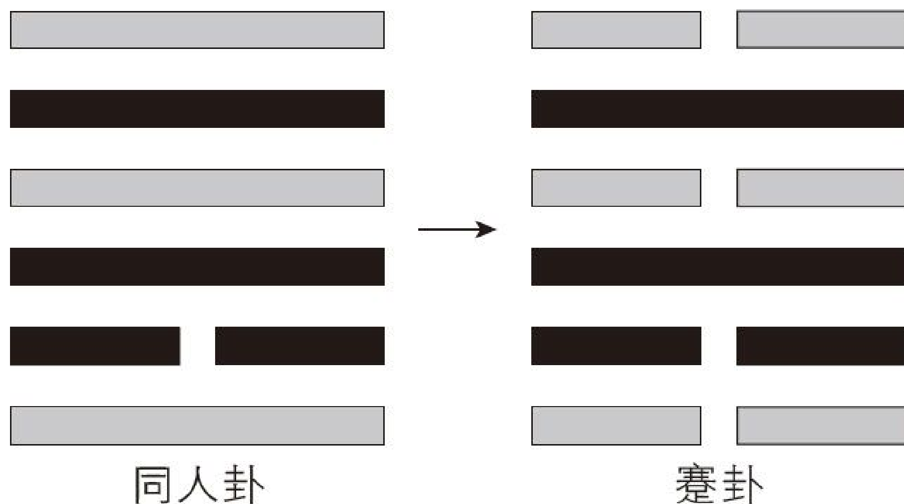
台湾前民进党主席蔡英文在2008年就任时，我就为她的2012年大选着手占了一卦，占到同人卦第二爻："同人于宗，吝。"据我分析，选上的机会不大，因为她很难跨越"同宗"的小圈圈，而且这个卦里面只有一个爻是阴爻，其他都是阳爻，结果唯一的阴爻"同人于宗"，脚步跨不出去，没有发展，这就叫"吝"。这个问题如果不能突破，蔡英文要选上就很难。

那么苏贞昌呢？他在2012还有多少胜算？占出来的是恒卦第四爻，完了！"田无禽"，上山打猎，却一根鸟毛都没有，白费心机。好了，不管他有毛没毛，我们从蔡英文所占的卦，就要提醒自己不要犯同样的毛病：在大团体中搞小团体、小圈圈，群居终日，言不及义，好行小惠。这一点若不突破，距离"同人、大有"不知道还有多远。

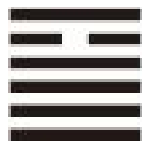
◎占卦实例3：未来的感情之路

这是一个女学生问感情的占例。这位女学生可说是典型的"舒活族"，就是舒适生活一族，有自己的工作室，视野也算开阔，但终身大事一直搞

不定，眉宇之间难免有愁容。她的几个朋友谈及此事，就想既然《易经》能够预测未来，于是就占了一问：未来三五年内有没有姻缘路呢？结果算出一个卦来，就是同人卦初、四、上爻三个爻齐变为蹇卦（如图），水山蹇，不管如何跋山涉水，婚姻路难行！关键是第六爻的“同人于郊，志未得也”。她不是没努力过，所以“无悔”，但就是没找到合适的对象。“同人于郊”的“郊”，表示想要的没法落实，也许还在等待、酝酿之中，总之就是还未能如愿。而且“郊”本就人口稀少，能碰到合适对象的机会自然更少；你既然待在郊外，即使有这个需求，也得继续等待。

“同人于郊”，明显是想要的得不到。“同人”不就是要交朋友吗？结果最后是“蹇”。初爻讲什么呢？它告诉你既然想交朋友，就要多出门，“出门同人”，扩大交往对象，因为同人卦中有两个姤卦的象，有可能冤家路窄、不期而遇，会碰到谁？不知道！但扩大交往，机会自然比较大。就“出门同人”这一点，显然她未来也会这么做。换句话说，如果占到这个象，就提醒你，既然想谈恋爱、想交朋友，就不要太“宅”，不要做“宅男、宅女”，待在房里怎么交朋友呢？一点机会都没有。总不能哪一天从烟囱里掉下来，或者有人空降刚好掉到你家，还掉到你的餐桌上。所以第一不要太“宅”。第四爻是自己站在高高的城墙上看，想出手，结果没有出手的机会，“弗克攻”、“困而反则也”，意图还是没达成，也不是不积极，“同人于门”，向外交往了，四爻“乘其墉，弗克攻”，还是不行。最后当然是“同人于郊”，我努力了，但是在未来的三五年或者更长的时间里，还是“志未得”，然后三爻齐变为蹇卦。我这么帮她分析完，她的脸色就更黯淡了。这就是所谓的“过尽千帆皆不是”，站在楼头眺望，江面上的船一条一条都过去了，却没有一艘肯停下来泊在我的港口。当时这个卦象，记忆犹新，如今三、五年过去了，现在是什么情况，就不在这个卦的范围内。我衷心祝愿这位女生能够“男有分，女有归”。

世界大同——大有卦第十四（）

大有卦的由来

我在上一章提到过，《易经》同人、大有这两卦，其实就是中国文化思想核心《礼运大同篇》的“大同”社会理念，以及《春秋》“太平世”的思想根源。要达成这样的理想并不容易，因为后世几千年来，人们所经历的大部分还是同人、大有两卦的错卦——师卦与比卦。不管是军事冲突还是外交的合纵连横，在霸道思想主导的社会下，人类社会的问题仍然层出不穷。在经过小畜、履、泰、否四卦的乾坤大挪移之后，人们终于从痛苦中得到教训，然后才展开了“同人、大有”的新思维。换言之，从师、比到“同人、大有”，其间历经脱胎换骨的变化，它们大部分都是相综的关系，而泰极否来在极短的时间内发生，既相综又相错。从“同人、大有”和“师、比”之中，不难发现，人类文明与历史发展，以及对未来的期望，完全都体现在这些卦中，可见《易经》是一个庞大的思想数据宝库，始终影响人类文明发展的动向。

大有卦篇幅不多，自古以来，也少有合适的占例可以加深大家对卦爻辞及卦的结构的理解。但是我们可以结合师、比、同人、大有这四个卦二十四个爻之间互相参照的关系，以便理解卦与卦之间千变万化的动态关联。虽然我们已经讲过师、比、同人三个卦，也已知晓同人、大有之间的关系，但等到我们把大有卦的卦、爻辞，包括《彖》、《象》全部讲完之后，你就会发现，《易经》整体结构之精密，确实是天衣无缝。对《易经》若没有整体掌握，就是“见树不见林”；唯有把错综的架构和相关理念、案例说清楚，才能“见树又见林”，甚至在精确掌握整体的“森林”之后，对每一棵“树”的看法和解读，又会跟一般人不同，可以从每一棵“树”看到整片森林。这种功夫就是由局部见整体，“一花一世界，一叶一如来”或“一爻一世界，一卦一乾坤”。《易经》六十四卦可以看成是一个卦；每一个卦又可以看成是六十四个卦，里面的架构是息息相关、层层套叠。《易经》之包罗万象，正如《系辞传》所说的：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。”

师、比、同人、大有四个卦的很多问题是从需、讼、师开始的，因为生存发展的自然需求造成争端，于是有了流血冲突。战争虽是人类社会发展过程不可少的部分，但它既不经济也不人道，更不能真正解决问题，所以就有了合纵连横的比卦，试图用沟通谈判来解决纷争。但显然没什么效果，因为人类争强斗胜的基本心态并没有改变，所以还要经历小畜的“密云不雨”，和“履虎尾”的高风险，然后才能从“泰、否”的大起大落之中痛定思痛，最后才有“同人、大有”的理想。这就是大有卦的由来。

《孙子兵法》的“全胜”思维

师卦与战争有关，自有人类开始，在人们发明各种可怕的杀人武器之前，人们都以有组织的战争行动求胜，由此产生了兵法、战略的专业能力。在讲述大有卦之前，还得把师卦的兵法重提一下。中华兵法自2500多年前由孙武领衔，随后催生了浩如烟海的兵书典籍。但只有《孙子兵法》十三篇最经得起考验，而且直到现在行情持续看涨，堪称世界第一兵书，成就非凡。

在核子武器发明之后，世界大战的可能性大幅降低，高科技武器使得战争到达极限，因为没有哪个国家想要互相毁灭；因此战争规模势必缩小，仅限于局部冲突。这也使得人们更有机会寻找和平突破的可能，毕竟形势比人强，世界各国不得不在战争冲突之外寻求解决方案，包括比卦的外交谈判，甚至是“同人、大有”这种互相保证长期和平共处的方式。这种全球架构目前已经形成了，不管是从《易经》师、比、同人、大有四卦来看，还是从国际形势的发展来看，都可以明显看到军事冲突的可能性越来越低。这个趋势，和《孙子兵法》的精神也是不谋而合的。《孙子兵法》虽然大部分的篇幅是讲战争难以避免，所以教我们如何打胜仗，但它的最高境界却是“不战而屈人之兵”的和平手段，而且是一种全胜的思维。

《孙子兵法·谋攻篇》云：“故百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。”“不战而屈人之兵”是兵法的核心概念，即使现在，各国也在思考如何在国际竞争合作中求得全胜，当然，所谓的“全胜”并不是百战百胜，“全”就是保全，甚至是“全己全敌”，也就是现在最流行的世界生态“永续发展”的概念。即使在双方发生冲突的时候，都要站在永续经营的角度，设法保全生态资源、自然资源。

《孙子兵法·谋攻篇》又云：“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”最高段的兵法是用谋略挫败其人；其次是“伐交”，也就是比卦的外交手段；再次就是军事冲突，这是在没有其他选择时，不得不然的方法；最糟糕的就是攻城略地，即现代所谓的登陆战、攻坚战。外交谈判其实也是一种侵伐行为，因为它仍然不脱争霸的思维。上乘的兵法是迂回斗智，像间谍战，在根源上“伐谋”，摸清楚对方的战略意图，再摆下阵势，让对方知难而退、打消念头。同人卦就有这个味道，第三爻“伏戎于莽，升其高陵”，可是“三岁不兴”，在无形中消弭战祸；第四爻“乘其墉”，每一个人都有实力据地称王，但是“弗克攻”，不让他有出手的机会，因为“大师克相遇”。这就是“不战而屈人之兵”，将很多惨烈的牺牲化于无形，这就比事前、事后的谈判更高一筹，这就叫“伐谋”。

让战争的幅度与杀伤力逐渐降低，并局限在一定范围内，这样就有可能往终极和平或大规模的区域和平发展。《孙子兵法》这个观点，已几乎成为二十世纪末到二十一世纪人类世界共同的想法，因为核武的发展极

限一旦被突破，大家只有一起毁灭。如果不想一起毁灭，我们势必要共同面对族群与民族的冲突，看看有没有更好的方式可以解决问题。这就要运用《孙子兵法》的全胜观念，不但保全自己，还要保全敌人。但现实的差距还是很大，像美国过去几十年虽然高唱“不战而屈人之兵”这个理论，第一次海湾战争时，美国大兵的牺牲数字确实少到匪夷所思，在战争刚开始时通过拼命轰炸，让真正短兵相接的地面陆战才几天就结束。表面上确实很像“不战而屈人之兵”，但事实呢？再如与前苏联的冷战，美国也是“不战而屈人之兵”，把前苏联搞垮了。尽管美国政府再三标榜他们得到了“全胜”，但他们其实是严重误解《孙子兵法》“全胜”思维的境界，因为他的“全胜”只是全己，并没有全敌。攻打伊拉克或阿富汗时把对方打得稀巴烂，完全不在乎平民的生命，只在乎保全美国人的生命；用最少的成本取得最高的胜利，使对方屈服，却完全没有把“全敌”放在主要考虑范围。

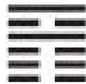
《孙子兵法》讲的是既保全自己，也保全敌方，这才是真正的“全胜”。如果只考虑到保全美国人的生命，这就是典型的“同人于宗，吝”，这样的做法迟早会被世人识破，这就难怪美国的侵略行为越来越为世人所不耻。另外，孙子的“全胜”思维虽然没有明讲，但我们可以再推扩——亦即不仅要全己全敌，还要全天全地，连自然环境、生态系统都要保全。尤其现代战争中的生物武器、核子武器，对人类生命和地球生态系统几乎是毁灭性的破坏。这是当今世界各国都要注意的问题。所以《孙子兵法》也讲：“知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。”

此外，《易经》所标榜的是要关注到整个宇宙的存在，那就不只是人与天地自然，还有人与鬼神——那就是历史文化。面对宇宙间有形、无形的一切存在，都要以恭谨敬慎的态度约束人类行为。所以除了保全敌我双方、保全自然环境，还要保全历史文化。文化古迹一旦遭到破坏，那是无法修复的，任何战争都要考虑到文化遗迹的保护。如果大家都有这个意识，就算有任何战争冲突，都不会破坏整体环境，否则，整体环境受到破坏，历史文化也难以保全，这就会间接伤害我们自己。自然界会反扑，鬼神难道不会反扑吗？如果一场战争毁掉了埃及金字塔、或万里长城和北京故宫，就造下很重的罪业。像阿富汗塔利班政权一炮摧毁了历史悠久的巴米扬石窟大佛，不仅无法解决任何问题，以后他们要继续掌权都难，因为这已经连带将人类的基本信念也摧毁了。所以《孙子兵法》的全胜思维，应该包括全已全敌、全天全地、全鬼神，这个思想必须要发扬光大。

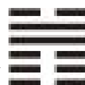
《孙子兵法》的百年发展与《易经》、中国文化

联合国要成立《孙子兵法》世界研究中心，说明它虽然是中华民族的创造，但具有世界级的普世价值。我私下以为，在二十一世纪的一百年来

讲，中华兵学，尤其是以《孙子兵法》为首的这种充满创意发展的思维，未来的行情绝对看好。

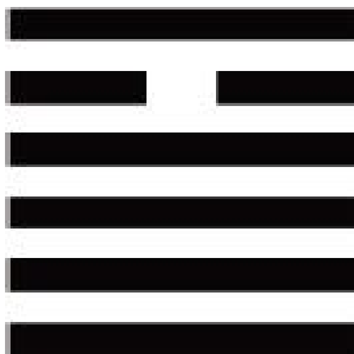
在“同人、大有”的人类文明基础上，《孙子兵法》在学术界的探讨可谓是细得不能再细了。但光是学术研究永远只是纸上谈兵，重点是灵活运用于解决人类迫切的问题，将其作为兵法思想的实用功能发挥出来，真正做到学以致用。那么在二十一世纪的一百年间，《孙子兵法》从理论的探讨到实践能够红红火火吗？对于这个问题，我也做了占测，出来的卦是不变的晋卦（），验证我的直观判断没有错。整个二十一世纪，以中华兵学思想为首的发展，在全球的传播、发挥与实质影响力，将是朝气蓬勃、蒸蒸日上。

为什么西方战略思想家克劳塞维兹（Carl Philip Gottlieb von Clausewitz，1780-1831）的思想无法在全世界得到长足发展呢？因为它仅仅是拿破仑时期的那一套战略思想，而且是血淋淋的战争思维，一旦发生冲突，就要歼灭敌人，完全不考虑自然环境与族群文化，这种思想不能真正解决问题，当然是落伍的。《孙子兵法》虽然历史久远，但从战略角度来讲，它高瞻远瞩的关怀层面，远胜于克劳塞维兹。既然中华兵学在二十一世纪的发展是不变的晋卦，当然就得“自昭明德”，而这个“自”，就将是中国人共同的命运情境，我们必须群策群力，让这个思想化为行动，解决人类文明的危机，从这里找到出路。所以未来一百年整个中华兵法的发展假如是不变的晋卦，这就很有意思了。

我曾讲过，《易经》在二十一世纪的发展是不变的萃卦（），有出类拔萃、人文荟萃的象。前面是姤卦，代表这一百年的机遇难得，由精英分子带动民众，研习、发扬易学的领域；后面是升卦，表示易学研究风气将大幅上扬。未来一百年，中华兵法是不变的“晋”，《易经》是不变的“萃”，整个中国文化则是丰卦（）第一爻。丰卦的下卦是离卦，代表文明、文化，是软实力；上卦是震卦，代表富国强兵，是硬实力。硬实力和软实力配合恰当，就如日中天，造就丰功伟业。丰卦第一爻就告诉我们，软实力跟硬实力融合无碍，不但可大，而且可久，这就有谦卦的象，天地人鬼神都可大可久。换言之，这很可能也是天意，从鸦片战争后至今约一百八十年，大家对母体文化几乎全然丧失信心，可是因为中国内地迅速崛起，正好提供中国文化软件、硬件结合的机会；发展均衡，富而好礼，永不称霸。这个影响不仅对中华民族有贡献，对全人类都有贡献，如果真做到了，就是丰卦第一爻。这一百年只走丰卦第一爻，就代表方兴未艾，那么中华民族享有三百年到一千年的太平盛世，绝对是可以预期的，而且还会影响全世界。因为中国的问题解决了，世界的问题就解决了大半。这些判断都不是带有感情色彩的，而是长期默察形势累积所得。就像我们上次讲到泰卦时，从全体人类文明的观点来看，未来一千年是不变的泰卦。这些占卦的指向都是一致

的，未来要开创太平世界，关键就在丰、萃、晋三卦，不但主张和平反战，而且要从人类文明永续生存发展的角度出发。

大有卦卦辞

大有。元亨。

大有卦的卦辞很简单：“大有。元亨。”若除掉卦名，实际上就只有两个字。六十四卦中，卦辞最精简的就是两个字。大有卦的“元亨”和大壮卦的“利贞”，把乾卦“元亨利贞”的创造性能力各分一半。另外就是鼎卦，鼎卦的卦辞有三个字：“元吉，亨。”根据《彖传》的说法，“吉”可能是衍文，也不是保证鼎卦亨通的但书。但中国人审慎，尊重经典，不敢随便修改。所以鼎卦的卦辞还是“元吉，亨”。

“元亨”，“元”当然是根源的创造力。“大有”是大家皆有、人人皆有。“元”就是人人皆有良知良能，众生皆有佛性；佛与众生平等，圣人、贤人与一般人平等，只要“同人”就是“大有”。所以大同社会是值得追求、值得发扬光大的，里面蕴含了非常丰富的“元”可以开发；若开发出来，就绝对是“亨”（亨通）。“亨者，嘉之会也”，不同的族群都有可能“嘉之会”，沟通无碍，和谐共存。可见“大有”的范畴其实是很大的，而且是从根源上天生就有，若能开发出来，绝对可以亨通无碍。

根据“京房八宫卦”（如下图）的说法，大有卦属归魂卦，就是以乾道而发展的究竟涅槃，最终都得回到这里来。前面的历程就是“师、比”，最后“同人、大有”。“大有”之后更上一层楼，解决了人跟人的问题之后，还要用“谦”的态度面对天地、自然、鬼神，如此必得圆融善终，所以是“元亨”。从前农业社会的“大有年”，就是丰收年。历史记载这一年老天爷赏脸，种什么收成都好，五谷丰收，这就是“大有年”的情景。“元亨”是生生不息的，“元者，善之长”，“亨者，嘉之会”，表现在农业社会最重要的就是粮食生产。整个国家的经济命脉，就看那一年是否风调雨顺、五谷丰登、国泰民安。既然是“元亨”，大家一定乐得笑呵呵。

	不变	一变	二变	三变	四变	五变	游魂	归魂
乾宫	乾	姤	遁	否	观	剥	晋	大有
震宫	震	豫	解	恒	升	井	大过	随
坎宫	坎	节	屯	既济	革	丰	明夷	师
艮宫	艮	贲	大畜	损	睽	履	中孚	渐
坤宫	坤	复	临	泰	大壮	夬	需	比
巽宫	巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	颐	蛊
离宫	离	旅	鼎	未济	蒙	涣	讼	同人
兑宫	兑	困	萃	咸	蹇	谦	小过	归妹

京房八宫卦

如果那一年农业生产歉收，水灾旱灾频仍，在《易经》就是无妄之灾的无妄卦。无妄卦也是“元亨利贞”的卦，可是稍微有一点点偏差，就会引起蝴蝶效应，天灾人祸并至，“不利有攸往”，“其匪正有眚”。先是人的判断失误，如果人犯的错误太过严重，欲望、习气的污染扩大，就会引动人与天地自然微妙的互动机制，导致天灾。无妄卦就讲无妄之灾，是长期积累的人祸造成的。例如滥垦滥伐，严重破坏环境，也是因为有权力的人不断犯错，积累到一个临界点就爆发溃堤，牵连到很多无辜的人跟着倒霉，这就是祸国殃民的概念。积不善之家，必有余殃；城门失火，殃及池鱼。所以天灾跟人祸是有关联的，正本清源要从人心做起，人心没有妄念、妄想，就不会轻举妄动。农业社会如果天灾不断，农业生产荒废，整个国本也受到动摇，那一年就叫“无妄年”。将来学到无妄卦，把无妄卦的理气象数与大有卦作一比较，就可以看出它们之间的大反差。

《易经》对“大有”是充分而全面肯定的，尊重所有人生而皆有的“有”，甚至人以外的天地万物也是“全有”。它是这样笃定、充满信心地强

调“有”。强调“无”的就是“无妄”，虚妄的欲望、幻想，在起心动念之间翻来覆去的东西，都要想办法节制，不然绝对引发灾祸。天作孽，犹可违；自作孽，不可活，因为都是从“妄”而来的，所以要“无”掉的是“妄”，狠下工夫，降到接近于零。这是比较悲观的；相较而言，面对一切存在的现象，百分之百全面乐观的肯定，则是“大有”，全部包容、全面肯定。

大有卦《彖传》

《彖》曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

“大有，柔得尊位”，这是指大有卦唯一的阴爻，即君位“六五”，是上卦离的中心，也是文明光辉的中心。君位自然是“尊位”，可以发号施令、调度资源。与同人卦不同的是，同人卦唯一的阴爻在下卦的离卦，文明的光辉在内，还没有真正发扬光大，影响自然有限，故而整个社会还有争霸的旧习。而大有卦的光明已经提升到上卦，影响力由内而外，大家都沐浴在阳光普照之下。

大有卦的离卦在天上，而且是掌权的上卦，与同人卦相比，有阶段性的差异。同人卦想要将文明的成就往大有卦发展，就要想办法把下卦还在民间的力量往外推展，与当权实力结合。因为文明的实践终究得靠外卦乾的推动，一旦成功，就是上卦充满光明的大有卦，也就是政治清明、富而好礼的社会。这就是“柔得尊位”的表现。上卦离的文明中心当权，从古希腊的传统来讲，就是哲学家皇帝。同人卦的哲学家原本在下卦，其影响力顶多就是授徒讲学，孔、孟之辈都是如此，无法“柔得尊位”、大放光芒，只能“柔得位得中，而应乎乾”，必须设法寻求跟上卦乾的执政实力结合。所以“天火同人”只是“得位”，没有“得尊位”。直到“火天大有”，“柔”本身就得尊位，而且是“大中”。“六五”大中至正，居大有卦上卦光明之中，其力量远远超过同人卦“六二”在下卦内卦、在民间的“中”，只是“得位得中”。

“而上下应之”是指“六五”大中至正，本身是政治领袖，具备发号施令的条件，而且影响力不同凡响。像《易经》的大行其道，就是在武王伐纣成功、周朝推翻商朝之后，由于周文王本身就是《易经》的重要创作者之一，有了政治力量的加持，再得到武王、周公的大力推行，这一推连商朝、夏朝的《易经》都不见了。还有，董仲舒的儒学也是因为有汉武帝的推动，才能“罢黜百家，独尊儒术”，如果汉武帝不理不睬，董仲舒就是喊破喉咙也没有用。道理很简单，软实力与硬实力结合，就是同人卦与大有卦的差异。由“得位得中”到“得尊位”而且“大中”，影响力完全不同，终于得偿所愿，理想付诸实践，这就是“上下应之”。另外，大有卦的错卦比卦也是讲上下之间的关系：“下顺从也”、“不宁方来，上下应也”。这是比卦的思维。大家想跟最强的“九五”拉关系，但比卦是五阴应

一阳，唯一的阳爻“九五”是霸权式的；大有卦则是五个阳爻应一个阴爻，唯一的阴爻“六五”是文明和平的理念，但也还是“上下应之”。可见，《易经·彖传》从卦的结构分析卦义，真是了不起，该讲的全讲了，没有一句废话，只看你有没有耐心细细钻研品味。

“同人”与“大有”的不同在于，“同人”必须“应乎乾”，要跟有实力的人搞好关系，设法说服他，所以孔子才会周游列国，因为他只是“柔得位得中”，理想的实现还得靠“乾行也”，才能“利涉大川”、“同人于野”。如果在上位的人采纳他的理念，“上下应之”，“大中得尊位”，那就是“其德刚健而文明”。“刚健”是指下卦内卦乾卦的刚健中正纯粹精，“文明”是指外卦上卦离卦大家共同信守的文明理念。“刚健而文明”，就是文明理念已经获得发扬光大，与“同人”时期需要四处寻求支持迥然不同，因为它“应乎天而时行”。“天”就是乾卦代表的天道、自然规律，亦即众生平等的概念是合乎天道的。“时行”，表示大行于天下的时候到了，不像“同人”的时机还没成熟，还有“大川”的阻碍在前，“大有”则已经过河渡彼岸。“同人”的时候还要“通天下之志”，“大有”的时候，“天下之志”已经实现了，因为“应乎天”，得到最好的施行时机，使“大道之行，天下为公”的理想“是以元亨”，变成通达四海的事实。

大有卦《象传》

《象》曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

“火在天上，大有”，这是太阳的象，文明理念得以彰显，人人都在阳光普照之下。“君子以遏恶扬善，顺天休命”，“休”字在否卦中也出现过——“休否，大人吉”，是休养生息的意思。否卦第五爻君位有“休否”的职责，一定要让老百姓喘口气。还有将来要学的复卦第二爻也有“休复”，是美好的意思。这些“休”字要告诉我们的是，不管在什么处境之下，都要懂得放轻松！不要让自己活得咬牙切齿、痛苦不安。正如比卦的“不宁”——“不宁方来”，虽然比卦不打仗，大家还是焦灼不安，因为没有安全感，生怕大风吹完，自己会被彻底边缘化，找不到位置、交不到朋友。大有卦这种紧张兮兮的感觉没有了，变得雍容大度，脚步从容，心态也很美。这里的“休”就有美好的意思，“顺天美命”，这种“休”的感觉，显然是把比卦精神不宁的状态彻底改造过来，要你顺着天命的大形势，去做“遏恶扬善”的事情，打击魔鬼绝不手软。

“顺天休命”的“休”字很重要，大有卦既然已经渡彼岸，成为掌权人，在上卦本身又是文明的化身，经历了“同人”刀光剑影、明争暗斗的历程，然后脱胎换骨，“刚健而文明，应乎天而时行”。在同人卦时只能寄望“为君”的上卦乾采纳下卦的文明理念，使天道普行于世；像孔、孟周游列国，他们其实是全无把握的，在那个大争之世，诸侯国国君没有一个采纳他们的理念，受欢迎的是法家韩非、商鞅那一套。那个时代，虽说诸子百家百花齐放，但从现实的政治利益来讲，只有法家独占鳌头，即便

秦朝那么短命，最后还是靠法家富国强兵的霸道思维统一中国。那就是因为“乾”没有执行“同人”这个理念，采用的是师卦、比卦的路子。“同人于野，亨，利涉大川”，是希望君王行天道，若君王不配合，底下的文明成就再高都没有用。可是在“大有”的时代就不同了，理想被采纳了，甚至怀抱文明理想的人掌有实权，可以“顺天休命”，全力推动天道理想。于是，民众得到休养生息，大家在天命的照顾之下，让已经很不错的环境变得更好。

值得注意的是，人生在世，就应该培养“休”的开阔胸襟。《尚书》与《大学》对“休”字都有特别的说明。《尚书·秦誓》就说：“昧昧我思之，如有一介臣，断断猗无他技，其心休休焉，其如有容焉。”《秦誓》是赞扬秦穆公知错能改，这一点确实不容易。在高位的人勇于承担责任，愿意修改错误的政策，那么大家都可以蒙受福报。而这段话主要是提醒人不要嫉妒贤才，这种胸怀也是“大有”的思想。这段话是说，有一个人看起来好像没有特别优秀的才能，也没有值得称赞的专业技巧，但这个人就是心胸宽广，不嫉贤妒才，而且会推荐贤能的人，这就是美德。“其心休休焉”的“休”字就是雍容大度，不使小心眼，不会嫉妒有才德之人。像“伏戎于莽”、“乘其墉”，都是小气鬼，就是见不得人好。“其如有容”，气量大，能包容。下面还有：“人之有技，若己有之。”别人在某项专业力上超越他，他不但不嫉妒，还到处帮忙宣扬推广。小气的人见到人家好，就嫉妒得要死，攻击、诋毁，最好能把他拉下来。“休”的人肚量大，见人技艺高超，就像是自己的才能一样。这就是“大有”的精神，人人都有，大家都有。所以嫉妒的人绝不会选贤举能，心胸宽大的领袖才会任用比自己更有才干的人。“人之彦圣，其心好之，不啻若自其口出。”“彦”即美士，还不只是技艺超群，这人的道德、操守、学问，无一不好。“其心好之”，有“休休焉”的心胸就会衷心佩服人家的才干。不过在现实生活中，“其心好之”也只是个理想，芸芸众生能做到这一点的，恐怕两成都不到；大部分的人际关系还是师、比二卦或同人卦二、三、四、五爻，非得用“大师”使之屈服于强权不可。接下来，就像孔子在谈过“大同”的理想之后，接着讲“小康”一样，毕竟“大同”的理想至今未曾实现，能做到“小康”就算很不错了。既然“同人、大有”不可企及，为了求生存，还是得务实地熟悉师、比二卦的竞争兵法，同时还要继续往“同人、大有”的境界提升，不但超越霸权争夺，也超越自己的嫉妒心和贪嗔痴慢疑。

所以，讲完“其心休休焉”这种人之后，就说大部分的人不是这样，而是：“人之有技，冒疾以恶之；人之彦圣而违之，俾不达是不能容，以不能保我子孙黎民，亦曰殆哉！”“人之有技”就想办法抹黑人家；遇到“人之彦圣”，打死也不会推荐这种人。结果自己不得安宁，社会上好人出不了头，善不能推举出去，这都跟“休”有关。唯有心量放大，真正达到“顺天休命”的开阔境界，才能促进遏恶扬善的公平社会。“选贤举能”就是“扬善”，“遏恶”就是“三岁不兴”。须知即使到了大同世、太平世的“大有”社会，还是有恶行恶念，所以要明辨善恶，绝不能让“恶”发展扩大。如果不能及时遏止恶势力的发展，善就无法出头了。否卦就是这样，“否之匪人”，就“不利君子贞”，只要有一点点消极、手软，君子就要“俭德

避难”。所以善能否张扬，跟“遏恶”有绝对的关系。社会上不管哪个组织都有嫉妒、讲小话、散播流言的人，正事不做，一天到晚兴风作浪，成事不足，败事有余。这种人的劣根性就是自己不能，也见不得人家能。

所以，在“大有”的时代，既然君子已经掌权，文明的理念已为大家所共同奉行，在这个美好社会中，仍不能轻忽“遏恶”的重要性，因为伪善、和稀泥的滥好人最容易混淆大是大非。“遏恶”才可以“扬善”，摆脱同人卦同宗、同族、同党天天厮混在一起的习气，让狭隘的心胸没有播弄是非的空间。这样一来，恶的无法出头，善就可以发扬光大。同人卦就是陷在狭隘的族群偏见中，内外有别，是非颠倒。进入“大有”之后，这些坏习气得到遏止，不再以族群、派系、团体、区域来决定善恶。要知道，任何族群、任何民族、文化都有善恶优劣的元素，自己的缺点当然要勇于改错；政敌或其他族群必有值得肯定的善，也要称扬。中华民族的历史文化照样有不少恶的因素，若在民族主义的蒙蔽之下，明明是恶的也强解成善，怎么能保持文化的进步呢？我们看佛教进入中国，很多精彩的佛教思想，经过中国人几千年的消化融合，发展得比印度还要好，佛教在印度反而衰微了。这就是虚心吸收、有容乃大。假定任何一个国家或民族、文化，乃至任何一个个人都懂得遏恶扬善，敢于面对真正的善恶，善则扬之，恶则遏之，那么站在“人同此心，心同此理”的人性基础上看问题，这样的善恶观就可以通天了！难怪大有卦在落实“遏恶扬善、顺天休命”之后，最后“自天佑之，吉无不利”；再进一步，就通到谦卦的天地人鬼神，必得善终。“顺天”，也是从坤卦《彖传》的“乃顺承天”而来。“遏恶扬善”的“遏”是遏制，并没有说消灭。《易经》绝不赶尽杀绝，但一定要有一个标准，不能乡愿，更不能是非不分，该做的就做，该处置的就得如实处置。

然而现存的《中庸》版本不讲“遏恶扬善”，而是讲“隐恶扬善”，这就产生观念的冲突了。因为“隐”的格局太狭隘，那是乡愿行为，大家不会反对“扬善”，但是“恶”怎么可以“隐”起来呢？把恶隐藏起来，就不会受到遏制吓阻，而会在隐秘处继续发展壮大，更糟糕的是形成表里不一的现象。所以《中庸》讲：“隐恶而扬善，执其两端，用其中于民。”这就造成很坏的后遗症，使得过去中国社会喜欢隐恶扬善，报喜不报忧，然后官官相护，真相被掩盖，很多问题没有真正得到解决。《易经》说“君子以遏恶扬善”，孔子在《春秋》里面也讲得很明确，要“遏恶”，可是不知道从什么时候开始，《中庸》却改成了“隐恶”。“隐恶”确实不行，假如我们把大有卦上卦离当成人际交往的网络，尤其是现代社会，大家可以在因特网上同一个时间拥有、分享信息；一个小地方发生什么事，全世界立刻都知道。这样的一个网络世界，不也需要“遏恶”吗？不然，谣言、病毒，还有乱七八糟的信息，就会借着四通八达的网络瞬间传播、侵入每个家庭。如果没有遏恶的机制，如何扬善？很多真相就会被负面的、假的信息遮盖。像金融风暴之“恶”始出华尔街，因为恶的累积太严重，能量大到遏制不住，就一下子扩散全球，连累大家一起倒霉；富以其邻，不富也以其邻，可见“遏恶扬善”才是正确的做法。

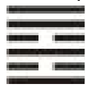
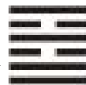
总之，如果像同人卦那样陷在小框框里，就会丧失面对大是大非、明辨

善恶的道德勇气；必须像大有卦那样无所顾忌，该怎么做就怎么做，以“遏恶”来保障“扬善”，然后才可以“顺天休命”，生活在舒缓开阔的情境中，再也不必担心人与人之间会“交相害”了。

大有卦的卦中卦

大有卦的卦中卦有点特殊，和同人卦一样，第一个是二、三、四、五、上爻所构成的大有卦，也就是说，“大有”中还有“大有”，就像同人卦的初、二、三、四、五爻构成的同人卦一样，大圈圈里面有小圈圈，小圈圈内还有“手帕交”，“手帕交”也有可能勾心斗角。“大有”中有“大有”，“同人”中有“同人”。还有就像同人卦中有两个姤卦一样，大有卦中有两个夬卦（），夬、姤一体相综，同人、大有一体相综。大有卦初、二、三、四、五爻构成第一个夬卦，夬卦五阳对决一阴，刚决柔，这样一个卦藏在“大有”的世界，说明阳长阴消，而且夬卦本身就有遏恶扬善的味道，五阳决一阴，把最后的阴解决掉，恢复成六阳的乾卦，以彰显天道，“顺天休命”。第二个是二、三、四、五爻构成的夬卦，夬而又夬，决而又决，这说明“遏”虽然无法斩草除根、除恶务尽，但绝对禁止搞破坏。所以，“大有”社会绝对有强势的约束力，不做包容坏人的滥好人。

然后大有卦还有乾卦的象，就是初、二、三、四爻构成的乾卦，和同人卦三、四、五、上爻也是乾卦的象一样，都有天道的概念。

另外值得注意的是，同人卦中有家人卦的概念，即初、二、三、四爻构成的家人卦（），先从爱家人开始，然后扩及家以外的其他人；然而，也正因为要从爱家人出发，很多人只看到自家利益，不能推己及人，把爱心推扩出去。同样，大有卦的整体条件虽然不错，里面却有睽卦的危机。由三、四、五、六爻构成的就是睽（），大有卦的“九三”就是睽卦的初爻；而大有卦“九三”爻一变又是家人反目的“火泽睽”。所以这个爻就有出现两极的可能，一个是大公无私的“公用亨于天子”；一个是私心遮蔽理智，“小人弗克”，家人变寇雠。所以大有卦第三爻要特别注意，是大有卦的重大考验。

《系辞传》说大有卦“自天佑之，吉无不利”

是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天佑之，吉无不利。

——《系辞上传》第二章

《易》曰："自天佑之，吉无不利。"子曰："佑者，助也。天之所助者顺也；人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉不利也。"

——《系辞上传》第十二章

《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。

——《系辞下传》第二章

大有卦的最后一爻"自天佑之，吉无不利"，是"大有"进入"谦"的跳板。这个爻在《系辞传》被强调过三次，即上传第二章、十二章和下传第二章。可见"自天佑之，吉无不利"这种无限美好的理想情境，可说是孔门思想的主调，也是我们修《易》、研《易》、学《易》的主要目标。

《系辞上传》第二章讲的是学易的方法与态度，平常要好好下工夫，等到发生事情时，心中有成算，至少知道如何趋吉避凶，甚至可以"自天佑之，吉无不利"。这个思想内容就不只是大有卦上爻的爻辞，还贯彻到学《易》的态度。《系辞上传》第十二章就是孔子针对这几个字作了深度的发挥。《系辞下传》第二章是从伏羲画卦开始讲起，经过薪火相传的文明演变，最后提到"自天佑之，吉无不利"。

《系辞上传》第二章进入《易经》理气象数的卦象世界，同时也提出学习《易经》的基本态度。遇事之时，吉凶悔吝的结果如何，就看平常学易的态度如何。"居则观其象而玩其辞"，若时常玩味卦象、卦爻辞，而且乐在其中，就可以熟能生巧、触类旁通。哪一天真发生事情了，"动则观其变"，要活学活用，应对变局，先要冷静地"观"，然后"玩其占"，从前可能要五六分钟才想得通，现在只需五、六秒，心中就有定数。"是以自天佑之，吉无不利"，通过这样的学习和演练，我们就可以靠自己顺利解决问题。

大有卦六个爻中，"初九"、"九二"、"九四"三个爻都强调"无咎"。"无咎者，善补过者也"，《易经》的终极追求就是"无咎"，而不是充满相对性的吉凶。"无咎"不只是消极地保平安，而是积极地要求自己别犯错。所以大有卦"初九""无咎"，"九二""无咎"，"九四"最后也是"无咎"。从第二爻到第三爻基本上都是为永久和平的世界打基础，跟《礼运大同篇》有关的第三爻"公用亨于天子"得到了落实，"大有"的君位第五爻是文明理念的中心，人们开始"讲信修睦"，大家以诚信互动相交，"厥孚交如"。然后六爻就是"自天佑之，吉无不利"，人间再也没有战争，人们在讲信修睦的基础上继续往上提升，妥善处理人与天地鬼神的关系，接着就可以进入《易经》福报第一的谦卦。

所以，从“大有”到“谦”，就得通过“自天佑之，吉无不利”，你要跟天对话，在“六五”的“讲信修睦”基础上，才可能发展到这个境界。所以第五爻与第六爻阴承阳、柔承刚，是信受奉行的关系。大有卦君位奉行的理念正是“上九”的“自天佑之，吉无不利”。《易经》有很多卦的“六五”跟“上九”是阴承阳的关系，五爻是至尊之位，可是他对上爻所代表的理念是十分崇尚。“上九”是贤，“六五”身为帝王，就得带头尊贤。领导人敬贤，意味着他眼光远大，懂得尊重崇高的智慧和理念。

卦爻的整体结构大致是这样的：第二爻有全球经贸的象，借由运输互通有无，打下“均富”的基础。“均输”才能造成“均富”，通过资源的转换交流，一个地方生产的东西，另外一个地方需要通过四通八达的水陆空交通甚至信息交流，都可以货畅其流，这样才能支撑“九三”、“九四”、“六五”、“上九”，使之越来越好。所以第二爻的建设是“大有社会”的基础建设，没有大有卦“九二”的建设，往后的发展都是空谈。

从《易经》通佛经概论

《易经》的思维体系和源于印度的佛教，经过几千年的吸收融摄，已经融合得非常好，但是跟原始佛教还是有些差异。所以我们用《易经》通观佛经，就像我们用《易经》跟四书五经，跟儒、释、道、兵法、养生串起来讲，都是非常契合的。我们发现，过去累积的所有问题、乃至未来的发展，几乎都在《易经》的规划之中。那么以《易》通佛，到底合适不合适？占象上是支持的。例如我用《易经》串讲《法华经》之前先占了一卦问：《法华经》说什么？结果是止欲修行的艮卦。而整部《法华经》讲的就是止欲修行乃成佛之道的不二法门。

以《易》通佛，从现世通彼岸，《维摩诘经》是居士说法，菩萨来听，潇洒自在，不受戒律束缚。唐朝大诗人王维的名号就是从这部经来的。《维摩诘经》的经义非常合乎中国文人既要修佛，又不愿放弃现实生活享受的风格。如果修行就要选择止欲修行的艮卦，啥都没了，那么苦，只有少数人办得到。《易经》一向主张如实面对人生，因此不论是兑卦的情欲、艮卦的止欲修行，都不是终极结论。咸卦（ ）指出一切众生皆有情，可是咸卦的情欲一动，很多状况就出现了，喜悦、痛苦、伤害，人生的忧悲烦恼随之而来，所以才要用咸卦的错卦损卦（ ）“惩忿窒欲”。咸卦的外卦是兑卦，是表现在外的；可是后来发现，表现在外的情会惹出很多问题，所以损卦就要把兑卦藏到里面去，用外卦艮卦的大山压住情欲，减损欲望。最后发现压也压不住，一样会闯祸，才有了更为彻底的艮卦，外卦、内卦都是艮。所以弘一法师李叔同走了这条路子，很多出家人也走了这条路子，彻底斩断情丝，止欲修行。如果面对与生俱来的兑卦，倘若结论是彻底压抑、斩断，非但很多人做不

到，也不愿意。其实，《易经》的第六十卦节卦（䷻），刚好是甲子满气数，这才是《易经》对人生情欲的总结论。节卦（䷻）的兑卦还在里头，但外卦是充满险象的坎卦。所以节卦才是真正的难，因为兑卦还在里面，不时出来骚扰你，但每当情欲一动，就得要考虑外卦的坎险，非得节制到恰到好处不可。所以节卦要节制欲望，并不是切断欲望，这才适合所有人。但节卦特别难，因为你还要保留情欲的根苗，继续跟它正面接触，但又不能逾越界线，所以“苦节不可贞”。只有“节”才能繁衍不息、一代传一代，就像节卦的下一卦是中孚卦（䷼），母鸟传小鸟，信仰、理想都能传之久远。如果芸芸众生都用艮卦，人类不就灭亡了吗？这一代全部往生极乐世界，娑婆世界就没人了，后面怎么还会有“中孚”呢？《易经》在上经离卦讲“继明照四方”，生命是永续的，所以不能只为少数有大意志、大智慧的人讲到艮卦为止，所以最后兑卦会重现于节卦，因为那是众生皆有的“大有”，不容回避、更不可以切断，而那才是真正的难。

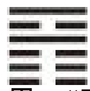
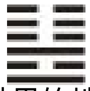
再论“火在天上，大有”

大有卦的卦象“火在天上”，是离卦的太阳高挂在天空中普照大地，象征佛光普照、文明的光辉普照万物。火在天上，因为够高，所以照射面够广，人人都可以沐浴在温暖的阳光下。所以“大有”是一个均富、合理、平等的盛世社会，但前提当然是“同人”。对地球上绝大部分生物而言，阳光是生存、繁荣的基本条件。天无私覆、地无私载，太阳的光与热，绝对是平等的。像现代人迫切需要大力开发太阳能，就因为它取之不尽、用之不竭，不像其他能源会损耗殆尽。其实整个地球生态，包括地球上的各种能源，都是太阳能的作用转化而来。就以石油来说，如果没有太阳提供的能量，就不会有长埋地下的石油。所以，只有太阳能可以解决人类的终极能源危机。在2000年到来之际，我曾为人类文明未来千年的发展占问，结果是不变的泰卦，其中还有分项指出能源的问题，里面就有“大有”的象。这就意味着将来的人类文明可以借由有效取用太阳能而突破当前的能源危机。这是一点。

另外，东、西方两大文化系统对阳光普照的意象，也有很多丰富的发想。比较著名的一个是古希腊马其顿王国亚历山大大帝时期。当时随着亚历山大的大军征讨，希腊文化也随其军威所至，传播到很多地方。这也是师卦与同人卦的做法，虽然两卦相错，还是可以触类旁通。当时在亚历山大的军队中有很多文化学者，他很尊重那些有学问、有智慧的人，尤其是哲学家。有一次，亚历山大大帝去看望哲学家第欧根尼，这个家伙脾气古怪，亚历山大来看他了，他坐在那里晒太阳，不理也不睬。亚历山大站在他面前，他却说：“走开，亚历山大，不要挡住我的阳光。”就因为这句话，使得作为犬儒学派代表的第欧根尼从此名传千古，证明他为了阳光，不惜傲视王侯。所以，知识分子不肯趋炎附势的傲骨，也是“火天大有”的象。就好像平民老百姓要晒太阳，却被什么大人物给挡住了，或者灾民正在紧急救难，官员来探视，大家就得暂停听训，那不是挡住人家的阳光吗？“走开，亚历山大，不要挡住我的阳光”这是充满寓意的一句话，代表西方文化主张个体人权不容侵犯，人人平等；晒太阳是基本人权，不管你是什么人，都不可以挡住光源，为世界带来阴影。

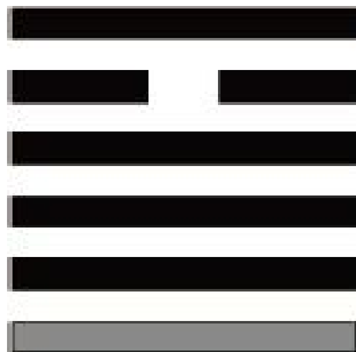
东方也有一个“野人献曝”的寓言。“野人献曝”出自《列子·杨朱》，“野”就是“同人于野”的“野”，“野人”指一般小老百姓，“曝”就是晒太阳。这个寓言和上述的古希腊寓言相比，所代表的文化精神并不一样。我们先不管“野人献曝”这个寓言故事的可信度，但传说就蕴藏着文化的态度，这一点是肯定的。故事中的老农夫很天真、很善良，他在冬天农闲的时候晒太阳，觉得好舒服啊！他就想，这么美好的事不能一个人独享，还有很多人没享受到晒太阳的幸福滋味呢！那些居住在深宫大内的君王肯定也不知道晒太阳的好处吧？所以他就郑重其事地跑去把这个“幸福的秘方”献给国君。这个“野人献曝”的故事，体现的也是“火天大有”的象。

上述两个故事都有“火天大有”的象，但两个故事所体现的文化态度不一样。西方哲学家不容许别人干犯我的人权，这是西方民主自由的基调，代表个人主义。而东方的老农是希望跟大家分享快乐，也希望帝王能够与民同乐，跟小老百姓分享美好的事物。所以东方人着重的不是人家有没有侵犯我的权益，而是我有好东西，希望跟普天之下的人分享，这就是“同人、大有”。两种文化态度，从一个小故事就能明显区分开来。

另外值得一提的是，大有卦与同人卦都属归魂卦，加上游魂卦晋卦（）与明夷卦（）共四个卦，各自代表四种不同的文明世界。“明夷”代表黑暗世界的地底文明，地底深处有没有生命呢？恐怕是有的。地上的文明就是文明在上的晋卦。地上的文明我们比较熟悉，像华夏文明、基督教文明、印度文明、东正教文明等。同人卦代表的是“天下文明”，我们知道乾卦第二爻爻变就是“天火同人”，在乾卦《文言传》，这一爻就叫“天下文明”，当今世上八大文明都包含其中。晋卦的单一文明因为是“自昭明德”，靠自己发展出来的，在自己的系统中，当然觉得自己是最好的；“天下文明”则是整个地球文明之间的对话交流，虽然存在竞争、冲突的关系，但是仍属不可分割的整体。此外还有大有卦的“火天大有”所代表的文明，那就是“天上文明”，也可以称之为“星际文明”。然而，如同佛光普照大千世界，不管天上地下，全部透明透亮，那就是大有的世界。再往后呢？就是谦卦的世界，天地人鬼神和平相处。

大有卦六爻详述

初爻：去除偏见

初九。无交害，匪咎，艰则无咎。

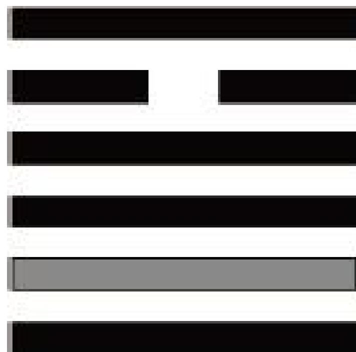
《象》曰：大有初九，无交害也。

现在进入大有卦六爻的世界。首先看初爻：“无交害，匪咎，艰则无咎。”这个爻辞可谓是苦口婆心。进入大有世界的第一关，首先要建立的观念，就是去除偏见，摒弃自以为是的本位主义，不要交相害，才能彻底摆脱同人卦壁垒分明、必须靠强大实力弭平纷争的习性。从同人卦进入大有卦，就是要从天下文明进入天上文明，视野要更开阔，这么广大浩瀚的世界，不同的发光体各自依循着自己的轨迹行进，不但不会互相妨碍，反而互相映照。面对不同的文明，就要像墨子所讲的兼爱、非攻，放宽心胸，与陌生的世界广泛接触，不要交相害。可见，进入大有世界的第一关，初爻要打下的基础，就是要思想纯正，放下心中的恐惧不安。越容易跟外面起冲突的人，往往因为自卑、恐惧，缺乏安全感，因而产生强烈的自我防卫，排斥外来文明。先与他人建立“无交害”的关系，然后“匪咎”，不要随便归咎于人。从“同人”进入“大有”这么一个广大无边、形形色色的世界，难免又好奇、又惶恐，稍微应对不当，就会犯错；一旦被逼急了，人的劣根性就出来了，争功诿过，怪这怪那，就是不怪自己。“大有”第一爻就是叫你不要归咎别人，自己犯错，就要深入了解原因、承担后果。

所以大有初爻必须奠定两项扎实的基础，第一是“无交害”，第二是“匪咎”。遏恶扬善，改正坏习气，建立正确的思想观念，然后才能享有大有卦“元亨”的美好成果。但这可不是一个简单的转型，需要咬紧牙根，艰苦备至，强迫自己慢慢修炼，这就是“艰则无咎”。可见，大有卦第一爻很辛苦，要止欲修行，遭遇障碍还能突破化解，谈何容易！

《象传》说：“大有初九，无交害也。”不要交相害，要做到这一点就很不容易了，若能做到，就绝对可以进入一个新的世界。“初九”爻变为鼎卦（），彻底革除旧习，才可能建立“大有”的美丽新世界；在广阔的宇宙空间，不管是哪一种文明系统都能和平共存。记得我曾经在台湾一家报纸上提过关于中国内地2009年经济发展形势的占例，就是大有卦“初九”、“上九”两爻动，从大有卦第一爻到最后一爻，从年头到年尾，最后就是“自天佑之，吉无不利”。这个美好成果并非全靠老天帮忙，而是自强不息所致，天助自助，所以不会有问题。如此一来，那年年初受2008年金融风暴影响所衍生的问题，例如沿海很多产业关门，基础民生出现有艰困之象等，都是暂时性的，只要熬过去，“艰则无咎”，就整个宏观经济来讲，这些问题都不会影响大局。然后“无交害”，中美两国要共同携手面对问题，而且“匪咎”，不要推卸责任，共同促进世界经济的发展，就能做到“无交害”——“鼎”（“初九”爻变为鼎卦）的安定局面，然后才有“自天佑之，吉无不利”。大有卦如果动初爻、上爻，就是恒卦（），长久而稳定，刚好呼应2008年内地经济形势——需卦中有升卦的象。

二爻：货畅其流

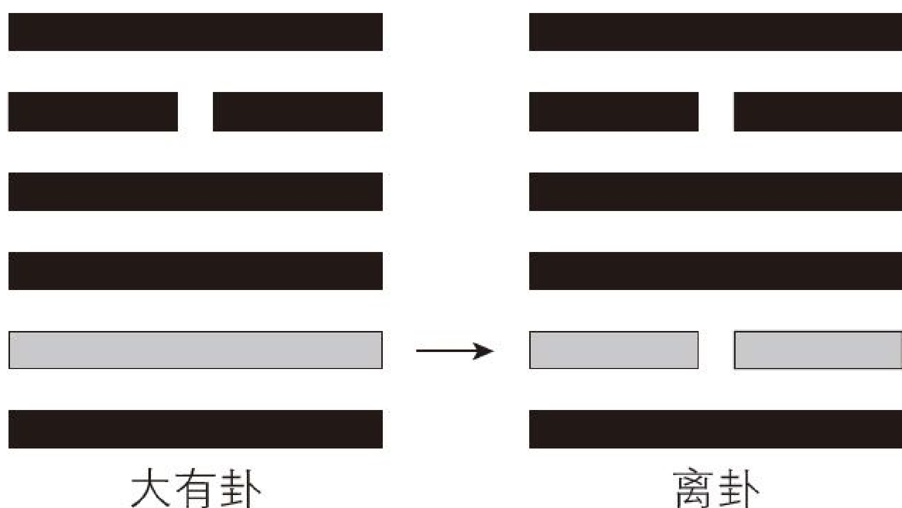

九二。大车以载，有攸往，无咎。

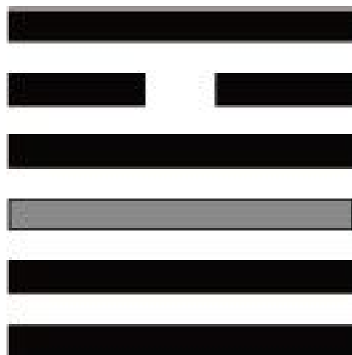
《象》曰：大车以载，积中不败也。

第二爻是讲“货畅其流”。“大车以载，有攸往，无咎”，这句话讲得很美。“大车”在《易经》创作时代就是牛车，那时马车作为战车，牛车作为辎重运输车辆。坤为牛，能忍辱负重，装载容量比较大。所以，“大车”是指货运，牛车装满货物，去支持“大有”的财富分配，务使“人尽其财，地尽其力，物尽其用，货畅其流”。运输业发达，代表经济活动非常活络。“有攸往”，心中有主张，车子装满货物，要用最快的速度运到目的地，回程还不必跑空车，又把当地生产的货品运回来。大家都赚钱，这就给全球经贸往来打下了立于不败之地的雄厚基础，当然是“无咎”。

《象传》说：“大车以载，积中不败也。”这说明不是一朝一夕之功，而是长期以持中之道积累而成。因为“九二”在下卦、内卦之中，不偏不倚，恰到好处。“不败”正是兵法立于不败之地的概念，扎下全球经贸的雄厚基础，一定会带动各地的繁荣。“有攸往”，设计一条最好的路线，每到一个地方卸货又装货，然后就可以“积中不败”，不论怎么做都合乎中道，财富不断累积，全世界一起兴旺。“九二”爻变为离卦（如图），连续光明，象征在纵横交织的网络中，文明的信息大家都可以立即分享、流通，这才促成了繁荣的社会。

三爻：回馈社会

九三。公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：公用亨于天子，小人害也。

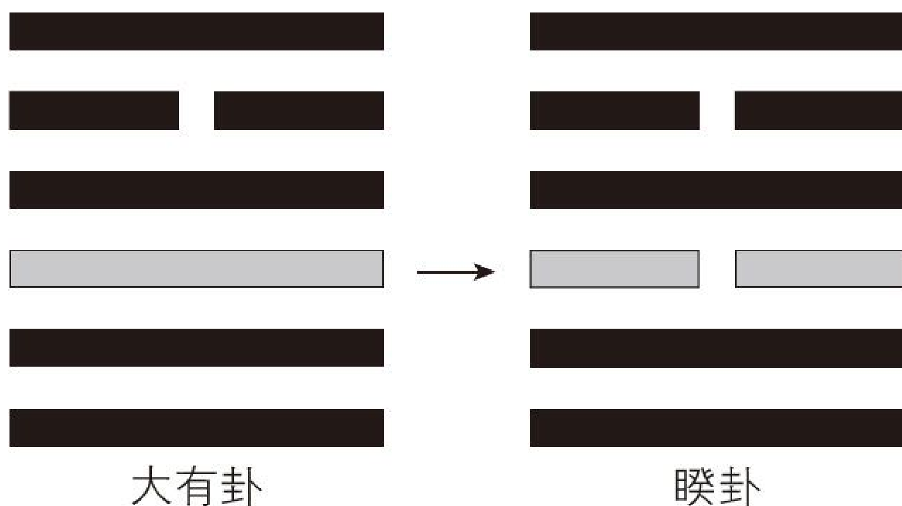
“九三”出现小人了，这又是一个难关。“公用亨于天子，小人弗克”，“公”即天下为公，“九三”是下卦进入上卦、往上提升的界面。但是“九三”在“无交害”的范围内还可以守得住，可是要扩充进入光明的外卦，又是一个临界点。“九三”过刚而不中，而且自私的习性未改，很容易起冲突。“公”字在《易经》是双关语，一是指王公，一是指公道，就是化私为公。

古代贵族分为公、侯、伯、子、男五等爵。第一等爵是“公”。“公”这个爵位就是要培养天下为公、大公无私的心胸。一个大公无私的人，在社会上拥有很高的爵位，他跟天子之间的关系就是捐献。大有卦的天子就是“六五”那个太阳中心。三爻从初爻、二爻逐渐累积财富到三爻，又有

这么高的社会地位，他若要从“九三”往“九四”扩大，就要取之于社会、回馈于社会，不能做守财奴，要把自己的一部分财富捐出来，形成善的循环。所以“大有卦”混到第三爻的，不管是企业、财团，还是其他团体，总有一定资源了，如果想更上一层楼，进入第四爻，就不能只进不出，该捐款的时候要捐款，有钱出钱，有力出力，正如《礼运大同篇》所云：“货，恶其弃于地也，不必藏于己；力，恶其不出于身也，不必为己。”

“亨”是亨通的意思，“亨者，嘉之会”。六十四卦三百八十四爻中，卦辞中有“亨”的并不少，爻辞中有“亨”的则很少，靠一个爻的力量就能造成亨通，那不容易，所以这个爻要特别注意。因为“九三”有可能创造亨通，只要他一心为公，就可以与天子相通。天子就是天道的代表。三爻与五爻同功而异位，三爻在“大有”的下卦已经发展到巅峰，若要再扩充，就要尽义务、回馈社会。社会上有很多需要救助的人，这时就该伸手帮助他们，这才能与天子之间造成“亨”的关系，使社会整体关系趋于和谐。“九三”如果想到、做到这一点，他的地位就会顺利往“九四”提升。

若是视捐钱如割肉的守财奴，只想着自己从初爻开始辛苦赚钱，一毛不肯拔，这就是“小人弗克”。自私自利的心阻碍了“克己复礼”的功夫，让你在天人交战时节节败退，货必藏于己，力必为己，这样的“九三”，拥有再多资源也没有用，得不到尊重，也无法改善与其他事物的关系。“小人”的范围很广，其中一个就是“遏恶扬善”的“恶”，人的恶念也包括在内。这就是“小人弗克”，因为一念之私，错过提升自己和促进社会进步的机会。“九三”爻变为睽卦（如图），反目成仇，无法成为一家人。

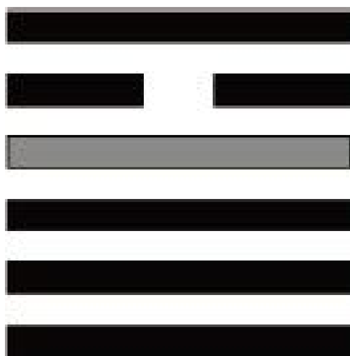
“公用亨于天子”的“亨”也是“享”，指古代祭祀时的牺牲、享受。以前地方诸侯（公）向中央的天子朝贡，天子会大加赏赐。可是很多小人因为修为、智慧不足，争得一点点，就忘了还有更大的赏赐，不知“舍得舍得，能舍才能得”，小舍大得，捐出钱财，却可以得到生命质量的提升。

很多人这一关就是过不去，就如《象传》所说的："公用亨于天子，小人害也。"

"小人弗克"的"克"就是神魔交战时，结果佛降了魔，公降了私，天理战胜人欲。"克"即获胜。如果私心作怪，无法获胜，就是"小人弗克"。老子也提醒我们，人最大的敌人不是别人，而是自己，所以"胜人者有力"，只是拳头比较大而已，算不得什么；"自胜者强"，能战胜自己，才是真正的强者。而自己最大的敌人，就是私心、欲望。

"九三"这一爻有"小人"出现了。其实在师、同人、大有、比四个卦中都有"小人"的问题。大有卦"九三"出现"公用亨于天子"时，就看怎么表现，才不至于"小人弗克"。小人有时候不是心念，而是被同侪拖累，明明是一桩善事，因为有害群之马，就没有办法完成。师卦最后一爻"小人勿用"，是指酬庸不当、赏罚不明。两者都是重要关口，一个是正要提升、需要表现爱心的时候；一个是战后的赏罚。两者都是"遏恶扬善"必须处理的问题，很不容易。

四爻：反战思想

九四。匪其彭，无咎。

《象》曰：匪其彭，无咎，明辨晢也。

第四爻更上一层楼，永久和平，人与人之间不再有战争的梦想即将实现。"匪其彭，无咎"，"无咎"的意思很明白，但"匪其彭"的解释，过去出现很多错误。"彭"显然是状声词，读作"庞"，就是战车行进时发出震耳欲聋的噪音，所以用来代指"战争"。"匪其彭"，就是到了大有卦"九四"这个执政高位，影响重大，这时候一定要竭尽全力遏制战争发生的可能，绝对不容许用军事冲突来解决"大有"世界的问题。

可见，"匪其彭"就是绝对的反战。春秋时代是大规模战争开始的时期，那时各国之间常有弭兵会议，确实曾经成功缔造十几年或几十年的国际和平。"匪其彭"作为典型的非战、反战呼吁，希望在"大有"掌握影响力

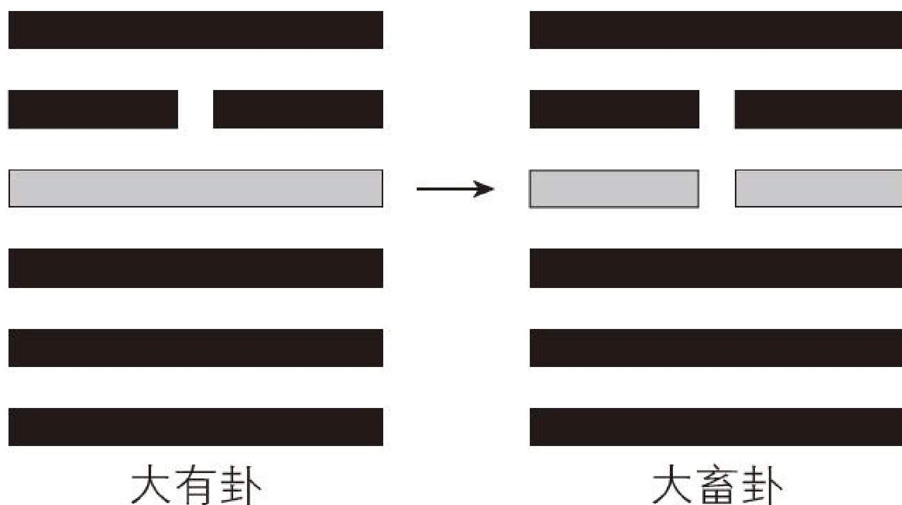
的“九四”高层，可以在这个时间点大声疾呼，力主反战的立场。这样才可以“无咎”。

《象传》说：“匪其彭，无咎，明辨晢也。”“晢”字下面是“白”，在透明、透亮的阳光下，看得清清楚楚、明明白白，有了这种犀利的洞察力，足以深入了解问题，证明国际纷争不可能用战争得到根本性的解决，这也是历史一再证明的。但美国前总统布什却还以为可以靠军事优势解决国际纷争，结果越搞越乱，所以奥巴马非要回头不可。“明辨晢也”，这才是有深透的智慧，是真正懂得兵法、懂得战争与和平的人，即使可以用战争暂时解决问题，他也坚决不用，设法用别的方式解决问题，这样才会让战争真正绝迹。“晢”这个字不只是从整体看问题，连微观的枝枝节节、条条项项都能一清二楚，而且能落实执行。

“彭”字，在《诗经》中常常用到。以前没有坦克车，春秋时代是以车战为主，到了战国时期才有骑兵出现。可是不论什么战争，都带给老百姓太多痛苦。《诗经》里面有“出车彭彭”，互相宣战的国家派出几百辆兵车交战，老百姓一听到“出车彭彭”的车马之声就感到万分痛苦。“彭”的典故就出自于此，代表战车上路，要开始打仗了。“匪其彭”代表绝对反战的坚决态度。这在春秋时期齐桓公称霸的时候，相当程度上做到了。管仲辅佐齐桓公“一匡天下，九合诸侯不以兵车”，真的是“不战而屈人之兵”。因为齐国本身力量够强，又尊王攘夷，排解很多国际纷争。齐桓公主持的国际会议大部分是“衣裳之会”，“垂衣裳而天下治”，是和平而讲礼仪的，大家坐拢着谈，就可以顺利调解国际纷争。这是很好的形式。若有执迷不悟的人，那就对不起了，一定由联合国派兵给予最严厉的惩罚。在“九合诸侯”之中，有三次确实不必有军车、兵车随行，即所谓的“衣裳之会”。其中有三次实在不能避免，只好以“兵车之会”显示实力，“大师克相遇”，起到恫吓的效果。有三分之二的会盟是以和平解决，这就很不错了。可是到了战国时代就没有人办得到，杀人盈野盈城，造成无数悲剧。因此，“匪其彭”彻底反战的思维，大有卦的高层务必要念兹在兹。

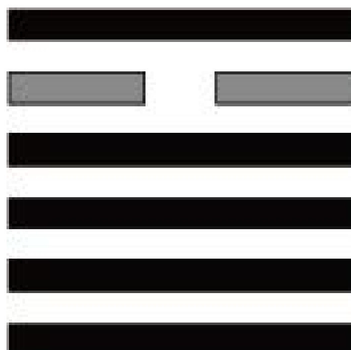
“九四”爻变为大畜卦（如图）的“不家食，吉，利涉大川”。注意，同人卦“九四”的“乘其墉，弗克攻，吉”跟大有卦的“九四”有什么不同？大有卦九四爻变是“不家食，吉”，“大畜”的心量很宽，不会想着家天下而引起纷争。可是同人卦“九四”没有那么大的心量，总以自己的利益为准，看着无法占到便宜，才不甘不愿地加入和平阵营，所以爻变为家人卦。一个是“大畜”，一个是“家人”，心态完全不一样。同人卦第四爻是我家吃饱就好了，你家没吃饱没关系，即使抢了你的粮食让我吃饱都可以；大有卦第四爻的心量截然不同，天下人都没吃到，怎么可以光我一家人吃饱呢？这两卦的爻辞也明显不同，同人卦“九四”是“乘其墉”，稳稳据守自己的势力范围，看到外面没法占到一点便宜之后，才“弗克攻”，因为没有实力争夺，只好作罢。大有卦“九四”是“匪其彭”，绝对反战；“弗克攻”并不是反战，是没有机会主动攻击别人，但他拼命想办法捍卫自己，买很多武器，守住自己的小家业，这就是墨子所讲的“非攻”，重视“守”。可是大有卦“九四”不仅“非攻”，还“非守”，结合起来就是“非

战”；没有侵略别人的攻击行为，连防守都不必要了，因为“大有”社会不会有战争。“非战”是根本就不让战车上路，如果全球都办到了，兵工厂要停产，军火商面临破产失业。像美国和前苏联进行核武竞争时，花了那么多钱，最后互相监督，你烧一个，我烧一个，那不是神经病吗？把这些钱拿来救灾、改善民生经济，促进大有卦第二爻“大车以载”的世界自由贸易岂不更好？

可见，墨子的“非攻”还不够彻底，还是重视守，就要继续充实国防。大有卦“九四”连攻带守都不必要了，就可以节省大量人力物力。二与四同功而异位，如此一来，“九二”的经贸往来不就更顺畅吗？做生意而不作战，这就是二与四同功而异位的关系，都是为了响应“六五”“讲信修睦”的呼吁；所以四爻非战，二爻大家一起做生意，多好！二爻、四爻通过承乘应与的关系呼应大有卦“初九”的“无交害”——老百姓的心声。“九四”最终的目的就是重视“九二”，想办法不要让钱花在战争上，让二爻尽量进行商业往来，互惠互利，货运牛车越多越好。

五爻：讲信修睦

六五。厥孚交如，威如，吉。

《象》曰：厥孚交如，信以发志也；威如之吉，易而无备也。

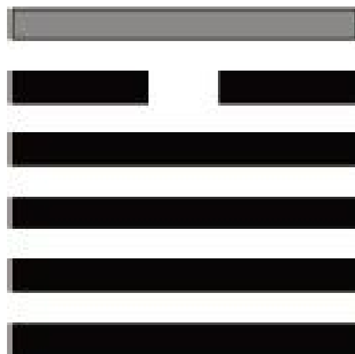
接下来看大有卦第五爻："厥孚交如，威如，吉。""厥"就是"其"，匪其彭的"其"，就是指"你自己"。你在"九四"这个爻的时位上，千万不要用战争来屈服别人，那样才会"无咎"。所以"厥孚交如"就是"其孚交如"。"六五"是大有卦君位，要做好榜样，当然要讲信修睦，表现你的信、望、爱。"如"是语助词，"像那个样子"。"交"即外交、交往。大有卦的错卦是比卦，大有时期当然需要互相交往。但交往首重诚信，不仅"六五"的诚信必须绝对靠得住，就连还有争霸思维的比卦第一爻都强调百分之三百的诚信："有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。"这说明即使包装粗糙也绝对要满腔诚信，才会"终来有它吉"。大有卦则更不用说了，不管跟任何人交往，诚信第一。那么"交如"会不会出问题呢？跟那么多人、那么多国家、那么多不同的文明产生密切交往，会不会受到伤害呢？不会，因为"威如"，你有威仪，保持一定的距离，对方也不敢造次；彼此又敬又爱，不是小人之交甜如蜜，而是君子之交淡如水。一天到晚粘到一块的，时日一久，分寸拿捏不准，亲密过度反而自取其辱。因为没有"威如"，没有人跟人之间一定程度的尊重，所以"交如"有可能"亲昵生狎侮"。这也就是《象传》所说的："其孚交如，信以发志也。""孚"是诚信，一个人的主张、想法完全出自赤诚，说话算话。大有卦君位给人信心的同时，大家还觉得他凛然不可侵犯，爱中有敬，敬中有畏。"威如之吉，易而无备也"，不像同人卦需要"大师"的武备，才能"克相遇"。大有卦"六五"平易近人，根本不必养兵，可是没有哪一个国家敢侵犯他，这就节省了武备支出。如果不靠武力，人家都不敢侵犯你，这就是和平的魅力。

你看，同人卦"六五"的"大师克相遇"多辛苦！要建军养兵，要制造武器、充实武备，最后还不能禁止别人"伏戎于莽、乘其墉"的偷袭行为；而且强还要更强，势必陷入军备竞争，才能勉强维持"同人"的社会。可见，"大师克相遇"，实力永远要超过对方。可是到"大有"的时候，因为第四爻彻底裁军，大家都有了共识，到第五爻"易而无备"的国际社会是可能成功的；而且，也不会有人来侵犯你。就像有些大宗教家、大慈善家、大思想家，他一个保镖也没带，也没有人敢在他前面轻举妄动。反之，很多有钱有势的人，一天到晚身边跟着一堆保镖、随扈，偏偏他就是一副兔崽子样，谁有机会都想揍他一下。

这就是大有卦"六五"跟同人卦"九五"的不同。大有卦"六五"的重心是在"讲信修睦、选贤举能"，改善社会，让人类终于学会和平相处。这个工作完成了，就要更上一层楼，进入"上九"更高的境界，下面就接到谦卦的天地人鬼神。因为宇宙之间不是只有人，还有天地自然，千万不可欺天欺地，否则总有一天会遭到反扑。我们讲师卦"地中有水"的象，地中可以藏水，兵力可以隐藏在平常的社会结构中，必要时通过动员机制，爆发力就出来了。水灾就是地中无法藏水，地下水涌到地面上，于是师卦变比卦，"地上有水"不能宣泄，怎么办？光从师卦的象就可以看

到水土保持的问题，所以人一定要懂得尊重天地。

上爻：天助自助

上九。自天佑之，吉无不利。

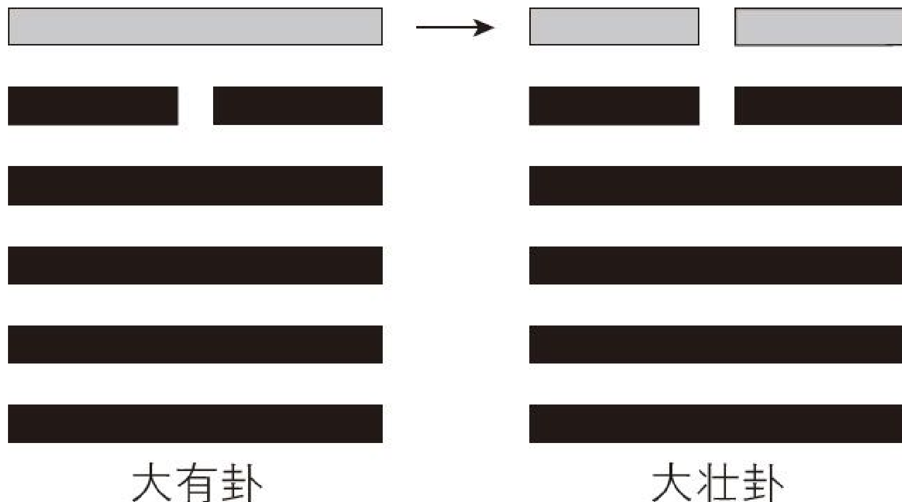
《象》曰：大有上吉，自天佑也。

我们再看上爻，这是人跟天的对话了。“自”就自己，与乾卦的“自强不息”正好呼应，“自”与“天”当然要对话，我们自己是小宇宙，天是大宇宙。大宇宙跟小宇宙是同样的结构，东方医学理论就是在此基础上建构出来的。“自”与“天”的关系是“佑之”，不是白白得老天保佑，更不是“平时不烧香，临时抱佛脚”。“自”在哪里，天的帮助就到哪里，三分天注定，七分靠打拼。“自天”是“自”中有“天”，而不是有一个外面的天。所以复卦才会那么重要，“自性生万法”，众生皆有佛性，靠后天修为把内在源源不绝的力量开发出来，这就是天人合一。可见，“自天”不是截然二分的东西，“天”就在“自”中。如果自己该下的工夫没有下，谁也不会保佑你。“自天佑之”不假外求；所以，“自”绝不是英文的“from”，那就变成外求了。不要以为平时作恶多端、吃喝嫖赌，危机出现时，老天会来帮助你。你自己的内在资源根本没发动，就算老天要保佑你，也无法连上线啊！

所以，“自天佑之，吉无不利”，是自性的觉醒，这种吉就没有任何后遗症。如果你想通过求神拜佛解决问题，肯定后患无穷；即使眼前果真获吉了，也不会无不利。必须合乎天道标准，按照天理办事，这样的吉，才能无不利，既不伤福报，也不欠人情。所以《象传》说：“大有上吉，自天佑也。”

“上九”爻变是大壮卦（如图），卦辞只有两个字，叫“利贞”，大有卦卦辞也是两个字，叫“元亨”，所以“自天佑之，吉无不利”，就是“元亨利贞”，也就是乾卦“天则”的显现。因为“大有”是“元亨”，“大有”到最高境界，爻变为“大壮”，那么就有“利贞”了。“大有、大壮”加起来就是乾卦的“元亨利贞”，四德俱全，当然无不利。下面就接到谦卦，天地人鬼神

都来帮你的忙，何止天佑？当然是必得善终！

关于“自天佑之，吉无不利”，孔子在《系辞传》中讲得十分透彻：“佑者，助也。天之所助者顺也；人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。”“佑”字也作“祐”，两者意思相通。“天之所助者顺也”，假定真有外在于“自”的“天”，它会帮哪一种人呢？“顺也”，亦即顺天休命、心胸开阔、大公无私、精进修行的人。这就是坤卦的概念。“人之所助者，信也”，信用好，人家才肯帮你忙。“履信思乎顺”，“履”是脚踏实地地干，不是用嘴巴讲，也就是说“信”是做出来的，通过长期的实践，让人感觉出来。一个人能够实践他的诚信，而且能“又以尚贤也”，尊重贤人，就会有“自天佑之，吉无不利”的美好结果。

大有卦的“九四”、“六五”、“上九”

我们再回头看看大有卦“九四”、“六五”、“上九”，可以发现“上九”的境界绝非一步可及，所以很难。芸芸众生总是向外追求，却忘了“天”在“自”中。在抵达“大有”最后一爻的境界之前，还得经过五爻、四爻的努力才行。第四爻是一个分析的境界，“明辨晢也”，对大是大非要有分辨的能力，才会有大有卦的“遏恶扬善，顺天休命”，不要奢言“天人合一”，还早呢！“天人合一”是究竟涅槃，之前的“明辨晢也”是不可或缺的基本功。“匪其彭，无咎”，就是明确知道战争无法解决问题，所以第四爻才会坚决反战，主张拿出更好的解决方案。“明辨晢”是以分析力见长，“六五”经过“九四”深刻入微的分析，才能进一步讲信修睦，诚信相交，促进人际、国际之间的和平。最后才能进入上爻，人与天地鬼神打成一片，和谐相处。

可见，没有“九四”和“六五”的功夫，就不会有“上九”的成就。而第四

爻，也要三爻能过得了自私自利、“小人弗克”那一关；而四爻的“匪其彭”也是体察、呼应初爻“无交害”的民意要求，才得以具体落实，杜绝战争发生。

我们讲过同人、大有二卦君位的不同，现在还可以把师、比二卦第五爻的差别作一比较。师卦“六五”是“田有禽，利执言”，丑化敌人，把他们当禽兽看，找一个正当理由抓住他，给他定罪，就像美国对付萨达姆一样，非常霸道。可是比卦“九五”就懂得网开一面：“王用三驱，失前禽，邑人不诫。”师卦君位要把敌人赶尽杀绝，比卦君位同样也是把对方当禽兽，但却留了一条生路给他。所以师卦、比卦都是争霸的思维，不管是抓是放，都不把敌人当人看。就像从前中国的租界地规定“中国人与狗不准进入公园”，那就是把人看成是禽兽。世界上如果看门的都是印度阿三，男女老少、白种人、黑种人、黄种人有可能会平等吗？所以在师、比二卦就有人禽之别的不平等；在同人卦的时候还有“大师克相遇”，大有的时候就不要“大师”了。由霸道而王道，王道仍需以坚强的实力为后盾，所以在师卦就说：“能以众正，可以王矣。”

我们说“大有”绝不等于“有大”，“能以众正”绝不等于“能以正众”，“正众”就是认为自己是对的，所以去纠正人家，要求人家跟你看齐。这就完蛋了，这就是不尊重人、扼杀人家的主张。可见，王道绝不能一蹴可及，先要有称霸的实力，却有不称霸的心胸和见识，所以就有“王师”的概念。所谓“王师北定中原日”，王道如果没有坚强的军队，也不可能实现王道。孟子说，如果真的推行仁政，军队出征，老百姓就会“箪食壶浆以迎王师”。王师的观念就从师卦《象传》来的。正如大有卦“六五”所云：“厥孚交如，威如，吉。”大家都是诚信相交的朋友，四海之内皆兄弟。所以比卦第五爻到大有卦第五爻，平等的观念显然出现了。

大有卦中的夬卦之象——人类精神文明遗产

前面谈大有卦的卦中卦时就提到过，大有卦中有夬卦的象。夬卦有书契之象，即人类精神文明的遗产。《系辞下传》第二章讲“制器尚象”的十三个卦中，最后一段提到的三个卦，其中就有夬卦：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺椁，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。”从发明渔猎网罟的离卦开始，进而进入农业生活、商业生活，然后进入最后一段，先是大壮卦（）讲的房屋建筑，这是阳宅；讲完阳宅接着讲阴宅，即大过卦（）。大过卦有棺椁之

象，代表肉身死亡，但精神、灵魂不灭，下面就是夬卦（），书契就是文字，代表精神文明遗产。经典的作者都不在了，可是他们留下的思想智慧，对我们依然有深刻的指引作用。从卦象上看，夬卦是文明积累的五阳决一阴，帮助我们做决策，所以大过卦之后是夬卦，“百官以治，万民以察”，前人留下丰富的经验智慧，我们不必从头开始，只要继承创造发扬古人的思想，就可以帮助我们顺利发展，这正是“前人种树，后人乘凉”。如果夬卦在“制器尚象”的文明发展中属于不受生死限制的人类智慧宝库，政治阶层是“百官以治”，一般老百姓是“万民以察”，这个贡献可就大了，即使今天，人们依然从中得到启发。夬卦在《杂卦传》也是最后一卦：“夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。”最后一卦坚持要发挥人道的创造精神，要遏恶扬善，使“君子道长，小人道忧”。夬卦既然有如此特殊的含义，而且夬卦就藏在大有卦中，可见这两个卦的关系多么密切！大有卦代表大家皆有，夬卦代表智慧宝库，而这个智慧宝库不容任何人的垄断，男女老少、鳏寡孤独人人皆可共享这个资源，只要懂得善用它，就能“百官以治，万民以察”。

伏羲画卦，“制器尚象”的十三个卦中，今本《易传》夬卦是最后一卦，帛书《易传》则是“火天大有”：“〔上古结〕绳以治，〔后〕世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸大有也。”故“大有”也有“百官以治，万民以察”的书契之象，与今本《易传》并不矛盾，因为大有卦里就有两个夬卦，所以两者并无太大差异。就像“忧患九卦”，两个版本也不一样，今本《易传》最后一卦是巽卦，帛书《易传》则是涣卦，再往前迈了两个卦，从巽卦深入的本土化，进入涣卦的国际化。可见，大有卦中含有夬卦，包含非常丰富的精神文明意涵。

孔子的“庶、富、教”三部曲

《论语·子路篇》中有这么一段话：

子适卫，冉有仆。子曰：“庶矣哉！”冉有曰：“既庶矣，又何加焉？”曰：“富之。”曰：“既富矣，又何加焉？”曰：“教之。”

孔子到鲁国的邻邦卫国去，冉有随侍在侧，看到卫国人口众多，孔子不由得赞叹：“庶矣哉！”“庶”是“首出庶物”的“庶”，人口众多，代表庞大的生产力，也就是同人卦“九五”的“大师克相遇”。冉有就问，既然人口这么多，那么要怎样将这庞大的生产力变成消费力呢？孔子的回答是“富之”，这么多人，不要让他闲着，要设法让他富起来。冉有又问了，富起来之后，又该怎么办呢？孔子说：“教之。”让他们受教育。

“庶”是典型的同人卦，只要是人，不分男女老少、鳏寡孤独，都有投票权，都可以变成生产者和消费者；“同人”之后就是“大有”，就是富；“大

有”之后是制礼作乐的谦卦、豫卦，这就是“教”。这就是孔子治国的“庶、富、教”三部曲，完全合乎《易经》同人、大有、谦、豫四个卦的卦序发展。

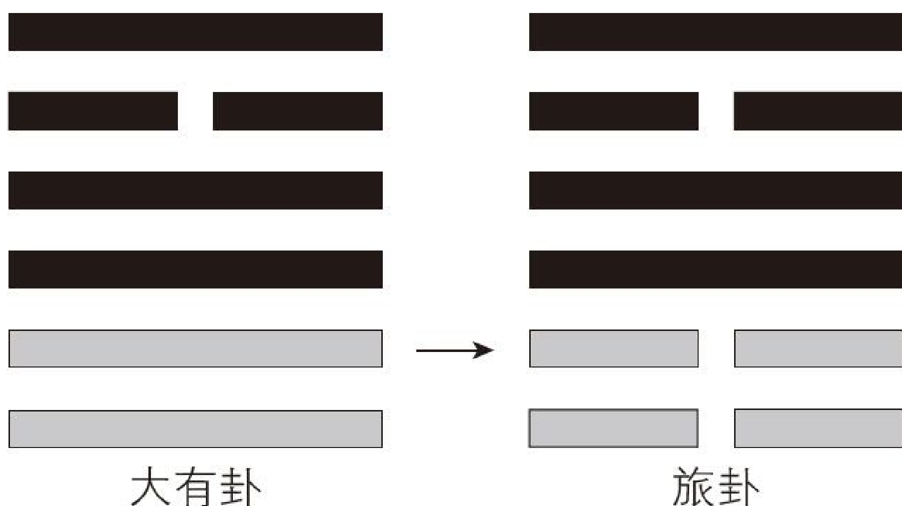
此外，《论语》中有一段非常重要的谈话，也是完全合乎《易经》师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫十个卦的思想内涵。这一段话在《论语·季氏篇》里面：

故有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。夫如是，故远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之。

“有国有家者”，指的是师卦、比卦，“不患寡而患不均”，指的是小畜卦和大有卦，《杂卦传》说：“小畜，寡也”、“大有，众也”。众有众的用，寡有寡的用，“大有”追求均富，谦卦更重视天地人鬼神都包括在内的“均”。“不患贫而患不安”，指的是泰卦和履卦处理“安”的问题；“均无贫”是说合理的分配就不会制造社会矛盾；如果贫富不均，或者种族、性别歧视产生的矛盾，这个社会绝对有问题，显然需要改善。“和无寡”，“履以和行”，寡的问题没有了，因为众寡之间，也就是大国、小国之间有频繁的互动交流，“大车以载，有攸往，无咎”，资源分配合理，而且愿意互相帮助，整体都得到成长。“安无倾”，指的是“履而泰然后安”，不会搞到“城复于隍”或者“倾否”。“远人不服，则修文德以来之”，就是小畜卦所说的“以懿文德”，“既来之，则安之”，就是一个彬彬有礼的人文教化世界。这么重要的一个思想理论全部源于《易经》。当然，孔老夫子立说时，也未必就有意识地要根据《易经》立论，只是他创造的思想体系和政治主张，自然而然地合于《易经》。所以《易经》的重要性可想而知，如果我们能够全盘掌握《易经》这个中华文化的根源，就会知道，中国各家各派的思想虽然各自独立，其实又有一个共同的母体。

◎占卦实例：美元未来二十年的趋势（2009-2029）

我曾占问：美元未来二十年的走势如何？得大有卦动初爻、二爻。美元在未来二十年，还是在大有国际化、全球化的格局里。但是动初爻、二爻，倘若两爻都变，就是旅卦（如图），旅卦失时、失势、失位，绝对是不好的。可见美元在未来二十年内虽然还是重要的国际货币，但已经有一个“旅”的象在里头。换句话说，美元的实力将大不如前。再看爻辞，大有卦第二爻很明显就是国际通货的象，只要同样是人，大家都得拥有美元。然后它是“大车以载”，大车子装满美金，“有攸往，无咎”，到世界各地都能立于不败之地。“积中不败”，美元的信用是长期累积起来的，绝不是一时之间可以动摇的。

有终之美——谦卦第十五（ ）

卦爻全吉的谦卦

《易经》六十四卦中，谦卦是最特殊的一个卦，卦爻非吉则利，找不出任何弱点、瑕疵。强调“天地之心”的复卦也非常重要，但在它六个爻的实践修行历程中，却有无限的风险，可能会走火入魔，甚至可能祸国殃民。乾、坤是天地父母卦，一个至刚、一个至柔，但两个卦的爻也很辛苦；坤卦的“龙战于野，其血玄黄”很惨烈，乾卦的“亢龙有悔”很遗憾。所以六十四卦除了谦卦之外，所有的卦与爻都没有办法做到全吉或非吉则利，不是凶，就是悔、吝。但谦卦从卦到爻都是完美的非吉则利，所以它是唯一得善终的卦，不管做什么，只要在“谦”的领域都吉。谦卦这个特殊性，在易学研究史上一直都受到高度的注意。中国人最美好的期望就是不论什么事情最后都能得到圆满善终，谦卦就是一个代表。在《系辞传》中，孔子把谦卦唯一的阳爻“九三”，特别提出来赞扬一番，以作为标榜，希望把谦卦的精神发扬光大。这个爻也是谦卦精神的代表，是全卦之主。

谦卦之所以这么好，就在于它兼顾各方的利益均衡，而且是以“兼善天下”的心态为大众服务。光是从“谦”的字形就可看出，“谦”为“言之兼”，绝不是自私自利，以自我为中心，它会尽可能周到圆满地考虑各方因素，让大家建立共识，避免冲突，并维持长久的和平共存。一个人要做到这一点并不容易，因为他的言论、主张，也就是立德、立功、立言，都要照顾到“兼”字，万无一失。如果真做到了“言之兼”，兼善天下，又不失其独善其身的独特性，更不会损人利己，当然卦爻全吉，堪称为圣

德的境界。

因为“谦”字很早就在《易经》中闪闪发光，所以中国文化几千年传下来，谦的精神完全渗透到老百姓的生活中，像谦虚的美德，一直为人所称道。成语“满招损，谦受益”，就是中国人对“谦”德的肯定；“满招损”刚好是《易经》丰卦（䷶），资源雄厚，如日中天，可是“丰极转旅”，后面就是旅卦（䷷）；先前拥有的丰功伟业，到最后失去一切，到处流窜，没有立足之地。可见“丰”的根基是很脆弱的。经过2008年金融风暴，我们也看得更清楚，那么多“丰”的强权政治、经济实体整个瓦解了，满街的丧家之犬。“丰极转旅”，说明再大也没有用，只会让你骄傲，让你无止境地扩张，然后出状况。“丰”满则招损，“亢龙有悔”，这样的教训到处都是。可是“谦受益”，“丰”是那么高的位置，跟“谦”这么低调的位置正好相反，一高一低，高的快速往下掉，低的反而在最后光芒四射，而且赢得所有的尊重，这就是谦的精神所致。

由丰卦的“满招损”和谦卦的“谦受益”，我们可以看到另外两个非常重要的卦，就是损卦（䷨）和益卦（䷩）。损、益、谦也是忧患九卦中的三个卦。谦卦仅次于履卦（䷉），是忧患九卦的第二卦。也就是说，身处乱世，到处是争夺与灾难，这时候谦德就更显得重要了。

忧患九卦的第一卦是履卦（䷉），“履，德之基也”，脚踏实地、老实修行，不仅乱世如此，太平时期亦如此。“履以和行，履和而至”，“履”强调“和”，“谦”也强调“和”。可见只要真正把“谦”德实践出来，不但自己身心各方面都受益，就是众生也跟着受益。人生以服务为目的，人一旦懂得设身处地为人群设想，就会秉持谦卦和平共存、保合太和的精神，建立合理的政治制度、经济制度、教育制度、婚姻制度等，保障大家在和平的环境下尽情发挥生命的价值。

有终之美

按照卦序，谦卦前面是同人、大有卦，已经是完美的大同世界了，但主要还是照顾人间世的福祉，从大有卦再发展到谦卦，领域扩大了，关怀的对象就不只是人，还有人与天地自然的关系。二十一世纪至少前五十年恐怕都要认真处理这个问题，对于气候变化、大自然反扑造成环境灾难的问题，一定会成为人类主题中的主题。否则，将会灾难不断，没有任何侥幸。而且要处理好这个问题，不是任何个人、任何团体发发善心就可以，必须调动国家、甚至全世界公权力的庞大资源，才有可能妥善

因应。

这其实就是“谦”的重要性所在。人本身没问题了，人与天地自然的关系未能调和，没有考虑自然生态永续发展的利益，人与自然的平衡被破坏了，问题就会很严重。如果人与天地自然的关系处理好了，绝对是圆满有终。自然灾害几乎都是起于人祸，人类无止境地扩张，欲望难以满足，到最后倒大霉的还是人类。

此外，谦卦还要处理人与鬼神的关系。不管从哪一种定义去看，鬼神是宇宙中的一种存在。古人认为人死为鬼，人虽然死了，但他的贡献，包括他的思想、智慧可能对后人有深远的影响。基于对这种精神遗产的推崇，古人就用封神的形式来表达敬意。因此，以其精神遗产丰富历史文化的历代先人，我们都可以理解为“鬼神”。我们读的这么多经典，都是“鬼神们”留下来的，正如《系辞传》所说的“人谋鬼谋，百姓与能”。所以任何一个时代的人都不能目光短浅，要往前看，也要感恩，既然“鬼神们”留下这么多宝贵的精神财富，那我们将来要留下什么给后人呢？“前人种树，后人乘凉”这是每一个人最起码的责任，如果生前就把环境资源破坏、挥霍殆尽，下一代怎么办？这就涉及文化延续与宗教终极关怀的问题，这也是属于“鬼神”的范畴。乾卦《文言传》说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”这绝对不是迷信，而是实际存在的，所以不管是自己还是其他民族的历史文化，都不能随便破坏，因为这些都是“同人、大有”的共同遗产，而且，不仅要发扬先人的精神遗产，还要用当代人的生命智慧，为后人留下宝贵的精神遗产，这样的人生才是最全面的。面对宇宙间一切有形无形的存在，运用谦卦的精神，以谦和、谦虚的心态尽力维护之、保全之。若能真正做到，当然就圆善有终，没有任何瑕疵。

乾卦《文言传》在描述大人的境界时，所提到的天地人鬼神，在谦卦《彖传》就很明确摆开来了。天地人鬼神都会造福有谦德的人，惩戒傲慢的人。在卦序上谦卦是第十五卦，“十五”正是《洛书》的九宫数，这一点我在同人卦提到过。谦卦在自然卦序中，绝对会在第十五卦，这不是偶然，而是天然。这样一个数字代表什么呢？就是不管直看、横看，还是对角斜着看，总和都是十五。这说明卦序第十五的谦卦，其资源配置永远是均衡的，从任何角度检验都完美无瑕，天地人鬼神、天地人三才，众生平等，没有任何一方会过度肥大或畸形发展。这就是从“同人”、“大有”之后，从人际关系扩大到人与天地、鬼神、历史文化的关系，所以从“同人”、“大有”到“谦”，就到了一个究竟圆满的境界。

谦卦的反面就是丰卦。丰卦是第五十五卦，“五十五”是天地之数，也是“大衍之术”的控制数。丰卦《彖传》云：“丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？”这就明确告诉我们，宇宙太丰富了，什么都有，有人，有天地，还有鬼神，所有的力量都在其中密切交流互动，如果在追求“丰”的过程中没有“谦”的精神，迟早会垮台；因为你和宇宙中所有的存在为敌。即使在人间称霸，天地也不会

容你；如果破坏历史文化，说不定“鬼神”都会来追魂索命！所以人的作为，不管是个人、团体、组织，还是国家，是“谦受益”还是“满招损”，都是由天地人鬼神一起评判的，不由自己评判。这是永远不变的真理。

谦卦的精神主要是第三爻的“劳谦”，在儒家、道家、佛家思想中，《易经》的“劳谦”都受到高度重视。像老子最重视谦卦的“不争”——“夫唯不争，故天下莫能与之争。”不争的人才有终极竞争力，而且最后能得善终；一心要争的人，反而会落得残缺不全、灰飞烟灭。

谦、豫二卦的错综分析

《系辞传》谈到忧患九卦，第一卦是履卦，第二卦是谦卦。而履卦根本就是把复卦的精神具体实践出来。那么，履卦与谦卦是相错的卦，履卦是第十卦，谦是第十五卦，两者相隔五个卦，履、谦触类旁通，都要求“和”，但谦卦的“和”比履卦深刻得多了。履卦是按照谦卦的精神制定出种种让人与天地鬼神和谐不争的礼法制度，然后确实地实践履行。在实践的时候也许不明白这个制度为什么是这样？但谦卦就明确指出这些礼法制度的精神所在。所以《系辞传》说：“谦以制礼。”

谦卦的另一面，就是跟它相综一体的豫卦（）。豫卦和谦卦这种一体两面的关系就非常奥妙了。谦卦是谋划的象，想尽办法让宇宙中所有的存在和平共存；豫卦却是备战的象，但与师卦的实战完全不同，豫卦是为了一场大战或者可能的竞争冲突做好周密的准备，正如卦辞所说的“利建侯行师”。屯卦的“利建侯”是做好一切组织人事资源的准备，豫卦是为了预防而动员群众。换句话说，豫卦若是备战，谦卦就要谋和，两者其实是一体两面；因为弱国无外交，谋和而没有战备，就没有实力跟人家谈，只是讲一些空洞的理论。所以师卦、比卦相综，谦卦、豫卦相综，道理都是一样的。豫卦有强大的战备实力，反而能争取到谦卦和平共存的目的。所以谦、豫二卦可以交相为用，就像师、比二卦可以交相为用一样。

谦卦的错卦是履卦，都有共通的“和”。豫卦的错卦是小畜卦（），小畜卦“密云不雨”，而其《大象传》讲“君子以懿文德”，希望“远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之”，说的就是和平解决纷争，以小事大，以大事小，小大之间斗智不斗力，以突破沉闷的格局。豫卦刚好跟小畜卦是六爻全变的错卦关系，小畜卦是“文德”，豫卦是“武备”。“文德”与“武备”相错，六爻全变，刚好相反。

谦、豫二卦相综的关系，其实可以对照到形形色色的大千世界中，一边是武备，一边是谋和。像猛兽猎杀小动物前，它的预备动作是很低调

的，好让猎物降低警戒；它趴得很低，两眼却紧盯着猎物，准备随时一跃而起，在猝不及防时抓住猎物。它等待的样子是“谦”，同时也是“豫”，一伏一跃，就可以顺利得手。所以当我们看到一个谦和、谋和的表象时，不管是动物还是人，都要细细分辨其真实目的是“和”还是“战”。国与国、人与人之间也是一样。有人笑里藏刀，表面亲善，看到你就拍肩膀表示亲热，心中却不停地动脑筋算计你，这就是豫；而另外一种就是色厉内荏，表面摆出“豫”的姿态，其实他内心并不想打，只是装出“豫”的样子来恫吓你，以此达到和解的目的。可见战备的终极目的是为了和解，我们要学会解读它，以免看到豫卦的表象，就以为真的要爆发冲突，反应失当，也会造成极大的损失。

谦、豫一体两面其实就是太公兵法，《六韬》有云：“鸷鸟将击，卑飞敛翼；猛兽将搏，弭耳俯伏；圣人将动，必有愚色。”老鹰要扑击之前必先收起翅膀；猛兽要展开搏击时，连耳朵都耷拉下来；人跟人之间也有这种心机、假姿态。所以有智慧的人要出手之前一定会作各种周全的准备，那就是“豫”，他会用“谦”的样子来吸引你，用和善的态度降低你的提防。这就是典型的谦、豫一体两面的例子，用“谦”的表象做“豫”的准备。不过，谦、豫的一体两面，也可以倒过来看，越是咄咄逼人的不见得真有开战的意图，说不定他想要的是谦的和解。

谦、豫二卦的差异分析

小畜卦“密云不雨”，闷得要命，惶惶不可终日，承担极大的压力，而豫卦跟小畜卦的闷正好相反，它是豫乐、豫（预）测、豫（预）备。《易经》主要的目的就是要做短期、中期，甚至长期预测。预测越精准，预备越周全，当然越能享受豫乐，而且豫卦的准备通常都是组织性的动员，而最后的豫乐则是“众乐乐”，所以豫卦也有群众运动的热情之象。像二战时期德国纳粹那种万众一心的群体动员，在战争初期确实很有战斗力量，故希特勒的闪电战在当时可谓所向披靡。但群众的过度热情，往往会陷入疯狂的失控状态，所以就给了野心家利用的机会。像很多群众运动或宗教法会都是一种“豫”的象，数百、数千人聚在一起，情绪互相感染，或慷慨激昂、热情澎湃，或者念念有词、感动落泪。因此，豫卦除了战备之外，还带有相当程度的感性因素。谦卦正好相反，是冷静、理性的态度。

这就是谦、豫二卦的差异，一个极度冷静，一个极度狂热。这些情绪是怎么来的？这种差异性非常值得研究。

豫卦之所以狂热，跟错卦小畜卦有极大的关系。小畜卦经过长久憋闷，物极必反，一旦宣泄、爆发出来，立刻变成热情奔放的豫卦，甚至大胆到连生命都可以豁出去。像一战后德国并没有输到丢裤子，最后接受城下之盟，受英、法等协约国的强权欺压，一战到二战之间处在典型的“小畜”情境中，任人宰割，郁闷到一定程度，就慢慢累积成“豫”的动力。结

果德意志民族把这种“豫”的动力寄托在希特勒身上，所以才有纳粹以闪电攻势征服法国。“小畜”的能量反弹，正好造就了纳粹在二战的疯狂群体动员。这就是小畜与豫的关系。此外，豫亦有合欢之象，从个人，甚至从男女的角度都可以想象。“小畜”的密云不雨走向极端就变成“豫”。

“豫”字为“我（予）之象”，刚好跟“谦”的“言之兼”相反，所以“谦”注重群体，人生以服务为目的，而且行善不欲人知。“豫”是以自我为中心，跟宇宙万象、社会现象、众生相之间的关联，皆是以“我”为中心，其他都是“我”的背景、“我”的舞台；所有的预测也都是为“我”的利益、“我”的情感做准备；然后“我”可以得到快乐，跟我在一起的团队（我们）也会快乐；在快乐的过程中，未必会考虑“我”或“我们”之外的其他人快乐不快乐。所以“豫”的快乐有可能是建立在别人的痛苦之上，像二战时期法西斯那些叱咤风云的人物，都可以吸引民众如痴如狂的追随。这样的人，群众这么喜欢他，那他是不是也很爱大家呢？那可不！他可以跟你握手、拥抱，但他心中绝对没有你。如果你们共同的愿景终于实现了那还好，如果他失败了，大量追随者就会很惨。所以，对于豫卦这种可以带动时代风云的中心人物，我们要有一个认知，他可以带动群众疯狂，但他心中未必有群众，这些群众可能只是他的道具而已。谦卦则是默默奉献的志愿者，以服务社会、救济大众为目的，可说是圣贤的境界。豫卦是英雄的卦，一将功成万骨枯，运用所有资源，鼓荡民众热情，造就澎湃激昂的民族主义、国族主义、种族主义，虽然具有强大的力量，但未必能持久。谦、豫两卦的对比，很值得深思。

谦卦是“劳谦型”的领导，豫卦是“由豫型”的领导，两者截然不同。“由豫型”的领导是第四爻，豫卦上震下坤，下卦是广土众民，如痴如狂地追随震撼力十足的第四爻。“劳谦型”的领导是“止之于下”，谦卦上坤下艮，内心的修为有一定的高度，谦卑地为民服务，把人民的福利摆在上面，豫卦则是踩在脚底下。从两个卦的象就可以发现两者明显不同。“由豫型”的英雄式领导是媒体宠儿，煽动性很强，而且自我感觉良好；这种人要是成功还好，万一失败，其卑劣的心性、自私自利的想法就会显露出来，结果非常不堪。“劳谦型”的领导是真正以服务大众为目的，所以从最高领导开始都很低调，也不太擅长跟媒体打交道。美国经济学家对企业的研究发现，能持续十五年以上基业长青的，通常有一个“劳谦型”的领导，低调行事，其团队如潺潺溪流，可以流之久远；豫卦是战斗团队，一旦出状况，就会整个垮下来。

谦、豫二卦的对比，历史上很多政治人物都可以从这个角度去看。像孙中山和蒋介石的对比就太明显了。豫卦第二爻就有“介于石，以中正”，蒋介石绝对是“由豫型”的人物，有吸引群众追随的能力，也真的是“建侯行师”，打了一辈子的仗。谦卦就是孙中山，中山先生一生都在追求和平，一生都在努力奋斗救中国，天下为公，什么权势地位都可以让出去，也可以不做大总统，是典型的劳谦型领导，可是最后劳累过度，六十四岁就离世了。这就是谦卦、豫卦的比较，一个是为群众服务，重视团队；一个是凸显中心人物，光芒四射，不容挑战。

可见，谦卦跟豫卦是最值得重视的领导人的人格形态；而“劳谦”跟“由豫”的人格特质，都会影响整个谦卦、豫卦广土众民的吉凶祸福，因为它们都在人位。“劳谦”是谦卦“九三”，三多凶，所以“九三”在谦卦“天地人鬼神”的整个大气场中必然会影响一切。“由豫”是豫卦的“九四”，四多惧，但他爱表现、是具有强大群众魅力的人格形态。先透视核心领导人物的人格形态，再评估其他阴爻跟领导人之间的关系，以及整个卦跟这个爻之间的关系。这样来看问题，才会更全面。

谦、豫、随……的卦序分析

《序卦传》说：“有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦，必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。”这段话的解释有不少争议，有一说认为，“有大者不可以盈”就是“有大者”绝不能骄傲自满；一个人拥有那么多还能这么谦和，必能持盈保泰。若这样看，意思虽然对，但显得太肤浅了，所以“有大”，绝不等于“大有”，因为仅仅是一个人拥有大量财富，而不是大家都拥有。“豫必有随”，是说豫卦必有一个风云人物做领导，大量的追随者跟随其后。其实还有更丰富的意涵，豫卦后面接随卦，是因为所有的预测未必能保证实现，最后发现事实跟预料有很大差距时，“随”就要你面对当下真实的情况，要有弹性的对策，随时随地及时调整。如果一个上市公司跟股东提出明年要做多少多少业绩，结果话没讲完就发生金融风暴了，明年的业绩势必要做调整。

这就是“豫”跟“随”的关系。做任何事都要有预备、有计划，但实际行动时，一定会有出入，这时就需要随机应变、弹性调整。就像我们崇拜偶像明星，热情一定会慢慢消失，少女时代迷“猫王”，等到变成老太婆，她自己都不大好意思迷“猫王”了；迈克尔·杰克逊也一样。在舞台上魅力十足的人，真是你想的那样吗？像莎朗·斯通，曾经是知名的性感女星，可是现在媒体公布她没有化妆的面孔，真吓死人了！她自己一定也倍感压力，所以跟一个比她年轻十几岁的男模特儿交往，试图弥补自己的不安全感。这也很要命，一旦洗净铅华，如果还想利用“豫”的魅力，结果一定很凄凉。等到我们具体分析豫卦时，会有更深入的探讨。豫卦有声有色，很多人追求，但不能持久，等到热情过去，反而是加倍的凄凉。所以人生要有“谦”的平衡。《金刚经》对“豫”的批判是很严厉的，它说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”你们想见如来，要是以各种色相见我，以音声见我，绝对是邪道，不能见如来。凡所有相皆是虚妄，对于豫卦里面的色相，儒释道都有深刻的警示，老子就说过，“五色令人目盲”，在豫卦的时候时常是盲目的；还有“五音令人耳聋，五味令人口爽”，人生追求名利，追求权色，驰骋田猎，令人心发狂，下场都很惨。

谦、豫二卦的身体《易》探析

谦、豫两卦都是观察身体或表现身体状态极好的卦。如果两者都是不变的卦象，身体就是处在和乐、平和的状态。谦卦的“平乐”当然不在话下，心平气和是身心平衡的象，当然健康。《黄帝内经》云：“人一呼脉再动，人一吸脉亦再动，命曰平人。平人者，不病也。医不病，故为病人平息以论法也。”“平人”就是健康的正常人。豫卦有和乐的象，这一点也是毋庸置疑的。

谦卦上坤下艮，从身体来讲，艮卦在内，下盘稳固，内心定静专注，没有被搅动；坤卦在外，柔顺平和，所以内止外顺、下止上顺，整个身心状态都非常好。练功练到谦的境界，下盘绝对是不动如山，任谁也推不倒，然后上身如风摆杨柳，灵活自如。下卦是艮，代表已经立于不败之地，因为上卦坤的灵活顺势，还可以随机反击。谦卦上卦的反击一定得利，因为“谦极转豫”，按照卦序一定是要走向豫卦的“利建侯行师”。但谦卦一心谋和，有些人就是不上套，不跟你和，怎么办？为了更大的整体和谐，必须制裁害群之马，就像联合国的维和部队。

谦卦是怎么练出这种身体状态，以致功力深厚呢？这跟错卦履卦的长期苦修实践有关，而且是根据履卦里面的复卦如螺旋般盘桓向上的原理，长期积累，然后六爻全变，达到谦卦的境界，修到最后，连天地人鬼神都给他加持。

我在讲履卦时讲过，身体要一个阶段一个阶段地练，练到最后，“视履考祥，其旋元吉”，六爻全变为谦卦。而且履卦第三爻是修炼阶段最大的弱点，就是胯骨；小畜卦最弱的是第四爻，就是腰部，所以我们强调松腰柔胯。从小畜到履的不稳定，需要勤修苦练，如果修成了，气脉打通，就是“泰”，没打通就是“否”。结果履卦六爻全变，变成谦卦，第三爻（胯）变成身体最强的部分，不动如山，支撑上半身柔和、灵活的操作，而且屹立不摇、攻守自如，支撑起整个谦卦的运作。

豫卦也是身心康泰、和乐的象。小畜卦六爻全变为豫卦，小畜卦第四爻（腰）变成支撑起整个豫卦（身体）旋转的枢纽。所以，若把小畜第四爻最弱的部分修炼成功，便可以脱胎换骨，把“小畜”的郁闷变成“豫”的豫乐。

另外，豫卦还有一点值得注意，中医强调“上医治未病”，这就是预防医学的概念，所以平时就要加强免疫机能。而人体的“营卫”之气就是人体的第一层防卫系统，这也是豫卦的象，预防、保卫身体免受细菌、病毒或寒暑湿热的伤害。

谦轻而豫怠也

《杂卦传》云："谦轻而豫怠也。""豫"是倦怠，怎么说呢？豫卦的时候歇斯底里，欢乐达到高潮，把所有生命热情都烧光了。狂欢过后，发现一切成空，豫卦上爻身心虚脱的失落感是无法想象的；而这时候又往往是幻想破灭时，领导中心的大人物出状况了，随从者看到令人沮丧的真面目，难免一下失去重心，导致身心倦怠，对任何事都提不起劲，这就是"怠"。

像台湾地区就有半个世纪的"豫"，老蒋时期一心想要反攻大陆，后来又担心内地攻打台湾，于是几十年都在发展军备。结果台海自"金门炮战"之后久无战事，台湾地区从最早的六十万大军逐年裁军，后来发现不打仗了，早年种种鼓舞"士气"的举措都白搭了，整个台湾社会就松懈下来；尤其很多老兵一生都在"豫"的状态下准备投入，到最后就面临强大的失落感，这就是"豫"之"怠"也。所以过度保持战备，有时一下松懈下来，会导致斗志溃散。所以说"豫"之乐不可极也。

谦卦就不同了。"谦轻"，孟子云"民为贵，君为轻"，领导人把自己和名利权色都看得很轻，因为他主要的目的是为百姓服务。就像佛菩萨布施，心中根本就没有想着自己在"布施"的念头，如果行善有目的，马上被打回原形，因为有心行善不为善，只是沽名钓誉而已。"轻"就是看淡名利，做事没有任何负担，这样的"轻"才能止之于下、止之于内，服务大众而心安理得、愉快自在。不像豫卦那样过分看重得失、名利、成败、色相、音声，一旦落空，生命失去目标，就整个懈怠下来。"谦轻"才是真正身心达到平衡时，无比轻松、舒服的状态。像我们平时大鱼大肉吃过，感觉身体不堪负荷，胀得好难受。那就不是"轻"的状态。

由此可见，"豫"是过度动员、过度紧张、过度亢奋，紧接着就是失落的"怠"，所以豫卦是浊而重。"谦"是力行而不懈己怠，始终如一，故身心轻快，可以保持一辈子的平和，所以谦卦是清而轻。从老子《道德经》中，我们更能看出两者的区别："圣人处上而民不重，处前而民不害"、"太上，下知有之"。理想中的领导人物是无为而治的，但他的治绩很好，老百姓不会感觉到他存在，他也不会让百姓有太大的压力，所以人民生活自由自在。这是"谦"的境界。如果是"豫"的做法，天天强调国族主义、集体主义，人民压力很大，一点都不自在，造成过度动员，终致懈怠。

重门击柝，以待暴客

《系辞传》云："重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。"这是《系辞下传》第二章讲中华文明发展的十三个卦，后面就讲到国防。"豫"就是国防，它是古代城防的象，以防卫中枢地带不受侵犯。所以有内城、外城、城沟等重重防卫——"重门"，万一外城被攻破了，还可以退守内城，进行巷战。

在人生来说，如果你想捍卫个人资产，就必须“重门”，布置好几道防线；即使被一个一个突破，还有退守的余地，而且在退的时候，尚可争取援兵或拖垮敌人。要是只有一道防线，一被突破就是门户大开，想抵抗都无立足之地。所以“重门”很有必要，一方面争取时间，一方面拖垮对手。

但是，有了“重门”就能担保防卫不会出问题吗？未必如此。因为它只是静态的固定防卫设施；还得配置“击柝”——即机动性的游走防卫，查看哪个地方有弱点、是死角，哪一个地方容易被突破。“击柝”就是敲梆子示警。《木兰辞》云“朔气传金柝，寒光照铁衣”，“金柝”就是军营巡更时所敲的东西，一是为了报时，二是游走巡防，这种游走巡查可以弥补固定防卫的死角。

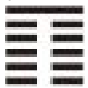
任何预防措施都是“重门”、“击柝”合一；一个是固定防卫，一个是游走巡视。有了“重门”加上“击柝”，再凶狠残暴的敌人来犯都有恃无恐。从豫卦的象来看，上震下坤，上卦有震动的象，也是木头的象，敲出响声，可以警醒下卦坤的群众。个人的防卫行为也是如此，就看你如何交叉配置，“以待暴客”。如果战备够强，那么也有可能促成谦卦的和平大业，毕竟谦、豫二卦是一体的两面。但关键是“重门”加“击柝”，才能确保零风险，不会被敌突破，这一点很难百分之百做到，而且要防卫到滴水不漏，不知要花多少钱。因为所有的防卫都是“不怕一万，只怕万一”，要花一万的精力防备万一被突破，防不胜防，成本也太昂贵了。

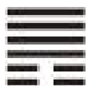
美国就是如此，尤其在有钱的时候，财大气粗，就天真地以为美国人的生命最宝贵。前苏联垮台之后，它变成世界上唯一寂寞的强权，更是趾高气扬，自认是孙子全胜思想的发扬光大者。其实它全的只是自已，打了几次局部战争，美军的伤亡确实很少，甚至是零伤亡，但它完全没有做到“全敌”。这是误用《孙子兵法》的全胜思维，而且无形中养成傲慢自大的心态，不从基本面化解国际之间的文化冲突，不惜动用昂贵的防护设备保护自己，迟早会出问题，结果被“九一一”恐怖攻击彻底打破狂妄。这些美国人难道没听过矛和盾的故事，不知道天下所有的盾牌都捅得破吗？美国到现在还有这种落伍、缺乏智慧、又最耗钱的防护思维；有时甚至还想介入两岸关系、朝韩关系，加强美日同盟和北约东扩，企图把所有地方纳入它的保护伞下。这种“重门”和“击柝”的方法其实不是最安全的，倘若不以“谦”的精神主导终极和平，再严密的防护网都会被突破。

人生没有百分之百的安全，世事无全算，人情无完算，所以一定要承担适度的风险。有六七成胜算就代表有三四成败算，那就是风险。增加一成胜算，所投入的花费将不可估量，真正的终极和平，就是保全天地之间的所有东西；只求保全自己，一定防不胜防。

从卦象上看谦、豫

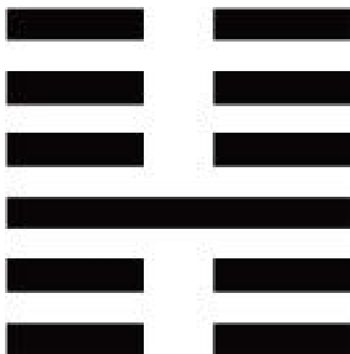
豫卦在物种演化上的意义是——生命开始登陆了。也就是说，直到《易经》第十六卦，生命才脱离海洋、湖泊，开始在陆地发展。豫卦的象（雷地豫）就是借大象的行走活动，象征生命开始脱离水而动于地上。屯卦是动于水底，生命是从最简单的生命体开始，先在海洋繁衍，经过漫长的演化过程，从第三卦屯卦到第十六卦豫卦，生命才由海洋、湖泊进化到陆地。

到豫卦为止，六十四卦刚好过了四分之一，在所有文字都还没出现时，《易经》的卦序真的是在讲生命繁衍、地质变化、大陆漂移等自然演化的故事。但后来加上人文的意涵之后，卦象、卦序当中就蕴藏了更丰富的内容。例如谦卦的卦象是上地下山，山明明是应该凸起于地上的，怎么会藏在地下呢？我们除了要看地理的象，还要把它看作是一个人的修为，就是明明有一定的高度，可是真人不露相，谦卑地压低姿态，大隐于广土众民之间。不像豫卦是动之于上，要出头，要得到生命的满足感；谦卦是止之于下，把自己藏在民间默默行善，所以最终就会得到谦的福报。如果不做这种人为的修行，不把欲望降低，就会是山高过地的剥卦（）之象。正常的造山运动，山是隆起于地面的，可是一天到晚受风吹雨打的冲蚀，成为众矢之的，终有一天会剥落殆尽。如果山在地下，那么任凭风吹雨打，依然长存。可见，光是这些象就给人很大的启示，出头椽子的反而烂得快，如果刚开始就不出头，怎么会有事呢？所以“地中有山”与“山在地上”，一个是“谦”，一个是“剥”，一来一去不知差多少，不显山、不露水，才是长存之理。

值得一提的还有遁卦（），遁卦是“天下有山”，山是看得见的，很多道观、寺庙就盖在这些“天下有山”的知名景点上，因为它确实是遁世、清修的好地方，但如今这些地方很多都变样了。大家都想去遁，结果上山进香必须花大把钞票，才能享受佛道的“福佑”，搞了一堆烦恼。谦卦就不一样，谦卦的山是看不见的，没有道场、没有寺庙，而是在人心里、在广大群众中；天地人鬼神都无法摧毁，并且还会加持照顾。天下有山的“遁”，可能是做官的终南捷径，也可能是敛财中心，甚至可能是更大的忧悲烦恼来源。遁卦是造像，《金刚经》就痛斥造像；谦卦不造像，正所谓“真人不露相，露相非真人”。

我之所以要在前头讲这一点，是为了凸显谦卦的与众不同，所以才会得到最后的善终。但是要得善终谈何容易，像艮卦修到最后“敦艮，吉”，爻变为“谦”，如此才算登峰造极、面面俱到，但这可不是靠念咒就可以得到的。

谦卦卦辞

谦。亨，君子有终。

好，我们进入谦卦的卦辞：“亨，君子有终。”简简单单五个字，豫卦“利建侯行师”也是五个字，意思非常明确。豫卦没有保证“有终”，谦卦保证得善终——圆善有终，但前提是“君子”，只有君子才能“有终”。像坤卦第三爻“含章可贞，无成有终”，爻变就是谦卦，坤卦是广土众民，如果第三爻的人位懂得“含章可贞”的谦德，最后“无成有终”，一定是亨通的。也就是说，谦卦当中没有山头，当然是一马平川、畅通无阻了。因为他把自己压到地下去、把自己化为虚无的存在，不肯冒出头来。可见，谦卦“亨，君子有终”的意义无穷，令人神往。卦辞很简单，不须多说，我们直接看《彖传》。《彖传》就讲到了天地人鬼神。

谦卦《彖传》

《彖》曰：谦亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

“谦亨”，这是直接从卦的结构看。谦卦为什么亨呢？因为“天道下济而光明，地道卑而上行”。这句话讲的就是下卦与上卦所形成的结构。上卦是坤，“地道卑而上行”，是指众生的福利往上提升。这里出现一个问题了：为什么地道卑可以上行呢？正如老子所说的“反者道之动”，物极必反。上卦是地道坤，本应该是卑的，结果上行，原因是“天道下济而光明”，天道就是乾，谦卦中唯一能代表乾的就是唯一的阳爻“九三”。“九三”劳谦，代表大公无私的天道（乾道），它是下济的，结果本来应该在上面的“九三”，却带动整个山往下去为百姓服务，解除众生的悲苦。所以下卦艮会有菩萨的庄严法相，仿佛佛光再现。这就是“九三”带动下卦救济众生悲苦，结果产生了光明，使众生（地道）能卑而上行，离苦得乐。这是在说明下卦、上卦的因果关系，解释光明从哪里来？艮卦《彖传》也说：“时止则止，时行则行，其道光明。”下卦艮造就了“地道卑而上行”，最后一定有光有明。这就把乾卦的“大明终始”和坤卦的“含弘光大”融合为一了。

讲完卦的结构，下面就讲天地人鬼神，然后解释为什么“君子有终”？因为“谦”没有敌人，所以天地人鬼神都得照顾你。首先是“天道亏盈而益谦”，“亏”与“益”都是动词，“盈”与“谦”是受词，“谦”就有不足之象。天道对于太满的，一定会让它“亏”；有不足的，一定会让他获益。就像劫富济贫一样，损有余以补不足，这是很自然的原理。日月盈亏、消息盈虚也是如此。

“地道变盈而流谦”，这一点说得更具体了，水满之后，就会由上游、中游往低洼处流到下游。社会财富的分配也是一样，经过重新洗牌，不会永远满，所以沧海变桑田，桑田变沧海，时时刻刻都在变化中；北极熊原来住的地方很大，现在越来越小，所以它也被迫瘦身减肥了。

“鬼神害盈而福谦”，你看它一点也不讳言，直接就点到鬼神了。“鬼神害盈”，是说如果你做了亏心事或是惹毛了鬼神，倘若还骄傲自大，他就会搞你一下，让你诸事不顺；可是牠会造福谦和行善的人。这是鬼神的习性，冥冥中的力量都是如此。

“人道恶盈而好谦”，这是讲人情好恶，大家都喜欢谦和，不喜欢骄傲自满。至此，“天地人鬼神”都讲完了，下面就要下结论：“谦尊而光，卑而不可逾。”谦卑者受到各方尊崇，又能展现光辉，虽然地位卑下，但他的尊贵是无人可以超越的。这就是不争之争的强大竞争力，那些好勇斗狠的可能都粉身碎骨了，最后获得圆满善终的，反而是“卑而不可逾”的低调行善之人。因此，“卑而不可逾”才是真正的强者；拼命凸显自己、打压别人的人，最后落得一场空；“君子之终也”，默默推动大家往上提升的人，最后谁也无法超越他的成就。

谦卦《象传》

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

“地中有山”，这是谦卦的象。像孙中山、许地山，名字的取象大概都是从谦卦来的。“裒多益寡，称物平施”这八个字太重要了，人世间难免有“多”、“寡”，“不患寡而患不均”，别人比你多，心里就要争，看到别人资产动辄上亿，自己却少得可怜，不平则鸣，这样怎么能心平气和地“谦”呢？

谦卦既然要弭平人间和自然界的冲突，就一定要处理好“多”、“寡”的资源分配问题，而且不能讲空话，要订定制度，保障均平；所以他还得做“裒多益寡”的工作，用“裒多”来补“益寡”的人，使“鳏寡孤独废疾者”都能得到社会救助。

关于“裒”字，很多人都误解了，包括《四库全书》的注解也嫌单薄，甚至有观念导向的错误。这些解释是把“裒”、“益”相对来看，解释成“损多

益寡”。也就是说，对于无力为生的低收入阶层，让多的拿一点出去补贴少的。但这样能真正均平吗？富人可能因为勤劳致富，穷人可能是懒惰造成，凭什么要以多补少，维持机械式的平衡？这是实质正义还是形式正义呢？会不会造成富人从此心灰意懒，穷人则乐得坐等救济？所以这样的损多益寡绝对是错的，真正的谦是追求分配的合理性，并不主张齐头式的平等；要求大家都一样，不但违反人性，而且不是真正的正义，会伤害实质上的谦；因为社会上一定有多有寡，就像大象就长那么大，老鼠就那么小，强要齐头平等，反而违反自然。

所以，谦的精神就是让积极奋发向上的人得到公平发展的机会，对于弱者也有完善的扶助方案，但是人毕竟不能永远靠别人，得靠自己，社会的群体力量要益寡，但益寡的资源不能掠夺多的地方，那样不可能解决任何问题，而且会引发新的不平。所以“裒”的解释是“引聚”，吸引聚集。先把“饼”做大，扩大生产，把所有资源聚在一起，形成有机效应，增加社会总财富，慢慢造成均富社会。像中国内地三十年来的改革开放就是明显的例子，不管多的寡的都努力奋斗，整体所得增多，水涨船高，本来不够的人也被带动起来，慢慢都有一定的生活水平。

接下来就要处理分配的问题，那就是“称物平施”，公平、合理地做好分配工作，以免造成人心不平。“裒多益寡，称物平施”这八个字其实就是经济学生产、分配的“经世济民”之道。所以“裒多益寡”应该是“聚多益寡”，至于怎么聚财，就看招商引资的本事如何？聚集资源之后，还可以持续成长，让资源越来越丰富。要注意分配的原则不是数人头，而是有多少贡献就给多少回报。标准可能不一样，要看对象来决定最合理的分配方法。

“平”与“称”不管是身体健康、组织的合理性，都是非常重要的关键词，不是畸形发展。要求“称”、“平”，就不能套公式，要因时因地制宜。“裒”是引聚，想办法创造财富，“寡”自然就受益，然后再考虑“称”、考虑“平”，做最好的“云行雨施，品物流形”。这就是谦卦最圆融的境界，有无穷的智慧在其中。

乾卦六个爻的放大说明

若把乾卦六个爻放大来看，每一个爻都可以看见一个具体的卦。乾卦初爻“潜龙勿用”放大来谈，就是复卦；二爻“见龙在田”谈的就是师卦；剥卦就是上爻“亢龙有悔”的扩大。这些卦的共同特点就是五阴一阳，把全部的阴爻淡化，阳爻就被凸显出来了。乾卦三爻“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”就是谦卦的精神，表现在“劳谦君子”，日夜不懈地努力奋斗。四爻“或跃在渊”就是豫卦的缩影，跃的时候意气风发，足以影响整个时代，一不小心跳过头了，就会摔得粉身碎骨；而且高处不胜寒，又因为功高震主、伴君如伴虎，跟老板的关系一触即发。等到正式讲豫卦的时候，会发现“六五”与“九四”之间简直是如坐针毡。

按这个方法把一卦一卦都学下来，解读起来，就有触类旁通、错综复杂、上下相交、内外相交的思考。《易经》之难，有时候不在一卦一爻，而是全面息息相关的整体观，所以很多专家学者花了十年、二十年，甚至一辈子都没有学通《易经》，就是因为没有花工夫研究整体的关系；如果能“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”（《系辞传》），境界绝对大有不同。不过，这也是一步一步日积月累的基本功，“韦编三绝”的工夫不可少，而且光学没有用，要练习想，“学而不思则罔”，否则，一天到晚交学费，结果还是忧悲烦恼一堆，白费工夫。

同功而异位

至于“同功而异位”的关系，很多人很难掌握准确。一般来说，二爻与四爻同功而异位，“二多誉，四多惧”；三爻与五爻同功而异位，“三多凶，五多功”。一个卦里面藏了五个卦，三爻、四爻的人位都是其中的组成分子，没有人，这些关系都不会存在。

同功而异位就是一种不同位置的分工合作关系，五爻、四爻在高位，在外卦；二爻、三爻在下卦，在低位。一在朝，一在野，一在外，一在内，一在上，一在下；可是二与四、三与五之间，可能有合作关系，也可能存在一种微妙的竞争关系。

要掌握它们的关系，最主要就是通过爻际的“承乘应与”，即近距离和远距离的关系来考察。在以前君主时代，二与四之间，不论竞争或合作，都把关系锁定在第五爻君位；第四爻是中央的高官大臣，他当然高度重视跟五爻的承乘关系，拼命想表现，争功诿过可能都有。而二爻跟五爻是相应的关系，就像“见龙在田”与“飞龙在天”，是下卦民间的中流砥柱与上卦国家元首的关系；也是中央与地方、在朝与在野的呼应关系。在承乘关系上来讲，四爻跟五爻的关系在中央，四爻对五爻负责。这就是二与四同功而异位，他们相同的“功”就是辅佐第五爻，可是位置不同，四爻在中央，二爻在地方，但他们一定有分工的关系，中央跟地方分权。如果搞不清楚就是互相推诿，中央推地方，地方推中央，然后第五爻都得承担。“同功”，同有辅佐第五爻之功，可是“异位”，因为位置不同，所以权责不一样，有时候也会互相竞争。构成这个关系是因为二爻与四爻既不承乘、也不应与，维系他们的是第五爻。

二跟四直接对五爻负责，四爻因为离得近，伴君如伴虎，所以戒慎恐惧，多惧；二爻对五爻有距离的美感，又不构成威胁，所以多誉；一旦把他提到五爻身边成为左右手，又会变成“多惧”。

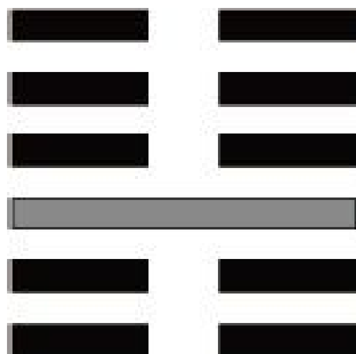
那么，三与五同功而异位呢？五爻本身就做主，三爻是下卦，都是一个派系当中的山头地位。三爻与五爻都是阳位，本身就可以积极作为；二爻跟四爻是阴位，靠辅佐别人才能成事。所谓的“三多凶”，是说你只是一个区域老大，还没有能力负责全国性事务；“五多功”，因为事关全

局，握有庞大的权力与资源，所以容易建功。他们的同功，是因为都可以自己积极主导，可是“异位”，因为位置不同，就有“多凶”和“多功”的差别。事实上我们看很多卦，三与五都还有密切的整体关系。像谦卦三爻跟五爻，三爻做生产，五爻做分配，这也是三与五同功而异位，共同成就谦卦整体圆善有终的德行。还有师卦，五爻是政治领袖，三爻是他派出来的监军，让二爻的大将如坐针毡、芒刺在背；三爻是“师或舆尸，凶”，五爻是“弟子舆尸”，两个“舆尸”就告诉你师卦的三跟五是有关联的。这种表面上看不出来的关系，透过整个卦分工合作的关系，可以看出来他们是同功而异位。

关于三爻跟五爻、二爻跟四爻这种千丝万缕的关系，对整个卦来讲，若能观象入微，对于我们深入理解卦爻就很有用了。这种表面上看不出来的关系，却往往影响甚巨。像二十一世纪积极提倡的生态平衡观，很多人不知道人与自然互相依赖的关系之深，有些物种如果消失，就会威胁到人的生存。例如我们很讨厌细菌，如果地球上没有细菌，人就无法生存。正因为有许多不起眼的生物，才能共同构成完整的地球生态。这种表面看不出关系，实质却唇齿相依的，大多就是同功而异位的关系。

谦卦六爻详述

三爻：万民景服

九三。劳谦君子，有终，吉。

《象》曰：劳谦君子，万民服也。

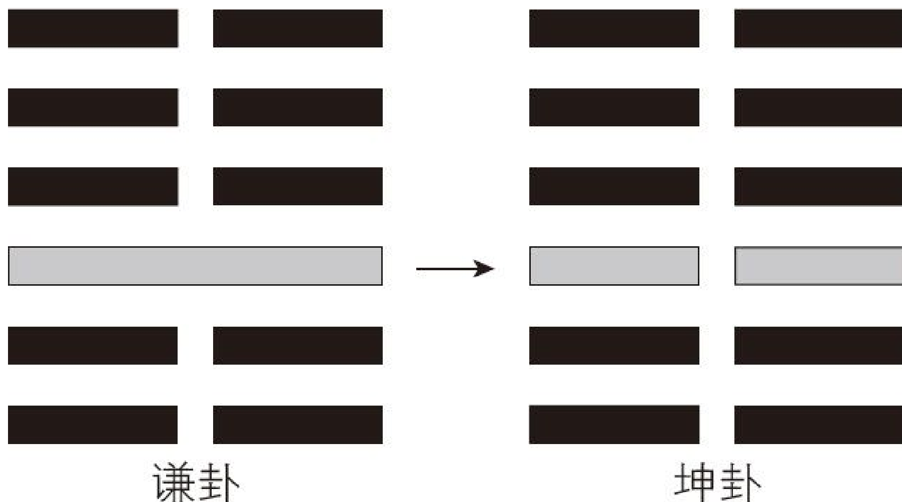
第三爻是谦卦之主，所有谦的精神、谦的盛德就表现在这一个爻。所以我们先讲“九三”。“劳谦君子，有终，吉。”这个爻既然代表全卦的精神，自然是“亨，君子有终”，爻辞就几乎等同于卦辞。只是爻辞讲得比较细腻。卦辞有“君子”，爻辞也有“君子”，君子才能体现“劳谦”的精

神，他的谦表现在对社会付出劳心劳力的贡献。像大禹治水十几年，三过家门而不入，肯定是辛劳万分的，所以他的贡献受到后世的推崇。

“九三”的贡献虽然受到高度肯定，但是有坎（）象，“九三”、“六四”、“六二”刚好构成局部的坎象，“九三”就在坎险深渊，可谓是在地狱中修炼，辛苦备至，终于获得劳谦的成就。《说卦传》说“坎，劳卦也”，因为坎卦的险难接连而至，生于忧患，备尝艰险滋味，能够不劳吗？孟子云“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”。可见，“九三”的大成就是在坎险中淬炼出来的。所以不要只看到人家的成就，还要看到人家的辛苦，才会知道人生不容易，不能坐享其成。

豫卦“九四”，跟“六五”、“六三”也构成一个坎卦，豫卦“九四”也在坎险深渊，所以“九四”的成就也是辛苦打拼来的，一样也是劳。然后，豫卦到顶峰，也是坎险的最深渊，容易豫过头，对身心健康都有害。所以“由豫”、“劳谦”都在坎险之中，太过了就会累死，像孙中山、曾国藩都因“劳谦”而死。曾国藩造成清末的中兴，但是劳累过头，六十二岁就死了。据说曾国藩过世时，天地之间出现风雨雷电等异象，因为国家的栋梁倒了。

“有终”，君子当然有终，他的成就是大家都肯定的，结果是“吉”。卦辞比较含蓄，只是“亨，君子有终”就够了。爻涉及个体，就有得失、输赢的考虑，所以才给你一个“吉”；肯定“劳谦”，不但“有终”，而且“吉”，甚至会福荫子孙。《象传》说：“劳谦君子，万民服也。”天下万民自然而然心服口服，而且他还不是做官的，是民间英雄。“九三”爻变是坤卦（如图），真正体现了“厚德载物”、“至哉坤元”的坤德。

永恒的功德

孔子在《系辞传》中，对“九三”这一爻做了高度的评价：

“劳谦君子，有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

“劳而不伐”，“伐”就是大张旗鼓、拼命宣传。“劳而不伐”，正是孔子得意门生颜渊所说的“无伐善，无施劳”。颜渊可谓深得老师真传，勉励自己做到“行善而不张扬”。“劳而不伐”是任劳任怨，不欲人知，像很多默默行善的无名氏就是如此。“有功而不德”，对社会有大贡献，但丝毫不认为自己有德，就如菩萨行布施却没有布施的想法，以无差别心、平等心自然去做，完全没想到回报。《左传》云：“太上有立德，其次有立功，其次有立言。”“劳谦君子，有终”这个爻，“功、德、言”三者俱备，故可以不朽。一般人有功，就难免骄矜自满，而且天天挂在嘴边，自以为有德。如果能够“劳而不伐，有功而不德”，这是“厚之至也”，因为有极高的生命厚度。肤浅的人才会拼命居功居德，唯恐天下不知。“厚”与“至”都是坤卦的德行。道家承继坤卦之德，再进一步发扬光大。老子云：“生而不有，为而不恃，长而不宰，是为玄德。”“玄德深矣，远矣，与物反矣，然后乃至大顺。”都是这个境界。谦卦的上卦、外卦就是坤卦的象，平和，柔顺、包容，所以“厚之至也”。

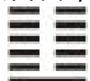
“语以其功下人者也”，有大功德却甘居人下，而且很谦卑、很虚心，根本不认为自己做了什么。这才是真正了不起的。所以《彖传》说“天道下济而光明”，正如诸神、佛、菩萨倒驾慈航，乘愿再来，借着娑婆世界的天道下凡来造就光明的世界。像荤腥不忌的济公和尚，就是来救济这个癫狂乱世的“济癫”，就是明显形象化的“天道下济而光明”；地藏菩萨的“地狱不空，誓不成佛”也一样，都是“语以其功下人者也”，没有一点骄狂之气，不像凡人，有功就称“上人”。

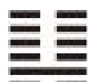
“德言盛，礼言恭”，德行要讲求盛美，礼仪要讲求恭敬。功德盛全，没有一点身段。“谦也者，致恭以存其位者也”，谦卑正是使人恭敬而得以保存地位的坦途。这就是结论了。所以要注意，不是“在其位”，而是“存其位”。“在”与“存”的偏旁都是“才”，影响及于当下那块土地，就是“在”，那么只有在职、在位的时候可以发挥作用，一旦退职，甚至离开这个世界，其影响力就化为乌有；如果一个人的贡献是谦卦的做法，那么他的影响力就是“存”，关系到子孙后代，不仅生前、死后，甚至可以影响后世千秋万代。像美国如今欠下天价的国债，这一代还不完，下一代还得继续还，这就是造孽、伤阴德。死后精神续存，这也是道家的思想。老子云：“死而不亡者寿。”真正的长寿是永恒的影响力，永远会想到子孙后代的福祉，这就是“存”的真义。

“存其位”是靠“致恭”做到的；也就是“厚之至”的“至”，“至哉坤元”的“至”，再加把劲，使尽浑身解数，就是“致”。王阳明所谓的“致良知”，就是从良知一点一点扩充到宇宙之间，发挥到饱满极致。“致恭”就

是把恭敬的心发挥到极致，这样的人才能够“存其位”，即使有多么了不起的贡献，还是谦恭有礼，那么他的地位、他的影响力都是永恒的；不管是几千年、几万年之后，他在后人心中还有一座“神龛”、“莲花座”。政治人物也是如此，在其位时可以控制一切，等到不在其位时，你的权力、影响力立刻化为乌有，因为你没有值得留下的东西可以造福后代，下一代人很快就把你忘了。只有真正给后世带来正面影响的人，他的地位才能千秋万世永存。

由谦卦“九三”说卦中卦

谦卦六爻皆吉，其卦中卦也很重要。首先我们看三、四、五、上爻构成的复卦（）。谦卦“九三”就是复卦初爻，见“天地之心”，生命创造力的核心。所以“劳谦君子”一生辛苦，就是为了为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。谦卦跟复卦的关系很明显，复卦最主要的是一阳复始、万象更新；“劳谦君子”，就是一阳复始，作为生命力的核心，体现出复卦生生不息的创造力，对社会就有创造性的贡献。谦中有复，懂得行谦德，自然就拥有剥极而复、生生不息的力量。所以复卦初爻“不远复”的能量，就体现在谦卦第三爻的“劳谦君子”。

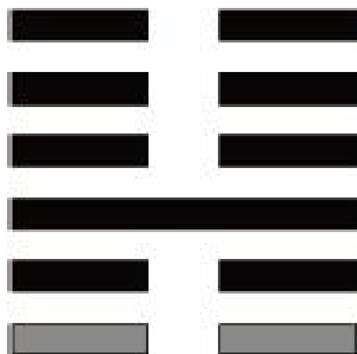
其次是二、三、四、五、上这五个爻构成的师卦（），“劳谦”正是师卦第二爻“王三赐命”、“能以众正，可以王矣”的大将。“九三”作为复卦初爻“一元复始”的核心创造力，又有师卦第二爻率领千万大军驰骋疆场的本领。正因为谦卦中有师卦的象，所以谦卦第五爻、第六爻就有“行师”的象，遥相呼应，这都不是偶然的。

再次是初、二、三、四爻构成的蹇卦（）。为什么要有谦卦来从事布施、救济的菩萨行呢？因为“蹇”，众生悲苦，寸步难行，唯有“劳谦”可使天道下济，救济众生之蹇。蹇卦后面就是解卦（），谦卦的二、三、四、五爻刚好构成第四个卦中卦解卦。解卦是远离颠倒梦想，到达究竟涅槃，解除众生倒悬之苦。这是从“蹇”的现状往上推进就变成“解”。通常在谦卦里头，都是以其资源、能量发挥影响，而且它有复卦初爻和师卦二爻的本领，可以领袖群伦，组织慈善团队，行善济苦。所以谦卦中有蹇卦、解卦，还有师卦的组织动员、复卦的生生不息。此外，谦也是从漫长的痛苦中学习、修行，到最后才有“万民服”的境界。人生学习的历程本来就像小鸟练飞一样，开始翅膀不硬，跌跌撞撞，那就是初、二、三、四、五爻构成的第五个卦中卦小过卦（）。可见“劳谦”不是一天修成的，而且不断修正，又不断出错，东扶西

倒，慢慢修行，最后才功德圆满。

小过卦的三、四爻就是劳谦的象，蹇卦的三爻、五爻也是劳谦的象；解卦的二爻、四爻还是劳谦的象。这样去解剖“劳谦型”的人格类型，就可以看得更深、更清楚。谦中有蹇，人才会懂得和平，才能彻头彻尾的从人世的纷争中获得大解脱；而且谦才能真正地解，就算刚开始有蹇，最后也能得到完满的解，这就是谦。没有后遗症，不会导致冤冤相报，因为他有天地之心，无挂碍，故无有恐怖，远离颠倒梦想，就能渡一切苦厄。这都与“劳谦”实际的贡献服务有关。

初爻：低调再低调

初六。谦谦君子，用涉大川，吉。

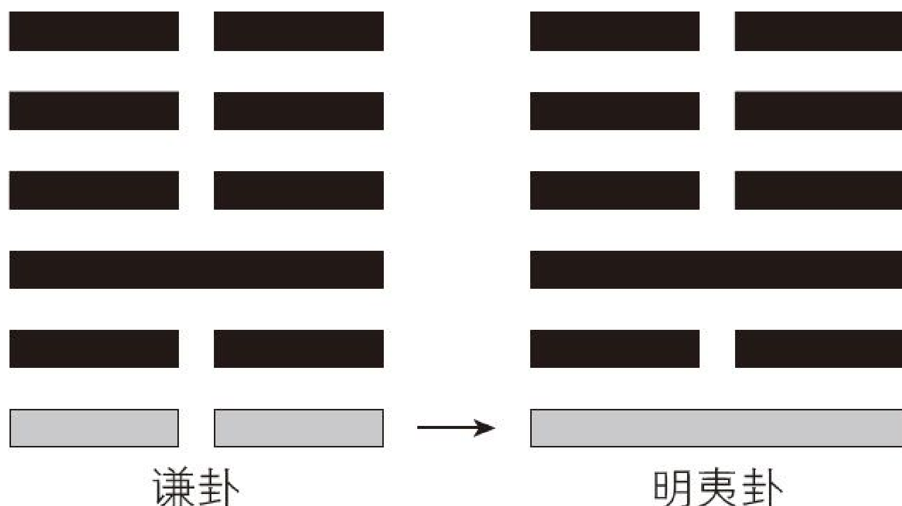
《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。

讲完第三爻这个主爻，我们再回头看第一爻——谦卦的初发心，以服务为目的的人生，在最基层、最稚嫩的开始时刻。谦卦必须到“九三”才凝聚成庞大的资源，奋斗有成，登峰造极；可是谦卦“初六”在山脚下开始修的时候，没有任何资源。它是延续前面大有卦的“自天佑之，吉无不利”之后，开始扩大关怀，开始人与天地、鬼神的交流。功课变得更加沉重，于是就得更谦虚地学习、修行。爻辞曰“谦谦君子”，可谓是谦而又谦，一个谦不够，也不是两个谦，而是无数的谦，低调再低调，谦和再谦和，服务再服务。“谦谦”二字虽看似简单的重叠，但强调的意味很浓。谦而又谦的君子，“用涉大川，吉”，用这种谦卑柔软、无私地奉献服务的心，即使没有任何资源，也不会妨碍他的态度，所以到了三爻就拥有庞大的资源，有实力、有见地、有突破，正因为初爻“用涉大川”。为什么不讲“利涉大川”，因为它没有资源，只能“用柔”。

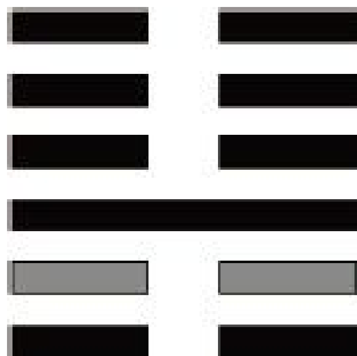
简单提一下“利”与“用”的差别。《易经》有许多卦爻都讲到“利涉大川”。从字面上看，“利”就是手上拿把刀，在稻麦成熟的时候去割取。就像自主创业，不必向银行借钱，用自有资源去获利。但前提是一定得有资源，就是爻本身是阳刚、有实力的。“用”是指刚开始所有资源都是筹

借来的，然后所有功德大家分享。“用”字本身就是网状的象，撒网出去，由群众共同构成一个网络、一个服务社群。力量不够，就加入网络或组织网络，大家有钱出钱、有力出力，用网的力量去网罗资源。也就是说，“用柔”的时候，独力难行，众力才可以成事，最后的成果就要与大家分享。这也是坤卦的做法，没有资源，可以无中生有，就看自己怎么发心。“用涉大川”，一样过大河，因为懂得借力使力，懂得聚集有志一同的人，一起涉险过河。能渡过这条河，是大家共同的贡献，不能独占，所以用众、用柔一样可以涉大川。无中生有是坤卦的智慧，还须包容力特别强，而且一定要低调，才可以众志成城。老子对于“利”和“用”的差别更是一语道破：“有之以为利，无之以为用。”有资源，就做“利”的行动，自己就可以干；资源不足的时候，就想办法去组织团队，发挥“用”的智慧。词语“利用”就是刚柔互济，用尽所有办法，把握机会。

《象传》说：“谦谦君子，卑以自牧也。”“牧”就是修养。谦而又谦的君子，把自己摆在卑微的位置，从最没有资源的地方慢慢做起，像上帝的仆人一样服务大众，绝不会自我夸耀、自我膨胀，借此修养自己。如此累积到第三爻就可以大成了。“卑以自牧”，刚开始都是最低调、最谦虚的，从入门弟子开始学习。像西方的牧师，最重要的不是管别人，而是管自己，因为最大的敌人就是自己，所以老子说“自胜者强”，真正的强者是战胜自己内心中最凶猛的情欲。谦卦第一爻就得这样修，不要像豫卦第四爻那样，眼看着要征服世界，却被自己心中的欲望给征服。可见，“初六”的“谦谦君子”，刚开始确实很苦，故爻变为地火明夷（如图），“利艰贞”。所以初爻有明夷卦的象，前途黯淡，只能靠着坚定的信念，低调再低调，和平再和平，谦虚再谦虚，将来就可以涉大川、渡彼岸而吉。这就是“初六”。

二爻：造势之力

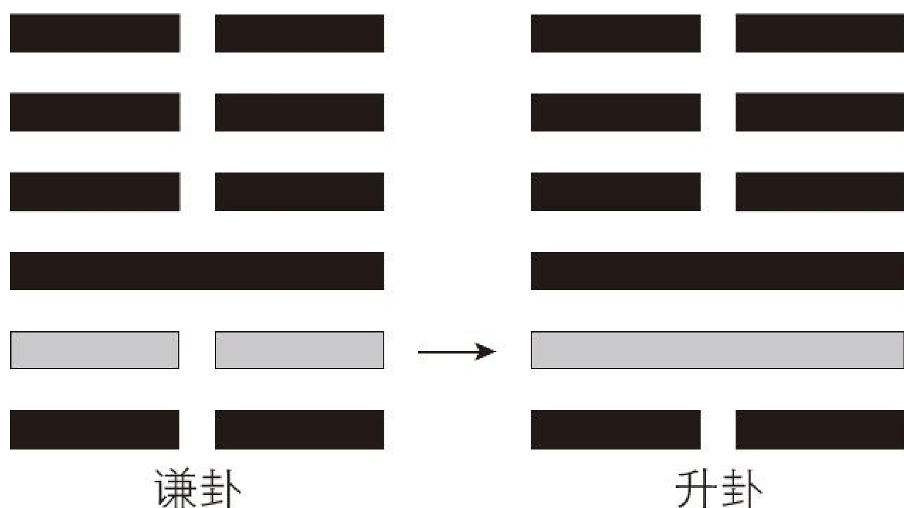

六二。鸣谦，贞吉。

《象》曰：鸣谦贞吉，中心得也。

“初六”如果勤修苦练，谦虚沉潜，到第二爻就会引起别人由衷的共鸣。别人觉得你声势太小，而他有资源，他就有钱出钱，有力出力，想办法帮你搭台子。这就叫“鸣谦”。因为有些有钱有势的人内心空虚，找不到人生目标，一发现“谦谦君子”，自然受到感动，进而帮忙敲锣打鼓、洒扫庭除。于是“六二”的影响力慢慢形成，成为社会的中流砥柱。这就是“鸣谦”的作用。只要受到感动，他就会帮你宣传、推广。就像现在有些人受到好人好事的感动，就积极地宣扬这个谦谦君子所树立的典范，这样“六二”也有信徒了，很多社会资源都汇聚过来。值得注意的是，“鸣谦”不能假冒伪善，更不能居心叵测，因为“鸣谦”，善于荟萃力量，大家齐心合力把谦卦所象征的和平、服务、慈善推广开来，所以“贞吉”，大家一起干，自然吉。我们看，初爻吉，二爻吉，三爻“有终吉”，下卦三爻全部吉，没有任何负面结果。

《象传》说：“鸣谦君子，中心得也。”“鸣谦”没有假，不是假冒伪善，因为“六二”居下卦之中，阴居阴位，既中且正，有潜在的开发性。那么“六二”根据什么起共鸣？从爻际关系上看，“九三”已经完全成为典范，致使万民服，旁边一定有大量的信众和护法，那就是“六二”，因为阴承阳、柔承刚，“六二”看到“劳谦君子”的典范，他就起了共鸣，他也跟着“斋戒”、“捐款”，提供社会服务，还帮着做免费宣传。“鸣谦”之举，完全是由衷的信服——“中心得”，不求回报。也就是说，“鸣谦”是针对“劳谦”，而“劳谦”是从“谦谦”开始，一段时间后，“鸣谦”的资源适时进来，就像滚雪球一样，开始扩大影响力。本来“九三”自身是“劳而不伐”的，但有人帮你“伐”，帮你“鸣谦”，媒体造势推广，于是内卦就成为不动如山的功德资源，屹立不摇，深受大众肯定。可见，“鸣谦”的作用非常重要，在扩大影响力的时候，“六二”爻变是升卦（如图），有高度成长的象。因为有“鸣谦”这个力量加入，于是风起云涌，最终造就了“劳谦君子，有终吉”这个“万民服”的效应。故而，“鸣谦，贞吉”，对于推动宗教、艺术、文化的影响力不可低估。

谦卦上卦三爻"无不利"

谦卦比较难理解的是上卦三个爻，历代注家能讲清楚的很少。其实没有那么难，只是有些人觉得上卦与下卦的气象截然不同，搞不清楚它们之间的关联，于是胡乱解释。谦卦下卦三爻上文已经阐述过，应该不难掌握。上卦三爻就得多用心了，它到底在讲什么？其变化的原因在哪里？

所谓的谦卦六爻全吉又是怎么回事呢？其实六爻的"吉"还有细微的差别。下卦三爻都是"吉"，这一点很明显，上卦则不是"利"就是"无不利"。上卦不用"吉"来形容，而是讲"无不利"或"利"，所以笼统说上卦三爻"无不利"，也就是非常圆满，没有瑕疵、也没有负面影响。由"吉"变成"无不利"，由内而外，由下而上，表现谦德的方式产生了变化，我们要理解这个变化。像第四爻："无不利，撝谦。"不说"吉"，而说"无不利"，当然没有凶、悔、吝。

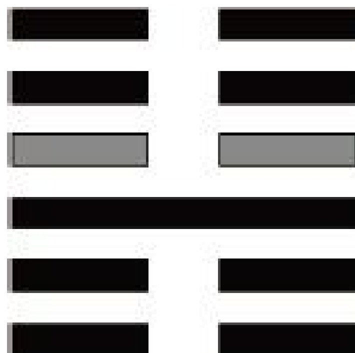
我们再回头看下卦三爻，全部都讲君子，卦辞"君子有终"，下卦一个层次一个层次的修为，全部落实在君子身上。从经文看，第一爻"谦谦君子"，"谦谦"的人是君子，虽然资源有限，但还是君子。二爻"鸣谦"，这些赞助者本身可能开始不是君子，时间久了，因为是真心服务，又天天跟"劳谦君子、谦谦君子"互动，《小象传》就说"鸣谦"的人，最后本身也成为君子。下卦三爻全是君子之象，在《易经》六十四卦中是绝无仅有的，所以这就变成善德的充满、福德的扩散，下卦变成君子国，人人皆有君子之行，"大有"的特色出来了。

还有不言之象。师卦最后一爻没有"师"，因为打完仗了；需卦最后一爻没有"需"，只有"不速之客三人来，入于穴"，因为需求平衡了。谦卦"六五"君位不言"谦"，"不富以其邻，利用侵伐，无不利"，大张旗鼓，主动发动战争攻击人家，结果"无不利"，里面完全没有谦的象，也没有说要

和平，这是怎么回事？谦卦君位不言谦，其他每一个爻，不管怎么讲都有和平攻势、都得呼吁和平，上爻甚至还"鸣谦"呢！五爻连"谦"的表象都看不见，而且是大张旗鼓、国际征伐的象，这就叫不言之象，我们在具体的爻中再作阐述。这种不言之象都有深刻的意义，一定要解得开，不然就看不懂，不能贯彻全卦。

谦卦的错卦履卦，六个爻都有"履"，因为人生任何一个时位都得脚踏实地去修行。比卦六爻都言"比"，因为人不能遗世而独立，必须互助合作，至于是否真的"比"，那又是另外一回事。同人卦的三爻、四爻就不称"同人"，这也值得回味再三。《易经》中类似的例子很多，谦卦就是一个考验认知的关口。

四爻：精神利用

六四。无不利，撝谦。

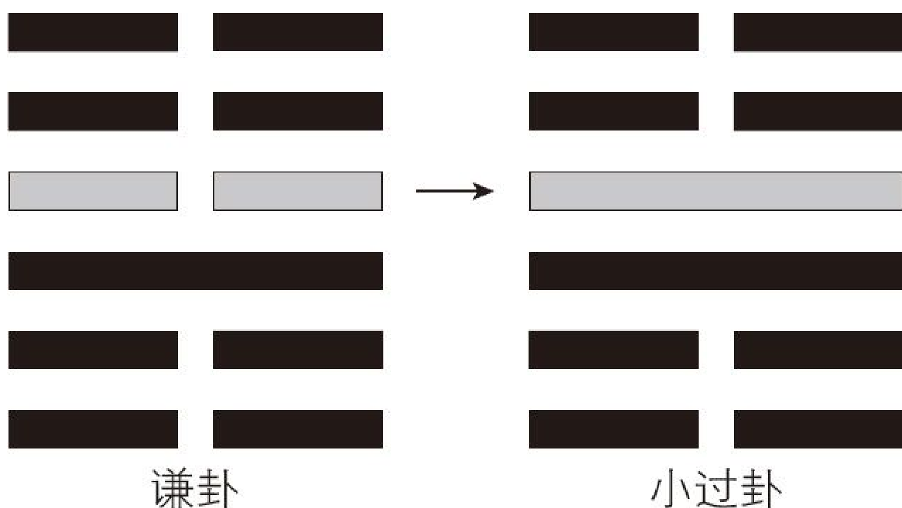
《象》曰：无不利，撝谦，不违则也。

现在进入谦卦第四爻："无不利，撝谦。""撝"与"挥"的意思是一样的。这个动作就是要把一个点的能量或资源扩散出去，让更多人分享。要是细讲的话，"撝"是从下面通过一个大动作（劳谦）而往上扩展。"劳谦"在下卦已经是万民服了，现在进入上卦，他的成就能不能推广到全世界呢？第四爻就是很重要的国际营销，让内卦的"劳谦"由内而外影响全世界；由一个点扩大成线，再扩大成面，最后变成一个体。所以三爻要借着四爻的机缘，不然"劳谦"只能局限在一个范围内，影响止于下卦、内卦或民间，不能影响政府，甚至影响到国外，那真是暴殄天物。这时，第四爻的推扩能力就很重要了。

在此，我提一下关于《易经》六爻与企业组织竞争的关系，亦即企业的价值链模型。任何一个产业，都是由内卦到外卦，从生产到营销，也就是按照六个爻的六个环节，每一个环节都应创造一定程度的价值和利益，然后一环扣一环，推动整个行业的发展。内卦代表生产面，外卦代表营销，包括从国内营销到国外。初爻就是生产原料，潜藏在地底下，

像石油、矿藏，都属潜在的资源。第二爻在内卦之中，是最重要的部分，即生产的核心技术。任何行业都有其核心技术，将初爻的生产原料做充分的开发利用，技术成熟后就进入第三爻的量产阶段。生产阶段完成了，要推广产品，由内而外，就变成外卦市场面的考虑。第一个碰到的就是第四爻，亦即产品通路，包括流通、配送，有时是店铺营销，有时是无店铺营销，如何让产品推销出去，需要种种营销手法，把好的生产资源通过第四爻强大的营销网络推出去。第四爻成功了，就树立了君位的黄金品牌——任何一卦的第五爻君位对外代表的就是黄金品牌。树立价值连城的品牌之后，一看到产品标记，就会联想到你的产品，这就是从初爻到四爻凝聚打造的黄金品牌。有了品牌之后，也不要骄傲，第六爻就是无微不至的客户服务，不管是营利不营利，第六爻的服务是任何一个现代组织最重要的部分。如果服务做得好，第五爻的品牌继续发光，不会褪色，否则再好的品牌都是“亢龙有悔”，肯定垮下来。

谦卦也是如此，它就是以“谦”的超完美服务业来服务众生。从“谦谦君子”干起，到“鸣谦，贞吉”，慢慢到“劳谦”，现在面临第四爻的考验了，要由内而外扩大影响力，而且从谦卦全卦看，“六四”是中央执政高官，手上掌握大量资源。“六二”可能只是民间企业，它的赞助有限，要扩大推广，非得借助居高位的公权力第四爻不可。如果第四爻能够热心帮“九三”，“初六”、“六二”、“九三”所凝铸成的“劳谦”成果，不但可以顺利推广出去，甚至可能一步一步走向国际化。但是，“六四”的官方力量介入，常常会“吉”或“不吉”，因为它不见得真正了解“九三”，不像二爻“鸣谦”，阴承阳、柔承刚的关系那么密切；“六四”跟“九三”是阴乘阳、柔乘刚，“六四”愿意帮“九三”的忙，可能多多少少都有一点对他也有利的想法，而且，所有的包装都有可能过头，所以他们的关系未必是和谐的。这跟“六二”对“九三”的信受奉行截然不同，所以“六四”爻变为小过卦（如图），这就说明，“六四”做得不好，不是“过”，就是“不吉”，不会恰到好处；有时做得不对，有时做得过火，反正就是差一点，这些不足之处，都会造成小过错。所以四爻要先确定“无不利”，再“撝谦”。先有“劳谦、万民服”的成就，连高层都看到了，确定是“无不利”，稳赚不赔，于是他就要“撝”这个“谦”，由下而上，让它发扬光大；但是在树立“无不利”的基础前，他一毛钱也没帮，一直到最后，看到你有成就了，他才要开始运用运用、发挥发挥。这也可以接受啦！毕竟他是能帮你站上国际舞台，或者发挥更大影响力的人。

但还要有一个监督，也就是《象传》所说的：“无不利，撝谦，不违则也。”不可以违反“劳谦”的基本法则。若有明显的利益交换或置入性营销，那就是“违则”了。也就是说，四爻介入的销售、包装、宣传，不能违反、扭曲“劳谦”本身的内涵。像孔子创造的儒家学说，历代封建帝王帮它“撝谦”，其实是利用它来为专制政权服务，那就明显违则了。所以《小象传》告诫我们，“无不利，撝谦”固然很好，但要尊重、保护它的原始精神。一旦扭曲了它的精神原貌，反而会产生负面效应，影响力扩大了，但真相也不见了。中国过去每个朝代都祭孔，但是，封建时代所推崇的孔子，是真的孔子吗？释迦牟尼佛创造了那么了不起的教义，后世有那么多僧侣、居士弘法，有没有违则呢？为什么现在去一趟五台山，就得多准备一点钱受骗，佛是要敛财的吗？

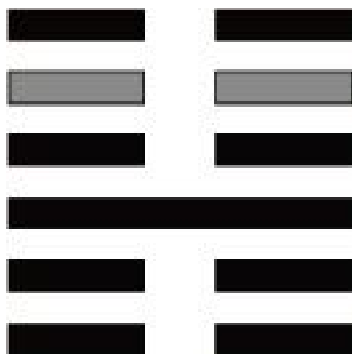
“则”是天则、自然律。劳谦建立了“万民服”的天则，就是复卦的天地之心，不可违，否则就是扭曲真相。同人卦第四爻就有类似概念：“乘其墉，弗克攻”，最后发现“大人世及以为礼，城郭沟池以为固”的小康思想不是天则，和同人、大有格格不入，所以“困而反则”才能吉；也就是说，发现错了马上回头，回归基本的天则。“则”不是哪一个人或政权订定的，是乾卦《文言传》所说的“乾元用九，乃见天则”的自然大法，人人都得遵守。就像复卦的天地之心，没有儒释道的差别，更不用因时因地制宜。所以，谦卦第四爻遇到有人要捐款、赞助“撝谦”，就要考虑他会不会违则？很多卦都很重视“则”，像蛊卦第六爻《象传》的“志可则”；明夷卦第六爻《象传》的“失则”，第二爻《象传》的“顺则”；震卦第一爻经过一次大震撼的考验之后“后有则”。这些卦所强调的“则”和“不违则”的“则”都是同一个“则”。也就是说，不管外面如何千变万化，但有一个基本规则绝对不能违反。像复卦最后可能“迷复凶”，走火入魔，走到“天地之心”的对立面，被魔鬼带走了。

所以谦卦“九三”进入“六四”，不管是谁愿意帮他推广发扬，都不能违反基本规则，这是最起码的常识。“不违则也”，就是分寸的掌握。刚才讲历代封建帝王利用孔子，像汉武帝和董仲舒也是一样。汉武帝真的完全

相信董仲舒的主张吗？不一定。他也不见得完全是儒家的信徒，他是因为政权需要，借推崇儒术达到互惠双赢的目的。再有，现在很多政治人物也未必有“中心得”的信仰，可是很多宗教法会，不管大神、小神，只要有选票、有群众聚集的地方他都去，因为他需要利用这些东西。

总之，“无不利，撝谦”，你有利用价值，他们才愿意“撝谦”。不然，你还是“谦谦君子”时，“撝谦”会来呼应吗？换句话说，我们想争取更大的资源挹注，想借它完成我们的目标理想，就得奋斗到“无不利”，“撝谦”才会自然而然出现，但是总的前提是“不违则也”。

五爻：当仁不让

六五。不富以其邻，利用侵伐，无不利。

《象》曰：利用侵伐，征不服也。

“六五”是比较难解的一爻，因为有丰富的不言之象，需要深入探讨。谦卦君位不言谦，爻辞是：“不富以其邻，利用侵伐，无不利。”“六四”的“无不利”在前，是从“谦谦”到“劳谦”经过长期奋斗所树立的形象，所以能吸引“六四”顺风来插花。“六五”的“无不利”写在后面，因为它是结果，是效应；是“不富以其邻，利用侵伐”所创造的效应，没有人会说它不对。然后《象传》是“利用侵伐，征不服也”，大军出征，去征讨那些不肯服从谦卦君位号令的人。虽然是侵略行为，可是国际舆论不但不制裁，反而认同、肯定，结果就是“无不利”。谦卦君位有侵伐之象，越到上卦，越是居于高位，他的行动、形象就慢慢由谦卦往“建侯行师”的豫卦转，所以就越来越不和平了，甚至大打出手。

即使在谦卦，一旦地位越来越高，掌握的资源越来越多，慢慢就会由谦往豫的气场发展，于是就出现了刀兵之象。五爻、六爻都是出兵的象，但人家还是接受，因为这两个爻还在谦卦的范畴。原先是真心想要和平的，内卦也是玩真的，可是等到位置越来越高，由国内到国际，要考虑、权衡的层面更为复杂，而且，一味的忍让未必能维持和平，就该施展遏恶扬善的手段；甚至“一家哭胜过一路哭”的时候，要考虑的因素，

就不是内卦、下卦那么单纯了，国内要谦、要和平，组织内要一团和气，还容易办得到；一旦离开国内到国外，和平的前景就更难了，冲突是难免的。为了维持整体的安全、平衡，如国际安全、国际和平，不得不主动出兵攻击，结果是“无不利”。

另外，“侵”与“伐”不一样，“侵”比较浅，只是警告，发几枚导弹，以示震慑，使对方有所收敛；如果警告无效，就要登陆进行征服了，这就是“伐”。所以还是在危机一步一步加深的情况下出兵的。要是谦卦所象征的国际和平出了问题，刚开始总希望能“不战而屈人之兵”，先侵入边界，迫使你尽快收敛、调整，否则就要全面出击讨伐。“利用侵伐，无不利”，这是国际战争，没有谦的象。此外要思考的是，师卦说要采取正当防卫，“贞，丈人吉”，挨打了再还手都是对的，先动手的一定不对，为什么谦卦认为对呢？像蒙卦上爻“击蒙，利御寇，不利为寇”，“为寇”就是不利，“御寇”就是正当防卫。而侵略总是要找借口，不然就不利，谦卦“六五”是主动攻击，不跟任何人先打声招呼，直接就“利用侵伐”，先侵再伐，结果“无不利”，大家都支持，这是因为卦不同，时位不同，条件就不同，关键就在他是主持国际正义，利用“不富以其邻”，作为侵伐的合理、合法借口，结果造成无不利。

“不富以其邻”应该可以懂，我们之前学过两个爻，一个是泰卦第四爻，曲线往下滑，快要崩盘的蝴蝶效应——“翩翩，不富以其邻”。因为“不富”这个病灶会波及邻人、导致全局溃烂，如果不及时出手堵住拼命下滑的趋势，就有可能造成全局崩盘。在谦卦必须维持整体和平的要求下，一旦发现有祸源出现，就不能坐视其扩散，必须及时出面遏制。大有卦遏恶才能扬善，顺天休命，主持正义；谦卦更是不打不行，为了维持整体和平，把害群之马绳之以法，堵住祸源，不让坏疽扩散。

富会以其邻，不富也会以其邻，我们当然希望正面的东西发扬光大，负面的东西一旦露出端倪，就要在大家的支持下，以强力的行动遏止。这种行为就是“无不利”。所以谦卦“六五”有刀兵之象，为了要维护整体的谦，必须义无反顾地采取强力手段，“利用侵伐”，免得“不富以其邻”的伤害扩大。谦卦以谦让为德，这时却要当仁不让，“仁”就是复卦的天地之心，这是更重要的考虑标准，该出手时就得当下承担，免得祸国殃民，影响扩大。就像二战时世界各国联合打击日本与德国，诺曼底登陆战、太平洋战争就是典型的“利用侵伐，无不利”。

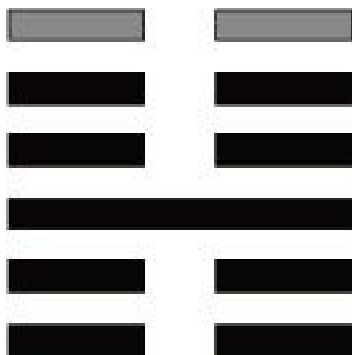
“六五”不言谦，这个象还可以结合谦卦的卦中卦来看，如二、三、四、五爻构成的解卦，这个爻就是解卦上爻：“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”这是除暴安良的爻，考虑整体和平稳定的社会秩序，制裁极少数的全民公敌。两爻的精神完全相同。再如二、三、四、五、上爻构成的师卦，谦卦的第五爻就是师卦的第五爻，“田有禽，利执言”，都是动兵的象，而且是非动手不可。如今很多国家对于自然资源的破坏还不很重视，像中美洲、南美洲的热带雨林是整个地球人共同的自然资产，是地球的肺脏，可是因为滥垦滥伐相当严重，根据联合国与世界银行的研究报告，目前每秒钟约有一个足球场那么大的热带雨林消失。就地球居民

而言，假如是巴西主权范围内的自然资源被破坏，联合国要不要干预？要是不干预，生态破坏的影响是没有国界的，这时候就得建立共识，以天下共击之，联合国必须强制执行，这才是负责任的做法。

所以我们也可以这样看，三爻是生产线，要聚多益寡，君位五爻就要负责“称物平施”，维持市场秩序。如果市场秩序被破坏，就是少数人掠夺“劳谦”的效果，使多数人受害，这时一点都不能乡愿，要当仁不让。可见，不要误会谦卦就是一味忍让，为了维持整体利益，一样要有坚定的道德勇气，当下承担。

像《尚书》对尧舜有高度的称颂，因为尧舜禅让，连政权都可以让；《史记·伯夷叔齐列传》是七十列传之首，伯夷、叔齐也是让出政权；《论语·泰伯》中的泰伯是吴国的祖先，他就是三以天下让，孔子说这是至德。后来的政治人物最难让的就是政权，唐太宗不让，所以有“玄武门之变”；赵匡胤的弟弟不让，以致“斧光烛影”；明成祖也不让，以致“靖难之役”；雍正更是不肯让，以致“九子夺嫡”。这些不让都造成血流成河的结果，更是“积不善之家，必有余殃”的铁证。如果政权都能让，这就是谦的精神。吴国公子季札在兄弟争权时谦让，这都是崇高的谦德。可是也有不能让的时候，那就是当仁不让，这就是第五爻的做法，这又是一个更高的观点。

上爻：正义之战

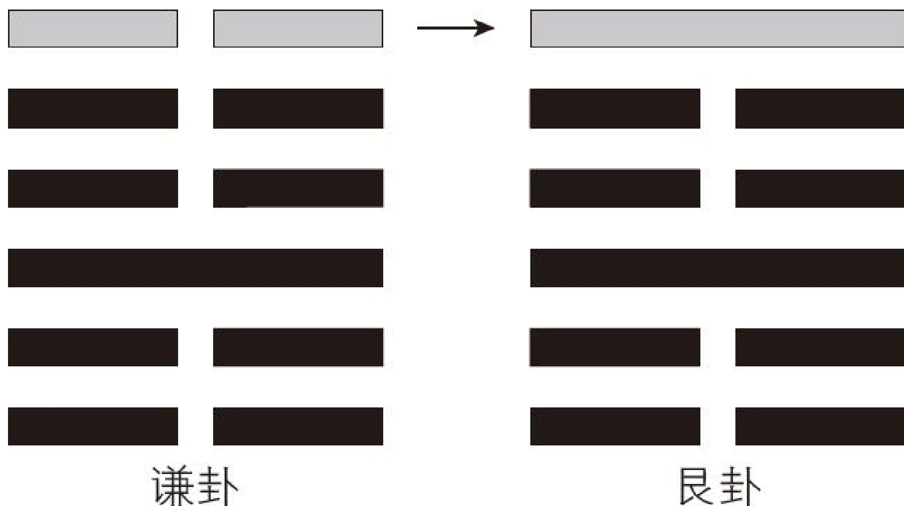

上六。鸣谦，利用行师，征邑国。

《象》曰：鸣谦，志未得也；可用行师，征邑国也。

“上六”是“谦”到最后，谦极要转豫了，环境开始出现剧烈变化，但还有一个“谦”在，好说歹说，还是希望大家和平共存。可是世界上就是有人不开窍，想抗拒到底，不肯接受“谦”的天则。那怎么办？若到最后还不能劝他回头，就先“鸣谦”，先打招呼，因为你不在君位，是谦卦最后一爻，虽然看起来不能善了，但未到最后关头，绝不轻言放弃，所以还是出面号召和平。“鸣谦”就是最后通牒。先“鸣谦”呼吁和平，为最后的和

平希望而努力，毕竟“上六”对“九三”的和平理念还是非常认同的，因为“上六”跟“九三”相应与，而“劳谦”的影响深远，相应与的“上六”也深受感动。“六二”是阴承阳、柔承刚，天天跟在“上人”身边学习，所以他“鸣谦”。“上六”虽然离得远，但也有这种想法，所以即使形势严重，挽回的机会不大，他还是尽力“鸣谦”。如果如《象传》所说的“鸣谦，志未得也”，想要和平解决的志无法实现，得不到善意响应，爻变就是艮卦（如图），业障如山，重重障碍在前，就是劝不回人家，这时还继续鸣谦吗？不了！这时候就要展示决心，敬酒不吃，只能给他吃罚酒，于是就“利用行师”，出兵“征邑国”。

注意，“征邑国”跟“利用侵伐”还是不同。先讲“利用行师”。大家都觉得，既然已经先“鸣谦”照会他，他还肯不回头，这时候就可以利用大家的支持“行师”，予以制裁。菩萨低眉的慈悲没办法解决问题，就得金刚怒目；“包蒙”不行，就得“击蒙”。“邑国”的“邑”是一座城，比国要小，“国”则是独立国家。“邑国”就是城邦，明明只有一个邑，却把自己当国，不服天下共主，不服联合国。这时大家就达成共识，认为如果邑要称国，天下就要闹分裂，最后一定会招来“利用行师，征邑国”的结果；因为“谦”极转“豫”，所有的让都有限度，让到一个程度，就是军事行动。《象传》说：“可用行师，征邑国也。”就是征伐取得合法性。那么，五爻打的是国际战争，是国与国之间的问题，“侵伐”当然是国际战争，起码承认你是一个国，所以还要考虑国际舆论，因为你“不富以其邻”破坏了国际和平，所以他的侵伐具有合法性。就像伊拉克战争，第一次美国取得联合国授权，大家都认为伊拉克打科威特是“不富以其邻”，于是联军“利用侵伐”，那当然“无不利”。第二次联合国就不同意了，美国自己干，而且安在萨达姆头上的罪名都经不起考验，那个侵伐就不是“无不利”了。上爻跟五爻不同，上爻根本就认为你是邑国，是他的一部分，就像总公司跟分公司的关系一样，分公司想要独立成立总公司，总公司能不管吗？所以这是关门打孩子，谁都不能干预他国内政。换句话说，从五爻到六爻，是从国际战争变成国内平定内乱，这就糟糕了，

而且可用行师，绝对不会有外援，所以形势趋于恶化，本来是国际战争，还可以争取舆论支持，到上爻却变成内部问题。

“上六”既是卦中卦师卦第六爻，也是卦中卦复卦第六爻。复卦第六爻是“迷复凶，有灾眚，至于十年不克征”，有元气大丧的象。五爻的时候还有顾忌，一定要举证他确有“不富以其邻”的行为，才可以采取行动。上爻根本就是内部不和，别人不可以管，这时他的影响力更大了，然后前面还有虚情假意的“鸣谦”。大致来讲，这就是谦卦的形势变化。二爻跟上爻同样是“鸣谦”，实质状况已大相径庭，此一时彼一时，完全不同。

人类必须共同面对2012

灾难是人类在二十一世纪共同面临的问题，目前整个地球的生态环境已经失去平衡，任何人都不能心存侥幸；而且要挽救日益濒临破败的环境，非个人、团体、国家之力所能为，必须寻求国际合作共同应付。因为生态环境不是孤立的，绝对是整体息息相关的。

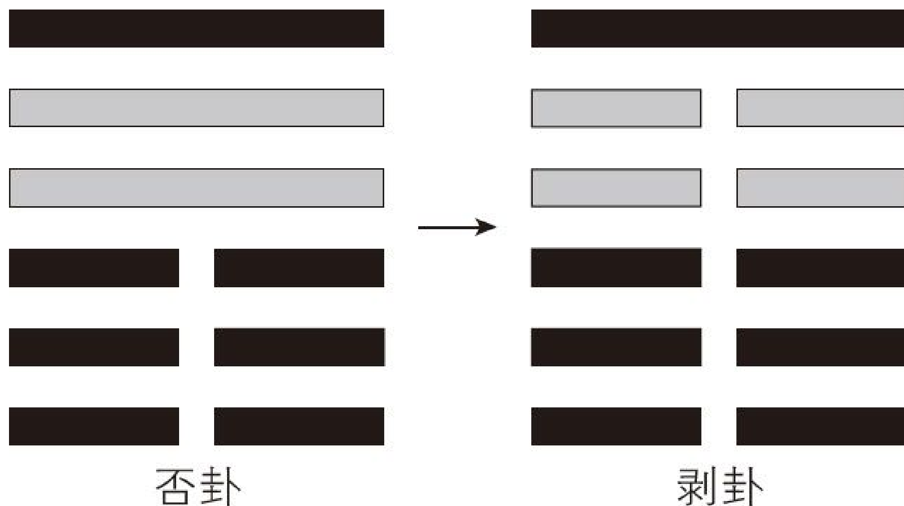
2012年地球末日的传言甚嚣尘上，虽然这几年地球上的灾难不曾停息，未必如传言所说的会集中在2012年冬至那一天；若在一天之间发生毁天灭地的事情，也确实难以置信。传言也好，现实也罢，姑且不管，但眼前要做的是，面对这些年全球不断的天灾人祸，找到深层原因，并作出整体的考虑。因为即使2012年真有大灾难，灾难过后也必然还有繁杂的重建工作。

因此，我们必须把问题前后连贯起来看，假如以2012年为中心，前后加起来十年之中，地球上是什么样子呢？2012年的前五年，全球已是天灾人祸不断发生，这是大家有目共睹的。那么，2012年之后可能发生的天灾人祸，我们又该如何面对呢？如今危言耸听的言论比比皆是，很多人对未来十分悲观，很多长远的规划就此搁浅。其实这根本是杞人忧天的举动。

如果真如某些预言家所说的，2012年是两万六千年一度的浩劫，我们能躬逢其盛，真是好运气！连六千五百年前的《易经》始祖伏羲也没遇到过，怎么我们就碰到了？真是有意思。假如真让我们遇到了两万六千年就有一次剥极而复的劫难，你不觉得与有荣焉吗？这个经历将是很珍贵的，如果能度过浩劫，我们的智慧肯定有大成长。然而很多人却老是担心那一日真的会发生，而不去探究今日种种人心不宁的现象是怎么来的？像现在忧郁加躁郁的问题很严重，乱伦的事件也特别多，如一位日本少年把母亲杀了，还跑到网吧去玩一阵子，然后提着母亲的头去自首，这是怎么回事？而且发生频率那么高，深层的原因是什么？我们研究《易经》就是要思考这些问题，是不是有深层的因素在悄然变化中，影响到所有的人？如果影响到的是一般老百姓，影响还有限；如果是掌

握公权力的人，譬如美国前总统布什，影响就大了。天人之间的问题显然越来越复杂，更需要我们用更整体、更高的智慧去面对。所以，如何面对2012年前后的问题？对学《易》的人来说，这一点至关重要。如何活学活用，以面对这个世纪全人类都得面对的文明浩劫，是我们迫切需要做的事情。例如学过谦卦，就要懂得“无不利，撝谦”，怎么争取公权力重视这些问题？如果我们对人类共同面临的问题无法提出有用的主张，学《易》又有什么用处？

像我们学到谦卦、豫卦，已经学到《易经》的四分之一了，我们会发现，每一卦里面都充满耐人寻味的智慧。伏羲可能没有遭遇过当今这么严重的自然生态与社会问题，但在文字出现以前一定有很多天灾地变，先人面对灾变而求得全胜的智慧，经过历代口耳相传，再经过他的整理、总结，就是我们今天读到的《易经》。所以，面对2012年前后十年所发生的大小事件，都要追究其深层原因，进而对症下药，绝对不能掉以轻心。很多事情就像一石激起千层浪，都是慢慢扩散的，所有长期累积的财富都有可能在朝夕之间全部毁掉。就像我们曾经针对这个问题所占的否卦一样（四爻、五爻动），这么大的浩劫或危机，一定要居高位的否卦四爻、五爻有所觉醒，才有机会解决“否”的问题；即便如此，仍无法避免剥卦的象（如图）。否卦五爻是“休否”，还要“大人”才能吉，而且要居安思危——“其亡其亡，系于苞桑”，小心基础动摇。否卦第四是执政高层，“有命，无咎，畴离祉”，团队合作很重要。也就是说，四爻与五爻为执政高层，必须有所认知，而且要绝对的紧密合作，从国内到国际，才勉强可以共同面对危局。然而，令人担心的是，当今世界，不但看不到“倾否”的象，而且有剥卦的象。这就意味着，即便是政府高层通力合作，仍无法担保“倾否”成功。换句话说，问题很严重，确实不能掉以轻心。

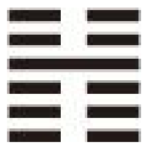

谦卦的全胜观念

在二十一世纪，《孙子兵法》中有一个非常值得发扬光大的谦卦观念——全胜思维。全胜的观点我在大有卦阐述过，不是百战百胜，而是保全自己也保全敌人；也就是所谓的“不战而屈人之兵”，所有的资源，都要尽量减少破坏。“全”的另外一面就是破坏。每一场战争最起码的要求就是尽量保全自己，减少生命、财产的牺牲，降低武器的消耗；可是谈到保全敌人，西方兵法思想就没有这一点。所以《孙子兵法》至今仍有不朽的价值。

“全己全敌”是针对人的范畴，还有“全天全地”，这就是从全胜思想延伸而来的谦卦思想了。关于这一点，《孙子兵法》并没有直接阐述，毕竟那时人对自然环境的破坏不像我们现在这么严重，尤其从前冷兵器时代，战争对自然环境的破坏程度相当轻，现在的核武器、生化战，一旦破坏自然，可能就永远不能复原。像美国在越战时期采用生化战，有些地方再也长不出植物来，这都是造孽。所以“全天全地”对于现代人来说十分可贵。还有“全鬼神”，就是说战争不可以破坏文物古迹，一旦破坏，永久无法复原；像阿富汗塔利班政权一炮打掉千年大佛，很快就遭到报应。像解放战争时，据守北京的傅作义将军最后接受和平解放，解放军兵不血刃进入北京城，就是考虑到对北京古都文化遗迹的保护。

这就是《孙子兵法》全胜的概念，既针对人，又延伸到对天地鬼神，这也是谦卦的精神，也是二十一世纪兵法学可以引申发挥的。二十一世纪再也禁不起世界大战，现在就连救灾都来不及，遑论大规模的战争！所以不管是政府还是军队，全天全地、全己全彼、全鬼神是第一要务。因为维护整体资源的做法绝非个人可以负担，况且大环境的问题息息相关，必须寻求国际合作。这正是从同人、大有二卦进入谦卦的重要观念。进入讲信修睦的社会之后，下面一定是制礼、作乐，谦以制礼，豫以作乐，礼乐教化的社会才是大家所期待的。

建侯行师——豫卦第十六（）

“豫”字解析

《说文解字》曰：“豫，象之大者。”“豫”也是河南省的简称。《周礼》曰：“河南曰豫州，豫州在九州岛之中，言常安逸。又云‘禀中和之气，性理安舒，故云豫也’。”在河南郑州博物馆内就立着两头大象雕塑，这是有原因的。据说河南在洪荒时代是千象之国，考古人员在地下发掘大量的大象遗骨，后来由于人类文明的开展，不断开拓活动领域，大象于

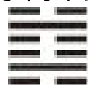
是濒临灭绝。这种人文开辟的精神，博物馆的塑像是以“一个人推开两头象”来表现，意思就是以人为中心，大象让开生活舞台，这就叫“豫”，是“我之象”。“豫”字说明了人生天地之中要自己找定位，看到周遭诸多天象循环、种种自然现象，就要弄清楚自己跟它们之间的关系是否可以预测。若有天灾就要早做预备，这样才能过着康乐的生活。这就是豫卦的本意。

老子云：“豫兮若冬涉川，犹兮若畏四邻。”“豫”和“犹”都是古代的动物，“豫”是大象，“犹”是一种比较小的动物，猴属，也叫犹猢，形似麂。大象笨重，不敢过冰河；犹猢胆小，惧怕四周的天敌。“犹豫”就是担心风险，处处谨慎小心。

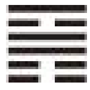
由豫卦说共通性

豫卦与谦卦相综一体，一是热情奋斗，一是真诚服务。谦卦一般来讲比较难，尤其进入上卦三爻开始转守为攻，当仁不让，一般初学者读到这里常感茫然不知所以，过去很多《易经》经文的注解也不很透彻。但比较起来，豫卦就比较轻松愉快了。

近二十年来，不论台湾地区或内地，乃至全世界的变化都非常大，很难像豫卦一样精确预测，反而像豫卦的下一卦随卦（），必须随机应变，隔一段时间就得调整、校正，不然就跟不上节拍。我这二十年教《易经》，几乎没有跟实际环境的重要变化脱钩，也永远不缺题材，总能帮大家把《易经》卦象、爻象的理气象数与实际情况结合。在进入具体的豫卦之前，先以豫卦结合相关事例，大家会发现，很多问题确实有某些共通性。

首先是一桩官司。2009年9月，我刚好在山东孙武的故乡。当天台湾有一桩弊案一审宣判结果。一位热心的学生传短信告诉我结果。其实之前一个星期，我还在台湾上课，有些沉不住气的学生就希望现场占卦问一问。结果可说是百分之百正确。其实若不占卦，光是从常识判断，那种氛围下肯定也是这个结果。当时我们在课堂上占了两个卦，一是“弊案审判会是怎样一个结果”？结果是险象环生的坎卦（），在险中出不来，而且是二爻、五爻动。第五爻教人在坎险中的应对智慧；应对得当就无咎，但当事人不是这种人。坎是行险，一波未平，一波又起，险象环生，而且不得自由。第五爻如果要解脱，必须要有智慧与修为，行险而不失其信，坎卦卦辞就是强调“有孚”才会脱困，偏偏当事人就是没有“信”。坎卦第五爻是主犯，二爻是从犯，二爻爻辞说“求小得”，没办法，在共犯结构中脱不了身，绝对在险中，最多只能求少赔一点，不可能得到大的宽宥。因为这是初审，二审、三审绝非短期能了结，不知还

会有怎样的变化？就当事者来讲，当然希望以拖待变，这也跟豫卦有关，还有伏笔。

那么二审呢？二审的结果会怎样？算出来的卦象对当事者更糟，是旅卦（）三爻、上爻动。旅卦失时、失势、失位，飘飘荡荡，前面是如日中天的丰卦（），掌握丰厚的资源，结果丰极转旅，一下子失去权力、地位和掌控的资源，时不我予。所以说，这个人已经彻底边缘化了。

可见《易经》在你还没展开行动时就可以看到最后结果。换句话说，它对一个人的真实意图早就洞若观火，我们要学的就是这个，所以不能感情用事，尤其不能被表象所迷惑。事情发展到十分不堪的地步，我们要怎么重新思考、面对这个问题？这是没办法逃避的考验。旅卦第六爻是覆巢之下无完卵，失势之极，“鸟焚其巢”，多年经营的巢穴一把火烧光了，“先笑后号咷”。与同人卦第五爻的“先号咷而后笑”正好相反。人生永远要看最后的结局，有些人就是做不到这一点。这也是谦卦宝贵的教训，六十四卦只有谦卦保证善终，你就知道“有终”有多难，因为面对天地人鬼神有形无形这么复杂的因素，你造的业、你的起心动念都记在账簿上，所以人到最后能够圆善有终很不容易。像日本一个老首相做不到一年，他算是有从政良心的，发现自己没办法力挽狂澜，就引咎辞职、鞠躬下台。他下台的时候，幕僚给他写了一篇文情并茂的演说稿，就引用《易经》谦卦的卦辞，让有本事的人接棒。当时，报纸报道他下台一鞠躬的身影，就以“有终之美”为题。所以下台的身影很重要，鞠躬下台之后，身心皆自在，可以整个放松。如果是耍赖的身影就太难看了！这种人就很难做到“有终之美”。谦卦的宝贵就在这里，天地人鬼神都在盯着你，看你是不是能真心始终如一。

旅卦上爻是非常惨烈的结局，但是这与命运完全没关系，是自作孽。那么三爻是指什么？三爻是说暂时栖身在旅馆里，旅馆却被烧掉了，没有容身之地；而且“丧其童仆”，跟班的，这不就是从犯吗？像坎卦第五爻是主犯，身陷其中，第二爻是从犯，只求能够减轻罪责。旅卦第六爻覆巢之下无完卵，这是主犯，第三爻是跟班的，“丧其童仆”，儿子、老婆都是“童”，大人出状况了，小孩也会受到影响。“仆”是随从，树倒猢狲散。“丧其童仆”也代表主人失势，现实人情就有出卖、背叛等事，像污点证人就是如此；主仆关系也随着大难来时各自飞。

由司法审判说丰、旅二卦

我们占一桩案子，会占到旅卦，与《易经》的精密也是有关的，因为旅卦跟司法审判有关。旅卦的《象传》和丰卦的《象传》，都跟司法审判

的行政权有关。丰卦《象传》说“君子以折狱致刑”，“折狱”就是司法审判，看你到底有罪没罪？“致刑”就是假定你有罪，就要根据司法官的专业判断量刑。旅卦《象传》则是说“君子以明慎用刑而不留狱”，是讲怎样执行审判的结果。这两卦是一体的两面，严格讲是属于政府权力的一部分。纯粹的司法权就是各级法院的公正审判，不受任何政治因素或舆论影响；整体来说就是不受行政权的影响。如果说定谳后发交各狱所执行，那还是行政权的一部分，不是司法权力；所以在司法审判权的上游与下游都是行政权。既然有行政权跟司法审判衔接，就有可能被政治操弄，有政治考虑，“留狱”就是政治考虑，不按正常流程，故意拖延，希望以拖待变，跟豫卦第五爻讲的一样，希望哪天环境变好了，“而不留狱”，所以要“明慎用刑”。

旅卦指出政治人物面对司法审判的大原则，同时，对遭受司法审判的政治人物而言，“鸟焚其巢”、“鸟焚其次”，就像森林火灾，一把火烧光光，很难挽救。这说明政治人物要经营政治资本，从出道伊始，就要筑巢穴、繁殖自己的势力，到处都要有“旅馆”；而要建构这盘根错节如同一大片树林的根基，是很不容易的；一旦出问题，便前功尽弃，一把火就烧光了。这就是“火山旅”的警示意义。所以对重要人物的判刑要“明慎用刑”，因为司法审判对一个长期奋斗的政治人物来讲，一旦定刑，杀伤力是非常高的，所以不管对他有什么主观好恶，都不要扭曲了司法的公正性，要“明慎用刑而不留狱”，不能有任何政治考虑。

换句话说，《易经》这两个卦也是提醒人千万不要走到这一步，否则连菩萨也救不得你。由丰转旅，这都是因果。丰卦最后一爻为什么会变成旅？因为“穷大者，必失其居”，穷奢极欲，什么都敢做，丰卦里面有日食的象，里面黑得很。丰卦最后一爻就是退休大佬有豪宅的象，叫“丰其屋”，房子特别大，然后怕跟群众接触，因为暗室亏心，所以“蔀其家”，把墙筑得高高的，别人搞不清楚里面在搞什么；“窥其户，阒其无人，三岁不觌”，一般小老百姓很好奇，就在那边偷看；可是他三年都不敢跟群众接触，结果是“凶”。这是败亡之象。丰卦上爻特别有警示意义，因为下面就是旅卦了，由丰变旅，失去一切，而且还有旅卦的种种变故。所以不能等到旅卦的时候才恍然大悟，人生在丰的时候就要看出败亡之象。

丰卦最后一爻的“阒其无人”是很深刻的象征，一片死寂，没有人气，房子再大都没有温暖。丰卦跟谦卦一样要面对天地人鬼神的审判。人间的法庭审判要讲证据，找不到证据就没办法审判，所以民间法庭不一定能彰显正义；可是如果在丰、旅出状况，天理昭彰，绝对逃不过天地、鬼神的法庭。如果造业太多，天地不容，冤亲债主都会追魂索命，就算躲过了人间法庭，还有天地鬼神虎视眈眈。这就是所谓的“自作孽，不可活”，不是躲在碉堡、豪宅就可以躲得掉，这绝不是迷信。

总之，“丰其屋”是败亡的象，从一住进豪宅就是灭亡的征兆，下面一定就是接着“旅”，像“九一一”事故，纽约的双子星就是“丰其屋”，结果灰飞烟灭。树大招风，一点好处都没有，但是人就是想不开，拼命想住在

里头，《易经》把这些都看透了，在几千年前就把人的心理行为分析得如此清楚。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，这是深入中国民间的智慧，逃不了的。只有做到“谦”的境界，天地人鬼神都挺你，才不会有事。我跟大家陈述这些，因为这跟谦、豫两卦全部有关。丰卦就跟谦卦有关，人在最风光的时候就是豫卦第四爻，借着群众画饼充饥，提供梦想骗得一大群人跟他走，结果一将功成万骨枯，跟“劳谦”差太远了。

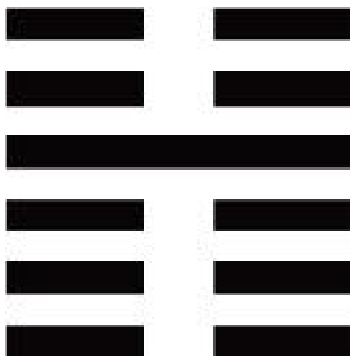
“劳谦”与“由豫”的差异

豫卦第四爻“由豫”，谦卦第三爻“劳谦”，它们的不同，我在谦卦篇中略有提及。“劳谦”的人是菩萨心，是真正以服务布施大众的，而且绝不标榜自己在做善事。这是一种领导人的类型。还有一种领导类型就是热情的“由豫”，叱咤风云，有群众魅力，能说善道。对于这种人，我们学《易经》之后，多少要谨慎评估。这种人不一定是坏人，有可能是君子，也有可能是小人。这种人成功还好，一旦失败，他自私自利的本性就会暴露无遗，甚至有超乎想象的不当言行。

关于“由豫”这种人格类型，如果是领袖群伦的人物，其奋斗的人生观和民粹的号召力很容易激起追随者的热情行动，你对这种人一定要有警惕性，不然就会随着他的魔音起舞，把梦想和希望托付在他身上，到最后被骗得惨兮兮，没法给自己交代。就像吹笛人的故事一样，当时欧洲鼠疫横行，一个小镇上出来一个吹笛人，只要他一吹笛子，老鼠就统统跟在后面。他一直吹到河中央，老鼠也跟着一只一只全部掉到河里，遭遇灭顶之灾。“由豫”型的领导人就是那个吹笛人，后面一堆人跟着，最后统统掉到河里面。希特勒也是吹笛人，使得二战后德意志民族元气大伤。很多法西斯式领导人都是“由豫型”人物，很有群众号召力，结果却把国家和世界带入水深火热之中。

这就是“劳谦”跟“由豫”的不同。这种深度的人格分析太重要了，我们要学会不犯这种“由豫”的错误，不然代价太沉重了。

豫卦卦辞

豫。利建侯行师。

“豫”是预测、预备，如果预测准确，就要做种种预备，“凡事预则立，不预则废。”豫卦也有备战的象，跟师卦不同，师卦是实战，豫卦是备战，然后要列预算。如果预测够精确，身心各方面的布局准备调整也都到位，结果一定好，最后就是豫乐。而“乐”是整个组织的乐，不单是个人的“乐”。因为豫卦“利建侯行师”，需要劳师动众，是整个组织的备战，需要万众一心，斗志高昂。

“豫”也是以个人——“我”，或者我们组织、我们国家作为中心辐射出去，去检讨环绕周遭的自然现象、社会现象；也就是“我”跟“象”之间的关系。我们根据日月星辰的周期性运转，就可以预测日食月食，预测年、月、日、时、节气，因为周遭的现象环绕着我们转，自然现象如此，社会现象——众生相都是“象”，这些象跟我们之间是什么关联，是不是可以预测呢？是怎么互动的呢？趋吉避凶的法则是什么？可不可以未雨绸缪呢？这都与“豫”有关。也就是人与宇宙万象，以我为中心，把握周遭的现象，检讨、整理、研究、归纳。豫卦与谦卦本质上就不一样，它容易有“我执”，以自我为中心，执著于自我的利益，很可能把别人当成是风景或舞台上的布景，可有可无，随时可以牺牲、抛弃。这一点集中表现在豫卦第四爻，所以才有画饼充饥、望梅止渴的危险。在豫卦的环境中，如果大家走得顺，就是一个战斗团队，万众一心追随在领袖左右（五个阴爻跟着“九四”那个阳爻走），甘愿为组织奋斗、牺牲，因为有明天会更好的愿景。就像纳粹兴起时，希特勒就逮住机会，在短期内把整个德意志动员起来，因为大家都希望开创美好的未来。

“豫”说明人永远不满现实，怎么办呢？回到过去不可能，就会期待未来。这就是豫卦的魅力所在，所以是拍卖未来的期货，可以开空头支票，而不是马上兑现的现货。说要建立独立共和国，要建立大东亚共荣圈，要建立日耳曼人主宰的第三帝国，要建立全球美国化的社会，这都是“豫”，都是很动人的愿景。该怎么实现呢？利用憧憬，使大家跟着他走，组织形成钢铁纪律的团队，许诺只要奋斗就可以完成，这样万众一心的力量就很可怕；但这样的预测结果可能是错误的，因为经过私欲的包装。我们在追随这种人的时候，多少还是要冷静一点，别昏了头。

“利建侯行师”，“利建侯”大家都知道，屯卦生命一开始，就要做“建侯”的事情，只不过屯卦才刚开始，只能做到“利建侯”，到比卦的时候要拓展人际、国际关系，“先王以建万国亲诸侯”，还是一种广义的建侯，希望和亲而不要对抗，希望能跟天下万国“咸宁”，“亲”的还是诸侯，那是第八卦，直到第十六卦豫卦，战备成熟了，组织经过长期准备，就可以同仇敌忾打一仗了。

豫卦《彖传》

《彖》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎！天地以顺动，故日月不过而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

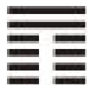
豫卦是第十六卦，陆地上有动物出现了。“震于坤上”，从屯卦水底产生生命，到生命登陆，这是一个演化的阶段；直到《易经》第十六卦，才有大象在陆地上行走的繁衍之象。《彖传》说：“豫，刚应而志行，顺以动，豫。”“刚应”，“九四”是“刚”，是豫卦的主角，《彖传》马上把豫卦卦主第四爻点出来了。第四爻是唯一刚的爻，得到其他阴爻痴迷的、始终如一的拥护、配合、呼应。第一是“初六”跟“九四”相应与，很有群众魅力的“九四”只要登高一呼，立马叱咤风云。“初六”则是广大的、盲目冲动的群众，不满现实或者受了委屈，希望“九四”能带领他们追求明天会更好的愿景。“九四”提出愿景，就能得到“初六”的支持，这是由它们相应与的关系所决定的。也就是说，“九四”就像一台吸票机，马上就掳获了“初六”基层群众的支持。“九四”的权力欲望快速膨胀，就像希特勒的兴起一样，跟他呼应的“初六”有吃有喝、大鸣大放，所以“初六”爻辞是“鸣豫”，他们为未来欢呼，“刚应”就能“志行”。“九四”的野心、志向因为有了“初六”广大群众的支持，就有达成的可能。而且“志行”就是“九四”《小象传》所说的“志大行也”，能够卷起时代风云，群众都死心塌地跟着他走，把他们对现状的不满、对未来的想法统统寄托在“九四”身上。

还有一个是“六三”，“六三”对“九四”也是死心塌地地追随。“六三”本身不中不正，内心空虚，“九四”刚好在他上面，代表时代未来的希望；“六三”是下卦坤卦广土众民中的高层人士，他看到“九四”登高一呼，靠着“阴承阳、柔承刚”的关系，“九四”得到“六三”毫无保留的支持，马上掌控全局。这时“六五”（老板）就变成了傀儡，权力被架空，就像希特勒起来时，那时的德国总统就是如此。曹操挟天子以令诸侯，汉献帝就是被架空的“六五”。“六五”跟“九四”是典型的功高震主的关系，“阴乘阳、柔乘刚”，“六五”驾驭不了“九四”，如坐针毡，这是“六五”的苦处，虽在君位却没有君权。因为全局的中心不是君位，反而是权臣之位的“九四”，充满活力，群众都跟随他。“九四”能抓到那个时代人心最深处的期盼，给他们勾勒美好的未来，这就是“顺以动”。“顺”是指内卦、下卦

坤，“九四”顺着民心、民意而动，进而攫取权力；“动”是指外卦、上卦震，积极主动的象征。事功型的英雄人物，如企业、政治强人，都是按照这个原则。一个是“刚应而志行”，确实有本事，“顺以动”，顺应民心积极主动。这就是豫卦的象。

“豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎”，豫卦既然是顺以动（坤顺震动），顺着时势、民心向背与时代趋势而动，这必定是聪明人；因为水涨船高，不是硬碰硬，懂得拣时代的便宜。其实“豫”的意义很广泛，不单指这种领袖人物，像要作出精准的预测，就要观察形势、顺着趋势行动；能够掌握时代趋势，就能做好预测，并顺势作准备。像“天行健”，日月星辰的运转，都是“顺以动”，顺着自然规律运转。这和谦卦的“劳谦”如果是一个服务的“则”，“撝谦”就得“不违则”一样。豫卦的“人则”就是按照群众运动的规律、按照建功立业的规则去办事，才会“顺以动”；豫卦的“天则”就是整个自然界按规律运转，也是“顺以动”。谁要是敢“逆以动”，就一定会出状况。“故天地如之”，只要掌握规律，千变万化都不怕，永远站在风口浪尖，成为时代的弄潮儿。自然界如此，人是自然的一部分，也必须如此。

“而况建侯行师乎”，整个天地都是“顺以动”；运用这种规律“建侯行师”，也是“顺以动”，这就是豫卦的象。这种宗教狂热、政治军事狂热、群众运动的狂热，野心家一旦掌握到其中的规律，他就能够做“豫”的事情。因为他是“顺以动”，正好填补人们内心的空虚，为人们描绘一个美丽的未来。

“天地以顺动，故日月不过而四时不忒”，“忒”就是误差，“不忒”即没有任何误差，百分之百准确。整个自然界是按照规律运行的，日月的运行不会有差错，所以才能准确预测春夏秋冬、天文历法。天地因为是“以顺动”，表现的天文现象，就是“日月不过”、“四时不忒”，正如《文言传》所说的“大人与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序”。《易经》有两个卦特别强调百分之百准确的零误差，那就是强调观察、预测的豫卦和观卦（），它们都提到“不忒”二字。自然界的运行是可以精确到零误差的地步，因为天体自有其运行轨道。我们观察之后就可以做预测。人类要是运用这种规律，却不见得能零误差，说明人类就做不到“不忒”；只有深入观察，才能慢慢提高预测的准确度。豫卦后面是随卦，表示要随时根据观察作调整，才能提高预测能力。因此，人就要学天地、通天道，缩短天人之间的距离，尽量减少欲望私心的感情用事，效法自然，大公无私。等到差距减少，就能准确预测未来，观察事情就会很深入。豫、观二卦强调“不忒”，就是对人、对组织的期待，要我们顺着自然之道，好好跟老天爷学习。

“圣人以顺动，则刑罚清而民服”，圣人能够以顺动，所有的行动都是顺自然、顺天理。如果做到这一点，运用在组织管理、群众管理、政治管理上，就有很好的绩效，也就是“刑罚清而民服”。老百姓顺服，监狱都空了，没有人犯罪。这就是坤卦的功夫，顺人心，顺人情，如此一来，

大大降低管理成本。管理工具一是赏，一是罚；一是胡萝卜，一是木棒。圣人完全不用木棒刑罚强迫人顺从，只要用胡萝卜的感召诱因，就可以让老百姓服从。谦卦的“劳谦”固然能让“万民服”，豫卦的“刑罚清”同样也能使民服，就是懂得运用豫卦的“顺以动”，像圣人一样“以顺动”，就可以不必严刑峻法。自秦始皇的严刑峻法，管理成本很高不说，老百姓即使口服心也不服，民怨成为定时炸弹。“刑罚清而民服”，管理起来很轻松，这正是豫卦的魅力所在，这样大家就会愿意跟随，愿意为整个组织的未来牺牲奋斗。

“豫之时义大矣哉”，豫卦依时而行的意义真是伟大啊！“时”是指客观的环境，“义”就是在客观环境的“时”，人之所当为。在这个时间点，如何做到恰到好处，产生最高的效益，就是“时义”。整个豫卦所代表的预测、预备、豫乐，也要很精准，所以前面强调“不忒”，一旦能够引爆群众参与的热情，在恰当的时间点做正确的事情，那样的智慧太重要了。

时不同，义就不同，预测时机、时势的准确性很重要。《易经》谈“时、义”的卦，豫卦是第一卦，第二个是随卦的“随时之义大矣哉”，两者不完全一样。第三个是旅卦的“旅之时义大矣哉”，人一旦到旅的时候，出门在外，在人屋檐下，不能不低头，因为已经不是“丰”了。第四个是遁卦的“遁之时义大矣哉”，人生的退场时机也很重要，退得太早会吃亏，退得太晚会被骂老贼，在恰当时间急流勇退，才能了无挂碍，那就是遁卦的智慧。这是“豫之时义、随时之义、旅之时义、遁之时义”，统统“大矣哉”，还有第五个是姤卦的“姤之时义大矣哉”，人生的机缘不期而遇，稍纵即逝，如果没做好危机管理，慢了一步就回不来了，人生就是这样。《易经》很看重时机，预测时机、早做准备，不然会手忙脚乱。

豫卦《象传》

《象》曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

豫卦《象传》的修辞高明之极，既传神，又有韵味。“雷出地奋”，春雷一动，大家都开始积极行动，为了美好的未来努力奋斗。“奋”（奮）字上“隺”下“田”，意思是鸟在田中准备展翅奋飞。就像老鹰想捕击猎物，它就得做好准备，但这个准备不能让猎物觉察，所以要很低调。“不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人”，这是春秋五霸之一的楚庄王有名的故事；刚开始很低调，其实他是在布局，麻痹敌人，等到他一出手，绝对成功。这其实都是奋斗的象，先摆出“谦”的象，就是“豫”的准备工夫。你看田中一只鸟，它要准备起飞时，它的翅膀是收敛的，但它身上所有的气都已准备妥当，只需一个退步，取得反弹空间，下一步就直冲上天。这就是以退为进，一出招就有雷霆万钧之势。可见，“奋”字得自自然观察，是鸟起飞前低调沉潜的象。鸟都懂得这样能够达到目的，人的奋斗更需如此。

“奋”字的意义跟乾卦“或跃在渊”之“跃”有异曲同工之妙。“飞龙在天”之前要跃，好像很低调，其实是为了飞做准备。可见真正的奋斗不是一开始就张牙舞爪，还没行动就让所有人都知道你的下一步，那不是“豫”的备战姿态。

比卦之后，豫卦是出现“先王”的第二个卦：“先王以作乐崇德。”“先王”指的是天下共主——天子，是天下万国最高的领导。自比卦之后的第八个卦又出现“先王”，可见非同小可。先王有主导全局的能力，豫卦《象传》下面要做的事，非要这种身份地位的人才能做得到。先王既然是最高的地位，他的行事也是最高规格的，譬如“作乐崇德”。“谦以制礼，豫以作乐”，在“同人、大有”之后，经过改朝换代的重大革命成功之后，“先王以作乐”，首先要制订国歌、雅乐，还要“崇德”，对革命先烈的德行寄予最高的敬意，把他们的神主牌列入宗庙，和列祖列宗一起享受后人祀奉；同时也要祭天祭地。如此才有豫卦这么安和乐利的社会。

现代社会亦然。每当国家重大庆典和祭祀活动中都要播放国歌；在国际重要场合，例如在奥运会播放获奖选手的国歌，就是最高规格的礼仪。典雅庄重的国歌，因为具有深刻的纪念意义，可以让人们在奏乐时自然想起开创者的艰难，然后对整个组织激发认同感。借音乐表彰个人、团体、组织的奋斗精神，早在尧、舜之时与夏、商、周三朝就各有代表性的音乐。舜的国乐叫《韶》，孔子就觉得韶乐和平雍容、尽美尽善，充分展现尧舜那个时代的精神。武王伐纣成功，国乐叫《武》，就有杀伐之音，所以孔子说“尽美矣”，但是“未尽善也”。

制礼作乐之后，最高规格的活动就是宗庙祭祀；除了祭祀祖先，更要祭祀天地鬼神。像太庙、天坛、地坛，就是专门用来进行祭祀活动的地方。所以，“作乐崇德”之后，就要开始祭祀——“殷荐之上帝”。《说文解字》曰：“作乐之盛称殷。”商朝也称殷朝。与“殷”有关的词语大多比较正面，像男生谈恋爱的时候向女朋友献殷勤，只要他的态度“殷切”，女朋友就很容易受感动。音乐的感染力也是如此，动人的音乐往往能激发人深挚的情怀，所以不能小看音乐的力量。“豫”跟“乐”有关，豫卦完全像进行曲，它能产生百分之两百的身心动员力量，让群众维持高昂的斗志，甚至愿意为之献身。这就是“殷”。那么“荐之上帝”呢？以人对天为“荐”，把好东西献给上帝，以恭敬之心，对宇宙的主宰上供祭祀。《易经》的上帝并不是指基督教的上帝，而是指整个宇宙的主宰。“帝出乎震，万物出乎震”，不管上帝是什么形态，它是普遍存在的。用好的供品表达心意，让人与上帝自然之间沟通无碍，而且情真意切，这就是“殷荐之上帝”。

“以配祖考”，是说不能只祭祀上帝，还有列祖列宗、历代先王。因为我们的生命是从祖先而来，我们的功业是祖先所开创，所以要慎终追远、感念祖先。上帝是至尊，祖考在旁边陪祀，人若懂得在“豫”之中，把历史、生命的发展跟整个族群、团队融为一体，人就不会骄傲。这也是音乐的教化功能。

音乐的教化作用：金声玉振，集大成

豫卦的理气象数之中有深刻的音乐理论，所以豫卦能“以作乐”，“顺以动”，唤起人心深处的认同。流行歌曲《我的未来不是梦》，就是豫卦的主旨，大家有一个共同的梦想。“礼、乐、射、御、书、数”六艺是先秦时期知识分子必须掌握的技能，其中音乐是很重要的一部分，但是《乐经》据说已经亡于秦火，现在只有其名，而无内容流传。

如果《乐经》曾真实存在，中国古代音乐理论尤其在教化上的功能，确实不能小看。至少在孔子那个时代，有很多知识分子都拥有相当高的音乐造诣。相传《幽兰操》就是孔子自作的古琴曲。孔子云：“兴于诗，立于礼，成于乐。”人一生的修养成就，必须借由音乐的调和而推到巅峰。如果说豫卦是时间的艺术，音乐也是时间的艺术，它对人情的洗涤、激励、鼓舞，具有非常大的功能。像豫卦最后一爻，曲终人散时，是“冥豫，成有渝，无咎”。最后一个爻出现“成”字，代表豫卦所谱的时代乐章已到结束之时，曲终就叫“成”。像在重要祭奠庆典上，都以礼乐互相搭配，“礼成”之后，一般就是“奏乐”，这都是古代文化的遗绪。“成”字的本意就是曲终，不管什么样的曲子，总有曲终人散时，不能一直活在梦想中，要面对现实。豫卦下面是随卦，表示任何事情若有好的开始，也要有美好的结束，千万不要弄到有始无终，因为下台的身影更重要；“终”的表现更能考验一个人的修为、智慧、品行。《说卦传》也强调艮卦是“成言乎艮”，止欲修行，能否清除如山的业障？出处进退的方寸拿捏，就关乎你的“成”。人总有结束退场的时候，处理不好，就是“成”的反面——败。

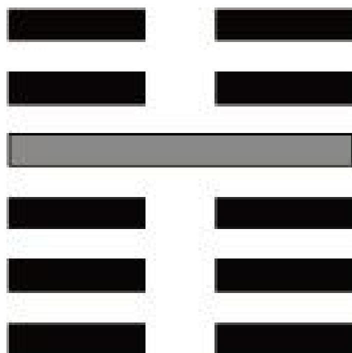
曲终就要成，所以孟子盛赞孔子：“孔子，圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者，金声而玉振之也。金声也者，始条理也。玉振之也者，终条理也。”他用“金声玉振”的音乐境界来形容孔子的思想境界。“金声”就是叩钟，“玉振”就是击磬。古代的雅乐是以叩钟开始，以击磬结束；有好的开始，也有好的结束。思想、事业的境界都可以用“金声玉振”和“集大成”比拟，故而后世称孔子“大成至圣先师”，就是从音乐的境界来的。人生在世，就如乐章一般跌宕起伏，即使在错综复杂的变化之中，也有一定的规律。所以一个完整的人格教育，必先“兴于诗，立于礼”，然后“成于乐”，音乐是最后“成”的境界；所以，人格的圆满成熟，实乃音乐教化的成功。可惜现在不管是内地、台湾，或其他华人世界，礼、乐教育的实施，跟这个境界不知相差多远。

《论语》之中记载孔子一段非常简短、但是很完整的音乐理论：“乐其可知也。始作，翕如也；从之，纯如也，皦如也，绎如也，以成。”这是孔子向鲁国大乐官陈述音乐的原理。看来孔子对音乐的了解也是很有自信的，简单几句话就可以清楚表述音乐的基本精髓。“始作”，像交响曲一样，音乐刚开始的时候“翕如也”，“如”是语尾副词，“翕”就是羽毛合起

来。“从之”，音乐要进行下去，“纯如也”，这是刚健中正纯粹精的境界。“皦如也”，“皦”就是皎洁的月光，多样乐器齐鸣，可是每一种乐器不同的音色清清楚楚，丝毫不乱；虽然是合奏，但是个性在群性之中依然保有其特色，正如“各正性命，保合太和，乃利贞”一样，好的音乐就须如此。“绎如也”，“绎”即演绎，音乐从头到尾一气连贯，既丰富，又和谐；最后“以成”，一曲终了，让人有余音绕梁、回味无穷的美好结束。这种音乐就像《尚书·舜典》中所说的：“八音克谐，无相夺伦，神人以和，百兽率舞。”这是太平盛世、歌舞升平的象。“八音克谐”，是以各种音乐协奏的象寓示升平的象；一个好的组织、群体、时代，虽然有各种声音，但是很和谐。“无相夺伦”，指不会只准我发声、不准你发声。“神人以和”，神与人和谐相处，然后是“百兽率舞”。这都是用音乐的境界来讲政治教化或行云流水般的集体行动。豫卦六个爻上下内外呼应接轨的爻际关系，就如同乐团各个不同的音色之间的配合关系。

豫卦六爻详述

四爻：整合强力

九四。由豫。大有得。勿疑，朋盍簪。

《象》曰：由豫大有得，志大行也。

下面进入豫卦具体的六个爻。首先还是看第四爻，因为它是豫卦的主爻，又是唯一的阳爻，充满了活力和渲染力，而且动之于上，能让下卦坤所代表的广土众民顺从追随。“由豫”的“由”是自由自在的“由”，大家环绕着一个中心，顺着时代的主调，就像魔法师的魔杖一样，大家都跟着他转。“九四”就是叱咤风云的时代主调，正因为有“九四”，整个豫卦就活了起来，所有人都跟着它进入豫的狂欢与激情，充满高昂的斗志。换句话说，“九四”就是灵魂、核心，如果没有“九四”，就不会出现“豫”；因为“九四”在上面振臂一呼，下面就群起响应，跟着“九四”的

节拍起舞。

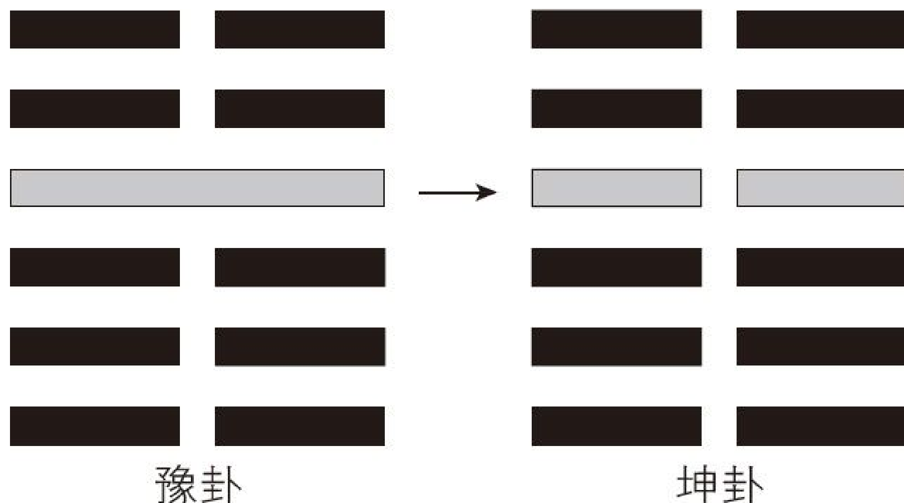
而且这种追随“九四”的行为，是在不知不觉间手舞足蹈地跟着转，完全出自个人自由意愿。我们在坤卦一章讲过，“由”是地里的幼苗自然而然钻出来，然后一直往上伸展。换言之，“九四”对群众有一种特殊的感染力，能让大家不由自主地跟随他的节拍起舞，这就是“由豫”的意义。这种群众魅力，就像耶稣基督当年传教，最后钉在十字架上，还是有那么多人愿意把自己的心灵、精神交由他带领。

“由”这个字还出现在颐卦上爻的“由颐”。颐卦是讲养生的卦，养生最重要的就是顺自然，千万不要揠苗助长。“由豫”也是顺着自然的趋势，所以是“顺以动，故天地如之”。我们对大趋势的预测，就要学“由豫”，顺其自然，不能一厢情愿。顺自然养生是中国养生学的心法，否则必有后遗症。什么叫顺自然？该睡觉的时候睡觉，该吃的时候吃，该喝的时候喝；春夏秋冬，每个节气不一样，饮食有节，起居有常。颐卦讲的其实是很平常的道理，“易简而天下之理得”，可是越是简单的道理越难做到；许多人总是昼夜颠倒，或者是饮食失节、纵欲无度，那就适得其反了。

接着看豫卦第四爻的“大有得”。因为做到“由豫”了，群众被带动起来，朝向共同的愿景奋斗，力量就会很强大；而大家在参加“建侯行师”的行动时，都会因为投身在这样的神圣任务中，觉得生命很充实、很有使命感。可见，“九四”的“由豫”会散播热情、乐观的气息，自然而然会吸引大家跟随；而跟随他、环绕在他身边的这些人，都会觉得“大有得”。在“由豫”这种充满煽动力的领导中心出现之前，大家觉得生活欲振乏力，社会有大量对现状不满的人；一旦“由豫”引导大家投身在神圣的社会行动中，整个就不一样了。所以“大有得”是“九四”的感染力所创造出来的神秘力量；在成败未定时，让大家觉得参与这个行动很有意义。就像谦卦“九三”的“劳谦”，只要教主、上人、领导者登高一呼，底下的人纷纷“鸣谦”，喜悦追随。

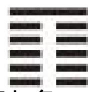
“由豫”是一种社会行动、群众运动。“大有得”之后，接着“勿疑”，一方面是指追随者不必怀疑、也不可怀疑你的上帝和领袖；另一方面对“九四”来讲，他对自己要有信心，一旦他站在创造时代风云的中心时，有这么多人跟随，他也要责无旁贷地带领大家走上正确的路子。一旦“由豫”、“大有得”的气候已然形成，就要“勿疑”了，不要再犹豫，这么多人都聚集在一起，就是“朋盍簪”。“簪”是发簪，可以把长而散乱的头发聚拢起来，使头发整齐光亮，人也显得雍容华贵。就像“九四”对“初六”、“六三”那些阴爻具有强大的整合力，可以像簪子一样“阴阳合为朋”，把这些不远千里而来的朋友整合成一个有战斗力、竞争力的团队。“盍”字就是合作的“合”，四方风起云涌的朋友都来响应号召，领导中心的人物就要整合他们，遵守纪律，一致行动。“盍簪”就是整合之后有秩序、有纪律，可以进入战斗状况。“由豫”这一爻跟谦卦“劳谦”那一爻都很有意思，一堆阴爻里面进入一个阳爻，产生所谓的磁吸效应，把散兵游勇全部聚在一起。很多媒体英雄、民意领袖，也是“朋盍簪”，他

在台上动一下，下面就如痴如狂。但是与“劳谦”不同的是，“朋盍簪”的问题在于到底有多少是真相？《象传》说：“由豫大有得，志大行也。”他所建立的规模是超乎想象的，就像成吉思汗开拓疆土的气势一样，是开创的帝王型人物。“九四”爻变是坤卦（如图），有广土众民顺势追随之象。

“朋盍簪”这是一种行动中的高潮，表现在聚光灯下的人物，就是这种风采。豫卦型的人物确实有值得学的地方，但它毕竟无法像谦卦“劳谦，有终”，这也值得细细玩味。轰轰烈烈开始，凄凄惨惨结束的人多的是。人生有始无终的人太多了。老子讲“飘风不终朝，骤雨不终日”，狂风暴雨强度很大，但一下子就过去了。在舞台上活惯了，一旦下台，整个光环就没了，要怎么过下去？这才是考验。

豫卦“九四”暗含剥卦上爻和比卦五爻特质

另外，豫卦有一个卦中卦，“九四”刚好是剥卦（）的上爻，即初、二、三、四爻组成的“山地剥”。“豫”中有“剥”象，亦即在“利建侯行师”的狂热行动中有慢慢剥落、甚至是一将功成万骨枯的刀兵之象。爻辞这么爽，其实只爽到“九四”一个人，跟随的人没一个得善终，不跟随的反而还保全了。“六三”跟“初六”因为始终盲目跟从，结果都很糟；“六五”是“九四”的老板，也过得极不舒服。换句话说，跟“九四”产生承乘应与关系的“六三”、“六五”、“初六”，有的心里不舒坦，有的不得善终，有的直接就做了炮灰。“九四”的爻辞之所以灿烂，是因为牺牲很多人来建树他的个人功业。这就是绝对自我中心的九四，备受群众喜爱，心中却未必有群众。从佛教的立场看，就是“我执”强得不得了。可见，“九四”刚好是豫卦含藏的剥卦上爻，虽然可以成大功，但他的修为会决定他自己以及跟随者的命运。剥卦上爻的结果就看是君子还是小人，所以“由

豫”的下场不一定坏，若真的对得起群众，也带领群众成功，到最后弱点没有暴露出来，那么“九四”是君子，就“得舆”；如果是小人，就是“剥庐”，到最后连住的棚子都没有。从这一点看，“由豫”不如“劳谦”，“劳谦”是百分之百绝对好，“君子有终吉”、“万民服”。

英雄事业有很多不可知的因素，如果成功还好，失败就很可怕。企业英雄也是一样。几十年前有一本畅销书叫《反败为胜》，作者是沃尔特·克莱斯勒（Walter Chrysler），也就是克莱斯勒汽车公司的创始人。当年克赖斯勒被福特开除之后，创建克莱斯勒，创造美国第三大汽车公司的奇迹，他也是“由豫型”的领导人，在逆境中奋斗，反败为胜，创造奇迹。那时候大多数美国人最仰慕这种英雄，甚至希望推他竞选美国总统。第一次海湾战争的美军将领史瓦兹柯夫将军在赢得战争后，美国人英雄崇拜的观念作祟，认为他能统帅大军、取得辉煌胜利，应该也可以胜任美国总统，不过幸好他没参选。麦克阿瑟也绝对是有魅力的军事领导人，他适合做美国总统吗？恐怕也是“武人为于大君”！商业英雄或战争英雄不见得是政治领袖，像艾森豪威尔既是军人，又是政治家的例子极为罕见。

盲目的英雄崇拜常会搞错方向，这在不够成熟的社会常常出现。所以，我们要小心豫卦“九四”有剥卦上爻的特质。那么豫卦下卦这些坤卦的广土众民对“九四”要深具戒心吗？也未必，因为他可能是“君子得舆”，也可能是“小人剥庐”。

另外，环绕“九四”的初、二、三、四、五这五个爻，是藏在豫卦中的“水地比”（）。“由豫”的“九四”是比卦中的“九五”“显比”。很明显，就是它最突出，然后是“王用三驱”，群众如飞蛾扑火般非得靠近它不可。所以“由豫”就是“显比”。透过卦中卦的分析，我们就可以把“由豫”型的人格特质看得更透彻。

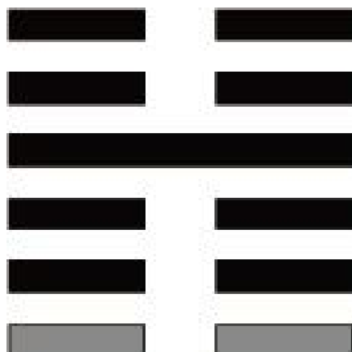
“豫”中有“剥”与“谦”中有“复”之比较

豫卦第四爻相当于剥卦上爻，弄得不好，在欢乐激情之后，可能就是惨烈的下场。反过来，谦卦的“劳谦”则可大可久，值得怀念，因为谦卦中有“复”卦的象。谦卦的三、四、五、上爻四个爻所构成的卦中卦就是复卦（）。谦卦之所以那么圆满，是因为有复卦的核心创造力，所以志愿者或宗教布施都是充满创造性的人类行为。中山先生曾说：“人生以服务为目的。”假如你有本事为千万人服务，而你却只为四百人服务，那就没有尽到本分。“劳谦君子”会有“终吉”，“劳谦”就是复卦初爻的“不远复”，正是天地之心一元复始，万象更新。一些表面上好像很卑微的谦卑服务，其实是充满着创造性的菩萨心；但“由豫”的英雄事业表面上很了不起，搞不好结果是“剥”。

五行生克看谦卦与豫卦之差异

我们再用五行生克的角度分析谦卦、豫卦的差别。豫卦下卦的坤最可怜，被人蹂躏、利用，然后弃之如敝屣。为什么会这样？因为上卦是震卦，震为足，下卦坤是土，是被踩在脚下蹂躏的。震在五行为木，坤属土，在五行生克上，木克土。豫卦下卦坤的命中克星，就是上卦的震。你要知道，你心目中的英雄是专门克你的。谦卦就没这回事了，绝对是上下打成一片。因为谦卦的坤，地位高高在上，群众的福祉摆第一；下卦为艮卦，艮为山，也属土；而艮卦的土和坤卦的土合作无间，而且它也不骄傲，山藏在土中。上下内外融成一片，这就是谦卦。不像豫卦会有那么多盲目的追随者呆呆地去被木头克。

初爻：失去自我

初六。鸣豫，凶。

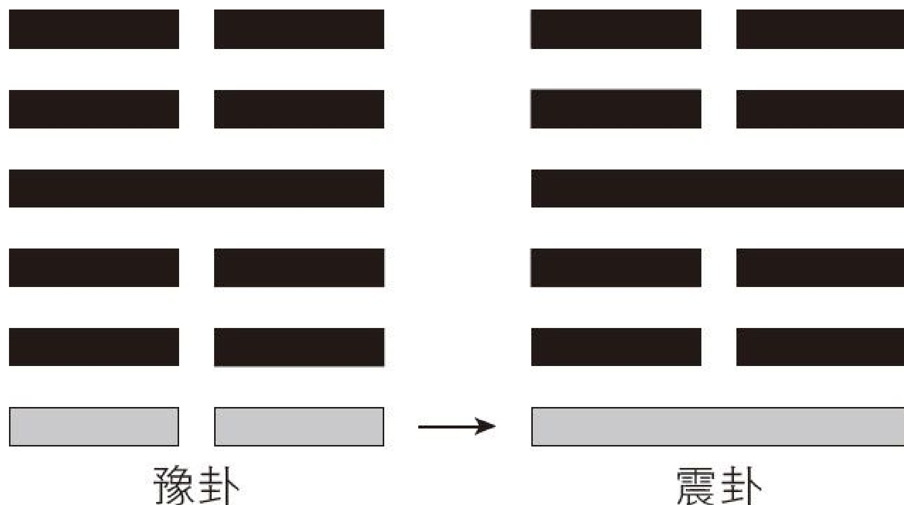
《象》曰：初六鸣豫，志穷凶也。

“初六”是跟随“九四”的铁杆粉丝，一开始就“鸣豫”。救世主、领导人出现了，广大民众立刻群起共鸣，然后帮着他做宣传，大鸣大放，不鸣则已，一鸣惊人；宁鸣而死，不默而生。这和谦卦“六二”的“鸣谦”有点类似，但“鸣谦”不管怎么讲都不会有事，因为是为和平服务的理想引起身心共鸣，然后帮着做文宣推广；甚至上爻“鸣谦”可以“利用行师，征邑国”。而“鸣豫”一开始就“凶”。为什么呢？“豫”是准备打仗，充满杀伐之气，如果还自鸣得意，积极宣传备战，当然凶，因为你很快就会成为炮灰。因此，“鸣”的内容如果是“谦”的和平理念，结果绝对是吉；“鸣”的内容如果是“备战”，不管有什么冠冕堂皇的理由，结果一定凶。“初六”被“九四”吸引，他就跟着“鸣豫”，搞不清楚为何而战、为谁而战，太盲目了！结果自然凶。

《象传》说：“初六鸣豫，志穷凶也。”志穷且凶，完全是无知盲目造成

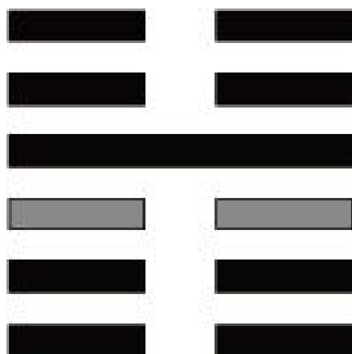
的。这和“九四”的“由豫，大有得，志大行也”完全相反。你去帮他做炮灰，帮他鼓掌，结果你“志穷凶”，他“志大行”，多划不来！“初六”之所以会这样，也是因为下卦坤的特性所致，自己全无主张，不像“九四”居上卦震之中，心中有主。坤只能顺服人家的主张、全力配合，人穷志短，马瘦毛长，当然只能被人主宰。

“初六”爻一变是震卦（如图），真的有“鸣”的象，帮着用高音喇叭宣传。就像台湾地区的群众运动，不管“蓝”、“绿”哪个阵营赢了或输了，都要上街游行，街上到处是噪音，那就是“鸣豫”，因为要发泄心中的苦闷或快乐，尤其是基层百姓，他没想那么多，心中不爽就要发泄一下。“鸣豫”是凶，显现“初六”的肤浅、感情用事，而且于事无补，只能助长“九四”的气焰，让一个社会从祥和的“谦”往剑拔弩张的“豫”发展。从兵法来讲，“豫”假定是预测、预备，“鸣豫”当然凶。因为战斗团队的预定计划是机密，怎么可以鸣出来呢？那不是泄密吗？“豫”如果是豫乐，也不应该“鸣”，要知道，假如你自己很快乐，你身边还有很多不快乐的人，听到你用扩音器大声嚷嚷，他心中就更不爽了，你不是给自己制造敌人吗？人生得意，千万别尽欢，像豫卦一点也不含蓄，就把自己的得意、快乐“鸣”出来了，一定会成为众矢之的。

另外，如果要用核心干部，千万别用“鸣豫型”的，因为“豫”宜于含蓄、隐藏，就像“奋”一样，发动之前的蓄势功夫很重要。鼓动战争冲突的战争贩子、鼓吹欢乐等，都是“鸣豫”，一定凶。谦卦、豫卦都涉及群众，一个上卦是坤，一个下卦是坤。把“豫”字包含的所有意思（预测、预备、豫乐）套进去，会发现不论如何都不能鸣，鸣了就凶。“初六”会这么失态，是因为他对“九四”完全失去自我控制力，“九四”的一颦一笑，他都觉得是天上圣母下凡，神圣不可侵犯。邪教的狂热分子也是“鸣豫，凶”，《金刚经》说有人以“音声”求我，这人就是行邪道，绝对见不到本性，因为不能从声音笑貌了解真实的内心。“鸣豫”就是缺乏这样的辨识力，疯狂迷恋外在的表演作秀，见不到真相、失去自我。

三爻：盱衡失当

六三。盱豫悔。迟有悔。

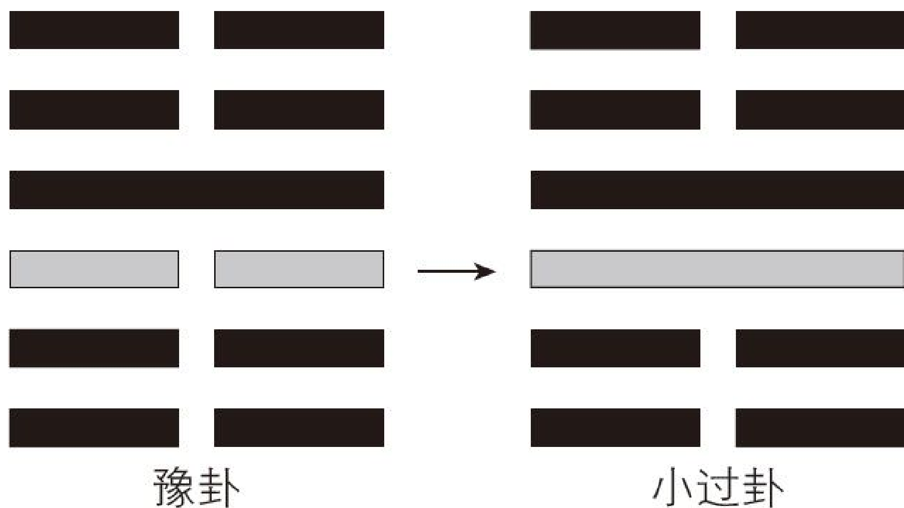
《象》曰：盱豫有悔，位不当也。

再看“六三”：“盱豫悔。迟有悔。”“有”通“又”，“六三”同样是参与“由豫”狂欢派对的人之一，但他用了另外一个动作——“盱”，亦即瞪大眼睛往上、往外、往远处看。“初六”用耳朵听，但听不到真相；“六三”是人位，三多凶，且阴居阳位，不中不正，先天就虚，与“九四”的关系是阴承阳、柔承刚，看到“九四”就想拍马屁、讨他的欢心，人前人后都跟着偶像转。这是典型的小人物的悲哀。

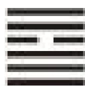
在“九四”震卦的大脚下，“六三”为了迎合、揣摩上意，一直跑来跑去，就怕万一看错时势。“盱”字用得很形象，虽然“六三”的视野、智慧有限，但他瞪大眼睛紧盯着“九四”，仔细揣摩“九四”的心意，好抢先拍马屁、赢得“九四”的欢心，光荣投入“九四”的战斗团队，甚至成为“九四”的代言人。可是结果是“悔”，马屁拍到马腿上，还惹得“九四”一肚子懊恼，因为“六三”自以为是的所作所为根本就不是他的意思；就算是他的意思，也因效果不佳、反应不好而否认。“六三”没讨到便宜也很懊悔，但他毕竟离不开“九四”，还得人前人后地继续跟着转。所以我们看到很多时代风云人物、影视明星或政治明星身边，总有一堆随时伺机巴结逢迎的“六三”跟着转，这就是“盱”。

这是“盱豫悔”。那么“迟有悔”呢？“六三”第一次拍马屁遭到挫败，后悔表态太早，错在自己，所以继续瞪大眼睛观察“九四”的一举一动，好伺机表现。可能因为先前判断失误，怕又一次自讨没趣，所以这一次表态就迟疑了一下，结果反应太慢，还是错过时机，搞得悔恨不已。我们看，“六三”为了迎合“九四”，是典型的“过犹不及”。因为自己没有主见，专门去研究、揣摩上意，不是过早表态而后悔，就是不敢表态而失去机会，所以“六三”爻变为小过卦（如图），“过”犹“不及”，终究讨不到欢心，不能掌握“豫之时义大矣哉”的时机，做到“马屁之时义大矣

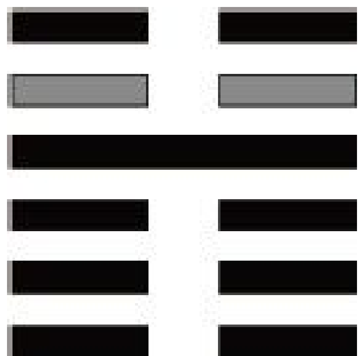
哉”。因为期待长官关爱的眼神，“盱豫悔”、“迟有悔”，时间的掌握总是出错，怎么做都不合心，真是可怜！难怪《象传》说：“盱豫有悔，位不当也。”“六三”不当位，情绪起伏、成败得失完全被人家掌控，还不见得能讨到欢心。但“六三”也没有别的技能，这就是“六三”的无奈处境。

我们平常讲“犹豫”，“六三”就是这样。“迟有悔”，悔之又悔。换句话说，“豫”也真不容易，拍马屁都不容易，要拍得恰到好处，火候要足，而且时间太早或太晚都是满头包。老子讲“豫兮若冬涉川，犹兮若畏四邻”，“犹”和“豫”这两种动物的小心谨慎，就是“犹豫”的本意。人的“犹豫”除了像大象一样小心翼翼，还像“犹”这种小动物一样瞻前顾后。何必活得这么辛苦呢？可是“六三”完全被“九四”宰制，即使瞪大眼睛也不一定能看到真相。《般若心经》云“无眼耳鼻舌身意”，才能“无有恐怖，远离颠倒梦想”，可是“初六”和“六三”被感官欲望牵着跑，只能整天战战兢兢地随着“九四”转，完全失去自己的主体性，难怪都没好结果。

豫卦的错卦是小畜卦（），豫卦第三爻“盱豫悔”，瞪大眼睛紧盯着一个目标，就怕失去，结果悔之又悔，最终还是得不到。小畜卦第三爻夫妻反目，这是因爱生恨。履卦第三爻“眇能视”，少了一个眼睛，“独眼龙”看世界，可能会被老虎咬死。可见，不同的眼光会看到不同的世界，对事件也有不同的解读。而人常常是有眼无珠的，修为不够，要做到百分之百的精确判断当然很困难，而“六三”、“初六”的修为是当然不够的。

五爻：忍辱偷生

六五。贞疾，恒不死。

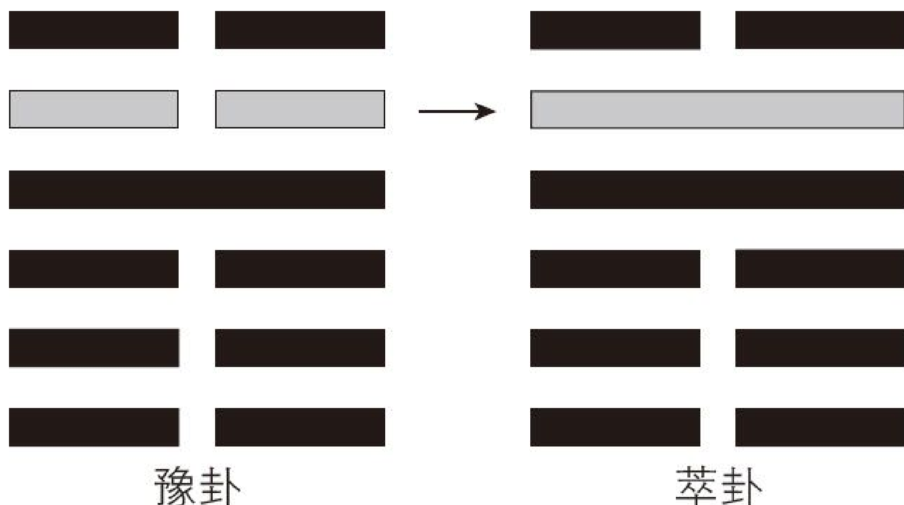
《象》曰：六五贞疾，乘刚也；恒不死，中未亡也。

“六五”是“九四”的老板，阴乘阳、柔乘刚，关系非常不和谐。“九四”功高震主，抢走一切风采；“六五”是名义上的老板，却完全被架空，像汉献帝，当然痛苦死了！“贞疾，恒不死”，爻辞很值得琢磨，可从各个角度去体会。“疾”是一种病态，也是心腹大患。“九四”就是“六五”的“疾”，“九四”不是君位，却有实际的君权，所以“九四”是“六五”的心腹大患，但他完全没有制裁“九四”的能力，只能忍辱偷生，配合演出；很多政策并不是他的想法，但他还要负终极责任。这就是“疾”，不仅是身体的病，还是精神、心灵的病。

既然“九四”是“六五”的“疾”，又没有办法对付，怎么办？不能硬碰硬，只能以拖待变、带病延年。在中医疾病养生中，这个爻很有妙用。病因病原没办法以毒攻毒或用特效药处理，那就用“贞”，用人体的正气，“贞者，事之干也”，不能用刚就用柔，固守正道，采取守势，练习跟死对头和平共存。人身上总有轻重不等的“疾”，病因发作时，西医一般采用化疗或开刀，风险都非常高，而且痛苦得要命；倘若不开刀，凭着体内的正气，培元固本，说不定还可能“恒不死”。“恒不死”就是活得久。学会与无法强力对付的“疾”和平共存，就像太极图的思维一样，取得平衡。因为你永远没法排除异己，外面的排除完，里面又会长出新的异己。“六五”比较弱势，“九四”之疾那么强，就不能硬碰硬。曹操为什么要挟天子以令诸侯，而不干脆直接夺权做皇帝呢？因为汉献帝这个天子还可以废物利用。老板被架空当然很不舒服，可是要让位给“九四”，“九四”又不愿意，因为他想要的是实权，而不是虚位。实权的人不愿落“实位”，就是怕舆论批评，一旦占据最高位，就会变成众矢之的。“六五”既然知道自己是傀儡，就该好好利用傀儡的角色，就像汉献帝，曹操很多时候也需要他，既然被需要，那就用“贞”的态度来震住心腹大患；时日一久，说不定双方都不会有进一步的动作。“恒不死”的好处不是你有实力对付他，而是说不定哪一天“九四”突然心脏病发，那不是上帝帮你解决问题了吗？我们以前学的讼卦、师卦都是如此，人一旦落入败步，“不克讼”、“师左次”的时候，永远要败而不溃，只要活着就有希望，好死不如赖活，这就是“恒不死”的思维。不见得消极，而是在充满无奈的实际形

势下，不失为一策。只要以柔克刚，以小事大，最后就看谁活得长。

“恒不死”，非常有韧性，明明有病，可就不死，这个爻既可用在政治斗争，也可用在医药养生，尤其是东方医学这一套。豫卦“六五”爻变为萃卦（如图），就像中医所讲的，不能靠药物，更不能开刀切除，必须把体内所有的中气、正气、元气调度起来，那么非“萃”不为功。

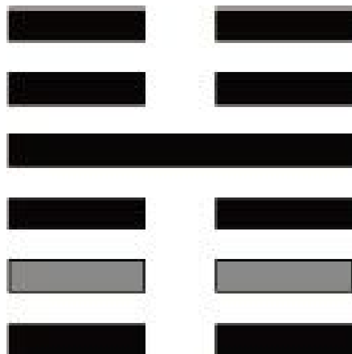

《象传》说：“六五贞疾，乘刚也。”“六五”下面是“九四”，阴乘阳、柔乘刚，怎么对付得了他？只能用柔、用软招慢慢拖，只要一时还死不了，活着就有机会。“恒不死，中未亡也”，六五居上卦震动的生命主宰之中，只要中气未亡，就有生机。阴阳和曰“中”，表示和得恰到好处。就像老人家已经八、九十了，得了癌症，只要每天欢欢喜喜带着癌细胞去散步，说不定还能活很久，癌症细胞都会感应到，这个老头不消灭我，我就不消灭他。所以“中未亡”就是希望，可以培元固本、好好调度体内真气。另外，“九四”能活多久还是未知数，他热情地挥洒生命，总有一天会燃烧完毕；“六五”若活得长一点，还可以去参加“九四”的告别式，自然赢得最后的胜利。“九四”和“六五”就好比政治上的死对头，斗了一辈子，就看谁死得比较晚。如果你想得长寿，一定要有几个眼中钉、肉中刺、恨入骨髓的敌人。孟子讲：“生于忧患，死于安乐。”一个国家如果没有“敌国外患，国恒亡”，这也是“中未亡”、“恒不死”，因为大敌当前，要全心对付，就什么病都没有了。所以如果没有敌国外患，只有准备亡国。就像金庸小说中的西毒、北丐，洪七公一定要找欧阳锋作对手，所以他们最后是哈哈大笑抱在一起死，这才过瘾。

关于“中未亡”还有一种说法。中国人对寡妇称为“未亡人”，丈夫死在前头，女人的生命力有时很可怕。像老蒋死了之后，蒋夫人（宋美龄）过了好久才死，这个女人的生命力太可怕了！所以争强斗胜的都是那些笨男人（“九四”），忍辱负重的都是小女人（“六五”），“贞疾，恒不死”，最后往往是“六五”给“九四”送终。这就是《易经》奇妙的地方，“六五”这一爻的运用，堪称忍功之最。当然，“六五”对付“疾”的办

法，也是没办法中的办法，里面有深厚的处世哲学。下面要讲的第二爻，也是一种对付疾病的办法。豫卦的疾病祸源就是“九四”，他一心要为天下苍生解决问题，没想到自己却是制造麻烦的人。所以“六三”悔之又悔，“初六”当炮灰，“六五”做他的长官，被他气个半死。到底谁才可以做未亡人？

二爻：复兴力量

六二。介于石，不终日，贞吉。

《象》曰：不终日，贞吉，以中正也。

“六二”与“九四”，二与四同功而异位，但是没有直接的承乘应与关系。“六二”有优良的潜在质量，有智慧、有修为，因为“六二”中正。蒋介石（字中正）的名字就是由这个爻而来。这个爻很好，《系辞传》也作为重点提及。“介于石，不终日，贞吉”，爻辞的结果是吉。

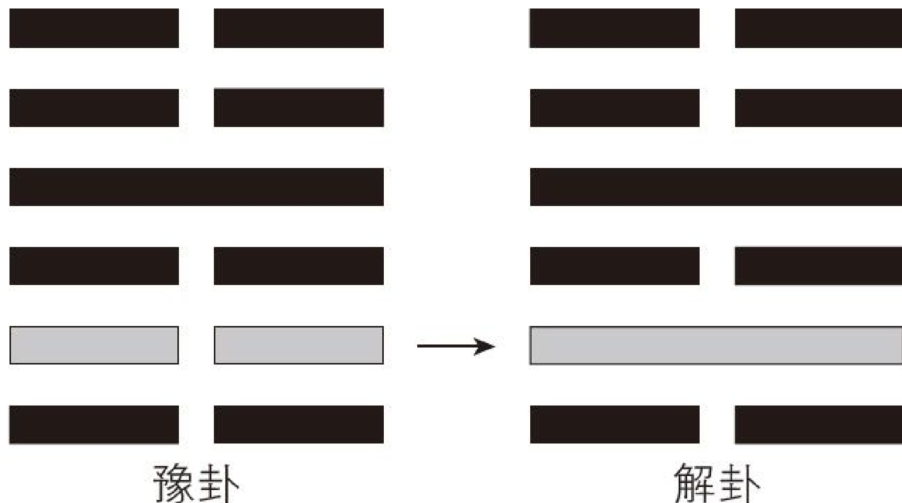
在“九四”称雄争霸、叱咤风云的豫卦格局中，眼看着“初六”、“六三”，被“九四”牢牢掌控，到最后一起跟着倒霉；既中且正的“六二”却超级冷静，他不会跟着“九四”的魔音起舞，不会随着“九四”的节奏亦步亦趋。他就懂得跟“九四”保持距离、以策安全。这就叫“介”。中间有一个介面把我们隔开了，你伤不到我，我也不贴着你。

跟着“九四”成功的几率大概是一半——“君子得舆”；失败的几率也有一半——“小人剥庐”。“六二”看得很清楚，别看“九四”这么了不起，其实“九四”阳居阴位不中不正，跟随的“六三”和“初六”也是阴居阳位不中不正，就连“六五”也不正，在这么多不正的疯子之中，“六二”就懂得正，众人皆醉我独醒。“六二”在广土众民的坤卦之中，目前是阴爻，所以他就忍着，不随“九四”起舞，也不配合、不做官，不替“九四”疯狂的行为背书，远离未来可能的败亡。可见，“六二”就是在野的中道势力，是真正的清流，脑袋特别清醒；而且“介于石”，有强硬的外壳保护，外界也伤不到他。所以“六二”耐得住寂寞，默默地做该做的事。“介于

石”的“于”是“如”的意思，好像石材一劈两半，介面非常光滑，没有一点委屈或弯曲，也绝不沾染像“九四”这样的细菌病毒，坚定得像石头一样，绝不动摇。所以后来人称“其介如石”，就是说这个人非常坚定，不受诱惑。

既然沉得住气，坚持原则，等到“九四”垮了，“六二”就该出手善后了。正因为他没有跟着“九四”胡搞瞎搞，“六二”不但为自己保存了完整的实力，也替豫卦的社会保存了远期的力量，可以及时出手挽救“九四”所造成的溃烂之局。不随着起舞时，他“静如处子”；到了该出手时，他又“动如脱兔”，当机立断，扛起善后的责任。爻辞说：“不终日”，出手又快又狠又准，一点也不犹豫。不像“六三”那样连拍马屁也搞得犹豫不决，悔之又悔。

由“介如石”的安静，到出手救助、善后，就是“不终日”；马上下决定，解决“九四”留下来的问题，目的是寻求和解，所以“六二”爻变是解卦（如图）。豫卦中有解卦的象，“豫”是备战，杀气腾腾，对立抗争；可是始终保持冷静，最后促成和平的，是“六二”。

介石知机：《系辞传》说“六二”

“六二”当机立断，“贞吉”，固守正道，而且合乎整体利益，就会吉。《象传》说：“不终日，贞吉，以中正也。”还是强调“六二”的“中正”。孔子在《系辞传》中为什么选“六二”不选“九四”？原因就在这里。“九四”是台面上的风云人物，孔子对此深感疑虑，不知道他要把群众带向何方？反而对沉默、坚守原则的“六二”寄予厚望，认为他才是豫卦真正的领袖，能真正解决问题。孔子说：

知机其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知机乎？机者，动之微，吉

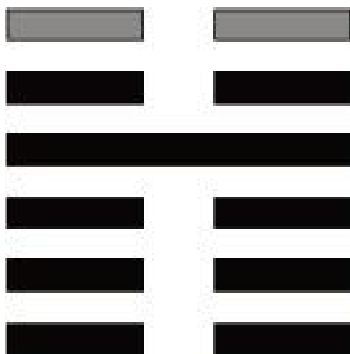
之先见者也。君子见机而作，不俟终日。《易》曰：“介于石，不终日，贞吉。”介如石焉，宁用终日？断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。

孔子没选“由豫”，有其深刻的眼光。他认为“介石”“知机”，能见机而作，有前瞻的智慧。像希特勒变成德国的民族救星时，不知有多少人随之起舞，包括很多因为爱国情操而失去理智判断力的热血青年。可是德国在二战中还有很多至死不愿意跟希特勒合作的，反而是战后德国复兴的元气所在。“知机其神乎”，学《易经》就是为了“知机”，在一刹那间看出未来的征兆。不知机，怎么能看透“由豫型”的灾星就是被下面的人骄纵出来的？搞得他欲望无限膨胀，让整个社会跟着葬送。“神乎”说明知机不容易，谁能看得这么远？“君子上交不谄，下交不渎，其知机乎”，“六二”对上司不谄媚，对下属也不随便。也就是说，他上下都交，但不失分寸，所以他到处是朋友；因为懂得“机”，可以保存自己的资源实力，在乱世生存。

“机者，动之微，吉之先见者也”，社会的种种变动或吉祥的征兆，刚开始一定是隐微不显、看不出来的；唯有先见之明的人能看出。吉有吉兆，凶有凶兆，就像“丰其屋”，绝对是灭亡的征兆。“君子见机而作，不俟终日”，“俟”就是等待，绝不等一天过完，一旦机会来了，该出手时立刻采取强势有力的行动。这都是实际本领。像泰卦初爻、否卦初爻都吉，就是有先见之明，“君子见机而作”，而且出手快。人生最难得是看得准，看准了之后还要当机立断、赶快行动。

“介如石焉”，“介”是隔绝病毒，保存自己的完整，像石头一样绝不轻易改变。“宁用终日”，这么一个有原则的人，等到他要出手时，哪需要考虑那么久呢？“断可识也”，只要机会一出现，就可以当机立断。“君子知微知彰”，“微”就是不明显，没有警觉时；“彰”就是显现。在“微”的时候就知道会发展成“彰”。“知柔知刚”，人生的方法策略不见得自己要有雄厚的资源，而是柔，以柔克刚。什么时候该用柔，暂时退却、保持圆融？什么时候该坚持到底？这都不一定，这就是“知柔知刚”。“万夫之望”，这样的一个人才是真正的领袖，是千万人仰望的对象，可以把命运托付给他。所以，谁才是真正的领袖呢？是“介于石”，还是“由豫”？这就很清楚了。真正的领袖跟“劳谦”一样，是真人不露相，藏在下卦坤卦的广土众民之中。

上爻：破碎之梦

上六。冥豫，成有渝，无咎。

《象》曰：冥豫在上，何可长也？

“上六”是豫卦六爻最后的结果。“九四”闯的祸，乐极生悲，得意忘形，以致冥顽不灵，到现在还没醒过来。豫卦最后一爻曲终人散，歌唱完了，才被浇了一盆冷水，原先所有美好的愿景，付出这么多能量，结果却是一个大骗局。“谦轻而豫怠也”，激情过后，原先拼命鼓舞起来的斗志反而瘫了，一蹶不振；就像极度狂欢后，身心极度空虚。因为幻梦成空，你的“豫”没有“不忒”，群众运动一下失去目标，热情消失，心也寒了，而下面是必须面对现实、随时调整的随卦，必须活在当下，不能活在编织的梦想中。可是有些人就是不愿醒来，还活在梦里，自己骗自己，这就是“冥豫”。“冥”字用得真好，是幽冥地府、地狱深处的象，也有智慧不开的象。

“成”是曲终谢幕，戏唱完了，现在该下台换人了。可是有些人在台上站久了，尤其“由豫”久了，镁光灯照得好过瘾，下台谈何容易！于是赖着不肯下台。想做的事没做成，你这一段交了白卷、结束了，曲终之后还不愿意醒来的，都是这个象。“有渝”的“有”是“又”的意思，历史这一页揭过去了，身心都得大调整。接下来就是随机应变的随卦，要面对现实赶快调整，不要活在已经落空的梦想中，这样才能“无咎”。接下来的随卦第一爻“官有渝”，也是叫你要改变，所以人生到该变的时候非变不可，千万不要冥顽不灵、固执不改，抗拒时代的变化。《象传》说：“冥豫在上，何可长也？”直接点破上爻的处境，硬是霸着舞台不走，“何可长也”，最后搞得自己被人厌烦。

“冥”字所描绘的鬼迷心窍、冥顽不灵，形象鲜明得很！“冥”字在升卦最后一爻是“冥升”，高度成长的“升”已经泡沫化了，还活在泡沫中不愿醒来，自己骗自己，继续做“升”的梦，最后就是“升而不已必困”。从升卦上爻通到困卦，整个泡沫彻底破碎。与时代脱节，不敢面对现实，那就叫“冥”。“豫”的氛围会让人“冥”；“升”的高度成长也会让人“冥”，最后就一步一步走向阎罗王。

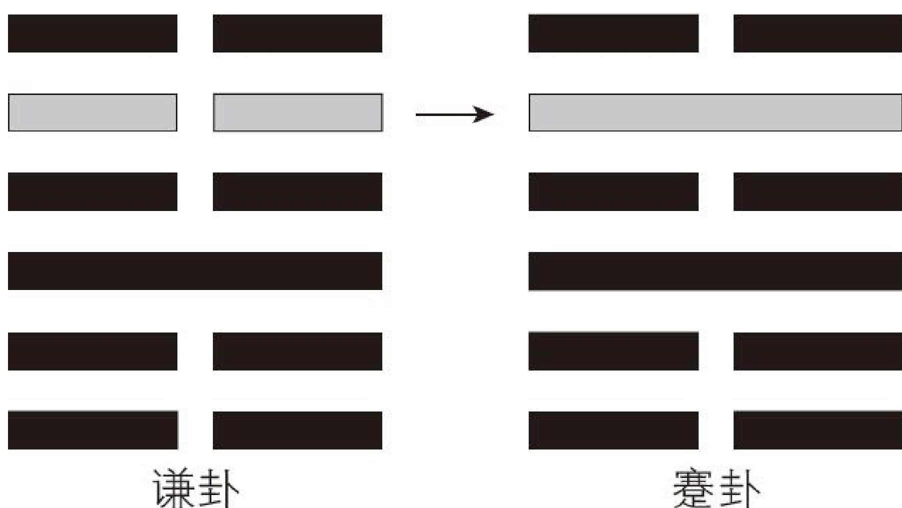
豫卦中不言“豫”的“六二”、“六五”

再回头看看“六五”跟“六二”。《易经》有不言之象，需卦最后一爻不言“需”，师卦最后一爻不言“师”。豫卦四个爻都言“豫”。初六“鸣豫”，借着鸣来表达它的“豫”，争取到他的快乐；“盱豫悔”，瞪大眼睛去找快乐；“由豫”，透过操纵大家而得到他的快乐；“冥豫”，已经不快乐了，却假装自己很快乐，但愿常醉不愿醒。独独二爻跟五爻没有“豫”。假如“豫”是快乐，或者追求快乐近乎疯狂的状态，有两个爻却不快乐，不参与狂欢派对。一个是“六五”，“九四”是他的病根，怎么会跟着“九四”快乐呢？所以“六五”不“豫”，但只要“贞疾”，就可以活很久，“恒不死”。从前帝王生病就叫“不豫”，“今上不豫”，这个说法就从豫卦第五爻来的。豫卦第五爻不快乐，他必须虚与委蛇。

“六二”超级冷静，他没有参与豫卦的狂欢，因为狂欢会让人身心麻痹。老子说“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂”。追逐感官声色的“豫”，智慧一定会出问题。不管是治病或者是处理社会乱源，“六五”跟“六二”采用两种不同的方式。“六五”用“贞”对抗“疾”，所以“恒不死”，与疾病共存。“六二”用“介”隔离病源，坚持不配合“九四”的行动；“介于石”，绝对保持距离。一个是已经沾上而要用治疗的方式；一是还未沾上，所以要用预防的方式。

◎占卦实例1：十年、二十年后的日本

2009年日本内阁大换血，能不能振衰起弊呢？十年后、二十年后的日本将会是什么样子？卦象都不乐观。十年后的日本是谦卦第五爻，“不富以其邻”，结果狗急跳墙，“利用侵伐，无不利”。“谦”本来是和平的国际环境，可是因为“不富”，十年内不能脱困，他就利用“不富以其邻”来“侵伐”。不过这个“侵伐”绝对不是二战时期日本军国主义的复活。战争的形式有很多种，如货币战、外交战、文化战、贸易战等等。假如日本从第二大经济大国衰退到第三还起不来，这个民族可能会在谦卦的时候出现“利用侵伐，无不利”的行为。但绝不是军事战，有可能是其他更为复杂的战争形式。所以要小心，因为爻变是水山蹇（如图），可能会把大家都拖进来，因为日本内部的问题，绝对会影响对外的输出。

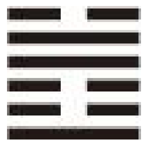
那么二十年后的日本又是什么样子呢？整个日本的发展是不变的需卦（）。“需，不进也”，国计民生的发展停滞不前。若这样看，日本的前景并不看好。十年后可能会试图用别的战争形式铤而走险；二十年后还是停滞不前的象，饮食的问题不能充分解决。《焦氏易林》就说过，“需”就是没法填饱肚子，这当然有点夸张，但至少日本在经济上的优势已经一去不复返，生存发展都有问题，民生的瓶颈很难突破。在古代社会，政府除了要让老百姓吃饱，还要祭天、祭地，需要丰盛的供品，可是在“需”的情况下，连祭祀的供品都得打折扣。可见情况有多糟！

我占到这个卦象时，心里好高兴，也许是典型的狭隘的民族主义在作祟。以前还算过钓鱼岛什么时候收回来？结果是革卦（），二爻、四爻动。钓鱼岛一定收回来，说不定日本还会双手奉送回来。因为“革”象征重大变更，二爻、四爻两爻变是需卦，所以现在搁置钓鱼岛主权问题是对的，因为需就是需要一段时间耐心等待，“有孚，光亨，贞吉，利涉大川”，何必现在就处理这个棘手的问题？等到时机成熟再摊牌不迟。所以有些事就得以拖待变，特别在弱势时更要以拖待变；等到将来变成强势，形势一转，就水到渠成。

◎占卦实例2：身体状况

我有一个大弟子在2006年农历七月因心脏病去世，不到四十岁，事业刚要进入高潮时。他过世的那一年七月是午月，午属火，跟心火有关。而且那一年刚好所有的火都集中在一起，所以心脏在那个时候出事，看起来好像是气数。那一年年初，他占自己那年的气运，就是豫卦第四爻。

乍看以为这一年一定可以搞得风风火火，不是“由豫，大有得。勿疑，朋盍簪”吗？是各方面都积极奋发、开始要上轨道的象。可是那一年他却过世了！因为这个爻爻变是坤卦，归阴入土、阳气尽消，好像蜡烛的火一下子烧完了。所以断卦难不难？很难，判准“不可为典要，唯变所适”，要多累积一些案例，还要辅佐对于一个问题的常识判断，不能拘泥。

随机应变——随卦第十七（）

2012年前的思考

师、比二卦在兵法的应用上，除了可作为战略的指导，还可以作为谋和的工具。不管应用在两岸关系，或中、美两国，甚至全世界，都可视为最高的和平战略指导。国共交恶近五十年，从上一代到这一代，两岸的战与和所发生的诸多事情，应该足以让我们从这段历史教训中找出新的智慧，突破藩篱。也就是说，要找到一种史无前例的方法，解决海峡两岸因历史问题所造成的困局，这是两岸的人们需要继续努力的。

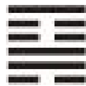
在历史上，大国崛起从来没有因为和平，都是因为战争。那么，能不能突破这样的历史宿命或历史困局呢？若有可能，那就需要更高超的智慧。我认为，这就得从中华经典着手。儒、释、道、墨、法等诸家自古至今，都是智慧的灵感泉源，但不是直接拿来就可以用，而是要触类旁通、活学活用，所以要加强经典文化中待开发、待运用的智慧，应用于当今之世。

《易经》是中华思想文化之源、智慧之母，绝对是当之无愧的。《易经》六十四卦以始壮究、始壮究的循环，所以能无穷尽地继续发展，就像第六十四卦未济卦一样：“物不可穷也，故受之以未济，终焉。”宇宙中的人、事、物都无穷无尽，最后一卦不可能是既济卦的终止，一定是取之不尽、用之不竭的开放系统，就像我们这一章要讲的随卦一样，面对纷然变化的局面，随机应变。

中华经典的学习如今在内地逐渐升温，自上至下，已形成整体的学习态势，很多人已习惯于从经典中寻找启发、获得动能，用以面对新世界的艰巨形势。正是这种普遍需求形成的学习氛围，不论在校园或各行各业，都能感觉有一股动力。而且这个趋势正在快速形成中，这是值得每一个中国人欣喜的事情。

当下即是，刹刹生新

随时随地都能让自己的身心得到安顿，这就是“当下即是”。重视当下，就是随卦的特色。我在上一卦豫卦就曾提到，豫卦注重未来。《易经》的过去、现在、未来，可以用三个卦说明。豫卦看未来，希望高瞻远瞩，做到百分之百“不忒”的预测，然后根据预测及早做准备，如果这两个都做对了，一定是豫乐的结果。它是对未来提出愿景和梦想，借以激励自己，甚至激励别人，所以豫卦“利建侯行师”是热情行动的象。行动要有节奏，故豫卦中又有音乐的象，音乐会激发人的奋斗情绪，“雷出地奋”，甚至“殷荐之上帝，以配祖考”，好像接触到天人互动的按钮，碰触到天地鬼神之间的神圣感、超越感、激励感，这就是一个人往未来看的基本态度。

可是我们往未来看，不见得都看得准，故豫卦后面是随卦，万一事态发展不如预期，就必须尊重现实、随时调整。坚持不改的结果就是豫卦最后一爻“冥豫”，冥顽不灵，无法清醒过来。随着时间流变，象征未来的“豫”慢慢都会变成眼前的事实，那就进入随卦了。如果当下眼前的现况跟豫卦的预测有很大的差距，务实的人就不会坚持已经无效的预测，他会尊重现实，立即调整。这就是随卦，非常有现场感。其实我们在时间里活着，最可靠的还是当下、现在，豫卦代表未来，因为不可知的因素太多，只能凭空想象，尚未成真。随卦则是真实的情境。人总是不满现实，总觉得今天不好，明天会更好，一天到晚拟计划，完全没有顾及眼前该做什么？该如何享受、如何努力奋斗、如何安顿身心？还有一种是老活在过去，那就是随卦的下一卦蛊卦（）。蛊卦就是讲面对过去，要勇于革除积弊；不论是面对传统文化、面对历史，还是面对自己的过去，都要随时反省检讨，从中提炼宝贵的经验智慧，用在当下，期许美好的未来。可是有些人可能因为过去太辉煌，无法适应现在，更没有勇气计划未来，一直活在对过去的单相思中，天天发牢骚。时光不会倒流，过去永远不回头，人生的真实存在就是现在，这就是随卦。由这三个卦的卦辞可以看得出来，《易经》最重视的是当下能不能做得好；不仅要活得很自在，还要有创造的动能。

所以随卦卦辞就是完美的“元亨利贞，无咎”，象征过去的蛊卦就不是“元亨利贞”了，因为有些东西已经在崩解、败坏，如同病毒一般扩散。其实随卦和蛊卦相综相错，而且卦序也是“随”而后“蛊”，因为随着时间流逝，一切都会渐趋败坏，所以蛊卦里面有“元”，有“亨”，有“利”，但没有“贞”。“贞”就是固守，很多东西一败坏就守不住。蛊卦也代表不正之风弥漫，逼得你必须改革、拨乱反正。“元亨利贞”里面缺“贞”的卦，六十四卦里只有蛊卦，就是败坏守不住，青春过去，无论如何挽回，也守不住了。所以，能够掌握的还是象征当下眼前的随卦，因此它的卦辞特别好、特别圆融。

老是往未来看的豫卦，离“元亨利贞”就更远了，它只有“利建侯行师”。如果一个人能务实，有梦想，对未来有预测，现在就要组织行动、积极布局。因为眼前的刹那即是永恒，这就是禅宗讲的“当下即是”，珍惜每

一个当下，让每一个现在都过得很圆满。

人生的际遇很难说，要调整大环境很不容易，若能调整自己的身心状况，顺应随缘，日日是好日，怎么样都可以活得自在，这就是“元亨利贞，无咎”的随卦哲学。

随卦内震外兑的特性

随卦有原则性，又有灵活性，这种应变的弹性，在卦象上就有明确的显示。随卦内卦是震，“帝出乎震，万物出乎震”，中心有主，有核心竞争力。从人体取象来看，震为足，故屯卦是坎下有震，表示在生命一开始就有稳固的基础。随卦之震则表示绝对站得住脚，同时，其虽然坚定原则，但并不影响待人接物或灵活应变的能力，因为随卦外卦是笑脸迎人、充满诚意的兑卦，所以它随时以欢喜心和外界往来。一般来说，内心有“震”的人，往往因为太有原则而难以相处，而且他是诚于中、形于外，外表就是一张扑克脸，一天到晚板着脸教训人或是标榜某些规范。随卦是内心有震、外面是兑，亲和力十足，很容易跟人建立友谊。这种最佳搭档，就构成了随卦的卦象。

中国人最推崇外圆内方的处世原则，随卦正是如此。假如内心正直，外表也正直，很可能会得罪人，当然就做不到《易经》屯卦所讲的“匪寇婚媾”，广结善缘。别人可能敬畏你，但不会喜欢你，因为你不好相处。随卦的外表和颜悦色，是乐于沟通交流的兑卦，很容易让人起欢喜心。但这并不代表他很随便，因为随卦中心有主，内卦有“震”作衡量。外兑内震是绝好的卦象，不过要修到随心所欲不逾矩的功夫，很难！孔子七十岁才修到这个境界。

面对过去未来，处理当下

“随”是与时俱进，不脱离时代，所以外卦兑表示法喜充满、亲和力十足；而且可以说法传道，影响世人。随卦兼具原则性与灵活性，倘若两者真能融洽无间，卦辞所说的“元亨利贞，无咎”确实是可以期待的，而且随卦随时保持放松、自在。太有原则的人通常紧张兮兮，把一个原则当成要用生命去捍卫的无限上纲，这就无法与其他人、事和平相处。相反，如果老是走兑卦的路子，一天到晚迎合人家，就不免扭曲原则，变成滥好人。随卦将分寸拿捏得恰到好处，处处给人方便，但绝不随便；富有权变的弹性，又不影响大原则。如果把方便当随便，一天到晚嬉皮笑脸，就会失去原则。这是“诡随”，貌似随卦的圆通自在，其实是随波逐流的乡愿。所以佛门讲“慈悲生祸害，方便出下流”。随和是为了接引群众，用通俗易晓的手法，跟所有人打成一片，但绝不是媚俗。通俗之

后，就要循循善诱，让对方往上提升，而不是降低水平、迁就低标准。随卦在这一点上把持得非常好，不管情势如何动荡变化，永远能掌握“外兑内震”的最佳和谐，这是难得的人生境界。

与随卦相错综的是第十八卦蛊卦。我在上文说过，豫卦向往未来，随卦重视当下，蛊卦则是面对过去。随着卦序流转，未来变成现在，所以豫卦后面是随卦；现在稍纵即逝，若没有好好把握，马上就开始败坏，走入历史长河，所以随卦后面就是蛊卦。过去、现在、未来三世，也就是豫、随、蛊三个卦。人在生命流程中就是要学会以健康的态度，善处过去、现在、未来。如此，后面就是自由开放、君临天下，而且是“元亨利贞”四德俱全的临卦（）。所以，想要成为临卦这种创意开放的领导，或者建立这样的社会格局、开发那么大的能量，就必须对未来有精准的预测力和周全的准备，这就是“豫”的功夫；还要能务实地处理当下的事，这就是“随”的功夫；更要能批判继承、继往开来，这就是“蛊”的功夫。如果这三方面有任何一点缺陷，君临天下的领导就会有问题。

学过《金刚经》朋友应该知道，豫、随、蛊三个卦都不能执著，即“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。随卦代表无所执著，圆满自在；蛊卦则代表肉腐重生。从蛊卦“外艮内巽”的卦象就可看出，蛊卦是典型的黑箱作业，里面臭不可闻，外面却看不到，因为外面压住了。贪腐政权、权钱交易的政商勾结就是如此，所以需要改革，把盖子掀开，让真相暴露出来，这就叫“干蛊”。再者，蛊卦外卦是艮，大山压顶，代表空气不流通；内卦为巽，巽为风，封闭空间里的空气被污染了，必须突破外卦艮这个封闭的盖子，让新鲜空气进来，否则就会造成疾病感染。《黄帝内经》说过，风为百病之长，风不流通，就会造成细菌病毒的扩散。所以蛊又有病态之象。此外，随着时间的流逝，事物都会衰老、败坏，成住坏空的变化是必然的，所以随、蛊相综相错，两卦的关系太密切了，是一体的两面，是不可分的整体。这是继泰、否二卦之后第二对相错综的卦，一定要从整体去看随、蛊二卦，把它们当作浑然一体的太极球。如果只从一方思考，一定不能周全。泰、否是三阴三阳的卦，随、蛊也是三阴三阳。相错综的卦必大多是三阴三阳的卦，因为卦与卦既相错又相综，关系这么密切，大概只有三阴三阳的卦办得到，这是数理的必然，只是泰、否二卦阴阳界限分明，其他如随、蛊二卦则阴阳交杂，其间的关系就更为复杂了。随着时间流逝，一切有形的东西都会败坏，所以“随”之后就是“蛊”，一边“随”一边“蛊”，现在跟过去彻底相反，眼前马上就变成过去；因为随卦代表的眼前当下是“元亨利贞，无咎”，充满活力；但刹刹生变，当下一刻瞬间就过去了。

蛊卦在卦序上位列十八，也有数理上的依据。“大衍之术”的占法有“十有八变而成卦”的说法，三次变化决定一个爻，十八次变化决定一个卦，“蛊”就代表剧烈的变化。可见，蛊卦在自然卦序中排第十八也非偶然。

生死之际：随、蛊二卦卦中卦的比较

随、蛊二卦相错综，关系如此密切，从它们的卦中卦分析，可加深我们对随、蛊两卦自然生命衍化的理解。

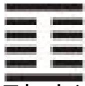
随卦初爻到四爻是颐卦（ ），颐是养生、生态；而随卦三、四、五、上爻所构成的卦，则是象征崩毁死亡的大过卦（ ）。所以简单来讲，随卦是随时变化，逝者如斯，不舍昼夜，伸足入水，已非原水，基本上就是成住坏空、从生到死的过程；由“颐”的养生，慢慢流动到最后的“大过”，即养生送死、从生到死的时间变化流程。这就构成了“随”。由生到死是一个剧烈的变化，颐卦和大过卦相错综，也是经过剧烈的变动。换而言之，随卦代表每一个刹那的变化，刹刹生新；我们讲完一句话，到讲第二句话时，第一句话已成为历史。每个念头跟前一个念头都是如此接续变化。随卦的结构底层，就是由“颐”往“大过”的自然流程。一旦想通这一点，就不会太拘执了。

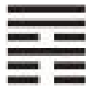
既然“随”是由“颐”往“大过”走，在六画卦的自然卦序中，“随”自然会变“蛊”，什么事物都经不起时间的冲刷，最初的鲜活无法保持，败坏是必然的。贪腐政客刚出道时，可能也是充满灵活性的“随”；随着时间变化，他被习气败坏，就变成了“蛊”，而且还会传染，让旁人也跟着腐败。随、蛊接续出现，几乎是必然的流程。蛊卦毕竟不是《易经》最后一卦，到“蛊”的时候该怎么办呢？受到病毒侵袭，事物开始折旧、败坏、中毒、崩解，当然不能坐以待毙，所以要改革、打击贪腐、揭发黑箱作业……这是蛊卦的另一面。有病就要治，治病就是“干蛊”，希望恢复正常。

随卦是“元亨利贞”四德俱全的卦；蛊卦是“元亨利”而没有“贞”的卦，所以蛊卦不正，乱得不得了。如果“干蛊”成功，蛊卦就可以从最坏、最糟的状况摇身一变，成为第十九卦临卦。这个意义太明显了！也就是说，蛊卦若能治病成功，把“贞”德找回来，就是拨乱反正。所以，蛊卦是最乱的时候，也可能是最充满希望的时候；若能“干蛊”，大刀阔斧整饬积弊，把坏习气改正过来，马上就焕然一新，变成君临天下而且“元亨利贞”四德俱全的临卦，又把“贞”德找回来了。

蛊卦就是受到蛊惑而陷于不贞的状态。但是对蛊的任何状况都不要丧失勇气和信心，因为好坏都是一瞬间，只要方法对、有决心，前后两个“元亨利贞”的卦（随、临二卦）都会激发你的决心和智慧。一旦改革成功，十年后又是一条好汉，又可以开展“元亨利贞”这个充满创造能量的新局面。综观古今，中国历史上的太平时期，几乎都是从最坏的局面中激发更高的智慧，鼓足勇气突破旧局，结果焕然一新。这就是“治起于衰乱之中”。“蛊”之后就是临卦。临卦是第十九卦，在卦序中排第十九也不是偶

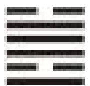
然。十九代表“阴阳合”的历法概念，也就是在三十八岁、五十七岁等十九的倍数那一年，阳历、阴历生日刚好在同一天，这就是阴阳合的概念。蛊卦就介于其中，所以碰到“蛊”的时候，要想到后面可能是“临”，绝对不要轻言放弃，有病治病，有状况就改。即使生于忧患，也要怀抱希望。因为最黯淡、最绝望的时代，往往也是充满希望的时代。

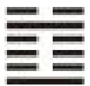
从卦中卦看，蛊卦初、二、三、四爻构成的是快要崩解、灭亡的大过卦（）。蛊卦中有大过卦的象，意味着使用过度、身心超负荷；可是要懂得“干蛊”，不想坐以待毙，就要积极面对。三、四、五、上爻构成的是颐卦（），又回春了，焕然一新、死而复生。随卦是由生到死，由“颐”到“大过”；蛊卦是死里求生，恢复生机，下面就接到临卦。从卦象来看，这两个卦的卦中卦，一个从生到死、一个从死到生，企业、组织、社会的重生再造，都是这样。而且这两个卦中卦交接的地方是“三多凶，四多惧”的人位，这说明生死交关时，事在人为，全看人的智慧能不能“随”或“干蛊”。随卦“六三”、“九四”跟蛊卦“九四”、“六三”，正是卦中卦颐卦和大过卦交接之处，完全落在人位。组织得好，改革成功，就“元亨利贞，无咎”；处理得不好，就败坏。

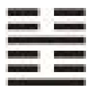
随卦的卦中卦除了上面两个，还有三个。中间四个爻二、三、四、五爻构成的是渐卦（）。随卦中有渐卦的象，说明有时间流程，是循序渐进的。我们会发现，随卦是由“颐”渐渐走向“大过”。另外就是五个爻所构成的两个卦中卦，一是初、二、三、四、五爻构成的益卦（），“随”中有“益”，随时跟上时代，处世圆融又有原则，当然是“益”，可以利益众生。另一个是二、三、四、五、上爻构成的咸卦（），是少男少女谈恋爱的状态。以上是随卦的卦中卦。接下来分析随卦的单爻变。

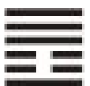
随卦的单爻变

随卦六爻的单爻变，首先是初爻变为萃卦（），说明随卦随时随地都能创造精英相聚的机会；能够群聚群力、在随时流变的现象中看到机会，并及时作出风险评估，而不是私下交易。随卦二爻爻变为兑卦（）。兑卦是充满亲和力的交友和沟通。第一爻如果懂得萃，懂得利用人群相聚的因缘，下面就要坦诚沟通。第二爻就有这个意思。

第三爻爻变为革卦（），脱胎换骨，经历身心的重大变化。革卦是第七个“元亨利贞”四德俱全的卦，也是以人道为主的下经唯一一个“元亨利贞”的卦，这表示人的创意发展到可以革故鼎新，甚至可以革天命了。

第四爻爻变为屯卦（），屯卦也是“元亨利贞”的卦，有草莽清新的新生命之象。随着时间的流变，随卦好像又回到生命原点，又出现一个清新可喜、草莽开创的象。

随卦第五爻爻变是震卦（）。“随”是非常有弹性的，“震”则非常刚直、强硬，有行动力和主宰权。一般越有原则的人越难与人合作，容易合作的人往往不能坚守原则；可是充满弹性的随卦君位，却巧妙地将两者融合为一，这在四爻以下修为、历练都不足的几个角色，恐怕都无法办到。随卦君位的修为确实了得！既能保持“随”的灵活性，又能坚守“震”的主宰性、原则性，难怪可以“元亨利贞，无咎”，融通无碍。

上爻爻变为无妄卦（），又是“元亨利贞”四德俱全的卦。我们看随卦本身是“元亨利贞，无咎”，随卦的三爻变、四爻变、上爻变，全都是“元亨利贞”。可知随卦的结构相当好，六十四卦总共七个“元亨利贞”的卦，随卦连本卦的“元亨利贞”，加上三个爻变就占了四个，所以它就是资质好，不管怎么敲、怎么打、怎么锤炼它，能量都很够。

顺便提一下，随卦和蛊卦都是归魂卦。随卦内卦是震，所以它是震宫的归魂卦，从不稳定的游魂最后回归本宫，变成归魂卦。震宫的归魂卦就是“随”。蛊卦下卦是巽，它当然是巽宫的归魂卦。“精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状”，可见，随、蛊两卦蕴含丰富的生死奥秘和天地人鬼神的奥秘。

随卦内卦与外卦的关系

随卦从下卦、内卦的震慢慢往外、往上进展推移而进入上卦、外卦的兑。这是什么意思？由内往外、由下往上，就是由震往兑的发展。人生在世，先要确定生命的内在主宰，然后各方面的历练都圆融饱满了，就能“厚德载物”，以平易近人的亲和力，与群众和合。

还有就是方位。后天八卦方位中，随卦的卦象刚好是日出到日落，完全是《易经》创作时代农业社会的生活样貌。日出而作是下卦震，日落而息就是上卦兑。在一天之中，今日事今日毕，苟日新，日日新，又日

新，尽量利用白天阳光充足的时候，把事情做得圆满。这是由日出到日落，珍惜日光。此外，随卦的卦象里还有一个由东往西的概念。像主张念佛法门的净土宗，终极向往就是往生西方极乐世界，西方极乐世界就是上卦的兑。下卦震是生在东方的下界众生，必须一个爻、一个爻由内而外、由下而上一步一步念佛修行，希望将来往生西方。

兑是西方，也是法喜充满的象；震是东方，就是实践的过程。像台湾的净空法师一天到晚劝人老实念佛。我受他启示很大，但是我不想去西方。佛教能开智慧，让人心量放宽、放大生命视野，确实很不错；可是要我刚生下来就往西方世界走，这我不干。把可以做很多事的时间都拿来念佛，这确实是很奇怪的人生态度。佛教认为人生基本上就是个错误，一定是前生修得不够，这辈子才要来受苦，所以呱呱坠地就哭，能越早觉悟、早点走“随”的路子越好。可是，在传统佛教入土中国以前，儒、道两家很少是这个看法的。

松紧之间的随、蛊之道

《序卦传》云：“豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。”这是用简单的言语描述卦序，虽然因为文字表达的限制，无法讲得圆满，但对于每个卦的前后因果和自然相接的关系，一定要透彻了解。

我在豫卦中讲过，叱咤风云的第四爻可以吸引好多人追随，它可以让人实现愿景，觉得此生没有白活。“以喜随人者必有事”，你追随的对象一定会派你任务，让你做事，这就和蛊卦有关。在改革大业中做事特别难，会面临很多“蛊”的象，所以要坚持原则。“贞者，事之干也”，这是蛊卦最需要的。因为蛊卦卦辞就缺“贞”，得积极干事，投入改革，才能成就“干父之蛊”。这都不是空讲理论，是实际的历练；而且要把坏事改造成好事，还要把“贞”找回来，并不容易。所以“贞”、“事”、“干”这三个字就可以帮助我们了解蛊卦的卦爻辞。

“有事而后可大，故受之以临，临者，大也”，这是《序卦传》很简洁的描述，改革很难，如果改革成功，接着就是开放。就像内地三十多年的改革开放，至少在经济层面上获得显著功效，由蛊卦僵硬的经济体制，慢慢走到临卦自由开放的市场经济形态。然后其他政策也要因应新形势，往国际化的方向走。打破封闭的、僵硬的“蛊”，由改革的“蛊”进入开放的“临”，就是改革开放。在“蛊”的时候就如同闷罐车，一旦开放，跟国际接轨，空气流通了，整个领域就放大了，这就叫“临”，是海阔天空的开放社会。接下来就要学习管理开放社会的智慧，那种封闭、威权式的管理思维，想杀就杀、要管就管的时代已经过去了，不能靠这种行政命令来君临天下。

“临者，大也”，从字义上来讲，“临”字并没有“大”的意思，但在《易

经》卦序的因果关系中，“临”就有大的意思了，因为开放了，像中国内地经济产值在开放前后有天差地别，那就是“大”。但临卦开放自由的“大”，跟《易经》其他与“大”有关的卦不一样，各有特色。像大有卦的“大”跟临卦的“大”就不是一回事。乾卦是一种大，大壮、大畜、大过这三卦，连卦名都冠上了“大”，但每一个“大”都不同；第五十五卦丰卦绝对也是一个“大”，但丰卦的“大”跟临卦的“大”，完全不一样。有的“大”是在一个框架，有的是“大”在一个格局，有的“大”是内含的东西很多。我们会在具体的卦中详细说明。好，这是《序卦传》。我们再看《杂卦传》怎么说。

《杂卦传》云：“随，无故也；蛊，则饬也。”“饬”即整饬，面对积弊或疾病要对症下药、好好整顿，不然就会败坏、松懈。所以随、蛊两卦可谓是“松紧之间”，就像一根橡皮筋，人生有时要像随卦，该放松时要放松；像蛊卦的时候就必须抓紧。松紧之间要达到平衡，该松时松，该紧时紧。如果该放松的时候紧，该要认真抓紧的时候又太松弛，那就不会有好绩效。所以随、蛊两卦相错综的松紧之道也是“执两用中”，一张一弛是文武之道，周文王、周武王时期是小康世的代表，因为他们在治理的技术上都懂得松紧平衡，算是治理得不错的太平盛世。文王的时候比较松，武王的时候该要发动战争，就很紧；等战争打完了，又得放松。文治武功的交替运用，就是一张一弛。“弛”就是松弛、放松，“张”就是紧张，随、蛊二卦教我们的人生态度是不能永远张，也不能永远弛。一张一弛文武之道，这就是随、蛊两卦的活学活用。

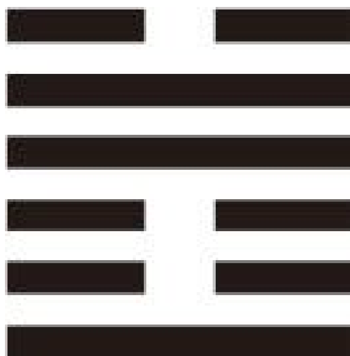
“蛊，则饬也”，因为病毒会传染，坏风气也会传染，为了不让一粒老鼠屎坏了一锅粥，该隔离就得隔离，不能乡愿，必要的时候一步不让，不然就完蛋了。像金融风暴就得下决心用条条框框来整饬、防堵，而且还不能纵容，要铁面无私。

可是“随”就很轻松，不背任何包袱，也没有条条框框，因为它无可无不可，完全看当时状况因时因地制宜。这就是“随，无故也”，“故”就代表过去的东西，“随”是永远立足当下，不背包袱，往前看，不回顾。过去有用的方法，现在时代变了，不一定管用，所以就得用新的方法。这完全符合乾卦的开创精神。人常常会被老旧的东西绑住，《孙子兵法》也讲，上一次战胜了，这次再用同样的方法，很可能会失败，此即“战胜不复”；你得面对新的环境、新的敌人、新的形势，以创意的思维，采取灵活的招数随机应变。人常受限于过去的成功模式，不能觉察时势的变化；只有完全放开，没有任何意识形态的成见，也没有人情的包袱，才能以充沛的创造能量，随时调整做法，这就是“随，无故”的意义所在。人生在世，眼前的局势就够麻烦了，只有把眼前的事处理好，才有长远的未来。要是一天到晚沉溺于过去，就很难处理眼前的事情；因此随卦针对豫卦最后的问题，丝毫不留恋，当下立刻调整。

我们知道，《杂卦传》提到“故”字的卦很多，像革卦是“去故也”，所有过去的东西都不要，重新打造。革卦也是“元亨利贞”四德俱全，“去故也”，不希望被旧方法、旧思维绑住手脚，宁可另起炉灶。随卦则充满弹

性，“无故也”，自由自在，不被过去任何东西绑住手脚，因应最新、最活的环境，随机创造。还有就是丰卦的“多故也”，虽然资源丰富，但这些东西很快就过了最佳赏味期，为了管理这些早已过期的东西，就要花很多工夫。所以“丰”反而是沉重的包袱。因此，人到丰功伟业、如日中天的时候，很可能就要往下滑了，丰卦的下一卦就是失去一切的旅卦，那就更不好管理了，因为没有再创新的动力，变成无法流动的库存资产，要管理它，还有管理成本；而且人在“丰”的时候最容易骄傲，所以“丰”不一定是好事。像大国的霸权、大公司的丰极一时，很可能马上就是灰飞烟灭。《易经》的教训万古常新，多不一定好，要保持灵活的创造力，就要“无故”一身轻，才可能最自在、最有动能。可见，“丰多故”、“革去故”、“随无故”，从这三个“故”的象去参人生，有很深的启示。

随卦卦辞

随。元亨利贞，无咎。

随卦注重的是随机应变，我们都知道，随时变化的能量是很大的。从“时”的角度来讲，正如乾卦《彖传》所说的“时乘六龙以御天”。孟子称孔子是“圣之时者”，能掌握时代变化的脚步。以处世哲学来讲，就是随缘而不攀缘。攀缘就是强求，学问见识的功底不足，就想上下拉关系。豫卦第三爻“盱豫悔”就有攀缘的毛病，睁大了眼睛揣摩上意，情绪随之起伏，结果当然不好；“迟有悔”，悔而又悔，做人何必那样呢？好的方式是豫卦第二爻“介于石，不终日，贞吉”，“上交不谄，下交不渎”，往上要交，但是不谄媚，不失格；往下也要交，但不会亵渎正义，这就是“介石知机”，所以知微知章、知柔知刚，堪为“万夫之望”，这才是领袖群伦的人才。这是豫卦二爻和三爻对“上下交”的不同态度。

回到随卦来。“随”是随缘、随喜、随善，有“从”的意思。我们从乾、坤二卦开始就提到主从的架构，乾为主，坤为从，主从之间配合无间，就能创造万物，这就需要刚柔互济、阴阳和合。英文版的《易经》对随卦的翻译就取“从”之义而译之，译为“follow”，“follow”虽然言简意赅，但

要全面概括理解随卦的精义，还是有所不足。随卦的做法是“从”，从什么呢？从善如流。我们要追随、追求的可能是道、真理或者是值得追求的上师，从中学得很多成长经验。我们讲从善如流，就是在终身学习的过程中，见到好的，立刻改过迁善，就像“君子终日乾乾”一样，这才是“随”。

我们在不断追求成长的过程中，锁定值得学习、追随的目标，需要随缘。人生有很多机缘，碰到的时候，能机敏地感觉到，并快速做出正确的解读，随机应变，随时变化，慢一步都不行，否则就无法跟上时势的演变，落入被动挨打、随人摆布的局面。所以，“随”是非常机敏而富有应变弹性的，时机就是一切。对于周遭环境的变化，不管是好还是坏，立刻就有感觉。“履霜坚冰至”、“潜龙勿用”都是如此。坤卦初爻“履霜坚冰至”代表时势开始走下坡，那么只要感觉到冻结的气氛，就要赶快作调整。乾卦初爻“潜龙勿用”指一个力量要崛起之前，就要有所准备，因为马上就将“见龙在田”。这都是“随”的智慧，非常有弹性。但这种应变的弹性，并不表示“随便”，而是非常有生命力，有自己坚持的主张。换句话说，随卦充满应变的弹性，但又绝对有内在生命坚持的原则。

有原则又兼顾弹性，就是随卦，它的能量非常大。《易经》有七个“元亨利贞”四德俱全的卦，随卦就是其中之一。而且随卦的卦辞接近完美，只有短短六个字：“元亨利贞，无咎。”我们都知道《易经》主要追求的还不是吉凶，趋吉避凶是人之常情，境界比较低，超脱吉凶、输赢、胜负、得失以外的是“无咎”，亦即不犯错，不制造遗憾，也不随便怨天尤人。《易经》追求的终极目标是“无咎”。《系辞传》云：“惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。”随卦卦辞就有“无咎”的精神，前面是“元亨利贞”，“元亨利贞”当然是终而复始的创造性能量形态。不管“无咎”是结果，还是坚持“元亨利贞”加上“无咎”，几乎都是完美的。如果占卦占到一个完全不变的随卦，结果当然是正面的，不但“元亨利贞”，充满创造性，而且“无咎”，不会落入吉凶、胜负的执著中。

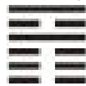
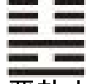
随卦《象传》

《象》曰：泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

“泽中有雷，随”，这是随卦的象。“君子以向晦入宴息”，“晦”就是兑卦的方位，是日落西山的时候。“日出而作”是下卦震，跟太阳起来；“向晦入宴息”，在“向晦”——临近黄昏时，就要赶快收拾东西回家休息，不能等到天全黑了才来准备；要是熬夜加班，说不定绩效还更差。

像经济不景气的迹象一出现，就要赶快着手应付；不能等到景气一片黑暗才手忙脚乱。这时候该休息就休息，不要再扩张投资。“向晦”就是往黑暗走。“入”，人生不是“出”就是“入”，下卦“震”就是“出”，起来干事。上卦“兑”还在景气不错的时候，一旦发现情况不妙，就要赶快收

手；因为“向晦”，马上要往黑暗发展了，那就收工休息，等黑暗过去，阳光再现时再出门干事。这就是“向晦入宴息”，既保养再出发的动力，又不会在不适合干的黑暗时期勉强去干。所以，随卦仍然保持着豫卦的机敏，预测能力尚在，一看形势不对，赶快跳转。“入”就是采取巽卦的动作。“巽”是入，采取低调、无形的做法，不像震卦一天到晚闹着要出手。这就是“随”，尊重时间规律，懂得随着时势变化调整应对策略。

“向晦入宴息”理论上不难理解，但真要运用到人生大大小小的决策上，还真不容易。像金融风暴后的实体经济并没有改善，但市场上各种炒作的对象依然很诱人，诸如股价、房价、黄金价、石油价等，全世界皆然，所以这时候就要特别小心。黄金涨到天价，连我都难免动心，可是一占卦，心就扑通扑通跳，结果是晋卦（）最后一爻“晋其角”，由“晋”转“明夷”（）的转折点，再要上去就很难了。如果从“晋”转“明夷”，晋卦上爻就是“向晦”，从日出到日落。为什么不等太阳起来，偏要在黑暗中盲目蛮干呢？可见，“向晦入宴息”代表人生既要作、也要息，休息是为了走更长远的路，不能老往前冲。白天干，晚上休息；时机好的时候干，不好就收，要尊重外在形势的节奏，内在相应作调整，不要急于一时。有人急功近利或者干得正欢，不愿收手，往往会累及自身，无力再续。懂得休息，作息相间，这就是“随”的智慧，也是人生的重要策略，松紧相间，该拿起的时候就要拿得起，该放下时，念头一摆就过去了。有些人过去好久还在想，想二十年前的初恋，再想明天的新恋会不会有问题，那就太苦了。

搁置的智慧

“向晦入宴息”就是搁置的智慧。当一件事情短期内很难处理，干脆就搁置一段时间，等待时机转变；时候到了，说不定就迎刃而解了。

就像我们在豫卦中提到的钓鱼岛问题。现在急着处理，恐怕不会有什么好结果，不如就先搁着——搁置不等于放弃，从卦象上来看，到时日本越来越衰，内地带领台湾越来越强，以日本这种见风转舵的习性，一见美国不行了，内地经济是日本经济的十倍，这边只要打一下喷嚏，他那边就双手奉上。这就叫“随”，拿得起放得下，倘若现在放不下，就会把事情弄拧了。不是只有钓鱼岛问题，很多事也一样。像两岸关系，内地有些朋友很担心，两岸关系好不容易回温了，又有些不确定的因素在作祟。其实急也没有用，两岸关系就是要“向晦入宴息”，因为两岸对峙六十年，回温不到两年就希望完全和好，可能性不大。所以急也没用，硬摘的瓜一定不甜，要先经过长期缓和再共和，让它水到渠成。这就是随卦给我们的智慧。

我们看，民国以来，军阀混战、八年抗战、国共内战，死了那么多人，

大家造的共业摆在那里，形成一股负面能量，不会那么容易摆平，需要很长的时间化解，一定要有耐心，需要随卦“向晦入宴息”的智慧。日本为什么这么衰？未来好像也还会继续衰下去，离不开南京大屠杀造的业，天地人鬼神共愤，但他们至今不肯道歉，上天也不肯让日本振兴起来。很多战祸也是这样，一句道歉就可能化解所有的仇怨；不道歉，天地也不容。我不是讲笑话，时间会证明一切，很多棘手的问题不要急着当下处理，交给时间，反而可以圆满善终。

再如下围棋。围棋是中国发明的，在日本发扬光大，现在好像是韩国最强。有段时间中日之间的围棋水平有很大的差距。像大国手吴清源年轻时去东瀛打天下，就面临很不公平的制度。那时的围棋不像现在要求速战速决，有时一盘棋下两年都可以。在这种情形下，吴清源要向那些棋霸——日本棋坛老大挑战常会吃亏，跟他们下了几手，遇到他们没办法应付挑战时，他们就可以“封棋”，棋局暂停，等到想出解法时再开。“封棋”就是“向晦入宴息”，看情形不对，就找借口暂停。暂停期间，这些人就可以跟徒子徒孙们切磋琢磨，想办法对付吴清源的棋路。其实这种拖延战术即使胜了，也是胜之不武。不过，我们的大国手吴清源当年打遍日本无敌手，也是这些“向晦入宴息”的日本人料想不到的。不仅是围棋，就是现在很多竞技运动也是如此，像篮球、足球，教练一旦发现对方占优势，就会向裁判喊“暂停”，虽然不一定能起死回生，但只需暂停一分钟，马上转换气氛，就可以挫挫对方赢的气势。所以“暂停”也是“向晦入宴息”的战术应用。不要看着已经“向晦”了，就完全不思改变，顺着它倒；必须马上调整，寻求转换，“入宴息”——休息就是智慧，适度放松之后，形势又会不一样，大事、小事都是如此。这就是随卦搁置的智慧。

随卦《彖传》

《彖》曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时。随时之义大矣哉！

上面讲了《大象传》“向晦入宴息”的智慧，提醒我们要随机应变，并且及早调整，不要执著过时的东西或心态。“向晦入宴息”跟需卦的“饮食宴乐”一样，都是长期等待时保持平常心。孔子说：“无欲速，无见小利；欲速则不达，见小利则大事不成。”所以吃饭、穿衣、睡觉都是兵法、战略，也都是人生有所追求的一种智慧，不能老绷紧着，放松之后再拉紧，拉紧之后再放松，才能保持身心的最佳状况。

好，我们看随卦的《彖传》。随卦《彖传》总共只有二十七个字，是六十四卦中篇幅最少的一卦，所以真是要言不烦，但意义很深。最长的是恒卦，有九十二个字，篇幅是随卦的三倍之多。《彖传》也很有意思，随卦既然强调千变万化、间不容发，所以要随机应变、立刻采取行动，否则就稍纵即逝。《彖传》就用最短的篇幅来表达这层意义，好像没时

间讲那么多了。可是恒卦是天长地久、千秋万世，《彖传》可就啰唆了。可见，《彖传》的笔法非常有意思。

“随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时。随时之义大矣哉！”这几句话简单明了，强调重视当下、把握当下。首先是“刚来而下柔”，就有“动而说（悦）”的美好结果。下卦是震，刚强、正直、有活力，要以此为主。“来”就是爻往内、往下走。随卦中心的主宰即是下卦震的刚，它是“来”，就是指“下柔”。因为上卦是兑，和颜悦色，长男（震）居少女（兑）之下，所以外表和悦，亲和力十足，让别人看了起欢喜心。从爻看也是一样，因为内卦震的初爻也就是随卦的“初九”，就是主爻，作为中心主宰的内在核心生命力的出发点。“初九”就是震的核心，和屯卦“初九”的生命根源有相似之处。只是屯卦“初九”象征海洋的生命，这里是指生命诞生于内陆湖泊。

从第三卦的“水雷屯”开始，生物从海洋诞生；随着生命的繁衍，生物渐渐离开海洋，进入内陆。到了第十六卦“雷地豫”，陆地上开始出现很多动物，例如大象。接着，生命的种子继续繁衍在内陆的湖泊、沼泽中，那就是“泽中有雷”的随卦。另外，“刚来而下柔”，“初九”就是“刚来而下柔”，震卦之所以取得生命的活力，就是因为一阳居二阴之下，这是震卦的结构原理。随卦内卦之所以那样有活力，也是因为“刚来而下柔”，因为一阳居于二阴之下。其实从上卦兑来看还是一样，二阳居于一阴之下，所以震在兑的下面，居内居下，在外面的都是笑脸迎人、和蔼可亲，这就是随卦成功的秘诀，锋芒不显，和光同尘，发光但不刺眼，像冬天的太阳一样，不凸显自己、标榜自己，可以跟群众打成一片。当然，打成一片不代表要牺牲原则。所以卦跟爻都是“刚来而下柔”，就有“动而说（悦）”——内动而外悦、下动而上悦的好结果；你一动人家就心悦诚服、沟通无碍，双方就能合宜地相处。这是“动而说（悦）”，随卦的象。

“大亨贞，无咎”，这是解释卦辞。“大”就是解释“元”，“元”有大、有重新开创的意思。“大哉乾元，万物资始”，“大亨贞”就是解释“元亨利贞”，“无咎”也是重复讲一次，不必细讲。下面就讲结论：“天下随时。”宇宙万物都是随时变化的，沧海桑田、生老病死、荣枯盛衰、成住坏空，没有任何例外。所以“天下随时”，如果不能随时调整，就会跟不上节拍。

“随时之义大矣哉”，随着客观形势的变化，我们就要有正确的应变作为，那就叫“义”。人之所当为就是“义”。环境变了，我们也得变，这种智慧很重要。“随时之义大矣哉”。豫卦也讲“豫之时义大矣哉”，预测、预备须与时偕行，分秒不差。但这两个卦是不一样的，豫卦是“豫之时义”，随卦却不是“随之时义”，而是“随时之义”。这可不是咬文嚼字，而是有范围的不同。随卦是压倒一切的屋顶原则，包含一切卦、一切爻都要“随时”；要懂得变化的“不变”、“变易”、“简易”之理，才能“元亨利贞，无咎”。可见，“随时之义”就不限于随卦，若是“随之时义”，就像“豫之时义”一样只限于随卦。随卦强调所有事物都是随时变化的，这

种智慧的适用范围太广了，是一个包罗万象的理论。

我们在豫卦讲过，《易经》非常重视“时”，《彖传》就指出十二个特别重视“时”的卦，并且最后都用惊叹的语气表现。其中，“随时之义”又是最高级别的，其他十一个卦都拘泥于该卦本身，像“豫之时义”，还有“遁之时义”的退场机制、下台的智慧；“姤之时义”的人生机遇稍纵即逝；出外旅行、漂泊不定的“旅之时义”等，统统都是“某之时义大矣哉”，只有随卦是“随时之义大矣哉”，意思是，没有任何东西能违反这个原则。

另外，就是长男震在后、在内、在下，少女兑在外、在前、在上，这种布局也比较能获得“元亨利贞，无咎”的绩效。就以最普通的例子来看，一个公司或门店里，亲和力很高的年轻女孩，满脸笑容、貌美如花，一定摆在柜台前面接待客人；而长男这种“帝出乎震”的决策主管，一定摆在后面的经理室。这样客户一上门，看到笑脸迎人的柜台小姐，他就觉得有亲切感，这也是利用男人的弱点，即使不买东西，至少觉得很贴心。于是你在“随”的时候如沐春风，然后莫名其妙地签了约，受制于人，就是因为你被“兑”俘虏了，忘了她后面有一个主宰的“震”。商场上这种例子太多了！外面是兑卦，里面是震卦。其实真正作决策的是震卦，但是震卦不出面，因为他的样子不可亲，外面可亲的，你看到她笑的样子，你就心动、心软。所以凡是做生意的，把长男摆在里面真正做决定，把吸引人家上门、争取好感的少女摆在外头，一定“元亨利贞，无咎”。也就是说，外面的包装一定要能吸引人，用兑卦的象拉近距离，这是当代社会百试不爽的做法。如果把震卦摆在外头，把兑卦藏到里头去，这就形成了交卦，随卦内、外卦对调，马上变成“征凶，无攸利”的归妹卦，一毛都赚不到。如果是“随”，懂得把少女请出来，马上就“元亨利贞，无咎”，这是很普通的道理，其实不学《易经》，大家也会这么做。像台湾的槟榔西施，如果换作是一个拿槟榔的男人站在那里，还会有人买吗？但槟榔西施是谁在控制啊？一定是槟榔摊的老板在控制。这就是外兑内震。所以，结果是“随”还是“归妹”，就看你把资源摆在哪里？所以动不动就板起面孔教训人，很难被接受，要懂得用兑卦循循善诱，最后再导入内卦震的规范。要做到这一点应该不难，因为“随”重视当下，如果把眼前每一分每一秒都做得圆融自在，当下产生的效果，绝不限于现在，它的影响必然是长远的。

像几部重要的佛经前面一开头，除了“如是我闻”之外，也常讲“一时”。“一时佛在舍卫国”、“一时佛在舍利国”，怎么不讲具体时刻，就讲“一时”呢？“一时”就是没有固定的时候，最重要的是，那个法会在当下进行。这个“一时”如果翻译成“this time”那就完了，因为它不是历史上哪个时间佛在举行法会，而是“anytime”的意思。所以，只要当下领会，这个“时”便是永恒的。任何时代的任何人，只要读这部经，从里面得到的智慧就叫“一时”，随时随地、“anytime”，刹那即永恒。这也是万法归一的“一”，也就是随卦圆融无碍的智慧。

随卦和蛊卦初爻、上爻的特色

我们上文把卦中卦和六个爻的单爻变做了简单的介绍。随卦是三阴三阳的卦，下卦震为足，初爻是整个随卦最重要的起始点，又是落脚的根源所在，代表内在有主张，充满生命力。随卦和蛊卦的初爻跟上爻都非常好、非常正面，这个特色是其他卦所没有的，连乾、坤二卦都比不上。乾、坤两卦的初爻都还没成气候，可是随卦在初爻就将整个卦在如何掌握当下的精神格局，大开大阖地点出来了；蛊卦要面对过去，继往又开来，对过去绝不概括承受，该批判就批判、该改革就改革。所以两个卦的初爻都显得精神十足。初爻能像这样具体而微地把全卦精神淋漓尽致表达出来的很少。而随、蛊两卦的上爻经过了始壮究、始壮究的轮回，最后都达到究竟圆满的最高境界。这就完全不同于乾卦的“亢龙有悔，盈不可久”和坤卦的“龙战于野，其血玄黄”都有遗憾。天地之初的乾、坤初爻、上爻，显然一个是尚未完成，一个是已经败坏，可是随、蛊二卦始、终都是“上上”的结果。其他卦很少能这样。最值得深思的是，随、蛊本身又是相错综的。

不含于卦中卦的八个卦

另外，《易经》的理气象数是一套极为严密的系统。有其象，必有其理，必有其数；有这样的理，一定有这样的象、有这样的气、有这样的数。有了卦爻符号系统之后，自然就会推衍出一些数理现象或符号规律。这些规律不是抽象的，倘能深思细想，拿宇宙人生中的许多现象去印证，就会发现很多精妙的道理都藏在其中。

就以卦中卦的理论为例。随卦有五个卦中卦，但随卦却不是任何一个卦的卦中卦，因为符号的规律，使得随卦的结构无法压缩在别的卦中。可见随卦的结构很有意思，这也不容易讲清楚，只能靠自己慢慢参详。蛊卦也是一样，任何卦的卦中卦不会有蛊卦，这也是符号的规律使然。道理很简单，通常卦中卦的组合不管是四个爻还是五个爻，其中一个一定会跟三爻或四爻有关，如果三爻、四爻同阴同阳，就很好压缩了；可是随卦、蛊卦的三爻、四爻是阴阳对反，那就很难了。还有随卦中间的二、三、四、五爻，是两个阴再加上面两个阳，蛊卦是两个阳后面两个阴，这就已经注定了，任何一个卦中间如果是连续的二阴二阳、二阳二阴，而不是阴阳交杂的卦，因为无法重叠到一起，就没有办法压缩到别的卦里头。随蛊就是如此。

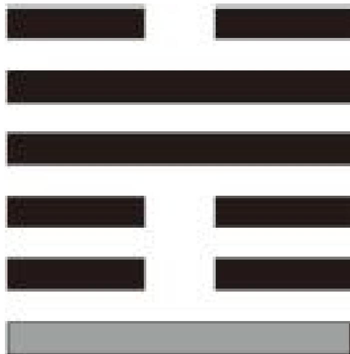
因此，六十四卦中只要中间是二阴二阳或二阳二阴，然后上下四爻可为阴、可为阳，一定是八个卦，那就没有办法藏到别的卦中成为卦中卦。用这个规律来推出其余的卦，方法很简单，利用随、蛊二卦上爻、初爻

爻变就可以推出四个卦，随卦上爻爻变是无妄卦（ ），无妄卦不会是任何卦的卦中卦，因为它中间的二、三、四、五爻跟随卦完全一样，是浓缩不了、重叠不了的。另外，随卦的初爻变是萃卦（ ），萃卦也不属于任何一个卦的卦中卦。

再看，蛊卦上爻爻变是升卦（ ），初爻爻变是大畜卦（ ），中间的二、三、四、五爻和蛊卦一样都压缩不了。所以升卦、大畜卦、萃卦、无妄卦，还有随卦、蛊卦，都不会是任何卦的卦中卦。还有两个就是泰卦（ ）、否卦（ ），中间不是连续的二阴二阳就是二阳二阴，所以泰、否二卦也不会是任何一个卦的卦中卦。总共有八个卦塞不进任何卦成为卦中卦，那么这八个卦有什么意义？从实际宇宙人生去想，必有其道理。那些可以成为卦中卦的卦，大概就是善于钻到别的卦里面去影响人家，像剥、复、夬、姤就是如此。若专门从这个角度切入去了解《易经》，又是无穷无尽。所以任何人学《易》，不论花几辈子都还是“未济”，没完没了。

随卦六爻详述

初爻：弹性原则

初九。官有渝，贞吉。出门交，有功。

《象》曰：官有渝，从正吉也；出门交有功，不失也。

现在开始进入具体的随卦六爻世界，先讲初爻。上面讲到随卦初爻、上

爻都是最好的，初爻就已经具备整个随卦的格局气势，完成随卦的修行是在上爻，千里来龙在此结穴，堪称是最高深的境界。如果随卦是净土宗，初爻就是东方之人、下界众生笃志修行的出发点，希望透过辛苦修行往生西方；那么上爻就是西方极乐世界。从初爻到六爻，从发心到完成，各方面都圆满正确。

我们来看发心的“初九”：“官有渝，贞吉。出门交，有功。”“官”，不管是指当官的“官”还是器官、感官的“官”，都是一种分化，不是全体。人的眼耳口鼻舌五官，各司其职、各有各的功能，除非你已经修到神通自在，不然眼睛不能拿来闻。就是当官的官、器官的官、感官的官，是专业范围，但它是受局限的；超过其范围，因为不精通，就很难处理事情。可见，“官”是分化之后再合作的关系。在我的职权范围以内，我就根据这个作为行事的主导原则。这就是“官”，必须跟其他人连通，才能变成整体行动，不然一定是局部的。

“官有渝”，在随卦来讲，“官”就有执著，有限制，守着神圣不可侵犯的金科玉律，用狭隘的专业眼光看世界，所以无法应付“随”时千变万化的情境，偏偏随卦就得像《杂卦传》讲的“无故”一样，必须自由自在，不受任何规范所困；“君子不器”，不被有限的“器”世界封闭，可以随时面对无限无量的世界，并提出圆融无碍的应对办法。所以初爻爻辞说，这个“官”太执著了，拘泥于教条、成法，仅凭狭窄的专业判断，不够应付“随”大开大阖的世界，所以要“有渝”，必须有所调整、变化。这里完全接续豫卦上爻“冥豫”的毛病，所以“成”还得“有渝”才行。

从讼卦开始到随卦初爻，一再强调变、再变；该变就一定要变，不能抱残守缺。“官”本来是为了专业分工、提高效率，可是在“随”的状况下反而成为挂碍。随卦既然“无故”，就不能奉行某个不容打破的原则。如果被“官”画地为牢，圈在一个小范围的原则里，就没有办法应付“随”的情境；必须放开、调整，虚心接纳其他人的意见，这叫“官有渝”。但不管怎么变，小原则可以逾越，大原则却不能破坏，这就叫“贞”，万变不离其宗，那是做人做事的底线。守住大原则，扫除小障碍，这就“吉”。所以《论语》中子夏说道：“大德不踰闲，小德出入可也。”说的就是这个爻。打破小的框框条条，可是不能逾越如来佛的手掌心，这就叫“官有渝，贞吉”。

随卦第一爻就灌输我们这样的思想——在随卦屹立不摇的生命核心竞争力中，下卦震象征立足之所在，如果第一步就站对了，就是“出门交，有功”。“出门交”对“官有渝”，“有功”的结果对“贞吉”，像对联一样，如果“官有渝”，不拘执于小的条条框框，大原则也守得住，那就是“贞”，结果一定吉。原则性与弹性俱备，这样的人就能在随卦立于不败之地，进可攻，退可守。不管是投资还是交朋友，“出门同人，又谁咎也？”这是同人卦第一爻就告诉我们的，人要出门，别老待在家里。尤其在随卦的大环境之下，更要到处随缘、处处应变。因为看得准，所以不会逾越大原则，该守的时候守住，等机会来了，一定可以掌握时机、交上朋友。所以“官有渝，贞吉”，做好一切准备，一旦时机成熟，“出门交”，

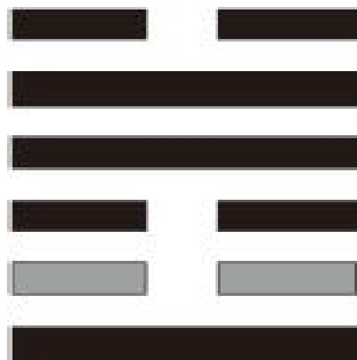
一定“有功”。

这就像练太极拳一样，刚开始是打套路或基本动作，到了一定时候就要“随”了，开始要练“推手”或交手互动。双方交手时，两脚重心一定是虚虚实实、随时变化的，不能让交手对象知道你真正的重心是落在左脚还是右脚；而且不能老把重心落在一脚上，要变来变去，要是落在左脚，右脚是虚的，落在右脚，左脚是虚的。所以推手的时候，一直要测试对方的重心落在哪里，如果他老是变来变去，而且能保持“贞吉”，站得很稳，你就根本没有出手的时机，那就得耐心等待。双方都在不可测知的变化中等待，一旦对方出现破绽，马上就出手攻击。随卦基本上就是如此，由被动转为主动，而且出手极快，是后来居上者建功。这跟兵法完全是一样的。要是自己重心都没调好，没有防卫能力就先去找人家麻烦，那是不行的。先求立于不败之地，再寻求千钧一发的求胜机会，这才是随卦的做法。人生不管在哪个阶段，先立于不败之地，谁都绊你不倒。等到该你出手时，逮到可乘之机，“出门交”一定“有功”。

所以《象传》说：“官有渝，从正吉也。”不要死守僵硬的小框框，随时求新求变，也跟得上“贞”所象征的“正”，不违背大原则，那么就能“吉”。然后“出门交有功，不失也”，电光石火般，该出手时，一出手就有功。初爻爻变为萃卦（），萃卦前面是姤卦（），因缘际会、千载难逢的那一瞬间被你抓住了，就有出类拔萃的表现；而且能集中心力、集中一切精英资源，结果就是“升”（）。这就是随卦初爻，一方面因为本身没有任何问题，一方面找到出手的最佳时机，这就叫“不失也”。可见初爻这个起手式并不容易。

关于“交有功”，另一个解释也可参考。“交”是动词，“有功”是指交往对象。意思是说，我们要出门与人交往，但不要滥交，要结交值得交往、追随的对象。像在事业上奋斗有成、对你可能会有帮助的人，那就是“有功”。跟这种人交往，这才是随卦的象。亦即取法乎上，不然一天到晚跟混混交往，什么时候被拖下水都不知道。这就是“出门交”的另一种解释。这话听起来好像很世故，其实不是，《论语》也有这样的告诫。孔子的学生要到一个陌生的国度发展，临行前问老夫子有什么要指示的？老夫子讲的一番话实际得不得了。他说，到一个国家去，一定要重视他们的精英、高端人士，而且还要表现优秀的，一个都不能漏掉；但贪污的不要交。跟一个社会的精英分子建立深厚情谊，可以共学，也可以共事，需要帮忙时也有肯出力的人。所以说“出门交”，要“交有功”，别乱交，不然就太浪费时间了！

二爻：随时选择

六二。系小子，失丈夫。

《象》曰：系小子，弗兼与也。

在讲第二爻之前，先提一下随卦特殊的爻际关系。随卦的爻际关系跟一般卦错综复杂的承乘应与关系不同。像屯卦有承乘、有应与，有近距离的直接关系，有远距离的呼应关系，是以阴承阳或阳乘阴决定吉凶祸福，所以有一个正常的承乘应与关系。大部分的卦都是如此，瞻前顾后，希望能维持上下、内外、朝野的全方位圆满关系。随卦不是，随卦是“无故也”，一意向前、绝不回顾。所以它的爻际关系没有第二个，只重视当下，遥远的未来是豫卦的事，对随卦来讲没有意义，因为可能就在一个爻的差距之内的那些事，就得要你付出百分之百的心力去应付，有时还不一定应付得来，眼前这一关就过不去，哪能顾得了将来的计划？完全没意义。所以当务之急是全心全意应付好一个爻的承乘关系，让它百分之百圆满，“应与”关系是三个爻以后的事，相较而言，太遥远了。短期都过不了，绝不会有中长期。所以，对随卦的爻来讲，应与关系是没意义的。

另外，随卦的爻只有承乘关系，一个爻一个爻往上走，而且不回头，是单向的承乘关系。初爻要百分之百投入去应对二爻；二爻就不用、也没有时间管初爻了，它得聚精会神应付摆在前面的第三爻。三爻要应付的就是四爻，四爻就要应付五爻，五爻就要应付上爻。上爻因为终究圆满，就没有这个问题了。随卦这种绝不回头的单向承乘关系，就像箭头一样，不会从上往下、从外往内，所以要重视当下。“随，无故也”，本身就无情无义、说放下就放下，绝不浪费一点点时间。一旦念头过去就不再执著，只想眼下该怎么做，下一步要怎么办，而且也不想遥远以后的事。还有就是，当下一个爻一个爻之间的问题，能圆满应付就很不容易了。这也是随卦的特异之处，其他卦没有一个是这样，往前看，不回头，没有应与关系。如果第四爻一天到晚还想着“初九”，那也太不长进了！对“九四”来讲，“初九”已是过眼烟云。如果硬把“初九”当包袱背着，“九四”怎么应付更难缠的“九五”？过去的仇恨老是萦绕在心，不就耽误了往前的发展吗？该放下就放下，这就是随卦的精神，意义非常深。表现在爻际关系时，只往前看，这是很特殊的，也落实、贯彻了随卦的精神。但问题是，人有感情，难免有执著，昨天的事、刚刚闹的一

点不愉快，有谁能完全忘了呢？

好，我们看第二爻“系小子，失丈夫”，第三爻马上“系丈夫，失小子”，就像有些老师老是把A班学生拿到B班去讲，依此类推，B班的糗事同样拿到A班去讲，所以学生都不敢犯错。第二爻也是贯彻随卦的精神，“六二”中正，它一定是一心掌握“六三”的形势变化，不管“六三”多么不起眼，不中不正、阴居阳位，对“六二”来讲全无意义，因为它眼前只有“六三”，过了“六三”这个门槛，才会有下一步的发展。再者，已经成为过去的“初九”，即使它阳居阳位，充满生命力，对“六二”来讲也没意义，因为已经过去，无须留恋。

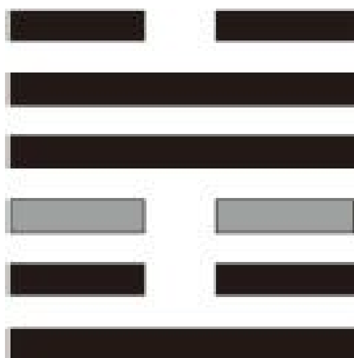
“系小子”，“小子”是指“六三”这个阴爻，经验不足，各方面都没有发展成熟，所以叫“小子”。可是对“六二”来讲，这时一定要跟“小子”建立百分之百套牢的关系，所以叫“系”，绑在一起，成为生命共同体。“失丈夫”，“丈夫”当然比“小子”成熟、老练，可是他已经成为过去，尽管“初九”阳居阳位，条件比“六三”好太多了，可是这个爻的爻辞告诉你要忘掉过去，掌握当下及不久的将来。因为“随时之义大矣哉”，美好的昨日已成过去，勉强挽回也没有用，如今“小子”才是当务之急，不能要“小子”又要“丈夫”，必须二选一，当下放下，舍掉“初九”这个“丈夫”，然后才有机会用全部心力掌握眼前的小子——“六三”，而且要做得满心愉快，不能有半点勉强。

“六二”爻变为兑卦（），两情相悦，心甘情愿，所以是自然而然地在这时候系上“小子”，抛掉“丈夫”。《象传》说：“系小子，弗兼与也。”不能兼与，“与”就是承乘应与的“与”，水乳交融、感情好叫“与”，可是不能又要“小子”，又不放掉“丈夫”，这时就不能“劈腿”，只能选一个。一般人会觉得“丈夫”比“小子”好得多，所以“系丈夫”，魂牵梦萦、旧情难忘。可是如果“六二”“系丈夫”，随卦就走不通了，必须舍“丈夫”，才能得“小子”。因为两者互斥，只能二选一，没有骑墙、劈腿的可能。像政治立场一样，坐上牌桌就有输有赢，看你押宝押哪边，不能像同人卦第四爻的骑墙派，要这样，又要那样。在同人卦可以的，在随卦可不行，当下就要决定站到对的一方。所谓“对的一方”，就是识时务、合时宜而已。千万不能两头都想要，否则就会导致两头落空。有些政治人物就很能当机立断，一旦发现被狗仔拍照，马上“系小子，失丈夫”，先闭关五日，然后作出决定，绝对不能两头都要。人生有时候就是舍得舍得，能舍才能得。第二爻不讲吉凶，因为全看当事者的选择，而且当下若不这么做，就是死路一条，万事不论，先做再说。那么是不是永远跟小子纠缠在一起？绝不是！下一爻就要把“小子”丢开了。“小子”在第二爻只是暂时合作的跳板。有时为了打击共同敌人，就得跟魔鬼握手；短暂合作之后，待时机成熟，再把你一脚踢开，系上新的“丈夫”，这种选择好像很现实，跟“比之匪人”、“包羞”一样，是吉是凶，端看你的修为、智慧，但眼下非这么做不可，别无选择。这就是“弗兼与”，不能两个都想要，一定要有舍有得，因为在随卦的全盘战略中没有别的选择，

不能因主观好恶耽误当机立断的选择。

另外我们会发现，随卦完全是活的，系一个丢一个，丢一个再系上一个，不断追求与时俱进的新目标，不让任何旧目标阻碍开拓新路程，所以第三爻马上就“系丈夫，失小子”，这个“丈夫”不是吃回头草，而是代表阳爻的“九四”。对“六三”来讲，“九四”代表更上层楼的需求，由此可知二爻当时“系小子”，并不是打算跟小子过一辈子，是当时的权宜之计。到了三爻就把“小子”丢掉，转到一个新的目标。

三爻：能舍才能得

六三。系丈夫，失小子。随有求，得，利居贞。

《象》曰：系丈夫，志舍下也。

“六三”这一爻我在第二爻讲了前面一半，也就是说，做得到也好，做不到也好，“随无故”，当下就得放下，不再回头，无所谓正确不正确，吉凶全在你自己，无论是“系小子，失丈夫”，还是“系丈夫，失小子”，没有说一定对，但是“随”的时候就得这么做，和“比之匪人、包羞”一样，吉凶祸福，最后决算。要紧的是当下绝对不能犹豫。这一点从人情来看是很困难的。像我们经常遇到这样的问题：小孩跟妻子都掉进水里，先救谁？这是典型的两难法。有个美国人的回答是——当机立断救妻子，等再回头，小孩可能就遇难了。这与二爻相反，是“失小子，系太太”，人生确实会遇到这样的难局，尤其在时代大变动的时候，放弃和选择都好难，每做一次取舍，往后的命运轨迹都不一样。二爻、三爻短短六个字，却点出了尽管抉择之难，但无法回避，必须在千分之一秒内做出决定。系“六三”失“初九”在第二爻的处境是正确的，也是唯一可做的。到了“六三”，环境又变了，“六二”变成了“小子”，“九四”变成必须要全神应付、全力争取的“丈夫”，所以要“系丈夫，失小子”。

“随有求，得，利居贞”，这也讲得很实际，如果初爻、二爻真放得下，一路发达，贯彻了随卦的精神，当然有求必得，因为你绝对不会让过去

的、失效的事物挡住前进的道路，耽误你积极争取当下及未来的福祉，所以有求必得。我们知道，佛教讲人生有一种大苦，就是“求不得苦”，求名、求利、求爱等等都求不到，苦不堪言。“六三”虽然不中不正，但它能够完全按随卦的精神行事，结果“随有求”，得到了，这种结果跟“六三”的爻性好像不搭配，可是不搭配也有好结果。如果不按随卦行事，该系的不系，该失的不失，结果一堆包袱，一定求不得。“六三”反而圆满实现，大概也有自知之明，因为“利居贞”，赚到了马上固守，对它来讲，能赚已算是非分了，这么说来，“六三”的机缘特别好，暗合随卦“天地不仁”的自然法则，永远往未来看、不回头，所以“随有求，得”，“利居贞”，开始巩固所得的结果。

《象传》说：“系丈夫，志舍下也。”“舍”就是舍弃，“下”是“六二”。对“六三”来讲，“六二”已经过去，那就放下，心中要想的是“系丈夫”，是眼前的利益。往者已矣，来者可追，这就是随卦的做法。“六三”爻变为革卦（），因为一路该放就放，该争取就争取，没有恋栈犹豫，而且还懂得赶快守住。由“随无故”的本卦进入“革去故”的之卦。这是“六三”。

四爻：沟通保身

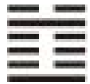
九四。随有获，贞凶。有孚，在道，以明，何咎？

《象》曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

“九四”之后进入不同的境界，因应策略又得随时调整，因为上卦兑重视沟通交流，要说清楚、讲明白，不要憋在心里。上卦的整体环境是要跟别人和颜悦色地交往，必须“学而时习之，不亦悦乎”，超越凡夫俗子的执著、挂碍，法喜充满，进入兑卦论道、证道的境界。“六三”和前面的“六二”、“初九”是震卦的境界，行动要快，要狠、准、稳，该放弃的放弃，该争取的争取，积极主动，从初爻守住，然后逮住机会，一路向前直到上卦。

一到上卦兑之初的“九四”，就不再是行动的问题了，而要展开人际沟通。“九四”的位阶很高，刚而能柔，阳而能阴，有韧性、有耐力，不会宁折不弯。而且我们从乾卦、坤卦开始就知道，“九四”这个爻是高度政治敏感的爻，人际关系特别复杂，“九五”可能怕你功高震主而猜忌你，同侪之间会嫉妒你。“九四”“或跃在渊”，在悬崖边跳舞，一不小心粉身碎骨，所以要“括囊，无咎，无誉”。随卦“九四”也是希望追随长官、老师，只要值得追随的都会追随，“一人得道，鸡犬升天”，押宝押对了，

他上去，你也上去了。“九四”也懂得“随”，所以一路过关斩将升到四爻。三爻“随有求”就“得”，四爻“随”就“有获”，但是多凶多惧。从卦中卦的“颐”到“大过”和生死之交的三爻、四爻来看，人怎么面对“大有所获”的状况呢？“九五”的猜忌，同侪“九四”的妒忌，面对人性的弱点，“九四”的处境是很复杂的，越有所获，越可能招妒、招谤，所以“贞凶”。拥有这么多，不懂得低调、自保，不懂得在“随”中借着和颜悦色的沟通交流化解人际上下的猜忌，还自我标榜、一枝独秀往前冲，结果一定凶。若是这样，“随有获”就不是资产，而是负债。

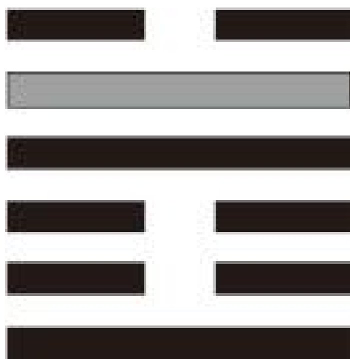
人的劣根性就是嫉妒，自己不成，也见不得人家好，于是“成事不足，败事有余”者大有人在。这给我们很大的启示。因为人生成事本来就难，所以泰卦特别短，否卦特别长。一千个人奋斗，真能成事的可能不到十个，其他九百九十个曾经努力却没有成功的人就会不服气。更麻烦的是，就有人自己不能成功，也不要别人成功，专门搞破坏，甚至不惜造谣。所以人往高处走，像随卦“九四”“随有获”时，千万不要沾沾自喜，那绝对是凶，要想办法化解于无形。要知道，在奋斗过程中有所得还不是究竟圆满，随时可能会失去。正如《象传》说的：“随有获，其义凶也。”连“贞”都凶，这是天经地义的，不要不服气。“九四”爻变是屯卦（），“动乎险中大亨贞”，正说明要争取新生，就要设法化解随着“有获”而来的疑谤猜忌，才会得到后面的爻辞：“有孚，在道，以明，何咎？”

“有孚”，要表现信望爱，以诚信为上。“在道”，一定要证实给“九五”（老板）和旁边的人（同侪“九四”）看，自己可是规规矩矩做事，绝对没有偏离正道，也没有坏心眼和私心，更没有培植私人势力。“有孚”即让人家感受到温暖和诚意。“在道”即清清楚楚、明明白白、中规中矩地走；但光是“有孚”、“在道”还不行，还要“以明”，证明给人家看。通过上卦兑的沟通交流，借着“以明”的巧妙表态，化解别人的疑虑；想办法让人家真正感受到你的“有孚”而且“在道”，这样一来就如屯卦所说的“匪寇婚媾”。“何咎”，就不会有咎，也把“贞凶”化解了。

“何”字跟小畜卦的“何其咎”一样，应该还是动词。“何”就是“荷”，即承担。“九四”明明没错却受到打压、破坏，这也是人性之必然，但不能憋在心里，还得赶快采取动作，想办法疏通，不能让一条道跑到黑。即“有孚”、“在道”、“以明”。这和“入宴息”的做法差不多，在谈判、在勾心斗角的过程中，发现于事无补，暂时叫停，慢慢寻求改善。因为自认无辜没有用，必须对外表态。“何咎”，既然在社会上爬到“九四”的高位，受点委屈也是天经地义，必须承担，不必忙着找人一吐为快。所以《象传》接着说：“有孚在道，明功也。”初爻是“出门交，有功”，到了四爻，关系产生化学变化，所以要“明”。“明”就是“以明”，要说清楚、讲明白，看看问题到底在哪里，不要回避问题；至于自己的不愉快，自己承担。对外还是保持和颜悦色的沟通，让大家明白你所有的努力并不像他们想象的那样，这就叫“明功”。

那么“九四”有没有这种情绪控管的EQ呢？随卦其实很冷静，展现在某些地方就是取舍刚断，看似无情，但基本上都做得对。随卦的处境中，不必回避公开解释。有些人会觉得问心无愧，不用解释，那就得吃大亏。因为外卦是兑，虽然满肚子大便，但还得笑脸迎人。这是“九四”要有的EQ。如果做到了，又是重生再造的屯卦，“元亨利贞”四德俱全，把“有获”带来的凶彻底清洗干净。

五爻：众望所归

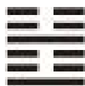
九五。孚于嘉，吉。

《象》曰：孚于嘉吉，位正中也。

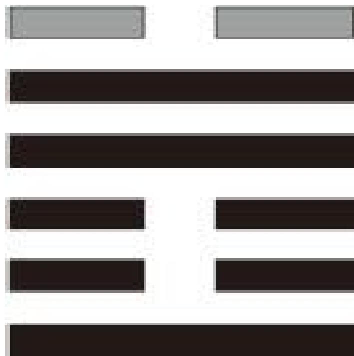
五爻是君位，像四爻就要追随“九五”，受制于人，没办法，有委屈也得自行化解。四爻系五爻，三爻系四爻、二爻系三爻，初爻系二爻。五爻要系谁？五爻已经爬到最高位，在金字塔塔尖，无人可追随了，那就要追随上爻所代表的真理、代表随卦究竟圆满的境界。人法地，地法天，天法道，道法自然，在元首的位置，无人可随了，就要随“道”。如果第五爻不追随真理，那非垮台不可，因为无法应付多变的环境。

“孚于嘉，吉”，爻辞很简单。“孚于嘉”是非常正面的，“亨者，嘉之会也”，最高领导人政通人和，可谓仁君，跟代表天道的上爻也保持畅通无阻的关系。而真正够格的五爻，也能圆融处理跟四爻之间互相猜忌的关系。“九五”的成功就表现在“孚”上，而且“孚于嘉”不像四爻的“有孚”是单方面的。“九四”如果不能得到五爻的恰当响应，没有互信互爱，还是宰割由人。五爻的“孚于嘉”是照顾到了双方，“双喜”曰“嘉”，非常像小畜卦四爻“有孚，血去惕出，无咎”和五爻“有孚挛如，富以其邻”的关系，双方都有善意响应。然后“九五”孚于众望，民心愿意追随，达到一个高点，即“孚于嘉，吉”。

可见，“嘉”一定不是单向的，有的“孚”不一定有响应，五爻的“孚”确定有双方的互动交流。原因就在于《象传》所说的：“孚于嘉吉，位正中

也。”“九五”爻变是震卦（），政权稳固，孚于众望，然后懂得各方面的沟通，而且君位仍具有上卦兑的特质，所以大家心悦诚服。这种最好的状态也是因为它既中且正，既有震卦的大原则，该守的全守住，又有随卦的机灵权变、自由弹性。所以说，第五爻落实了原则性与灵活性兼备的精神，这绝对是一种修为的境界；外面是兑卦，和颜悦色，可是内心绝对有震卦的主张和坚持。这就是松中有紧、外圆内方。

上爻：不离不弃

上六。拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

《象》曰：拘系之，上穷也。

第五爻如果确立了，接着修成正果，就是第六爻的美丽境界。第六爻爻辞是拿历史故事来讲道理。这个故事在《孟子》中提了好几次，中国历代知识分子也常举这段历史佳话为例。这是讲周朝兴起，而后建构了中国历史上最长的一个朝代。尽管最后也是苟延残喘，但一个朝代能存活八百多年，一定是根基深厚的。当时文王、武王，包括周公，甚至文王以上，从太王开始，因为深得民心、福荫后民，所以周朝兴起发迹，成为随卦上爻的最佳批注。这就告诉我们，要吸引人心追随，就要懂得追随最高的道。周朝开国君王都能做到“孚于嘉，吉”，正是天下民心向往的王道境界，所以武王伐纣能把商朝推翻取而代之，然后周朝建国可以撑那么长的时间，这一点后代都办不到。

这个故事在《孟子》中记载为：“昔者大（太）王居邠，狄人侵之，去之岐山之下居焉。非择而取之，不得已也。苟为善，后世子孙必有王者矣。君子创业垂统，为可继也。若夫成功，则天也。君如彼何哉？强为善而已矣。”周文王的祖父太王在邠这个地方居住时，饱受野蛮民族侵扰。老百姓不胜其扰，周太王觉得一定是自己道德有问题，做得不好，再不然就是不该在邠这个地方建构政权，才会给老百姓带来这么多麻烦，所以他做出了一个震惊历史的决定——把所有的事业归零，干脆下

台，放弃经营好几代的邠地，集体迁徙。就如“随无故”一样，他不要求邠的老百姓跟着受苦，只率领王族往西拓荒。最后他们迁到西山，也就是岐山，就在西山脚下落脚，建立新的基地。邠地居民舍不得他走，就全部放弃基业，扶老携幼，跟着太王跋涉山河，千辛万苦走到陕西岐山脚下。

这就像随卦一路上有许多东西非丢不可，小舍才有大得，可是当时难分难舍，要舍弃经营几辈子的地方，而且是上下一心，全部放弃旧居地前往陌生的地方，其痛苦可知。这有点像《圣经》里面的摩西，带领在埃及过着奴隶生活的以色列人，到达神所预备的流着奶和蜜之地——迦南（巴勒斯坦古地名，在今天约旦河与死海西岸一带）。历史上没有谁能够像摩西那样，拥有如此众多的崇拜者，但那个历程也是千辛万苦。周太王得到民心支持，所以有这么一大批人自愿跟随，就是摩西这个境界。任何情况下，万众一心就是一个组织最大的资产。周朝发迹就是这样。他等于做了一个测试，什么都不要了，可是所有人都跟着他走，都觉得这边才有希望。到岐山脚下重新安定之后，一切从零开始，号召天下反纣王暴政的有志之士全部到岐山脚下，像滚雪球一样，声势越来越旺盛。于是周朝兴起，武王伐纣大功告成，原先放弃的邠地也全部收复了。这就是小舍大得，当时放弃一个邠，直如摧肝断肠般痛苦，但是换了一个新的基地，成为号召天下的中心，不断吸引人才投赴，等到时机成熟，一旦采取行动，“出门交，有功”，立刻取而代之；原先放弃小的，一下子全部收回，这就是随卦的境界。群众对周太王不离不弃，死心塌地，生死相随，就是随卦上爻的境界。历史上这段王道政治变成脍炙人口的故事，过去把这种地方叫“龙兴之地”，是真龙天子发迹之地，开始的据点很小，但后来却据以得天下。

我们且看具体的爻辞：“拘系之，乃从维之，王用亨于西山。”“王”是王道的象征，就是指周文王姬昌的祖父太王，为周朝打下近千年的根基。什么叫“拘系、从维”？很简单，就是老百姓喜欢他，他去哪里，人家就跟去哪里，还想接受他的领导。这就是活的资源，东山再起的筹码。而且“拘系之”，好像被绑在一起，是紧紧联系在一起的生命共同体。“乃从维之”，“从”是随从，光是“拘系之”，可能还会因为某些变故而断开，那就再加强联系，好像用绳子绑上了那么牢固，海枯石烂也不破坏。随卦前面五个爻不管怎么随，都还有一定的距离，一路上都是我想争取，也应该要争取，所以要设法拉近距离，因此内卦虽然是震、有主张，可是外卦绝对要用兑的笑脸来缩短距离，好形成说服力。但是再怎么样还是有距离，随卦上爻却合而为一，完全没有距离，你就是我，我就是你，我们的命运永远连在一起，这就是“拘系、从维”，永远拆不开。如果有这样牢固的民心支持，在上位的根本不必怕，人才、民心是组织最灵活的资产。我们现在经营企业，很多采用西方的记账方法，但人才资产很难评估，一个反败为胜的总经理值多少钱，在会计报表上找不找得到？因为这是一个活的资产，不像土地、厂房等硬件都有可能折价，民心所向的万众一心、同心同德，却是唯一可能增值的资产。周太王就用“拘系、从维”这样与民众合而为一的稳固关系，亨通于岐山脚下，让西周兴起，然后到文王、武王发扬光大。

这种感情不能掺假，完全是真王道，所以“上六”爻变为无妄卦（）。“无妄”就是全真，完全真诚。《象传》说：“拘系之，上穷也。”注意，“穷”不是困穷之穷，也不是穷则变之穷，千万不要误解。“穷”是最高境界，是“上穷碧落下黄泉”的“穷”，一个境界已经到达究竟圆满的穷极之境。随卦的最高境界就是这种现象。因为开始还有主从关系，现在已经完全合为一体了。人心的维系不就是“拘系、从维”吗？若能用无形的聚合力把大家绑在一起，建立生死不离的关系，事业何愁不兴旺？人是活的资产，还有可能不断增值，强大的向心力就可以使事业发扬光大。如果失去民心，就像纣王，虽然拥有那么多有形资源，最后还是一战即溃。

好，这是上爻，上卦兑的欢乐之极，代表随卦究竟圆满的境界。也是随卦与时俱进，让追随者不离不弃的最高成就。

任何组织都有发迹之地。在周朝来讲就是西山，对国民党来说，“王用亨于黄埔”；共产党则是“王用亨于延安”。“亨”也是“享”，享受，它是有精神创造意义的，一个也许不起眼的发源地，却是后来宏图大展的根基。

这是随卦的最高境界，你中有我，我中有你。如果是夫妻、情侣，就是一首诗：“一块泥土，捏一个你，塑一个我。”但这种情感在现代社会就快绝迹了，不离不弃，生死与共，天涯追随，谁能做到？大概因为稀罕，所以三百八十四爻才写了这么一个故事，就是随卦的最高境界。

◎占卦实例1：2009年日本外交走向

为了加深大家对随卦“九四”的理解，下面以“2009年日本外交走向”占例作进一步的说明。卦象是随卦初爻、四爻动。随卦动初爻、四爻，两爻齐变，正是讲外交策略联盟的比卦（）。日本自己问题一堆，美国开始走下坡，中国快速崛起，日本就越来越失落了。尤其日本又换了鸠山由纪夫为首相，明显让美国人感到不安。美国是国际间的“九五”，日本是二战后追随“九五”近六十年的“九四”。一个战败国能创造经济奇迹，所以日本不管怎样都不能不引起美国的猜忌，这就是日本的处境。可是到了2009年，日本发现它长期追随的“九五”不太可靠了，美国跟中国的差距越来越近，所以它又想讨好中国这个强邻，最好两头讨好，至少不要一味亲美。于是它有很多措施就让人觉得很奇怪。一方面想亲中，中日韩三国定期开首脑会议，迹象明显，谁都看得懂。美国紧张了，奥巴马毫不客气，马上派国防部长去给日本施压。其实日本也没胆子真往中国靠，中日之间的仇恨还大得很呢，还有很多债没算！但它觉得现实趋向一定得在美中两国之间“兼与”。所以，当时日本的外交走向就是随卦四爻、初爻。初爻是日本打破过去的框框，“贞”就是不管跟

中、美的关系怎么样，大原则是要照顾日本的利益；而它想“出门交”，想要“有功”，想要突破现况，不再受制于美国，第四爻可能会得到一些收获，但是，跟中国改善关系“随有获”的同时，美日关系绝对是“贞凶”，“其义凶也”，天经地义，美国怎么会让猪、羊变色？这时，日本就有的解释了。日本怎么可能在短期内摆脱美国呢？所以它就得“有孚，在道”，自己辩解没有偏离轨道，“以明”，还得一条一条说清楚、讲明白，这样才能“何咎”，承担委屈和不愉快。这就是随卦第四爻。因为动初爻、四爻，代表日本这段时间的外交政策，尽管透过各种言谈的表露、试探，最后还是无法脱离美国。随卦初爻、四爻两爻变是比卦，说明日本会像“九四”那样举棋不定，希望在两强之间创造自己最大的效益，但很难，处境也很尴尬。

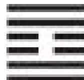
做二把手的上面永远压着一个一把手，身为四爻，就要永远记得“随有获，贞凶”，“其义凶也”，然后当机立断，立即依法处理——“有孚”、“在道”、“以明”、“何咎”，不然就会被“贞凶”困住。我们看古往今来的官场上，官居一品的“九四”不常常是这样的下场吗？

◎占卦实例2：归魂卦的深入探讨

现代社会关于“安乐死”的讨论尘埃未定，这也跟随卦有关，因为随、蛊二卦在京房八宫卦中都是归魂卦。记得讲乾卦的时候，我举了一个卦例，就是我的一个学生，因心肌梗塞过世，当时还在“七七”之内，有一个同学就算他现在到底在哪里？结果就是乾卦第四爻的“或跃在渊”，上不在天，下不在田，中不在人。乾卦第四爻爻变是小畜卦（），“密云不雨”，既没有登天，也不在地，所以是中阴身；既非高层，也非基层，而是夹层，是等待“投胎”的状况。所以卦象出来，我全身一震，《易经》真的令人震撼。

最近又碰到一例，这次是肉身没死的植物人。那天，台北课堂来了一位不速之客，是位女士，她先静静听完课，然后才告诉我一个悲伤的故事。她自己是医生，年轻的弟弟已经是五年的植物人，到后来几乎是脑死状态，身上天天插着管子。大家都明白，如果法律许可“安乐死”，这样活着还不如死了好，可是法律不允许，你就不能拔管子。弟弟在病榻上做了五年植物人，他的父母、家人每天早晚在病榻前，总希望他能苏醒过来。从医学的案例上看，植物人醒过来的几率几乎是零，这样耗着，很可能把家人的事业、生活全部拖垮。五年来，这位女士什么人都见过了，各种宗教也碰过了，就是在寻求如何解脱痛苦？这次她就找到了《易经》。

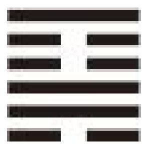
《易经》怎么看呢？法律不容许“安乐死”，亲情牵绊的家人又还期待着奇迹，像这种状况该怎么办呢？还是占卦吧！于是我们问：倘若灵魂是

一个真实生命的核心，那么，植物人到底在哪里呢？结果还是乾卦第四爻，但这次第三爻也动了。第四爻就是我们刚才讲的，“密云不雨”，苦不堪言，肉身已死亡，但他的灵魂“或跃在渊”，不上不下、卡在那里。而且还多了第三爻这一层苦。乾卦三爻是“君子终日乾乾”，放不开父母亲情的牵挂，“系”不得、也“舍”不得，走也走不了，活也活不回来，只能一直哭。三爻、四爻两爻变是中孚卦（），中孚卦是母鸟跟小鸟的亲子之情。换句话说，做母亲的尤其想不开，结果造成灵魂更大的痛苦。中孚卦还有一个意思，《大象传》讲“议狱缓死”，只能拖着，不能真的离开这个世界。因为母亲想不开，没办法“随”，那就更加重他的痛苦了，只能不死不活地拖着。所以“中孚”在这里反而变成无法忍耐的期盼。

那我们能做什么建议呢？从各种观点看，最重要的就是让她母亲要想开一点。因为活的人苦，半死半活的也苦。如果法律允许，应该让他早点离去，这才是解脱之道。但是要说服母亲彻底断念才有可能。我举这个例子，是教诸位面对人生这种状况时，可以从什么问题切入。所以后来我又占了一卦接着问：未来不管科技怎么突破，有没有可能产生奇迹？如果有这个可能，现在让他离世，会不会让她母亲遗憾一辈子？结果刚好就是中孚卦的下一卦——小过卦（），小过卦连动四个爻——初、三、四、五爻。中孚卦是亲情难舍难分，希望“议狱缓死”，小过卦就是告诉你应该去办丧事了。小过卦《大象传》讲“丧过乎哀”，在丧事之中过分哀痛都没关系。“中孚”是母鸟卵翼小鸟，想终身保护孩子；“小过”是小鸟从蛋壳孵出，自由飞翔。然后中孚跟小过一样也是游魂、归魂的卦，跟随、蛊一样。第五爻是徒劳，第一爻是小鸟刚起飞就出意外，这都是非常凶险的，“小过”几乎没有一个爻是好的，第五爻费尽心思也没办法挽回，而且把所有人拖在里面。

这样的一个小过卦，四爻齐变为屯卦（）。屯卦什么意思？屯卦就是“往生”，佛教把死亡叫作“往生”，一个重新投胎的新生命。所以卦象很清楚，从《易经》的智慧、卦象的现实来看，这样互相煎熬、想不开，只会制造更大的业障和痛苦。如果有可能，应该放手让他离开，而且确定不会有奇迹发生。

以上两例都是我在教授《易经》时，案主自己上门求教的难题。我们从卦象上发现，《易经》对生死大事的看法，不论从推理、探测或理气象数来讲，完全是没有挂碍的。

拨乱反正——蛊卦第十八（）

四德俱全的随卦

随卦、蛊卦是第十七、十八卦，在《易经》六十四卦中地位比较特殊。随卦当然不用讲，“元亨利贞”四德俱全，算得上是完美的卦。人生如果能保持“随”的态度，随时变化，与时俱进，身心灵都充满随机应变的弹性；人群关系圆融，反应机敏，随着形势变化，当下即是机会，自然活得豁达自在。所以随卦在所有“元亨利贞”四德俱全的卦中都算是上上之选，因为《易经》追求的就是“无咎”两个字，而随卦是“元亨利贞”加上“无咎”，没有任何负面因素。

随卦之后那些“元亨利贞”的卦，都充满了不可测的风险，像蛊卦后面的临卦也是“元亨利贞”的卦，但是它不稳定。临卦的自由开放、创意无穷、君临天下，身临其境是很过瘾的经验，可以海阔天空、自由挥洒，不受羁绊，这是它“元亨利贞”的一面，但是它“至于八月有凶”这个但书，就让人不得不警惕了。从“元亨利贞”变成“凶”，形势急转直下，令人惊心动魄，因为自由过度便是灾难。很多天灾人祸，包括2008年金融风暴都是过度自由、缺乏节制的结果。临卦有两面性，但随卦很稳定，不但“元亨利贞”，随缘自在，法喜充满，还中心有主，这是很难得的。

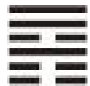
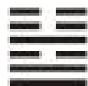
临卦后面“元亨利贞”的卦是无妄卦，比临卦更糟。无妄卦的不稳定性，由吉转凶的可能性大增，因为人要做到无妄很难，起心动念稍一不正，不但没有“元亨利贞”，而且天灾人祸什么都来了。所以“元亨利贞”只有口碑，实际修为是办不到的，毕竟人性有太多弱点。换句话说，随卦后面这两个“元亨利贞”的卦都有但书，很有翻盘的可能性。可是随卦如果真做到了外卦兑、内卦震的最佳配合，不但“元亨利贞”，而且“无咎”，与乾卦天道变化的圆满创造历程很接近。因为毕竟不是乾卦，人要随天时而动，到最后不分主从，与天时合而为一。但一开始还是人的修为，到最后与天时没有任何间距。所以随卦的圆满境界可说就是天人合一。

“王用亨于西山”，显然是修成的象，而且“拘系”跟“从维”不分彼此，人道与天道合而为一，“先天而天弗违，后天而奉天时”。当我们要追随一个目标，必然是我们自己有很多弱点，所以见贤思齐，想跟理想的目标拉近差距。尽管刚开始距离不小，但只要依循“随”的修养一步一步接近，就越往随卦“元亨利贞，无咎”的境界前进。所以，随卦到第五爻，尤其到第六爻的“上穷也”，就跟追随的目标合而为一、全无差距了。可是前面就很不容易，一路该舍就舍，拿起新的就得放下旧的，“系小子，失丈夫”、“系丈夫，失小子”，中间每个阶段都是有得有失，还不是很圆融的状态，但一路转换、一路弃小就大或弃故就新，舍掉过去的包袱，一步一步往前精进，到第六爻就完全没有距离了，道就是你，你就是道。这就跟大有卦的“自天佑之，吉无不利”很像。以周朝建功立业的例子来讲，一个王者，一个深得民心的政治组织，他要去哪里，老百姓都跟着他走，不管要抛下什么，都愿意生死相随，没有第二句话。这种民

心永远朝向王道政治的境界——“王用亨于西山”，亨通达八百多年的周朝政权。

以现代企业的观念来讲，随卦第五爻是君位，是一个LOGO，是品牌的概念，对外就代表整个卦、整个组织。“孚于嘉，吉”，诚信一定是双喜的状态，当诚信卓著、深入人心时，拿出去马上就有感召力。所以一个公司的品牌能做到“孚于嘉，吉”时，大家一看到品牌就有亲切感，第六爻代表客户服务。当品牌服务跟客户没有距离，就会形成品牌的归属感、认同感和忠诚度。不管有什么大的变化，“拘系之，乃从维之”，他都认定这个品牌。政治政权也有品牌，人也有品牌，“随”虽然充满变化，但他永远追随你，你当然亨通。

女惑男，风落山

上面补充讲述随卦的特性，毕竟随、蛊相错相综，关系匪浅。另外，我在随卦也提过，随、蛊两卦有相当的独立性，它们都不可能是任何其他卦的卦中卦。因为这两个卦的中间四爻是连续的两阳两阴或两阴两阳，无法压缩到其他卦中。这样的卦总共有八个，随、蛊是其中之二。还一个特性就是它们的二、三、四、五爻构成的卦中卦，像随卦是风山渐（）的象，蛊卦是雷泽归妹（）的象，这跟泰、否的二、三、四、五爻构成的卦中卦完全一样。泰、否是天地大环境的变动，泰卦中有“归妹”的象，所以泰卦君位是“帝乙归妹”；而且，人在顺的时候，因为有“归妹”的冲动，会急躁、狂傲，以致奢侈浮华，不易持盈保泰。蛊卦也有“归妹”的象，跟泰卦内含的驱动因素是非常接近的。“蛊”是败坏，有很多欲望。佛教讲成住坏空，就是蛊卦。蛊卦有“归妹”的象，所以它告诉你“征凶，无攸利”，一旦情欲用事，就会受到很多诱惑。

从卦象“山风蛊”的自然之象来看，就知道它杀伤力很大、折旧率很高。山下有风，这风力一定非常强，许多庄稼都会被吹坏。风本来是没有障碍的，但山下的风遇到阻碍，它就会产生杀伤性的破坏，吹得人站不住脚，这就是“落山风”，蛊卦败坏的象。《春秋左传》有一段话，就是直接从自然取象的论述：

赵孟曰：“何谓蛊？”对曰：“淫溺惑乱之所生也。于文，皿虫为蛊。谷之飞亦为蛊。在《周易》，女惑男，风落山，谓之《蛊》。皆同物也。”赵孟曰：“良医也。”厚其礼归之。

“女惑男，风落山”，就是蛊卦的象。“女惑男”，是女性采取主动，从两性互动关系来讲，这是很难抗拒的，而且多半会出事。《杂卦传》云：“蛊，则饬也。”“饬”即坏，是往负面的、不正常的方向变化，受到

很多因素的蛊惑，诸如言谈、色相或者金钱；就像落山风一样，吹得人站不住脚，很难抵抗诱惑。有句老话说：“男追女，隔座山；女追男，隔层纱。”何况是“女惑男”呢？上卦艮是少男，没经验，血气方刚，还没成熟到艮卦止欲修行的境界，受不了一点诱惑。然后下卦启动的是巽，巽是长女，经验丰富。长女诱惑少男，多半会成为“蛊”，因为很难抗拒。“女惑男，风落山”，《左传》对蛊卦的解释，从落山风的自然现象，和不正常的两性互动关系来分析，可谓刻画入微，以今天看来，也确实如此。

人生很多事也是如此。以“风落山”的意象而言，不仅长女跟少男互动会产生极大的杀伤力，政坛也是如此。而且这种变化有时是质变，绝不只是量的积累造成变化。例如刚从政时形象清新，是满怀理想抱负的改革者，等到掌权之后，往往经不起诱惑，说不定还败坏得更快，变成被改革的对象。这是常有的事。换句话说，一个理想没有经过各种考验，都不能轻易相信，因为他对诱惑的免疫力可能更低，甚至变本加厉。所以我们对改革、反改革，最好都保持戒心，不要无限上纲，这是很可怕的。我们说改革是蛊卦，开放是临卦，临卦开放就是自由，自由也不能无限上纲，因为“八月有凶”，假自由之名义行罪恶之事，也所在多有；同样，蛊卦也可能假改革之名造孽多端。从几千年来的人性来看，并没有多少改变，所以这样的教训是非常重要的。何况蛊卦的改革是近三、四十年全球的主调，中国的改革开放就不用讲了，虽然政治改革的速度较慢，但经济改革绝对是成功的；以华人地区来讲，有很多经验值得参考，到底是越改越好，还是越改越乱，就是蛊卦必须研究的。

历史上的改革

有句话说“治一经、损一经”，意思是说，在处理一件重要事务的同时，却产生很多后遗症，扶了东来西又倒，改来改去，搞了半天，还是不平衡；而且在不断改革的过程中，离原来的状态越来越远，改革的难度也越来越大。所以，改革不能光靠喊口号，做事是最难的，何况改革呢？“蛊，则饬也”，“而后可大，故受之以临”。蛊卦的另一面是“随”，时间已经改变了，不可能回到从前。然后因为“随”势必会“蛊”，随着时间流逝，会变老、变丑、变坏、变脏，不可能保持原来的鲜活度。所以必须改革，时间不会回头，只能杀出一条血路，想办法突破障碍，使改革成功，进入下一卦临卦。

从历史来讲，改革成功的几率偏低，比革卦的革命还低。因为革命完全不考虑既有状况，整个打翻不要，全无挂碍、掣肘，没有顾忌，不用投鼠忌器。改革就像端着一个花瓶或金鱼缸，一方面得时时保持平衡，水抽一点、放一点；一方面要把脏水换掉，所以压力非常大，好像怎么做都不对。革命就是把金鱼缸砸了，光听声音就好过瘾，然后再换一个全新的金鱼缸。“蛊”为了保留某些旧有的东西，就要迁就现实、又想要改

革现状，那就要有绝高的智慧，还要有改革到底的决心、毅力，更要有一定的运气。

透过蛊卦，我们可以学到很多历史经验。中国历代革命成功、改朝换代的很多，但改革成功的几乎没有。政治改革叫作“变法”，而历史上只有商鞅变法成功，那时还不是全中国，仅限于秦孝公时期陕西一隅之地的秦国。变法过程阻力重重，最后虽然成功了，但商鞅为他人作嫁衣裳，秦孝公死后被旧贵族以太子嬴驷的名义五马分尸，下场很惨。在改革过程中，不知要得罪多少既得利益阶层，即便有国王的支持也没用，因为国王会死。商鞅的结局，不懂蛊卦也知道，就是得罪少东家，所以新老板上台接位后，第一个就对付他。但是商鞅变法成功的果实，新任国君照单全收，所以秦国可以继续富强。从秦国来讲，商鞅变法成功了；从个人来讲，商鞅死无全尸、下场凄惨。也就是说，改革者就要有这种心理准备。蛊卦中有所谓的“干父之蛊”、“裕父之蛊”、“干母之蛊”，因为上一代传下来的东西，累积至少三十年、六十年，这种积弊根深蒂固，要有决心，还要有灵活处理事情的手段，分出轻重缓急，绝不能莽莽撞撞地捅马蜂窝。屯卦第二爻“匪寇婚媾，十年乃字”就是叫我们千万不要随便树敌，要等待。随卦也提醒我们，即使内在有主张，外表还要和蔼可亲，而且要善于沟通。随卦人缘好，能跟别人打成一片，就是“和其光，同其尘”，从人情义理来讲，很多事本来就难搞，何况推动改革这么难的事呢？

商鞅是一个很好的例子，他大权在握，推动改革成功，但他忘了给自己留后路，也忘了人性的特点。他之所以能改革成功，是因为秦孝公无条件的支持，但他在改革之初就得罪了太子嬴驷，一旦太子继位，商鞅能躲过噩运吗？

当然，商鞅最后死于非命，但他的改革还是成功的，秦国能够一统天下，其功不可没。但是商鞅的成功是区域性的，不是全国性的；全国性的改革没有一个成功，在那之后就是西汉时期篡汉的王莽。王莽在历史上也是一个改革者，但在传统史家的观点，总认为他是名不正、言不顺。其实这没道理，他失败是一回事，不论是书呆子做法，或是他个人修为不够导致失败，但他推动改革的决心是对的，因为西汉末年的土地兼并确实搞得民不聊生。王莽学的是儒家思想，刚开始形象也很好，一旦掌权，他就想推动改革。他那个短暂的政权叫“新朝”，取的就是“革故鼎新”的意义。他有新的做法，可是在当时的历史条件下根本不可行，反而搞得民怨沸腾，很快就招致失败。王莽想在全中国推动改革，结果彻底失败了，自己的下场也很惨。

再后面就是北宋王安石的熙宁变法，虽然有宋神宗的支持，但结果也是失败。从改革的层面来讲，王安石对于当时的社会积弊应该有一个同情式的理解，只是他虽然很努力，但他在推动改革的时候太急切了，非但得不到清流的支持，反而搞得势不两立。当时许多有名的知识分子，包括苏东坡、司马光等人，全都站在反对派那一面。支持他的，很多根本就是来捞钱、捞名望地位的，随时可能见风转舵出卖他。所以蛊卦很重

视德行，没有“德”的人不能改革，不然怎么经得起种种诱惑？可是光有德还不行，还得有智慧，才能处理各种复杂的关系。因为改革面临重新洗牌，任何一个社会都有既得利益和未得利益的人。有些人不见得有什么理想，如果改革派有可能变成新贵，他就靠改革派；如果保守派占优势，他就加入既得利益阶层；还有就是借改革之名，行斗争之实，改革是假，真正的目的还是争夺名利、铲除异己。这就是蛊卦改革强调德的原因。千万不要小看这个，王安石就是一个例子，他一开始是在一个地方从事新政的改革，尤其在经济方面取得了成功，那时北宋的问题很严重，皇帝年轻有为，有改革之志，所以两人一拍即合。王安石有实务经验，所以能对抗保守势力。但一个区域的成功，未必可以放大到全国，所以最后失败了。任何一套制度都有一定的适用范围，不见得可以等比例放大；适合大公司的，不见得适合小公司；适合小国的，大国不一定行得通。王安石的惨痛经验，也是中国历史上的重要例证。原本支持你的皇帝，后来发现到处都是反对的声音，而且既定的改革方案没办法生根，好处没看到，弊端却一大堆，皇帝为了维持自己的地位，可能就会丢车保帅。可见，改革之难不可言表。

王安石失败了，接下来就是一百多年前康有为、谭嗣同的戊戌变法，当时正是中国历史的重要关口，结果变法一百天就结束了，欲速则不达。几个热血读书人遇到了满腔热血的光绪皇帝，但一个千年老大帝国，怎么可能一下子就翻过来呢？而且保守派跟慈禧太后掌握实权，小皇帝跟几个书生意气风发地大搞特搞，一堆老人一看活不下去了，就集体去老太后那边哭，老太后只好顺应舆情重新出山。结果皇帝没了威信，变法的人跟着倒霉。戊戌变法彻底失败，原因之一就是操之过急。

拨乱反正

蛊卦和随卦相错综，是一体之两面，所以，随着时间的变化，任何事物都不可能永远美好，会衰老、破败、松弛，这时就必须拿出改革的魄力。如此才能固守正道、贞下启元，创造新的未来。蛊卦卦辞中没有“贞”，说明在最乱的时候，基本的道德操守都守不住了，整个社会同流合污，这时候就是用严刑峻法，也无法挽回颓势。像如今贪腐行为变本加厉，利益集团形成共犯结构，甚至官商勾结，谁的后面有谁在支撑，一动就是盘根错节，这时，改革很可能前功尽弃。有句话叫“法不治众”，犯法的人超过守法的人，那个法就没用了，因为你不能全部都抓起来。这种说法虽然有点夸张，但犯法的人多了，确实是抓不胜抓，有时只能打几个苍蝇意思意思，没办法打老虎。

像鸦片战争的时候，林则徐到广东查禁鸦片，在他去之前，鸦片商和当地官吏勾结，一级干部、二级干部几乎没有不拿钱的，他能怎么办？全部杀掉，就剩他一个，那他怎么查禁鸦片？所以，面对所谓的共犯结构就不能用教科书的方式处理问题，因为法不治众，如果大家都有份，一

旦动一个，拉出来就是一串粽子，而且犯罪的人越多，下手处理就越有顾忌，这就是蛊卦的可怕之处。

蛊卦是第十八卦，“大衍之术”十有八变而成卦，“蛊”就代表变化。事情有了变化，而且是往坏的方向变，如果不改革，就一步一步等死。成住坏空，衰敝的现象必须大刀阔斧整顿。十有八变而成卦，三变决定一爻，要十八次才形成六爻一卦，可见《易经》卦序的排列数之绝妙绝非偶然。蛊卦不在任何一个位置上，偏偏就在第十八卦；后面的第十九卦临卦也很特殊，代表开放自由，也包含“元亨利贞”、春夏秋冬终而复始的循环，属阴历十二月，而第十九刚好是阴历、阳历相合，每遇到十九的倍数那一岁（即三十八、五十七岁），阴历生日和阳历生日是同一天，这里面有其天道运行、阴阳变化的深层规律。阴阳合就能生，所以临卦有“元亨利贞”的生机蓬勃，可是它一定有前面的“蛊”，将限制创造能量的枷锁打破之后，才有“临”的自由开放。中国内地的经济改革，把十几亿人压抑了好久的能量整个开放出来，所以产生惊人的成长能量，改革的绩效才会如此巨大，经济改革尚且如此，政治改革可想而知。

“蛊”是封闭的，从其字形看，即是器皿中有虫，而且会传染，很多人抗拒不了诱惑，随波逐流，结果越来越烂。外卦是艮，最上面的爻是山一样的盖子把整个封闭住，如果不能突破，里面就是蛊，犹如暗箱作业，少数人掌握特权，他们可以不劳而获，外面的人却无从得知。等到盖子掀开，弊端揭露，真相往往让人吓一跳。所以蛊卦最上面的爻很重要，那个爻就代表改革成功的象。这又是“不言之象”。蛊卦前五个爻一直到君位的“六五”，爻辞里面都有“蛊”字，说明还是“蛊”的败坏状态，人人有份儿。处高位的在乱搞，基层百姓想反抗也力不能及，他所面对、所依存的就是一个败坏的环境。所以从初爻的基层老百姓到五爻的最高领导人，爻辞中都有“蛊”，都在“蛊”的状态中。第六爻爻辞没有“蛊”，是“不事王侯，高尚其事”，表示“拨乱反正”，“干蛊”成功，不再是“蛊”的状态。所以从这个爻开始，一爻接一爻，一卦接一卦，下面就是自由开放的临卦，随卦是“元亨利贞”，蛊卦的“元亨利”没有“贞”，到了临卦又是“元亨利贞”，“贞”德重现，这就是拨乱反正、正道恢复的效果。可见，如果蛊卦上爻改革成功，就可以通到开放的临卦。

《春秋》之微言大义

蛊卦上爻一变，阳爻变阴爻，密封的盖子打开，内外通畅，变为升卦（）。讲到爻变为升卦，我们知道蛊卦跟孔子写的《春秋》有密切关系，尤其是透过《易传》之后，《春秋》的微言大义不再是历史，而是借历史事实讲道理，目的就是要拨乱反正。在孔子建立的义理象征系统中，出现有名的三世说。《春秋公羊传》说，孔子写《春秋》，“所见异辞，所闻异辞，所传闻异辞”，董仲舒发挥这一学说，认为“《春秋》

分十二世以为三等，有见有闻有传闻”。东汉何休明确提出“三世”的概念。他认为孔子著《春秋》，是取春秋时期242年“著治法式”，将社会的兴衰治乱分为三世：据乱世、升平世、太平世。“太平世”就是泰卦，“升平世”就是升卦，“据乱世”就是蛊卦。蛊有乱象，所以要拨乱反正。

“据乱世”时期，如果改革成功，社会进化，就进入“升平世”，其实就是蛊卦上爻改革成功，爻一变成为升卦的“升平世”，四海升平的社会出现了。“升平世”要进入“太平世”，还有一个爻要动，就是升卦初爻变泰卦（），“升平世”跟“太平世”的差别在于广大的基层有没有参与权，是否还政于民、国泰民安，因为升卦初爻是虚的，泰卦初爻是实的，所以蛊卦即使改革成功，上爻改革得很辛苦，最后突破特权，只是“升平世”，没有真正让基层的民众参与、享受特权。升平世要往太平世提升，就要升卦初爻再变。可见，孔子《春秋经》由“据乱世”到“升平世”、“太平世”的公式，就是《易经》爻变的概念。“四书五经”之间的关系本来就是一以贯之的，这是了解其真正含义的关键。

好比我们读《易经》，卦与卦之间的关系能否搞清楚，是《易经》的修为有没有真正进入状态的指标。有些人研究《易经》只停留在《易传》的哲学概念上，没有进入《易经》的卦爻结构去深入理解，对六十四卦之间的动态联系莫名所以，这就是舍本逐末；唯有进入《易经》的卦爻世界，包括四千零九十六种变化，以及每个卦承乘应与的爻际关系，才算具足研究《易经》的基本功。《易经》如人生，永远都在变化中。只有从整体上触类旁通，才能贯通。经典与经典之间的关系也是如此。

我在上一节提到蛊卦的不言之象，又提到从蛊卦往升卦、泰卦的“据乱世、升平世、太平世”转进、变化所代表的意义。“据乱世”的“据”是动词，而不是名词的概念。“乱世”就是佛教讲的末法时期。最早提出这个字的意思是说，人间社会以乱世居多，像我们现在所处的就不是太平盛世，毕竟整个世界并不很太平。如果处在乱世，不要觉得生不逢时，因为你唯一的根据就是乱世，要勇于面对，要“利建侯”，在乱世中扎根。所以蛊卦就很重要了，如果不希望永远这么乱，就要面对它、改革它，不能睁一只眼、闭一只眼，消极避世。

继往开来

要了解蛊卦，必须掌握几个关键词，第一个是“干”，第二个是“贞”，第三个是“事”，也就是“贞者，事之干也”这句话。蛊的时候没有“贞”，所以要把“贞”找回来。怎么做呢？要承担责任，要能干事，不能光有德行和原则，然后脚踏实地，以眼前的“乱”作为人生奋斗的根据地；因为前面是随卦，你要活在当下，对已存在的历史包袱付诸行动。所以“蛊，则

饬也”，“有事而后可大”，“不事王侯，高尚其事”，道理都在其中。

“贞者，事之干也”，是揭开蛊卦密码的关键。蛊卦的卦、爻辞中，有“干”、“事”没有“贞”，就是要把贞德找回来，但是要懂得干事，才能进行改革大业。“事”就是“随，无故也”的“故”，就是面对过去的历史包袱，如何正确解读，作批判式继承，“继往”还要能“开来”。因为那已经是过去的“故事”了。“随”是当下随缘自在，每个刹那都能自在面对，这就叫做“无故”，与时俱进，没有过去的包袱。蛊卦刚好就是要面对过去。我在“随卦”一章就提到过，“蛊”是面对过去，“随”是掌握当下，“豫”是面对未来，随着时间（卦序）的流转，未来会变成现在，现在会变成过去，所以豫卦后面是随卦，随卦后面是蛊卦。“蛊”是过去的事，如果很动人、很有启发意义，现在的人还会一讲再讲，让故事流传久远，变成人人传诵的故事。就像唐明皇与杨贵妃的故事已成过去，但是“白头宫女在，闲坐说玄宗”，白头宫女还在述说着他们的故事，并一代接一代传下去。过去的事很有启发意义，我们就要吸取历史教训，面对历史，面对“俱往矣”的才子佳人、英雄豪杰，并从中累积面对当下和未来的处世智慧。“蛊”就是“故”，过去已经褪色、剥落、败坏；当时轰轰烈烈的那么多人、那么多事迹，最后却渐渐退出历史舞台而被人们淡忘，能载于史书，或口耳相传流传下来的故事，可能只有千中选一。

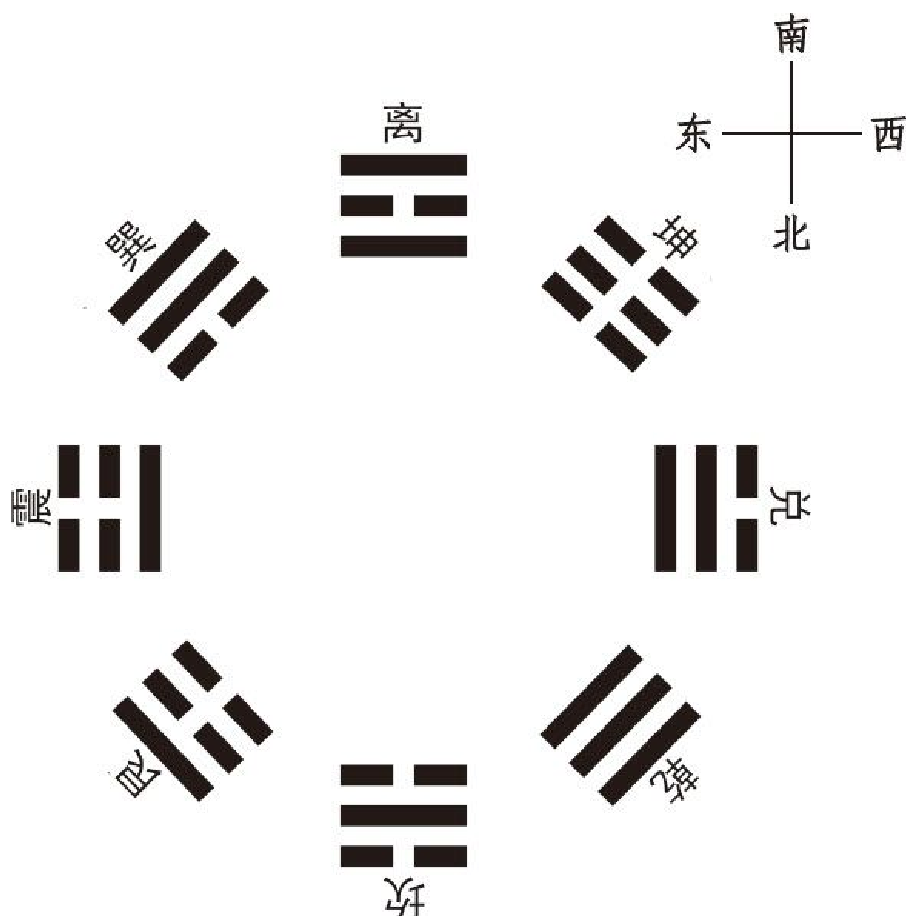
随、蛊两卦相错，性质完全相反，《杂卦传》说“随”是“无故”，“蛊”就是“故”。经典就是“国故”。民国初年有些人觉得西化运动太过头了，所以要整理国故，取其精华、去其糟粕。像故宫收藏的文物也是国故，那些绝对不是现代人创造的，但值得流传，让后人不断从其中读出新的意义来，生发新的力量。可见，“蛊”虽然是“故”，是成住坏空、生老病死，但“蛊”之中依然可以提炼出有意义的诠释，作为掌握当下，往未来迈步的动力。本来已经过去的，经过时间冲刷留下来了，还可以引领我们继往开来，与时俱进，让它有当代的意义，这就是随、蛊二卦相错综的意义，也就是经典和历史的价值所在。

现代企业时常要每隔一段时间重新检讨行之有年的工作方法是否有问题，然后针对性地重新设计、重新调整，希望能天蚕再变、提升绩效，这就是“蛊”。其实企业改革，尤其是流程上的改革，成功率很低，因为“蛊”是普世问题，要打破积习谈何容易！大部分人都是因循守旧，一旦改革，他就面临不可知的新局面。用佛教的话讲，就是“我执”甚深。很多人对名利是很执著的，就像十几年前我看余秋雨的文章，华而不实，没有真的生命，也没有真的慈悲，现在不都证实了吗？你有没有这样的眼力可以辨识，尤其在乱世的时候？因为改革不能靠喊的，搞不好还成为制造大时代悲剧的祸源。

蛊卦在卦序、方位上深藏的意义

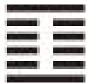
从后天八卦方位来讲（如图），蛊卦是从东南到东北，下卦巽是东南

方，上卦艮是东北方，从东南绕一圈到东北，中间缺了一个正东方的震卦。震是一个新的循环的开始，“帝出乎震，万物出乎震”，就像随卦是净土宗，下卦东方震是人的初发心。蛊卦是从东南方绕一圈到东北方，东北的艮卦下面就要接到正东方的震，那又是新的开始，所以叫“终而复始”。我们看蛊卦的改革多辛苦！从东南跑一圈到东北，翻山越岭，然后才达到艮卦的登峰造极。蛊卦充满了欲望，结果上卦艮止欲修行，登到孤峰绝顶，整个往上提升了，才能启动下面的临卦。也就是说，这一代人已经尽到责任，结果就启动了下一代的新生。由艮卦一圈跑完了，艮卦做得好，就能启动下一卦震，那就是自由开放的临卦。“临有大震之象”，临卦（䷒）就是震卦（䷲）扩大的象，这是卦序非常精密的地方。从方位的角度切入，蛊卦有很深的意思，不跑这么一遍，哪能有震卦下一圈、下一代的新生？临与震，君临天下和“帝出乎震”有共通的原理，他们都强调积极面对、积极开创。

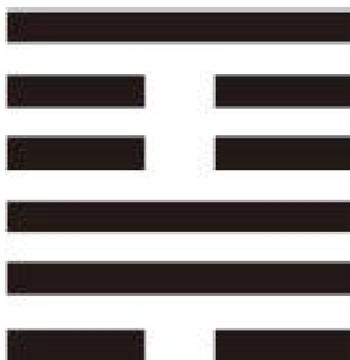
后天八卦方位图

此外，随卦和蛊卦都与生死有关，一方面都是归魂卦；一方面里面都藏

着游魂卦，都有颐、大过之象。这意味着生死一瞬之间，可能生的变死，死的变生，甚至死了还能重生。随卦初、二、三、四爻构成的是颐卦，三、四、五、上爻构成的是大过卦，因为随着时间的流变，一切都是由生往死、由生往灭转，这是很自然的。可是蛊呢，死了还能重生，就是改造成功，因为它的初、二、三、四爻构成的是大过卦（），一进入蛊卦就是“大过”的动荡不安、濒临灭亡，可是三、四、五、上爻构成的是颐卦（），又活过来了，也就是改革成功了。所以这里面的生死游魂、归魂，都是有意义的。

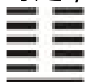
从“身体易”来看就更明显了。“随”是指人体的器官、体力随着时间推移逐渐退化、耗竭，这就成为“蛊”。“蛊”可能就是病，尤其是传染病。“蛊”的外卦是艮，在一个封闭的空间里，里面是巽、是风，空气不流通，久了之后就会滋生病毒并迅速传染。这一点就很可怕了，刚开始是几个人生病，慢慢大家都有病了，因为出不去，窗子是密闭的。中医说“风为百病之长”，蛊卦内卦是巽，密闭空间的空气越来越污浊，不能与外界交换新鲜空气，非腐化不可。传染病流行是“蛊”，在疾病传播过程中，“蛊”跟“随”根本不能分。传染病是怎么流行的？从随卦来说，本来是极少数人染上疾病，后来接触到亲近的人，他就被传染了，然后他们可能去搭地铁，于是整个车厢都被传染了；然后一个小区有人被传染，整个小区就沦陷了。病菌的传播很厉害，它会不断让自己基因突变，并且不断更换新的寄生地，并从其中得到新鲜的生命资源，就像随卦的“系小子，失丈夫”、“系丈夫，失小子”，快速突变、快速复制，也快速传播。《易经》的抽象规律很惊人，不论大宇宙、小宇宙都在这个规律之下。对病菌来讲，不断寻找新的宿主，这边快吃完了，赶紧再想下一个。人性也差不多是这样。随卦是“丈夫”跟“小子”，蛊卦的主角变成父母跟小孩，第一爻就讲父母，有父母当然就有子女，所以叫“干父之蛊”。从疾病来讲，先天遗传疾病，就是“父之蛊”、“母之蛊”。除了疾病，还有先天体质，或是仿佛累世业报积下来的个性、习气、精神特质等等。要怎么面对、处理这种胎里带来的病或个性习气？从蛊卦应该可以开发很多方法、原则。

蛊卦卦辞

蛊。元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

卦辞“元亨，利涉大川”，只有“元亨利”。“利”是聚焦在“涉大川”，利于冒险犯难、从此岸渡过彼岸。因为改革一个败坏的状况，或者面对“蛊”这种难治的病，风险非常高，可是不能坐以待毙，只能往前走，寻求好的治疗方法以求突破。那么在一种病态、贪腐、混乱的状况下，蛊卦怎么可能元亨呢？跟蒙卦一样，蒙卦得到启蒙，就会亨。蛊卦则是“干蛊”成功，病体痊愈，就会“元亨”。所以碰到“蛊”的状况不要慌，“蒙”有亨通的可能，“蛊”若治得好，不但“亨”，还“元亨”，可以恢复元气，得到新的创造力。只要把“贞”找回来，就可以“贞下启元”，蛊卦是因为不贞，所以节节败退、持续恶化。若把“贞”找回来，“元亨”这个未来式就告诉你，“蛊”是有救的，但是你得按照原则治病或改革，才会“元亨”。“亨”就是通，不通则痛，通则不痛，那些积压的东西就清除掉了。“利涉大川”，一定有风险，讼卦讲“不利涉大川”，需卦讲“利涉大川”，是以卦的规模来讲，蛊卦又来一个“利涉大川”，整个《易经》从头到尾就在检讨这个问题——从此岸到彼岸，能不能过得去？

接下来的卦辞是高度抽象的，跟天干地支有关。相关的解释过去有很多，我们讲大原则就好。也就是说，改革、治病想要“元亨，利涉大川”，就得遵循“先甲三日，后甲三日”这八字真言。“甲”是天干之首，“甲”的意思是士生。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸是十天干，甲是创造新循环的开始，就像“元亨利贞”的“元”是一个新的开始，所以乾卦是“大哉乾元，万物资始”。中国用干支纪时，甲是一个新生的状态；把蛊治好，就是新生。所以从小学开始，我们都期待成绩得到“甲”，“甲”代表最高档次，是新的，是演化到高层、表现最优秀的。改革治病就是希望能有这个结果，过去糟糕的状态已经拨乱反正，现在有“甲”的优秀表现。可是，要得到甲等表现也没那么容易。简单讲，就跟第二十四卦复卦（）的“七日来复”有关。想要复“元”、想要剥极而复，至少要经过七天的周期，不能着急。复卦跟父母的遗传有关，代表生生不息；也跟中医讲女性十四岁怀胎到四十九岁停经的“天癸至”的概念有关。一元复始，万象更新。更新刚好就是天干第七、第八，就是“庚、辛”，这是时间密码。《易经》就研究“时”。“甲”是一种新的、优秀的状态之始，充满生命力，前途不可限量。但再好的状态也会

衰败，所以随卦之后就是“蛊”。专讲改革的革卦用到第六天干“己”的“己日乃革”的观念，当状况开始走下坡，就要改弦更张，非变不可。后面就进入第七天干“庚”，就是变更。一元复始，七日来复，时间的第七个阶段，就是变更的阶段，也就是剥极而复、重生再造。第八就是“辛”（新），变更之后就是全新的了。于是又进入一个循环——“庚辛”而后“壬癸”，然后再“甲”。这都跟复卦的“七日来复”有关。人可能是先有“蛊”，发现有病，可是真正的原因不知道，直到复卦才清楚生命深层的原理。所以复卦的卦序反而在后，发现之后就要运用，前面的卦才能得到圆满的解释。

人一定会有病，任何东西都有败坏的可能，如果能掌握复卦“七日来复”的原则，用在治病也有效。巽卦第五爻叫“先庚三日，后庚三日”，那是第七天干，蛊卦是“先甲三日，后甲三日”，一个是甲，一个是庚。

好，那为什么跟“七日”有关呢？蛊卦如果改革成功，就代表有一个新的开始。决定要改革的那一天、开始推行新政的那一天都叫“甲”，希望经过改造之后，有甲等的表现。以农业社会来讲，“甲”就是种田要深入扎根。蛊卦的下卦巽就是深入的象。改革、耕种一定要往深处扎根，代表要深入了解“蛊”的病因，才能进行改造。况且“蛊”的病根往往是很深的，可能累积了好几代，所以一定得下深入的功夫。“甲”就是深入扎根的象，深入扎根才能长得好；长得好，往上生长，就叫“由”，合起来就叫“申”。在巽卦就有“君子以申命行事”。

要启动一个新的循环、希望有一个“甲”，必须前三天就开始布局，一方面深入研究，一方面推出改革方案。也就是说，“干蛊”的那一天就叫“甲”，但绝不能到那一天才临时动手，必须前三天就展开布局，然后等到“甲”的那一天真的就干起来了。当然，改革必然会招致反弹，也可能有很多顽强的病毒，无法按照既定方案把它消灭，还要有一个观察期、试行期，看绩效再决定怎么调整方案，不是说前面研究了三天，第四天把新方案推出来，马上就成功，哪有这么好？所以还要有三天观察期，再根据各方反应调整，那就叫“后甲三日”。可见，蛊卦的改革是很周密的，预先有一个方案，像豫卦；然后看看当下的状况，像随卦。“先三日、后三日”，“甲”的前面、后面各需要三天，加上“甲”的那一天，刚好就是七天，正是“七日来复”。想要剥极而复、重生再造，这是必须遵循的规律，急不得。历史上很多变法都是欲速则不达，失败是必然的，因为没有真正深入，以为一纸行政命令就可以改过来，哪有那么简单？不但得瞻前顾后，还要去除刚愎自用，别以为已经研究三天，到“甲”那一天推出来，一定是天下响应，没有的事！然后要针对实际反应再推什么新的调整方案，也要有一段时间，即“后甲三日”。如此，一个完整、周密的改革才有机会成功。

《易经》过去对“先甲三日，后甲三日”的解释真是太多了！甚至把天干的谐音都提出来了。对于这些解释，我们仅作参考，基本上不取其意，只需研究卦与卦之间的关系，像巽卦、蛊卦、革卦、复卦之间是怎么回事？我们现在按照卦序才学到蛊卦，这是《易经》的第一个改革，到下

经革卦是要革命了；再学到巽卦的时候，既不要改革，也不要革命，但却能实际达成目的，那是潜移默化、借壳上市。所以中国历史上轰轰烈烈的变法改革叫蛊；改朝换代的革命叫“革”，那是更剧烈的行动，但可能比改革容易一点。还有一种是既不革命，也没有轰轰烈烈的改革，可是最后发现它借壳上市，那就是采用巽卦长期部署的阴柔手法，叫“先庚三日，后庚三日”。举例来说，戊戌变法失败了，因为“干蛊”失败了，最后没办法，就有了辛亥革命，用革卦的方式解决中国的问题。但这个革命并没有真正搞定，直到1949年共产党革命才获得成功。

换句话说，从《易经》卦的观点讲，要打破现状，对现状不满或想捍卫现状，就是这三个卦。想要改变现状的人，就要学这三个卦；想捍卫现状的人，也要学这三个卦。一个攻，一个防，都不出这三个卦的招式。若能深入体会，要获胜或是达到预期效果就比较容易了。

蛊卦《象传》

《象》曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

我们先看蛊卦的《大象传》。“山下有风，蛊”，这是落山风的象，风力强烈，吹得你睁不开眼、站不住脚，而且破坏性非常高，里面可能藏污纳垢，种种腐败现象在下面乱窜，然后大家都感染、变坏了。

《象传》教我们修德，要从根本上培养；《彖传》教我们怎么把事情做成功。《大象传》很有意思，不管什么卦都可以作为修德的道场，坏的卦搞不好修得更欢。所以《大象传》是德行的人生观、世界观，它的重点不是吉凶祸福，而是用德去超越、克服吉凶祸福。当然在实际人生很难做到，毕竟《大象传》是宏观看世界，什么状况都是好的，而且惟德是亲，可是人不能光这样唱高调，所以创造时代较晚的《彖传》就解析卦所代表的处境结构，教我们务实面对不同的环境，最后得到成功。

《大象传》要我们在蛊卦的环境中做到“君子以振民育德”。蒙卦《大象传》则叫我们“果行育德”。蒙卦也是极困顿的环境，越是困顿的环境，越要“育德”，这就是《大象传》的修为。这不是道德教条，而是对生命能量的一种期许。“德”是要育的，要培育、教育、化育。“育”这个字我们讲过，跟“孚”——信、望、爱的关系是平列的概念。卵生动物是“孚”，胎生动物叫“育”。“育”字是母亲怀胎的象，下面是一块肉，上面是倒过来的“子”，就是“倒子之象”。胎位要正，所以是头下脚上。“育”的过程充满辛苦，需要极大的耐心，跟“孚”一样。所以“育”很重要，需要时间和耐心的教养。如果不正，要把它扶正。德也要在这样的过程中慢慢形成，所以叫“育德”。

“振民”，“民”是蛊卦的最基层，蛊卦其实在讲全民改革，而不是高端人士的专利。如果老百姓对改革漠不关心，不监督也不制衡，改革一定完

蛋，绝对会变成以改革为名，行夺权夺利的政治斗争之实，老百姓就倒霉了。所以在一个时代变迁的时候，“蛊”的改革要保证成功，全民的素养智慧必须提升，而且要全民参与监督。可是在“蛊”的情况之下，老百姓都是愚民，什么也不懂，政府说什么就是什么，这样的做法注定会失败，因为改革一定要从本质上产生改变，从旧时代进入新时代的所有基层人民，他的本领、德行、教育都提高了，改革才能取得全民的基础，在上面的人就不能乱来。所以振作民气，才能形成全民参与的巨大力量，遏止少数人借改革图谋私利。

天下没有白吃的午餐，在一个蛊的恶劣环境中，想要扭转困局，就要培养群众力量，以获得更大的支持；所以要先提振人心，并从群众教育入手，提升全民的智慧与见识，这就叫“振民育德”。《大象传》可谓苦口婆心。

蛊卦《彖传》

《彖》曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

蛊卦《彖传》说：“蛊，刚上而柔下，巽而止”，这是分析卦的结构，告诉你这就是蛊的象。随卦是“刚来而下柔”，蛊卦是“刚上而柔下”，真的是相错综，完全相反。随卦“动而说（悦）”，蛊卦“巽而止”，下巽而上止、内巽而外止。巽有深入的象，止的意义就是蛊的象。刚上而柔下，上卦为艮为少男，是阳刚的卦；下卦是巽，是长女，是阴柔的卦。随卦是少女（兑）在上，长男（震）在下，刚来而下柔，联动起来就“悦”；“刚上而柔下”，一动就“止”。从卦象的转换来看随、蛊二卦，就可以清楚它们的实质意义。

假定蛊是一种病，要探讨病根何在，只看表面是无法深究的，因为病根埋得很深，甚至跟前代有关，所以要下深入的功夫。《易经》任何一个卦的结构，可能是告诉你问题的结构，也提供解答的结构，简单讲就是病理的分析。病理跟生理有关，人不可能不生病，所以生理会产生病理，“蛊”为什么会有病？因为空气不流通，外面是封闭的，而且病根很深，要根治它，必须下“巽”的工夫，要对症下药。如果病入膏肓，只在表皮下功夫，那就完蛋了。所以要找出病根，不管是人身的病根，还是社会、制度的病根，找到病根才能治，根治则止，疾病就不再扩散。这就是“巽而止”。

“蛊元亨，而天下治也”，如果真的悟透了，开始下刀治理、干蛊，绩效会非常好，如同医道高手妙手回春，改革大业就成功了。“天下治也”，这话说得很庄重，天下都治理好了，什么问题都没有了，然后天下太平，进入“太平世”。“天下治”是《易传》中很重要的说法，六十四卦之中，也只有乾卦和蛊卦出现“天下治”的概念。而且乾卦必须“群龙无

首”才是“天下治”，就连“飞龙在天”都还是“上治也”，不够资格谈“天下治”。因为“天下治”绝非泛泛之言，而是全民参与、全民改革，是全民共同管理，把权力下放到民间，临卦这一点就很突出了，初爻、二爻统统参与管理，即“咸临”。这得打破特权专断才办得到，不能让少数人决定大多数人的命运，“群龙无首”就打破“飞龙在天”的垄断格局。所以乾卦《文言传》说“乾元用九，天下治也”，这是乾卦奋斗的最高境界，然后是“乾元用九，乃见天则”，最高的天道规则是众生平等，而不是由少数人控制一切的金字塔结构。佛教讲众生平等也是一样，天下是治理的主体，即天下共和、全民共治，不像“飞龙在天”充满危险，还有堕落的可能。“天下治”是古往今来人间社会追求的最高目标，在蛊卦这么糟糕的卦里面，却充满了“天下治”的美好希望，这就是中国人的观念，所谓“末法兴大道”，如果整治成功，就是一个大好的新世界，这叫“治，起于衰乱之中”，“治”从哪里来，就从衰乱中来。所以，即使处在最乱的时候也绝不灰心，因为蛊卦尚且“元亨”。只要“先甲三日，后甲三日”，最黑暗的时候虽然很难熬，但可能是大放光明的前夕。正如英国诗人雪莱说的：“冬天来了，春天还会远吗？”在充满痛苦挫折的时刻，要是熬过去了，美丽新世界即将来临，就像否卦的“包羞”，若在包羞时放弃，就看不到大坏之后的大好。所以要熬过最黑暗的阶段，千万不要放弃黑暗的蛊，因为“蛊，元亨，而天下治也”。在蛊中受苦受难的人，因为有最深刻的反省，反而能找到病根，并从根治起，从最坏到最好，面貌焕然一新。接下来的临卦却有可能从最好到最坏，“元亨利贞”要是没弄好，就有可能导致“八月有凶”；蛊卦这么糟，最后却可能“天下治”。如果一个民族这种智慧能代代相传下去，这个民族真的不会亡。

“利涉大川，往有事也”，改革大业要“往”，就是想要利涉大川，但绝不容易，所以一定要有清楚的主张。“往”是行有主，要拿得出办法，中心要有主宰，还有主要的资源。“往”与“行”不同，行不一定有目标、有主宰，如同在海滩漫步、在公园里闲晃。“往”是我知道要往哪里去，有清楚的方向目标。蛊卦当然得有自己的主张、诉求，知道自己在干什么、该怎么干，这就是“往有事也”。需卦健行遇险，虽然“不速之客三人来”，《彖传》说“往有功也”，但需卦是“利涉大川”，渡到彼岸就成功了。蛊卦的成功率很低，改了这个，那个又不对了，又得改，焦头烂额、忙于应付。这一定要下很大的工夫，可又不一定能成功，所以《彖传》不说“往有功”。《易经》很多卦讲“往有功”，就是蛊卦特殊，它的文字很费了一番斟酌，它不能骗你说“往有功”，因为大部分的改革都是失败的，所以得先准备好“棺材”。忙了个半天还不成功，那怎么办呢？蛊卦告诉你，该干的还得干，一代不成功，累积几代还是要成功。这就是“利涉大川，往有事也”。

人就是我执太深，一定要在自己的任期内搞到青史留名，因此忽略了真要改革成功，必须经过“先甲三日，后甲三日”的长期准备；任何人在这个过程中，都只是一个接力的，没有后来者继续完成，改革不可能真正成功。可是，很多人眼看自己任期快到了，就制造表面成功的业绩。所以不能急不能躁，不能感情用事，要有功成不居的心胸。就像“劳谦”，一代接一代做下去；前人努力的结果，后人接着做。“生而不有，为而不

恃，长而不宰”，道家这个观点是很值得推动的。学佛的也知道，一天到晚想着做好事，那就不是好事了，菩萨要无所住行于布施，一天到晚想我是菩萨我布施，这就是最大的执著。万事万物都有自然律，若有半点私心，想在自己名下成就，还要天则配合你，那是不可能的。相信机缘，该做就做，不计较成败得失，不然只会招来痛苦。“往有事”告诉你不一定成功，所以不要急功近利，“先甲三日、后甲三日，终则有始，天行也”，终结之后又有新的开始，这是天道的运行法则、自然的规律。“贞下启元”就叫“天行也”，剥极而复也叫“天行也”。所以要懂得自然、社会、历史的规律，消除得失心，改革才能真正成功。

蛊卦的单爻变

进入实际的改革阶段就会发现，历史上很多成败兴亡都跟蛊卦六个爻有关系。我们能列出来的只有单爻变，一个卦的多爻变就有六十四种变化，先把单爻变研究清楚，才能掌握更复杂的多爻变。

前面已经提过，上爻变是升卦（䷭），由“据乱世”变“升平世”，改革成功。初爻变为大畜卦（䷙），二爻变是艮卦（䷳），三爻变是蒙卦（䷃），情欲蒙蔽理智，搞不清楚状况，或者不明真相，这是蛊卦第三爻可能有的象。

第四爻爻变是鼎卦（䷱），鼎是公权力的象征，“六四”是高官阶层，典型的既得利益者，他可能就是蛊的根源、改革的对象。鼎是烹肉的锅，也是政权的象征，曹刿论战时说“肉食者鄙，未足远谋”，第四爻就大有嫌疑。所以“六四”爻辞“裕父之蛊”，“裕”代表资源太多，在为民服务的位置居然会“裕”，不是很奇怪吗？其他的爻都还是“干父之蛊”或“干母之蛊”，这个爻“裕父之蛊”，甚至打着旗号“假改革，真捞钱”，越改革获利越多。顾名思义，可见人家都在努力地干，他却在“裕”。《易经》爻辞的写作真是厉害，四爻假改革之名，行敛财之实，打着红旗反红旗，有人在改革过程中变成新贵阶层。历史上任何一种改革都有这种情况。改革之后，旧的利益集团被彻底击溃，却又产生新的特权阶层。有的在改革中失去过去的东西，有的在改革中得到过去从来没有的东西，腐败的循环又开始重复。在第四爻执政的高官位置上，这太明显了。像当年内地的土地改革要打倒地主，恶霸地主当然要打倒，地主若非恶霸，不就倒霉了吗？他可能很体恤农民，靠自己辛苦致富，怎么都要收缴归公呢？不过，翻天覆地的改革之中，这是难免的。蛊卦呈现出众生相，第四爻是“裕父之蛊”，初爻、三爻都是“干父之蛊”，五爻君位也是“干父之蛊”，因为正是他下令改革的，如秦孝公、宋

神宗、光绪皇帝。秦朝自秦穆公之后累积了很多问题，长期积弱之下，秦孝公想要富强，就必须强力支持商鞅变法。对他来讲，秦国的积弱就是“父之蛊”，要改革就得破除情面、批判先人。一个领导人作为“干父之蛊”的代表，就要用铁腕手段支持改革，不然改革绝对没希望，因为它不是革命；革命不需要领导人支持，革命是要把皇帝拉下马，但是“蛊”一定是从上到下，“革”是从下往上。“巽”是混进去之后，混到最高位置，自然而然篡位夺权，然后就可以随心所欲了。这是三种改变现状的模式。

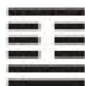
二爻比较特殊，别的爻都是父亲的蛊，它是母亲的蛊，所以要“干母之蛊”。“母之蛊”跟“父之蛊”差别在哪里？因为二爻爻变是艮卦，遭遇障碍了，想改革的对象不动如山，推不动。第五爻的爻变也很值得玩味，是无形无象的巽卦。巽是病根藏得很深，不容易被察觉。国家元首贪污很难让人发现真相，带头改革的人带头贪污，问题就很严重，很难根治。第四爻的腐败是看得到的，因为“裕父之蛊”，一看就知道他越来越肥了，可是第五爻藏在幕后，连君位都腐化了，这个蛊是很深的，当然很难治。而且他是蛊卦最高权力拥有者，假定他有问题还喊改革，那就是巽，巽为风，有发号施令的象，如果他也在共犯结构里，问题的严重性就难以想象了。这说明“干蛊”太难，连最上面的人都是改革的对象，要怎么推动改革？然后第五爻、第四爻都是王侯集团，所以第六爻要真的搞清楚真相，“不事王侯”，我才不伺候你们这些王八蛋呢，因为蛊的祸源就是第五爻的“王”和第四爻的“侯”；但第四爻好抓，第五爻难逮，尤其第五爻还在位，怎么动得了他呢？而且他表面上也在“干父之蛊”。所以，怎么抓大角色？那才叫功夫。

蛊卦的卦中卦

再来就是卦中卦。我讲过几次，改革切忌感情用事，急功近利，想要一步到位，成功必在我，那是绝不能成的，因为违反“先甲、后甲”的规律。就像泰卦中含归妹卦（䷵）一样，不能急，毕竟少女出嫁是终身大事，改革也涉及“终身大事”，为了不让最后落得一场空，所以要慎选婚嫁的对象。改革因为有热情，看到不公不义，就想最好立刻就把它改过来，这就坏了！改革最需要耐心，急功近利一定犯错，尤其跟盘根错节的守旧势力斗争，绝对要沉得住气。所以蛊卦二、三、四、五爻构成的是归妹卦。如果改革成功，由大过卦到颐卦，就是天蚕再变，破旧立新；初、二、三、四爻构成的大过卦（䷛），就是蛊卦濒临灭亡的象，高度动荡。如果跳到三、四、五、上爻，变成崭新的生态，又活过来了，就是重生再造的颐卦（䷚）。这跟随卦的从生到死刚好形成对照。自然的东西一定是从生到死，可是有些东西经过改造之后，重

新恢复活力，就可以死而复生。中间有归妹，后面才有临卦的生机。整个蛊卦可以如此透视，一开始接手的是个烂摊子，就是“大过”；负荷很重，要考验一个人有没有那样的承担能力和魄力胆识，又不能一板一眼，要用非常的办法才能挽救非常的危局，最后真救回来了，那就是颐卦。可是中间的归妹卦又千叮万嘱，要你小心谨慎，最好循序渐进，一个阶段一个阶段玩，不能急，否则全部砸锅。

这是四个爻的卦中卦，还有五个爻的，更有意思。首先是初、二、三、四、五爻构成的恒卦（），“一日心”为恒，这说明改革不是一两天的事情，需要天长地久持续的努力和始终如一的“一日心”；甚至一代接一代的长期努力，才可以把累世积弊改正过来。我在前文说过，每一个人都有个性和弱点，有的是遗传，有的是天性。一个民族经过长期繁衍留下来的积习，就是劣根性；中华民族也有很多不完美的地方，这都是蛊。蛊卦上卦为艮，正是要根治，坏的要改正，好的要继承。不论个人或民族，若是对自己的习气长期缺乏自觉，就没有成长、进步的机会，不能与国际接轨，一旦习惯了，久而不知其非，这就麻烦了。所以要打破民族累世积习的劣根性，这也是蛊卦的意思。就像从大禹王至秦始皇之后，再到清宣统皇帝，家天下的格局虽然已经过去，可是它的影响多么深重！一个朝代兴起，一个朝代灭亡，中间最倒霉的是老百姓，兴也苦，亡也苦，那就是习气。为什么很多人不思突破呢？因为大家都想做皇帝梦，不希望“天下治”，而且习焉不察。其实从根源上反省，我们会发现，传统体制是可以质疑的，因为制度是人创的，人的贪欲会忽视并保留对他有利的部分，对他不利的就要改革、打破。“恒”的意义是，不管怎么改革，有些东西确实不能动摇，有永恒价值的东西就要保存下去。而且还要看得远，改革之功，不必在我。

其次是二、三、四、五、上爻构成的损卦（），由“恒”到“损”，意思是说，传播再久远的体制，也得斟酌损益去调整。此外，蛊卦是欲望受到蛊惑而导致败坏，损卦就叫你清心寡欲。老子说：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。”损卦就有“惩忿窒欲”的告诫。蛊卦中有损卦的象，说明整个结构中有些东西被病毒污染，要立即切掉，不然立刻散播传染。癌细胞因为没有办法禁止它扩散，只能切除，还要用痛苦的方式化疗。那就叫损。可见，蛊卦中有损卦，就有“惩忿窒欲”的象，又有“斟酌损益”的象。孔子云：“殷因于夏礼，所损益可知也。周因于殷礼，所损益可知也。其或继周者，虽百世可知也。”孔子想得开，他认为周朝也不会千秋万世，将来也会灭亡，会有新的朝代起来。只要掌握损益与时变化的特点，不管旧的、新的，只要能为老百姓谋福利就是好的。斟酌损益的原则就是这样。

蛊卦的爻际关系

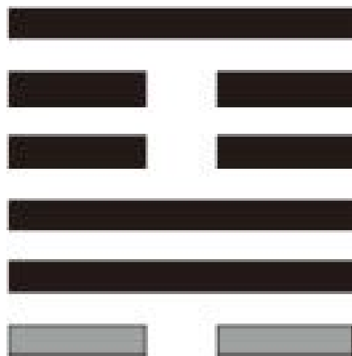
我们还要把蛊卦承乘应与的爻际关系搞清楚，才可以更深刻地了解爻辞的意义。

初爻和二爻是阴承阳、柔承刚，五爻和上爻也是阴承阳、柔承刚，都是正面的关系，都是下面对上面心悦诚服、信受奉行、相处和谐的象。初爻要听二爻的，五爻要遵循上爻的大原则，而且要除掉政治黑手，以免影响改革、变成政治斗争，这就是“不事王侯”。“六五”是王，“六四”是侯，一个真正该推动改革的“六五”，一定要奉行上爻的大原则，所以说“志可则”。王侯因为掌权，最容易横加干涉。但改革是要为全民服务，而不是为特定的政党、政权服务，这就是“不事王侯”。“六五”是王，就要懂得这一点，不能在改革中动了坏心思，运用权力为自己谋利，还要辨识他所任用的“六四”是否合格？所以理论上“六五”这个改革中的君位，对上必须奉行“上九”所代表的纯净理念；“上九”爻辞就是“六五”应该恪守奉行的，这叫阴承阳、柔承刚；然后“六五”还要任用“九二”，因为“六五”跟“九二”相应与，改革的最高领导人亲自主持改革，必须找一个推动改革的总执行长，而且最好从形象清新的民间精英第二爻来挑选。因为“二多誉”，有好名声，还有民意支持。“六五”任用“九二”，就像光绪任用康有为，康有为就是“九二”。“九二”因为是社会清流，本身没有腐化，不像第四爻是已经败坏的执政团体。而且“九二”有“初六”阴承阳、柔承刚的支持，有民意基础，所以“九二”就是推动改革的总舵手。然后“六五”要敢于破格任用，避开“六四”，任命“九二”来改革。像商鞅也是“九二”。而王莽什么都靠自己推动，就违反了蛊卦的要义，只有“六五”用相应与的“九二”才有机会。但“九二”不一定成功，极可能很快就牺牲了，但伤不到“六五”，因为“六五”不在第一线，还有别的“九二”可以补位，这就有斡旋的空间。如果“六五”亲自披挂上阵，就是改革委员会的总委员长，万一改革失败，不就没有退路了吗？“九二”可以换掉，像王安石就上下两次，“六五”不能牺牲，一牺牲就全垮了。所以“六五”要奉行承乘关系，对上不能背离上爻对改革的期许，对下要任用贤臣。“九二”跟“六五”相应与，理念上可以沟通、互补。“九二”上有老板授权，下有民意做后盾，他才敢推动改革，向既得利益挑战。这是蛊卦的爻际关系。当然实际操作会受到人的私情欲望干扰，但蛊卦要有好结果，就得按照这个关系来。

还有“九三”与“六四”的关系，是阴乘阳、柔乘刚。“六四”是既得利益者，是中饱私囊的朝中大臣，改革对他不利，他怎么会真心支持呢？他可能会利用改革以谋更大的私利。“九三”阳居阳位，是干劲十足的拼命三郎，代表民间种种不满的呼声，所以他要求改革，而且很冲。“六四”跟“九三”就会站在对立面，造成利益冲突。“九三”一天到晚看“六四”不顺眼，想揭发他、把他拉下来；“六四”觉得“九三”对他的生存利益有威胁，就会想方设法打压。这样一来，他们的关系会好吗？当然不会，所以叫阴乘阳、柔乘刚。

蛊卦六爻详述

初爻：后继有成

初六。干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

《象》曰：干父之蛊，意承考也。

初爻的爻辞很长，可能是改革的第一步，千万不能错，所以爻辞千叮咛、万嘱咐。想改革，先听老前辈字字句句的叮嘱；先做好心理准备，才能启动改革的第一步。而且初爻代表全民，如果没有全民支持，改革就会变质，所以第一爻与最后一爻的改革成功有因果关系。想要改革成功，要在第一爻的民间基层下工夫。基层民众都有好的概念，就算成功一半了。初爻做到了，上爻就成功有望。初爻与上爻从爻辞本身看都很好，上爻不用讲了，那是一个结果。初爻不是占到就保证好，还要统统按照它的说法做，才能“终吉”。上爻最后吉，改革成功，但是中间惊涛骇浪，危险动荡不安，所以叫“厉”。可是最后都能渡过，所以“终吉”。初爻的“终吉”反应在上爻。乾卦第三爻“君子终日乾乾，夕惕若，厉”，从早上干到晚上，天天都得积极奋发，没有只做一遍就对的，需要不断地累积经验，不断地尝试错误，朝有过，夕改之；夕有过，朝改之。孔子说“朝闻道，夕死可矣”，这话在后世引起很多误解，其实“死”就是把过错改掉了，不犯旧的过错。人总是在经验中成长，早上犯了错，晚上就改过来，要从善如流。改革的方法如果不对，捅了马蜂窝，讲话不温暖，第二天就改温暖一点，这也是朝乾夕惕真正的意思。像乾卦第三爻爻变就是履卦，“反复道也”，哪有一次就做对的呢？错了马上改，在艰难的干事过程中，才会明白如何趋吉避凶，掌握改革的诀窍，那就是“厉”。在“厉”中成长，而且一定要勇于改过，不要刚愎自用，“后甲三日”就是给你这个空间，“昨日种种，譬如昨日死”，“今日种种，譬如今日生”，这跟蛊卦一样，过去败坏的就不要留恋，能够抢救的就让它更新，绝不是说早上听到了真理，晚上就可以死而无憾，那真是荒唐。如果中国文化就训练这种人，中华民族早就灭亡了，因为他每天早上上道

场听经，听完之后大彻大悟，晚上就上吊了，第二天道场少了一半人，那不是荒唐吗？其实“死”就是永远不再犯过。这在《大戴礼记》中讲得清清楚楚。

初爻跟上爻代表第一步跟最后的结果，种什么因，得什么结果。一起手就高，考虑周全，做好一切准备，虽历尽千难万难，最后还是可以成功。随卦的初爻、上爻和蛊卦的初爻、上爻都好得很，这是随、蛊两卦明显的特征。随卦初爻就具体而微地涵盖了“随”的原则性、灵活性，所以到最后会“拘系、从维”，“亨于西山”。蛊卦如果照初爻的爻辞做对了，有好的开始，上爻就有好的结果。一个卦的初爻、上爻，最完整的就是随、蛊两卦。一般来讲，初爻不成气候，上爻有点过火，不得善终。还有很多卦刚开始不错，最后一塌糊涂，差之毫厘，失之千里，初爻好，走到上爻却完蛋了。

蛊卦初爻“干父之蛊”，这是大方向。蒋经国晚年在台湾地区推动民主改革，跟蒋介石就完全不同了，虽然他没干完就让李登辉接着干，但他在台湾地区的民主改革史上还是有一定的地位。蒋经国主政台湾后，他的做法蒋介石肯定不同意，可是两个人时代不同，他如果还用老蒋那一套治理台湾，一定治不了，必须改。就连内地现在也不能像毛泽东时代的做法，因为时代变了。前面是随卦，非变不可。你的权力从上一代来，可是你的做法必须跟上一代不一样；你的生命从父母亲来，可是你没办法照父母亲的方法做事，因为时代变了。真正的孝顺是表现在与时俱进的创造力，绝对不是萧规曹随。尤其在时代剧变的时候，真正的孝顺就是弥补上一代做不到的事。因为有好子孙，人家对上一代的评价也会不一样。文化传统也是一样，中国文化传统中有很多糟粕确实是要改的。

后继有人，有人接班，不仅可以承担家业，还可以发扬光大，那就叫“有子”。但他的做法绝对不会和你一样。像毛泽东是革命的一代领导人，邓小平启动中国惊天动地的改革开放，是改革的一代领导人，邓小平跟毛泽东的关系那么深，但他主政时，就得突破毛泽东时代的那一套。这就叫“干父之蛊，有子”。

作为上一代，千万不要期待小孩或接班人亦步亦趋照着你走。每个人上台都想表现自己的特色，我的权力虽然从你而来，对你确有顾忌，但希望你越来越淡化，最好天天出国旅行，好让我肆意挥洒。所以那些做老大的，总是嫌大佬碍眼，偏偏大佬又活得长，这样就很麻烦。其实真正健康的传承，一定是批判式继承，要继往，更要开来，这才是“干父之蛊，有子”。像乾隆皇帝做了三年太上皇，那三年我看嘉庆心里难免嘀咕：“老不死的，怎么还不走？”因为他想杀和珅也不敢杀。这就说明“有子”，要有见识、魄力。我讲过“爻”跟“父”的关系，“爻”是一个接一个、一代接一代的问题。“父”代表当代的问题已经解开了，下一代的问题让他们自己想办法；而他解决问题的方法，绝对不会跟你一样。

“考无咎，厉终吉”，我们讲过“厉终吉”了。就算老爸不在了，可是老干部还在，要说服、要礼遇，但不重用，要避免他们掣肘干政，所以很辛

苦。父亲死了就叫“考”，父亲或先王过世了，后王或儿子继承大权之后推行新政，把上一代的方法改过来了，老百姓很高兴，你也不必担心老爸的在天之灵会责怪你，因为你贯彻改革，反而让他的历史地位更稳固，他的在天之灵可以“无咎”。蛊卦初爻的“考”就代表“干父”的“父”还活着，同时意味着失去影响力或者已退位。但一般讲的“考”就有生死之差，因为初爻就是卦中卦大过卦的开始。

可见，一旦接大权，若想推动改革，也不能太急，还要考虑前一代的影响力，否则就是给自己制造敌人，就算不听前一代的，也要表示重视，绝对不能急于出手，否则很难巩固权位。要等到他们都成为“考”，没有情面问题，你才可以放手去干。因为人情总是如此，再豁达大度的人，也禁不起旁边人的说三道四，所以要给人家保留一点颜面，这就是“考无咎”。像乾隆做三年太上皇的时候，嘉庆想干什么都得忍一忍，等乾隆过世，他就迫不及待地马上抓和珅。要是乾隆还没变成“考”，嘉庆就敢这么干，嘉庆就得被拿去“烤”了。戊戌变法为什么失败？那些老臣都跟着慈禧太后好多年，没有功劳也有苦劳，你要让他们全部失业，他们就统统跑到老太后那里哭请老太后出山，结果光绪就被“烤”了。

《象传》说：“干父之蛊，意承考也。”不一定要继承前人的一举一动，可是在心意上还是要尊重、继承前人之志。“意”是活的，看不见的；形诸于外的才是“迹”。可见，外表的行迹不重要，重要的是内在的生命传承。

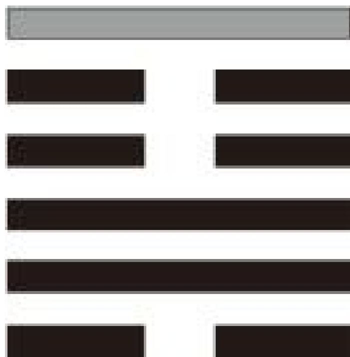
“初六”真情实意，“意承考”，继承先人的成就，只是做法略有不同。所以初爻爻变为大畜卦（），“大畜”要求创新、发展，不像小畜卦只求生存，苟延残喘、抱残守缺。大畜卦云“不家食吉”，心胸要很开阔，而且要博采众言。先“利贞”，守住优良传统，其次就是生存发展不能拘守于“家”的范围，然后才能“利涉大川”。蛊卦、大畜卦都是“利涉大川”，中华文化不是人类文化中的唯一，还有很多精彩的其他文化也可以兼收并蓄。大畜卦就是心胸放大，多吸收其他文化的优点，再转化成活的智慧。像经过几千年的消化吸收，现在佛教已成为中华文化重要的一部分，在佛教发源地印度反而衰落了。所以绝不要有门户之见，更不能闭关锁国、固步自封，能广泛吸收新东西，才有开拓新局的机会。

《系辞传》对“意”字有再三的强调，《系辞上传》最后一章有“书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎！”“意”好像虚无缥缈，看不见摸不着，就像禅宗讲“佛祖西来意”，“意”不在于袈裟，也不在于衣钵，甚至无法言传，无法形诸文字，意在言外，要得意忘象、得象忘言，这是活的创意。从“意”出发，先“诚意”，后面才是“正心”，“正心”后面是“修身、齐家、治国、平天下”。“意”在“心”之先。可见，“意承考”不是叛逆，而是顺应时代变化。我们从经典中吸收智慧也是如此，时代环境不一样，能活学活用、不断创造发明，才是真正的继承。

以“初六”的理想状态为基础，就可以期待“上九”“不事王侯，高尚其

事。”“事”是以下事上；“其”就是自己；“高尚”是把这件事看得很高尚。像那些王侯之事，诸如政党斗争、政客利益、祸国殃民的事情，都不是我想干的，这就是“不事王侯”。简单讲，改革要真正成功，一定要落实全民改革，让政客不敢为所欲为，绝对不要让“蛊”的神圣改革事业变成政客的专利。所以孙中山先生讲：“要做大事，不要做大官。”

上爻：跳脱政治恶斗

上九。不事王侯，高尚其事。

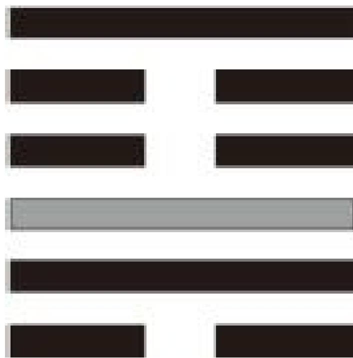
《象》曰：不事王侯，志可则也。

我们先讲《小象传》。“志可则”，我在前文提过，“则”即规律，关乎天地人鬼神。乾卦有“乾元用九，乃见天则”；同人卦有“困而反则也”；谦卦有“撝谦，不违则”。这个“则”始终透过卦爻告诉我们，《易经》的“不易”，就是“则”；只要掌握了“则”，不管世事如何纷繁变化，蛊卦再怎么混乱，随卦再怎么千变万化，只要按规律办事，就可以化繁为简、以简驭繁。正如庄子所说的：“嗜欲浅者天机深。”因此，不管怎么横说竖说，天下的道理、大原则，“不事王侯”是第一步。“升平世”还不是“太平世”，所以要“志”在太平，彻底摆脱世袭王侯贵族的干扰，然后下面才是海阔天空的临卦。可见，做大事比较高尚，做大官有什么高尚的呢？从字形来看，“则”字好像怕你记不住这个原则，就用刀刻在贝壳上，像铁的规律、天条一般，使你永志不忘。这就是“则”。

讲完了蛊卦初爻与上爻，我们且结合实例谈谈这两个爻。2006年台湾地区的局势就是蛊卦初爻、上爻动，表示年头到年尾都在“干蛊”，因为贪腐开始露馅了，所以那一年就是“干蛊年”。虽然最后失败了，但后续影响持续发挥；有了2006年，才会有2008年马英九大胜。那一年从初爻到上爻，“蛊”始“蛊”终，因为有“蛊”，就有“干蛊”。初爻动，表示人民想要“干父之蛊”的怒火烧起来了，然后一直燃烧到年底，希望彻底根除政客造成的贪腐之蛊，希望“高尚其事”，希望“志可则”，由“乱世”变“升平”。但根据“大衍之术”的法则，这两个爻动是动了，六个爻分别是六、

七、七、八、八、九，加起来是四十五，再以天地之数五十五相减，减数为十，落在第三爻，这两个爻都没点到。那一年从开始有“蛊”的征兆，到发现越来越多的“蛊”，“干蛊”的反弹就燃烧成热潮，然后影响到初爻动员上街；由开始五十万人，到后来一百万人。很多人平常不上街的，那时都上街了。参加的人不分党派，都是“不事王侯，高尚其事”，大家都觉得不是蓝、绿的问题，而是黑、白的问题。那一年很明显是“志可则也”，不管成功不成功，初爻和上爻从年头到年尾都在持续进行。这两个爻如果落实了，两爻变是泰卦（），代表这个运动希望达到国泰民安的结果，想从“乱世”直接跳到“太平世”，不但上爻变，初爻也要变。这有一定的难度，结果当然没成。不过值得欣喜的是，这已经超脱政党藩篱，“不事王侯，高尚其事”，这是群众运动最高的理念。

三爻：切勿感情用事

九三。干父之蛊，小有悔，大无咎。

《象》曰：干父之蛊，终无咎也。

讲完蛊卦初爻、上爻，最难的、有无限玄机的二爻和五爻放在最后讲，到时才有恍然大悟的功效。我们现在先看三爻和四爻。三爻跟四爻是打对台的，四爻是贪腐的侯和高官，三爻是没分到利益的族群，所以要“干蛊”。如果“九三”哪天变成“六四”，说不定也变成帮凶，因为“九三”不见得经得起诱惑，所以在野的喊改革，在朝的和稀泥，这就是人位的“三多凶”、“四多惧”，完全对立，关系不可能和谐。

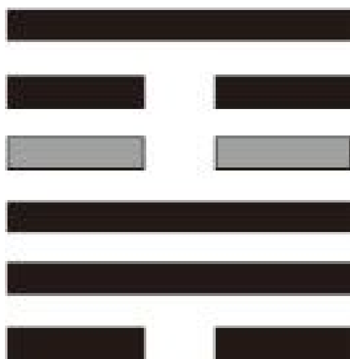
“九三”坚持“干父之蛊”，气势汹汹，一定要改革；“小有悔，无大咎”，这个路线在蛊卦基本上可以得到民意支持，因为是主流趋势，只是阳刚过度，会招致反弹，引起旧势力反扑，对“九三”造成威胁、恐吓，虽然“小有悔”，但是“无大咎”，后果不严重；因为有初爻、二爻的支持，还有整个大时代都在“干蛊”的氛围中，是时势所趋。

“九三”这一爻大原则没问题，但行事技巧未免生硬，太过急躁，所以“小有悔”，但方向正确，“无大咎”。可是，又何必搞到“小有悔”呢？这要损耗多少成本啊？搞不好最后还以破坏公众秩序罪处理你。因为法律是章章条条明确可见的，政治是不明确的，两者互相抵触。但法是人发明的，政治人物懂得钻法律漏洞，法律还有很多解释的空间，所以法不是万能的，是有所穷的；政就有很多元素，包括人情、义理的智慧等等，所以有“官样文章”，说了一大堆，最后什么都不明确，这是很圆滑的手段。可见“法”“政”要分清楚，也要调和鼎鼐；搞政治不能无法无天，也不能坚持法律的明确而忽略政治的艺术。什么都要有所“节”，恰到好处，不偏于一端，否则就会露出弱点。这就是“九三”要注意的。

《象传》说：“干父之蛊，终无咎也。”因为大方向正确，大家都支持你，虽然有摩擦，态度过激，但这是蛊卦的势之所趋，所以不会有大咎。但人在心生不平时容易感情用事，陷自己于不利，所以爻变为蒙卦（）。这说明光是“九三”的热情还不能干蛊成功，蒙卦外阻内险，莽撞就吃亏，未必能突破。因为“民不与官斗”永远是真理，在野的即使很多，要是在朝的串在一起，就很难搞。所以“九三”一有不慎就会逾矩、越轨，免不了吃亏，但长期可能是有利的，“终无咎”。

“九三”和“上九”是相应的关系，“终无咎”也是相应于“不事王侯，高尚其事”，所以只要坚持，不管怎么“小有悔”，只要改革的大方向不变，战术上稍做调整，还是有可能造成“上九”的结果。

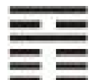
四爻：贪腐必败

六四。裕父之蛊，往见吝。

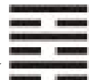
《象》曰：裕父之蛊，往未得也。

第四爻“裕父之蛊”，“裕”是富裕，跟“干父之蛊”的改革潮流是背道而驰的。这一点我在前面讲过，“六四”越来越肥。

“裕”字除了出现在蛊卦，也出现在《系辞传》“忧患九卦”之一的益卦（）。《系辞传》说：“益，德之裕也。”唐朝的李德裕就是从这里取名的。益卦资源丰厚，丰厚到超过生活所需，不管“益”是正面的，还是不当的，反正是资源多到用不完。但人生的富裕不长久，有时连钱都来不及花，就走了。所以“裕”也不一定有用，“益，长裕而不设”，“益卦”追求的永裕，是长远的利益，“裕而不设”则是更高境界。“设”是人为设计，天天想方设法要赚钱、获益，那就很苦；有时赚了一辈子的钱，把身体搞砸了来不及花，赔上健康和家庭，赚到全世界也没有用。所以“裕”是短暂的。我们人生追求“益”，追求“裕”是对的，但是要追求“长裕”，而且“不设”，不必一天到晚费尽心机，这是益卦最理想的境界。还有晋卦（），第一爻爻辞最后是“裕无咎”，不管你招致“晋如，摧如”般摧毁式的打击，只要保持心的宽裕或始终有财力支撑，就可以“无咎”。

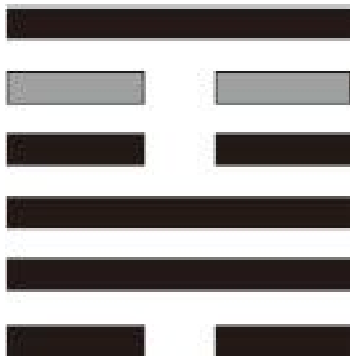
益卦和晋卦这两个“裕”都有正面的意思，而蛊卦第四爻的“裕”绝对是负面的，是社会的寄生虫，“裕父之蛊”是利用职权之便图利自己，社会越苦，他越好浑水摸鱼。他叫嚷着改革，却把改革的利益中饱私囊。这就是“六四”，存在于乱世的高层，像国民党在内地失去江山，也是“裕”，太多党政军高层“裕父之蛊”，致使民生怨愤，失去民心。因为“六四”与“初六”相应，“六四”政府要对“初六”民众负责。结果“初六”希望改革，要“干父之蛊”，“六四”却“裕父之蛊”，成为全民公敌。所以“六四”的作为显然是目光浅短，故“往见吝”。“阴柔过度”叫“吝”，“阳刚过度”是“悔”。“六四”阴居阴位，就是阴柔过度。“见吝”之后慢慢捉襟见肘、原形毕露，大家都在苦干，你却中饱私囊，“裕”得流油，但以后的路子越走越窄，不为民意所容，不但不敢承担，还要文过饰非。所以“九三”是先苦后甘，“六四”是先甘后苦。

《象传》说：“裕父之蛊，往未得也。”“六四”贪得无厌，就是希望“得”，可是顺着蛊卦改革的趋势往下走，他就“往未得”、“往见吝”，越来越没有存活的空间。可见“六四”刚开始靠着权势，资源雄厚，可以把改革压下来，但长久是压不住的。所以三凶、四惧的人位在蛊卦中就形成了朝野对抗，抗议的跟被抗议的，呈现出社会的两极，这也是蛊卦必然会出现的现象。

有个占象，就是2006年红衫军运动满地开花开不起来，在南部气势受阻，内部又有很多派系，慢慢就人气涣散，到后来只剩下一些人在马路上散步。当时也有学生算卦，结果就是不变的未济卦（），结论是不能成，过不去，因为权力、资源都掌握在民进党阵营。四爻拼命捍卫既得利益，三爻拼命要冲撞，所以三、四产生激烈对抗。其实事情刚起的时候就是火水未济，没得商量，一定不成；但那一次不成，不代表两年后不成。当时红衫军的领军人物是施明德，身患癌症，可谓是亡命

之徒，不怕死，很适合领导“干蛊”事业，可是他的对手是不要脸的。不怕死的一定玩不过不要脸的。不怕死已经很可怕了，要脸就有弱点，不要脸的人真是天下无敌，脸都不要了，他都相信自己无辜，你能怎么办？用任何羞辱的办法他都不在乎。所以我们要永远记得，不要死的绝对赢不了不要脸的，这也是“天则”之意。当然《易经》不是叫你不要脸，至少告诉你在当下这一回合绝对讨不到好处，因为不要脸的几乎没有弱点，尤其不要脸的跟权势结合。这就是当时看到的蛊卦三爻、四爻两股势力，两爻动是未济卦，蛊中有未济，就是社会两股力量在角力，败下阵的一定是“三”，因为“四”有执政资源，三爻突破不了，但也就只能压过那一阵子，几年后的情势就翻转过来了。

五爻：用贤为政

六五。干父之蛊，用誉。

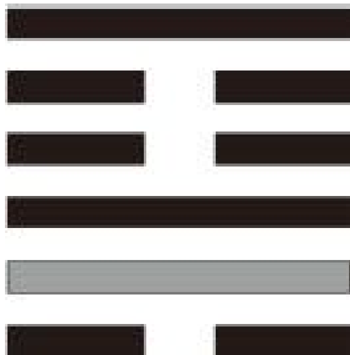
《象》曰：干父用誉，承以德也。

我们看第五爻。领导人倡导改革应该以身作则，一方面奉行上爻的“不事王侯，高尚其事”，不可让政治操纵改革，一方面要任用“九二”推动改革，所以他的主要任务也是“干父之蛊”，而且要坚持“干蛊”的大原则——“用誉”。“誉”就是“二多誉”的“九二”。“六五”用“九二”就叫“用誉”。“五多功”，“六五”如果真心实意地干，改革就可能成功。丰卦和旅卦也有“誉”的概念，可见，名声好、形象清新很重要，“初六”民意才会支持他，五爻也会选拔“九二”来做改革委员会的委员长，授权他改革。

《象传》说：“干父用誉，承以德也。”“九二”为什么“誉”？因为有德。为什么“六四”没有“誉”？因为无德。“六五”一定要搞清楚两者的差异。商鞅是外国人，但是有魄力推动改革，秦孝公一用他，两个巴掌一拍就响了，这才有机会成事。康有为、光绪也是一样。如果一开始就用“不誉”，他掌握了改革大权的尚方宝剑，为私人谋权谋利，整个改革就败坏了。“六五”爻变为巽卦，意为发号施令。巽卦也有改革的象，“随风巽，君子以申命行事。”“六五”隐身幕后，把“九二”推到前台，再尽可能挺

他，千万不要老帅亲自披挂上阵，这也是改革很重要的技术。我们讲过，这样失败还有回旋的空间，因为无法保证顺利，不能把最后一张牌打完，把自己挺到最前线，所以要“用誉”，不要亲自上阵；你是无形的“巽”，在后面用法令支持，让“九二”做挡箭牌。初爻的“意承考”和五爻的“承以德”都有继承的意思，但是一个是用“德”去承，一个是用“意”去承考。

二爻：积习难除

九二。干母之蛊，不可贞。

《象》曰：干母之蛊，得中道也。

我们看第二爻才恍然大悟，原来第五爻才是贪污的大头头！第二爻得到第五爻的授权改革，结果不是“干父之蛊”，变成了“干母之蛊”。“母之蛊”跟“父之蛊”有什么不同？第一从伦理亲情来讲，“干母之蛊”比“干父之蛊”难，女人就够不可理喻的了，还是高一辈的母亲，更不可理喻了。光绪对慈禧就是“干母之蛊”。如果是父与子的关系，男人基本上如果没有太大问题，还是比较理性的。男人对男人，父与子，老爸这个不行了，儿子不能照做，要如何如何，老爸一听，虽然不爽，但一听好像对，还有商量的余地；也就是说，儿子可以跟老爸不一样，可是儿子要想挣脱老妈不大容易，老妈一旦拿了“龙头拐”，像《红楼梦》的贾母、大清朝的慈禧，都是不可理喻的，像光绪敢顶撞慈禧吗？那就叫“干母之蛊”。你想你老妈如果做错事了，你去跟她讲道理啊？很难！

其次，“母之蛊”本来就是比“父之蛊”难改，“六”比“九”更难处理。我们讲过，阳刚的东西产生变化叫老阳“九”，出现的几率是十六分之三，那还容易；但老阴“六”阴柔的能量，比“九”至少强三倍，出现的几率是十六分之一，这就代表一种惰性、惯性，社会积习到了几乎很难改的阶段。你要投入多大的能量，才能让阴爻变。所以要占到一个坤卦六个“六”，那是最稀罕的，是一千七百多万分之一的几率，这就叫“干母之蛊”。因为“九二”得受命、听命于“六五”，“六五”就是“母之蛊”，是阴柔

之君。“母之蛊”间接告诉你，真正共犯集团的老大就是她。如果没有“六五”的支持纵容，“六四”能那样嚣张地“裕父之蛊”吗？这就是五跟四的关系，蛊的根源就是五爻的王跟四爻的侯形成王侯共犯结构。可见，“干母之蛊”之难，因为第一，她不可理喻；第二，积习深重；第三，就是阴爻“六五”很难改变。

什么时候才可以解决这个问题呢？蛊卦无法可想，必须到临卦才能解决。时过境迁，全部翻出来了，原来五爻才是真正的毒王，五跟四根本就是共犯结构。但第五爻的爻辞都没戳破，还是希望她向善，希望她“干父之蛊，用誉”，“承以德”。只是她完全没做到，不但背离“上九”的改革理念，用“九二”也只是个幌子。所以历史上很多“九二”碰到这个时候就手软脚软，因为你的权力是“六五”授予的，“九二”干得兴致勃勃，刚开始觉得手气很顺，这个有问题、那个有问题，最后发现这个人会有问题，是因为她后面有人更有问题，于是就循着这根线去追，越追越不得了，发现很多条线都指向“六五”，所以“九二”刚开始可能办了很多“裕父之蛊”的“六四”，最后才发现，后面还有一个吃得更肥的“六五”，那你说怎么办？这就是他的苦处了。他也不能怎么办，因为这不是革命，他就“干母之蛊，不可贞”，暂时放弃。因为这是“母之蛊”，不是开玩笑的，你只有放弃，不能固守改革的想法，现抓现打的原则，现阶段一定行不通。

所以连《易经》都建议你，碰到“干母之蛊”，发现“六五”是所有贪腐的头头，这时候你如果对付她，马上就死于非命或丧失权力，那就永远没有改革的机会了。你要暂时隐忍，“不可贞”，像节卦的“苦节不可贞”一样，不要太坚持原则，要有一点弹性。现在时机尚未成熟，但心中有数，假装没看见，睁一眼闭一眼，先抓几个“六四”，跟“六五”有关的就装糊涂，暂时冰封，等到将来再开封重启调查。本来蛊卦是要恢复“贞”，可是碰到二爻也没办法，人不要自己找死，这时候必须“不可贞”，这才叫“干母之蛊，得中道也”。刚而能柔，阳居阴位，能够忍，叫“得中道也”，所以这个爻爻变为艮卦，遭遇重重障碍，根本就行不通；对方的力量不动如山，绝不是你背一些理论、坚持一些理念就可以撼动的，那就暂时搁置，等时机成熟再动。所以艮卦《彖传》说：“时止则止，时行则行，其道光明。”你想要光明，就不能在不能动的时候乱动，那只有无谓的牺牲，该止的时候必须止。遇到“不可贞”就要知所变通、暂时放弃，不然可能前功尽弃。如果“时止则行，时行则止”，其道就不光明。所以像“贞”这么重大的原则，有时候还要研究可不可以“贞”，“苦节”是“不可贞”的；“九二”“干母之蛊”也不可贞，因为那不是你改得了的。保留权位，先去处理其他比较好做的事。有些人碰到“干母之蛊”就辞职，辞职之后来了一个王八蛋继续“干母之蛊”，那不是更完蛋吗？为什么不留得有用之身，等到将来可以干的时候再一展宏图呢？

《易经》在这里是绕着弯子告诉你真相，你直接从第五爻爻辞看不出来，从第二爻才发现原来如此，再看第四爻的张牙舞爪，发现后面有人挺，有人纵容、姑息。二与四同功而异位，尤其从“干母之蛊，不可贞”，再推出“母之蛊”就是“六五”。而“六五”的“干父之蛊，用誉”其实是

苦口婆心，希望“六五”做对事情。这是中国的避讳传统，叫做“为尊者讳”，对古代的封建帝王，你敢骂他吗？开玩笑！那要怎么办呢？只能拐弯骂他，给他保留一点颜面。你看六十四卦君位的爻辞没有一个是直接骂他的，都讲正面的话，希望他向善。像你明明看出这个爻就是大坏蛋，可还是委曲婉转，这就是微言大义的《春秋》笔法。没有放过，只是根据避讳的体例，自然就推得出来，谁都晓得是怎么回事，大家心照不宣，但是就不揭开，因为揭开就会出现悲剧，像“九二”绝对不能直接干。历史上永远有一些做“九二”的书呆子，他“干母之蛊”，觉得不能辜负“六五”的托付，可是干到最好，案子查得太过火了，查到了老板，结果他还坚持，加上又想起了文天祥的故事，于是上书建议皇帝退位，结果是什么？可想而知。

为尊者讳：“三年之丧”的内涵

刚才我们讲避讳，不只有替地位崇高的人避讳，也不能公然批评父母亲，这叫“为亲者讳”；所以即使现在，也不能直呼父母亲的名字。父母亲果真有错，只能委婉相劝。孔子云：“父为子隐，子为父隐，直在其中。”乡下人自以为正直，父亲偷羊，儿子检举，觉得是大公无私，孔子大不以为然，说这是矫揉造作，为求名而伤了亲情，绝对轮不到儿子去举证父亲，所以要期待儿女做污点证人，这基本上就错了。还有，如果一个备受尊重的社会清流不小心犯错了，也不能对他那么苛刻，这叫“为贤者讳”。一个贤人过去做对了九十九件事，稍微不小心闹了绯闻，就把他骂得不是人，这也不公平。这是中国文化很重要的避讳传统，为尊者讳、为亲者讳、为贤者讳。

蛊卦第一爻“干父之蛊”，要你耐心等待，等上一代的影响力由“父”变“考”，你再撒开手大干特干。这也是事实。聪明的中国人就把这个定成社会的礼法制度，父母过世，有三年守丧期，这三年就是让“父”成为“考”，保持三年的和平稳定期。三年不是三十六个月，而是二十五个月，跨到第三个年度就可以了，至少长达二十五个月不能直接处理政事，要委托大臣暂时看管。换句话说，这段时间就可以避开先人过世后过激的改革，从此三年之丧变成一个不着痕迹的制度，从皇帝到一般老百姓，父母去世都得守三年之丧，一直守到清朝。这种制度对于“干父之蛊”来说是有好处的，起码不会因为改革引起急遽的变化。像《论语》记载宰予说的：“三年之丧，期已久矣。君子三年不为礼，礼必坏；三年不为乐，乐必崩。旧谷既没，新谷既升，钻燧改火，期可已矣。”结果孔老夫子大怒说：“予之不仁也！子生三年，然后免于父母之怀。夫三年之丧，天下之通丧也，予也，有三年之爱于其父母乎！”这也是从人性设计考虑的，可见，三年之丧在政治改革上是很聪明的设计，在此期间不要太积极有为，要等到父母影响力淡了，“考无咎”，再出手实行新政。

总之，“随无故”是大浪淘沙，后面是“蛊去故”，“蛊”就是“故”，经过大

浪淘沙后，哪些东西还能留下来？然后“多少兴亡事，先甲后甲中”，让你串通随、蛊二卦。李白诗云“抽刀断水水更流”，谁能把“随”的水流切断呢？所以“举杯浇愁愁更愁”，“弃我去者昨日之日不可留，乱我心者今日之日多烦忧”。《易经》就是要让你搞通人生兴亡是随、蛊，帮助你正确应对。李白毕竟是文人，到最后仍是无解，只能消极地“人生在世不趁意，明朝散发弄扁舟”。

改革的三个卦象：蛊、革、巽

如果对现状不满，想打破现状、改革创新，《易经》有三个卦供你选择。一个是蛊卦，是体制内的改革，通常是由君王发动变法图强，从秦孝公、王莽到宋神宗和光绪，都是由上而下的“干父之蛊，用誉”。

第二是由下到上的革命，那就更彻底、也更激烈，是天翻地覆的剧烈变动，将过去彻底抛弃，完全启动新气象。第三种就是巽卦，那是更阴柔的借壳上市，潜入既有体制之内，慢慢掌握资源、取得主导权，再推动实质的改革。

不管是政治上、经济上还是其他方面，要改变现状，就是这三种策略：蛊、革、巽三卦。辛亥革命、共产党得江山、国共内战，都属革卦；戊戌变法属蛊卦。正因为戊戌变法没成功，所以接着是更剧烈的辛亥革命。这两种方式，我们在中国近代政治史上都可以看到血淋淋的例子。而巽卦是潜移默化改变现实，这些人用巽卦的方式悄悄改变本质，掌握实权，然后按照他心中一些不为人知的想法推出很多做法，那就叫“巽”。这种巽卦的做法，神不知鬼不觉，借壳上市，借用原先的资源，做自己原先不能做的事。所以这种方式最难设防，因为它既不是革命，也不是改革变法，它慢慢先进入体制，掌握权力之后，再把脸一抹，开始做他想做的事情。一切过程是合法的，你就没办法控制，这就是巽卦，形势不变，壳不变，实质已经变了。

按照卦序，我们目前详细讲过的只有蛊卦，革卦和巽卦还没有讲，但是《易经》是息息相关的，所以不管在前在后，还是有必要让大家熟悉关系密切的几个卦，这样才对全部《易经》有宏观的掌握。尤其这几年我开始尝试全面讲授进阶《易经》，有时会把错卦、综卦、交卦、互卦、变卦一锅炒，这样就能把卦与卦之间错、综、交、互、变关系最密切的八个卦全面拿来做参证比较，这样学习《易经》会进步很大。其实这种教学方法并非我们独创，孔子“韦编三绝”就是这样，因为《易经》跟一般的书不一样，看前面的卦要联系到后面的卦，看后面的卦要联系到前面的卦，有时还要从中间的卦去找相应的联系。就像一本工具书，环环相扣，没有任何一个卦、爻是独立的，所以孔子读牛皮绳捆起来的竹简《易经》，一定是读前翻后、读后翻前，翻久了连牛皮绳都烂掉了，如果《易经》读了前面忘了后面，读了后面忘了前面，学习就不到位。因为卦与卦之间的关系太密切了。能够掌握那种错综交互的关系，绝对可

以拓深对《易经》义理内涵的认识；串起来的越多，功力越深，视野就越辽阔。一般来讲，这种做法是全面分析、掌握《易经》的正确方法，如果卦与卦之间的关系搞不懂，那么《易经》的用处就会有所局限了。

像《四库全书》里面有几百种对《易经》的注解，基本上也是用这种方式，在讨论卦辞、爻辞时，绝对会援用其他卦的类似修辞和解释，然后做比较，如果不比较，易理的深度就出不来。所以《易经》短短四千多字的经文，会有这么深刻、立体的内涵与功效，因为它一直在做乘法，越积越多。

刘君祖老师《易经》课程及讲座视听教材介绍

自2004年印尼大海啸至2008年的金融风暴的天灾人祸之后，人类自然环境受到地球反扑日益严峻，经济社会遭受文明考验荣景不再，人类将何去何从，文明将如何存续提升？面对大环境灾异变化，个人遭遇诸种人生困顿，我们如何安身立命，远离颠倒梦想，解决生命终极疑惑？让刘君祖老师讲授的《易经》课程来告诉您。

刘君祖老师以台大环境工程研究所的科学人背景治经学，受业于前清遗老爱新觉罗·毓鋆（1906-2011），在毓老的私人讲堂“奉元书院”读遍中国重要经典，深受启发。随后，三十多年来精研《易经》义理，参悟儒、释、道三家，贯穿中国古典经典，将《易经》密码结合人类命运、国际局势、国家施政、企业管理、个人修身等主题阐释诠解、深入浅出，讲述重点以经学易理为骨干，借占习易、借易修行，以传递文化薪火为第一要务。为方便大众学习中国古典经学和《易经》，我们打算常年开设刘君祖老师的《易经》相关课程。相信在刘老师的教授下，将《易经》智慧用在生活与职场，解决生命终极困惑将不再是难事！

刘君祖老师曾在台北常年开设的课程：

1．易经六十四卦全解　2．易经系辞传　3．大易兵法　4．易解鬼谷子、韩非子、管子　5．易解四书　6．易解三十六计　7．易经与诗经　8．易经与尚书　9．易解春秋　10．易解老子　11．易解庄子　12．易经与佛经

如有意参加上述课程或者加入刘君祖老师易学俱乐部的读者

敬请咨询：（北京）13901050364/13910103820

另，由刘君祖老师主讲的《易经入门与占卦解卦》（46小时）视听光盘DVD即将出版，欢迎垂询！

刘君祖完全破解易经密码

第三辑

刘君祖　著

图书在版编目（CIP）数据

刘君祖完全破解易经密码．第3辑／刘君祖著．—北京：九州出版社，2012.12

ISBN 978-7-5108-1855-4

Ⅰ．①刘…　Ⅱ．①刘…　Ⅲ．①《周易》-研究　Ⅳ．①B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第292559号

刘君祖完全破解易经密码（第3辑）

作　　者　刘君祖　著

出版发行　九州出版社

出版人　黄宪华

地　　址　北京市西城区阜外大街甲35号（100037）

发行电话　（010）68992190/2/3/5/6

网　　址　www.jiuzhoupress.com

电子信箱　jiuzhou@jiuzhoupress.com

印　　刷　三河市华晨印务有限公司

开　　本　760毫米×1040毫米　16开

印　　张　22

字　　数　392千字

版　　次　2013年3月第1版

印　　次　2013年3月第1次印刷

书　　号　ISBN 978-7-5108-1855-4

定　　价　49.80元

★版权所有　侵权必究★

目录

君临天下——临卦第十九（）

有效的预测和对策

临观之义

临、观二卦的互动关系

全临全观

临卦加观卦的数位观象法：中孚卦

佛教西方三圣卦象：中孚、观（左）、临（右）

《序卦传》说临、观二卦

或与或求

临卦卦辞

临卦《彖传》

临卦《象传》

自由的弊端

临卦六爻详述

初爻：全民参与

二爻：突破天命

三爻：政治小丑

四爻：无微不至

五爻：尽人之智

上爻：仁者境界

观民设教——观卦第二十（）

“八月之凶”的乱象

临、观到噬嗑的演绎

欲穷千里目，更上一层楼

《易经》从观开始

“观”与“见”的差异分析

观，谛视也

卜筮也是一种观

观中有二剥

观卦中有坤、渐之象

观卦卦辞

清净心胜过“元亨利贞”

观卦《彖传》

观天之神道，而四时不忒

圣人以神道设教，而天下服矣

观卦《象传》

观民设教与因材施教

观卦六爻详述

初爻：小人之道

二爻：一孔之见

三爻：突破瓶颈

四爻：周游列国

五爻：众生皆我

上爻：执迷狂热

◎占卦实例：“大衍之术”计算机化等

割喉竞争——噬嗑卦第二十一（）

观卦中的“大我”与“小我”

《高岛易断》

噬嗑、贲二卦的互动关系

噬嗑卦、贲卦的宇宙自然现象

噬嗑卦的结构

佛皮魔骨

颐卦、噬嗑卦、贲卦的生态世界

《序卦传》、《杂卦传》看噬嗑、贲二卦

噬嗑卦的正面作用

噬嗑卦卦辞

噬嗑卦《彖传》

噬嗑卦《象传》

“噬嗑”是立法权的象征

文明社会的表征——权力的分合制衡

蛊、噬嗑、鼎三卦的密切关系

噬嗑卦六爻详述

初爻：丧失行动自由

上爻：业障深重

二爻：费力不讨好

三爻：出乎意料

四爻：不择手段

五爻：幕后老板

《金刚经》与噬嗑卦：节节肢解，肉身布施

人文化成——贲卦第二十二（）

参透人生诸相

噬嗑、贲的卦中卦“蹇、解”的比较

噬嗑卦与贲卦其他卦中卦的比较

贲卦卦辞

贲卦《彖传》

刚柔交错，天文也

文明以止，人文也

观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下

贲卦与天人感应

贲卦与功名科考

贲卦《象传》

片言可以折狱

贲卦六爻详述

上爻：自然即为美

初爻：基层历练

二爻：等待的智慧

三爻：在世不染

四爻：紧守分寸

五爻：回归自然

◎占卦实例：贲中的复象——《楞严经》因果见真的卦象

浩劫余生——剥卦第二十三（）

剥尽来复

复的再生原理

剥、复的消息卦分析

空五蕴，探真心

《序卦传》说剥、复

生命核心的真相

复以自知，自知者明

剥卦卦辞

剥卦《象传》

剥卦君位不言剥

剥卦《彖传》

时间的本质

剥卦中床的情色之象

剥卦六爻详述

初爻：勿轻基层

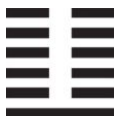
二爻：失守沦陷

三爻：偿还人情

四爻：迫在眉睫

五爻：笑脸迎人

上爻：生死判官

一元复始——复卦第二十四（）

复卦的核心创造力

终日乾乾，反复道也

观复的力量源自坤卦

螺旋形的上升曲线

学习《易经》的方法——反复其道

复卦卦辞

复卦《彖传》

生命的规律节奏

《黄帝内经》“天癸至”的概念

复卦《象传》

单行道与螺旋行进之道

营卫气血——复卦的中医观点

复卦六爻详述

初爻：天地之心往内求

平常心就是道

二爻：及时休养

三爻：一念之间

四爻：依中道而行

五爻：大德敦化

上爻：天灾人祸并至

◎占卦实例：康熙亲征葛尔丹

时育万物——无妄卦第二十五（）

无妄之灾，是人祸？是天灾？

闭关与出关

时育万物与日新其德

无妄、大畜、颐卦序分析

以凶论的无妄卦

无妄卦的卦中卦

无妄卦、大畜卦的交错卦延伸分析

《序卦传》说无妄、大畜卦

《杂卦传》说大畜、无妄

无妄卦卦辞

无妄卦《彖传》

无妄卦《象传》

无妄卦六爻详述

初爻：纯净初发心

上爻：行尸走肉

刚自外来而为主于内

二爻：切勿投机取巧

“六三”与“上九”的应与关系

三爻：无妄之灾

四爻：亡羊补牢

五爻：心病还须心药医

◎占卦实例：2008年金融风暴的延续性

日新其德——大畜卦第二十六（）

颐卦、大过卦的卦序分析

内圣外王

大畜卦与需卦的对比

大畜卦和无妄卦的错卦分析

大畜卦卦辞

大畜卦《彖传》

刚健笃实辉光

刚上而尚贤

能止健，大正也

大畜卦《象传》

由大畜卦衍生的其他意义

大畜卦六爻详述

初爻：心平气和

二爻：不合时宜

下学而上达

三爻：日新其德

四爻：初为人师

五爻：阉割欲望

上爻：畜极则通

◎占卦实例：未来十年学《易》的进展？

养生有主——颐卦第二十七（）

颐、大过、坎、离卦卦序分析

生与食、爱与死的生命智慧

大过，颠也；颐，养正也

颐卦的卦中卦与爻变

养生、自养、养人

颐卦卦辞

颐卦《彖传》

颐卦《象传》

颐卦六爻详述

初爻：切勿受制于人

上爻：顺应自然

颐卦中的“拂”与“颠”

缘督以为经，养生有主

四爻：靠山的支援

五爻：安如泰山

二爻：需索无度

三爻：自误误人

◎占卦实例：2010冰岛火山爆发卦象

非常男女——大过卦第二十八（）

颐卦瞬间崩解变大过

平衡破坏、身心超负荷的大过卦

《易经》六十四卦中有颐、大过之象的卦

大过卦卦辞

大过卦《彖传》

栋桡，本末弱也

大过，大者过也——爱与死

大过之时大矣哉

大过卦与中医

大过卦《象传》

大过卦六爻详述

三爻：超负荷

四爻：平衡之道

二爻：移花接木

五爻：回光返照

上爻：灭顶之灾

初爻：真情创造奇迹

大过卦六个爻的情色观点

◎占卦实例1：奥巴马可以救美国经济吗？

◎占卦实例2：欧元未来的十年？

◎占卦实例3：《春秋经》的微言大义

水深火热——坎卦第二十九（）

由《易经》看《孙子兵法》

天道演变的最后二卦——坎、离

坎、离之说文解字

先坎后离：永远不要放弃希望

坎卦的卦中卦

《序卦传》说坎、离

北方之卦与南方之卦

《杂卦传》说坎、离

乾、坤与坎、离：先天后天的体用关系

习坎——小鸟练飞、自强不息、终日乾乾

坎卦卦辞

坎卦《象传》

坎卦《彖传》

坎卦六爻详述

初爻：有所节制

二爻：风险预防

三爻：喘息之机

上爻：无间地狱

四爻：引进光明

五爻：宽宏大量

◎占卦实例：坎卦“六三”之亲身经历

薪尽火传——离卦第三十（）

人类文明的象征

习坎—继明

“离”中说坎卦六爻的爻际关系

离卦卦辞

离卦《象传》

离卦《彖传》

日月丽乎天，百谷草木丽乎土

柔丽乎中正

共工与祝融之水火大战

离卦六爻综述

离卦六爻详述

初爻：走好第一步

二爻：成就辉煌

三爻：安于平淡

鼓缶而歌的意义

四爻：毁灭性的浩劫

五爻：同体大悲

上爻：擒贼擒王

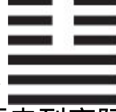
刘君祖老师《易经》课程及讲座视听教材介绍

返回总目录

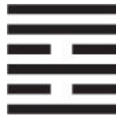
君临天下——临卦第十九（䷒）

有效的预测和对策

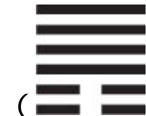
从第十八卦蛊卦（）的改革到第十九卦临卦的自由开放体制，两卦的因果关系非常重要。我们所处的这个时代，从上个世纪中后期到这个世纪初，都在这些卦象中，全世界共享的一把钥匙就是改革。2008年金融风暴之后，则发现开放自由过度就有所谓的“八月之凶”，自由太过就会出现大灾难，所以，这些卦到底在讲什么？值得深入了解，我们对于影响深远的重大历史事件才会有正确的解读，并提出有效的预测和对策。

在进入临卦之前，我们先介绍一下改革开放。为什么要改革开放？因为“密云不雨”，也就是在夹缝中求生存、以小博大的小畜卦（），开始进入脚踏实地一步一步往前走的履卦（）。走得好的话，就是履卦的下一卦泰卦（），“小往大来”，是国泰民安、天下太平、长期交流的象。要走到实际的泰卦，还得经过履卦六个爻的检验。履卦要踩老虎尾巴，实践中出真理，最重要的是心平气和，不能感情用事，要学会利用和平的环境大力发展经济。《系辞传》中，忧患九卦第一卦就是履卦，履卦要“辨上下，定民志”，把改革开放定为基本的国策，让改革明朗化，民心就安定了；不像小畜卦“密云不雨”，很难把握方向。但改革开放能不能落实，就要有履行的诚意和决心，而且“履以和行”，“履和而至”，一定要在和平的环境下“履”才能通到“泰”。这样才可以顺理成章进入履卦，但是踩老虎尾巴也不简单。要履险如夷，就不能回避敏感的痛点。“履虎尾”而能让老虎不回头咬你，又要“辨上下，定民志”，又要“和行”，确实是高难度，如临深渊，如履薄冰。从卦象上看，履卦的实行是如履薄冰，临卦的开放实则如临深渊，泽上有地，从地面往下看，居高临下，是临深渊的象。对于全世界来说，在临卦时就要有戒慎恐惧之心，才不会因自由过度而酿成大灾难，落到“八月之凶”的下场。如履薄冰是考验决策者的智慧，切忌当局者迷；对于没有身临其境且不需直接承担责任的人来讲，是旁观者清，那就是观卦（）。

而根据履卦的发展来说，最重要的是第四爻和第五爻。第五爻是君位，第四爻是官位，就看四、五两爻组成的政府如何克尽其职。履卦第五爻就是考验领导人的决心，既然已经推动到一定程度，当然有很多反对意见，政府一旦提出改革开放的决策，肯定会遭到守旧势力的反对，政府只要确定了基本的方针政策，为改革开放保驾护航，条件允许的话，还

可以设立改革“试验田”，即经济特区或开发区，作为改革的窗口，起示范作用。在这样的状况下，就要考验履卦第五爻是否能下定决心，按既定步骤继续干，叫做“夬履，贞厉”。“夬”就是做决策，刚决柔，又要顾及“履和而至”。虽然“贞厉”，但是“位正当也”，就没有父子骑驴的两下为难，一定要这么做，也有权这么做，只是履卦第五爻爻变是睽卦（），难免有人反对，任何时代的改革总有人会反对，这是必然的。

还有第四爻，就是领导人有什么想法就要看第四爻的执行力度，少了这个环节，一切都是空的。强有力的第四爻是推行政令的团队，“愬愬，终吉”，四爻的执行力，跟第五爻钢铁一般的意志一样重要。

《杂卦传》用“不处”两个字来描述履卦，“处”就是停在那个地方，“不处”就得一步一步往前走，不能停。第一个不能回头，第二个绝对不能站在原地不动，那才叫“履”。走路的时候是原地踏步还是往前走？当然是往前走，可是往前走又要踩老虎尾巴，还没法回避，回避就等于没走，这就是履卦为难的地方。想要拨云见日，想要突破“小畜”的状况变成“履”，肯定会越来越难，不可能不碰到老虎尾巴。这就是考验。人要有面对现实、面对问题的能力，那也叫“临”。逃避就是临卦的错卦遁卦（）。“遁”是跑路，“临”是亲临现场，面对老虎尾巴。既然不能后退，就要勇敢面对，毕竟世界在变，时势不能等，迟早要面对，更要有处理的智慧。

更何况履卦是不能假设老虎没尾巴的，非踩上去不可，不能躲、不能拖，不然泰卦的时代永远不会来到。从改革的实例来看，成功的国家和地区都是如此。

临观之义

临、观两卦的关系妙到极点，想不完、讲不完，我到现在仔细揣摩这两卦的关系，还会想到以前想不到的。我这里大致总结一下。

临卦是君临天下的开放式管理，要面临、不逃避，错卦是遁卦，之所以会遁，因为遁卦下面的“地位”是阴爻，没有立足之地，站不住了，所以它必须遁。可是临卦正好相反，临卦的“地位”是两个阳爻，立地条件坚实，也就是说君临天下的地位很牢靠。“临”即管理，从“欢迎长官莅临指导”、“欢迎光临”、“居高临下”这些短句或词语来看，就有“管理”的意思。蛊卦改革之后就是开放，临卦就有自由开放之意。任何一个开放体

制，就有临卦的象。两个阳爻站稳脚跟之后往外、往上、往前发展，没有任何人挡你，因为上面四个是阴爻，怎么挡得住两个阳爻往上发展呢？外卦是坤卦，像母亲一样厚德载物，包容无限，对下卦、内卦两个阳爻想要往上发展，是包容承受、提携接引的态度，不会打压、抗拒，所以前景无限，发展不可限量。

作为十二消息卦的临卦，“二阳临”是从“一阳复”（）来的，只要站稳脚跟，一元复始，继续发展，就会变成“二阳临”；再往上发展就是三阳开泰（）、四阳大壮（）、五阳夬（）、六阳乾（），它是在阳长阴消的态势中，海阔天空、前景无限，而且前途是开放、光明的。所以一旦改革成功、冲开蛊卦封闭的盖子之后，就是自由开放的临卦世界。像内地从政府控管的计划经济体制，朝向由市场供需决定的市场经济改革，个人的牟利动机加上自由的能量一旦开放出来，创意无穷，开放的社会也就形成了。市场经济取代计划经济，那也是改革开放之功。临卦有自由开放的意思，又有管理的意思，所以开放式的管理就是临卦，因为不能只开放不管理，不然就会重蹈2008年金融风暴的恶果，几百万亿美金的创意泡沫一朝成空。2008年9月15日的“八月之凶”正值阴历八月，就是自由过度，美国负责金融管理的控制失职，才会造成世界性的灾难。所以开放自由也要有所节制，改革也不见得是无限美好。该改革的时候是要改革，但改革不能变成无限上纲的意识形态化、教条化，以致越改越乱；或者借改革之名，行斗争之实，或者借改革趁机牟利。开放也是，开放自由也不是无限美好，像临卦除了“元亨利贞”之外，也有“八月之凶”。须知滥用自由、为所欲为其实不是真自由，有节制的自由才是真自由。

开放自由一定要讲究创意，不受既有规范；想到前人想不到的东西，做前人没做过的事。可是还得有节制，自由不能伤害到别人的自由，创意不得违反专业纪律。自由与纪律是并存的，没有绝对的自由。而不受纪律规章约束的自由是非常可怕的，那就是“八月之凶”。像现在的自然灾难、生态破坏、全球暖化，都因自由过度所致，是典型的“八月之凶”。虽然很多专家说现在气候这么糟糕，跟全球暖化无关，但总是让人心惊肉跳、心生狐疑。“八月之凶”就是观卦（）。观卦是阴历八月，临卦是阴历十二月，正是一年到头的临界点。临卦过完就是三阳开泰的泰卦（），立春雨水的节气。从八月到十二月差四个月，

从十二月到八月差八个月，“至于八月有凶”，正是临卦“元亨利贞”时开放过度、自由过度，逾越应有的纪律规范，因而造成天崩地裂的大灾难。将临卦整个颠覆过来，经过一百八十度的翻转，头变底、底变头，就是观卦。

临卦是两个阳爻在“地位”上脚踏实地管理身临其境的一切事物，而且跟政治有关。孙中山说政治就是管理众人之事，那就是临卦，所以我们用“政”看临卦，而用宗教、教化的“教”来看观卦。由观卦我们马上联想到最受中国人爱戴的观世音菩萨，简称“观音”。“观音”是避唐朝皇帝李世民的讳，现在应该恢复叫“观世音”。《心经》云“观自在菩萨”，“观自在”就是“观世音”。人要想观世音、想闻声救苦之前，要先观自在；因为自觉才能觉人，先知觉后知，先觉觉后觉，连自己是什么都没观清楚，怎么普度众生呢？我们学过《系辞传》就知道，整部《易经》就是从观卦开始：“昔者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”设卦观象，就是观。佛教讲的止观法门，“止”就是艮卦的止欲修行，“观”就是观卦的内观自在。人一定要先止才能观，心静不下来，什么也看不清楚。客观、深入地观察，观自在、观世音，外观内观，宗教意味很浓。

“政”、“教”和“人”、“天”之间一体两面的密切互动关系，就是临卦和观卦。中国早期和西方中世纪时期，神权、教权地位崇高，像天主教教皇几乎可以决定欧洲的王位人选。临、观常常合为一体，形成政教合一，但因为权力太大，也会产生很大的弊病。政治拥有世俗权力，管理众人的生活，所以有权利、义务的关系。人生在世都要受政治管理的影响，你喜欢不喜欢是一回事，但你绝对在其中，这就叫临。可是权利、义务得受政治力量的规范，但思想、观念、信仰的自由，是政治力量管不到的。也就是说，我们的肉身被人管，但我们的灵魂别人管不了，那是谁管呢？可能就是属于观卦的教化在管，我们接受圣贤的教训，接受菩萨的关爱，接受上帝的教义，听我们自己良心的声音，这是自己的选择，这就是教。如果政教合一，不但要管我们的肉身，还要管我们的心灵，让我们无所逃于天地之间，那就很可怕了。

临、观二卦的互动关系

临卦跟观卦是相综一体的卦，可以互相制衡，但不可以混而为一。所以政治管理跟宗教管理要分开、要制衡；而且它们都与广土众民有关，关系十分密切。临卦与观卦，一个坤卦在上卦，一个坤卦在下卦，坤卦就是广土众民，所以影响力惊人。政治影响不用讲，宗教也影响很多人的思想、心灵，像各大宗教在全世界都有十几亿信徒，那个力量当然很大，而且它是跨国界、跨族群的。很多国家的政权对教权十分敏感，因为太多人信教，有强大的动员力量。我们看历代改朝换代，就有不少是靠宗教力量颠覆政权，若按金庸《倚天屠龙记》的讲法，明朝还跟明教有关呢，清朝的白莲教也是如此。为信仰献身的热忱是很惊人的，有时候甚至会威胁到政权，所以宗教常受到政权的打压或监控。政权与教权之间最好的方式就是互相制衡、互相利用；民利用官，官利用民，因为他们有共同的交集。他可能是宗教的信众，也是国家的国民，如果互相抗争就很可怕；若能互相合作，政治做宗教的护法，宗教不反抗政治，同样受国法管辖，那就可以互相配合。

台湾地区每到选举时，政治人物都很重视宗教影响力，一定要去拜山，这是有一定道理的，因为临、观二卦根本就是一体的两面，都会涉及群众动员的力量。那么，最好的方式是“让恺撒归于恺撒，上帝归于上帝”，但上帝常常利用恺撒做护法，恺撒假装崇敬上帝，以得到民众支持，这就是临与观的关系；既密切，又有一体两面的综卦关系。掌握政权的人也有心灵信仰，也有世界观、人生观，一个领袖相信什么，他的思想观念是什么，就会决定他的施政方针，像伊斯兰世界的施政跟西方基督教的施政绝不会一样。你的“观”会决定你的“临”，你的想法、意识形态、信仰，都会决定你怎么管理这个世界。

另外，严格讲，中国历史上没有真正的宗教，佛教是外来的，道教跟传统道家也不完全是一回事；民间虽然有很多宗教组织，但跟基督教或伊斯兰教那样形成世界性的跨国组织也不大一样。中国不需要宗教，因为四书五经就可以超越宗教，而且可以传之久远，对各个宗教也有多方包容的度量，这是事实。所以西方常有因为信仰而造成互相残杀的宗教战争；例如十字军东征，就是因为观念不同、政治形态不同而引发战争。所以观卦的下一卦是噬嗑卦（），就是弱肉强食的丛林法则。现在的伊拉克战争还在延续长达千年的“十字军战争”，还没打完，很难妥协。

那么中国有没有宗教战争呢？勉强说起来，就是近代的太平天国算是中国唯一因为“观”而引起的战争。但洪秀全那帮人对基督教相信到什么程度，也很难讲，说到底还是跟政权有关。而代表传统儒家的湘军，曾国藩他们那些人当时也不见得只是保清，也是保教。这个冲突勉强算是宗

教战争，但绝没有像西方那么彻底的。

宗教一般都涉及天道，所以观卦的“天位”是两个阳爻，观卦的中心也在第五爻、第六爻，尤其是第五爻的终极关怀，探讨生前死后是怎么回事？从哪里来，到哪里去？这又关乎天地人鬼神。人大概不会只关心我们活着的这一段，活着这一段当然无比重要，那是身临其境的临卦。临卦就比较像人生在世的生涯规划。观卦的重点是终极向往、终极关怀，这就牵涉到乾、既济、未济三卦，即生前死后的天地。

“临”是人，是现世的；“观”是天道自然，自然灾害就是临卦出问题，叫“八月有凶”。临卦的人管理世界，若逾越了分际，观卦的老天爷就要发表意见了。老天爷的意见就是天谴，就是“八月之凶”。“八月”就代表观卦的自然现象。我们观察天地种种变化，一般来讲，观卦所代表的自然现象都是正常的，寒来暑往、春夏秋冬、六七八九、元亨利贞，一旦不正常就叫八月之凶，这是自然现象失序，像六月下雪，腊月热得个半死，台风、地震、暖化、冰风暴等都是。人活在这个世界就要有所认识，不能为所欲为，尤其科技文明的力量越大，给我们带来“元亨利贞”，一旦过火就会破坏自然，伤害人与自然的互动关系，就会“至于八月有凶”。像台湾南投的“九二一”地震，是阴历八月，这是自然灾害；像美国的“九一一”是人祸，那跟美国长期的中东政策有关，可说是宗教战争，也在阴历八月。2008年9月15日金融风暴正式爆发，还是阴历八月，那是更大规模的人祸，因为临卦式的过分开放自由，缺乏专业纪律的监控造成灾害，以致影响全世界。我们在短短十几年经历三次大规模的“八月之凶”，天与人、人与自然的互动出问题，造成自然界的反扑。如果破坏之后很快可以自然恢复平衡，那就没事，可是我们现在面临的问题已经不能走回头路了，就像“履，不处也”，得一步一步踩着老虎尾巴走，那就比较可怕了。“八月之凶”变成常态。像2010年年初大英帝国只剩一个礼拜的瓦斯，暖气不够，又欠了一屁股债，牛津、剑桥二所世界级大学得发行学校债券。可见，开放自由有必要，一旦过头，天灾人祸并至，而且失衡之后就回不去了，反常会变正常。

人在做，天在瞧，就是临、观二卦的关系。人要做过头了，老天一定有天谴。中国传统文化一直都很重视这种天人互动的关系。古代如果出现大的天灾，皇帝就得斋戒沐浴，带领臣民反躬自省，然后要调整施政方向。以现在的观点看，好像也不是迷信。从佛教的观点看，这么多天灾人祸，完全跟人的妄念业障有关。如果世界强国造了很多业，当然就会天灾不断。换句话说，要消弭天灾还得从人心着手，从临卦开始调整。老天有眼，明察秋毫，那是观卦，把临卦的一切作为都看在眼里，也会有反应。天眼不是肉眼，我们一般人都是肉眼，佛教讲得很明确，肉眼上面有天眼、法眼、慧眼，还有最高的佛眼。从众生往罗汉、菩萨一级一级修，这也是观卦六爻，每往上升一级，就看得更远、更深、更真切，“欲穷千里目，更上一层楼”。观卦就是从下卦一级一级往上，站得越高看得越远，而且不一定是用肉眼看，要用其他的眼来看。

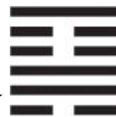
全临全观

观卦不只代表宗教，但绝对属于终极关怀，是人生的全面观照。所以“观”也代表思想文化、知识分子或舆论媒体对政治权力的制衡；最重要的是，不能与政治合而为一，否则就是权力的大怪兽。临者虽然有观，但不能打压文化思想，观者就要守住客观立场，不要卷入政治之中。像台湾有些电视台和所谓的名嘴本应保持“观”的立场，却受政治意识形态的影响，成为“临”的角色，变成某些利益集团的喉舌。临、观的平衡，表现较好的是台湾大宗教团体之一的“慈济”。他们有所谓的十戒，其中之一，就是要求慈济信徒不要参与政治，也不让政客到慈济拉票。

临卦带你身临其境、亲身参与，有可能当局者迷；观卦是旁观者清，所以有提醒的作用。一天到晚在临卦里争逐世俗权力，有时候就需要观卦的清净心；反过来也是，观卦也不能不食人间烟火，要普度众生，不就要亲临现场，深入五浊（佛教用语，指人类寿命次第缩短时代中所起的五种滓浊，即劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊）恶世吗？临与观的关系，就是如此奥妙。我们生存在这个世界，真能做得到绝对的客观吗？恐怕办不到，一定会受到教育、成长背景的影响。我们很可能会从本位主义的观点看问题，包括个人情绪、主观成见等，都可能影响我们对人、对事的看法。所以在“观”的过程中，要练习面面观，多听别人的想法，纠正我们过于偏执、过于主观的观点，尽可能客观公正，才能对问题作全方位的观照。如果站得越高，当然就看得越远、越周全，这一点从观（觀）字就可以看出来，像老鹰飞翔在高空中，用鹰眼俯瞰大地，所能见到的绝对比在地面上看得丰富全面；就像佛眼观众生就看得比较透彻。如果身临其境、陷在地面上看问题，往往就有盲点，这就是临、观的区别。“观”要求高度、广度合一的全面的透视力，可以从观察自然现象的真谛，看透人心之机微；不仅观外界，也观内心。那临呢？临（臨）字左边是臣，右边是品，对于一个君临天下、领袖群伦的人来说，他面临不同才具、品第的“臣”，想到的就是要如何有效管理，让他们自由发挥。

身临其境就无法作全面客观的观照；完全没有涉入其境，空有理论，缺乏实际经验，又不免隔靴搔痒。所以临、观需要互补。就像我们辛辛苦苦学《易经》，那些卦辞爻辞，即使你已经烂熟于心，却没有一个爻曾在实际人生中遭遇过，那就不是真懂。等到哪一天你碰到跟那个爻相应的事件，那个爻肯定会让你觉得它淋漓尽致，因为它不是理论、观念，而是实际人生。那就叫做临。所以按照卦序，观卦在临卦之后是有道理的。

有实际管理经验的人退出工作场域之后，再回过头来看事情，他所提的观点通常就不会落空；释迦牟尼提出很多对人生的观点，因为他“临”过，他结过婚，生过小孩，他看生老病死的“观”才能打动人心。如果小和尚出家，一辈子什么都没“临”过，他的“观”，我们会听不懂。

临卦前面是分别代表过去、现在、未来的蛊（）、随（）、豫（）三卦，这些都完整经历过，然后才有领袖群伦、君临天下的条件；有临卦的管理经验，再退出来之后发表的"观"，才够成熟。

临、观二卦又是人生在世的基本处境。我们随时随地都在"临"，我们一定在某种处境中，不管在任何地方，都是"临"的状态。在各种处境中，我看你，你看我，那就叫"观"。所以你无所逃于临、观二卦的天地之中。任何处境、任何一卦、任何一爻你都在"临"；你在那个处境中，东看看西看看，谁跟我承乘，谁跟我应与，可能产生什么变化，那就叫"观"。这就是所谓的全临全观。临卦六个爻都有"临"字，代表临的方式不同；观卦六个爻都有"观"字，代表"观"的方式不同。不管你是退休还是刚生出来，都在临、都在观。你在一个处境待久了，你就习惯是那个观点；大家处境不同，观点就不同，所以要交流，求同存异，避免启动观卦后面的噬嗑卦。不要认为你所有的"观"都是真理，都可以大公无私，那不大可能，所以需要沟通交流，需要言论、思想、宗教自由。任何人对世界的观察都可能偏颇，我们要有这种自我认识；不但人文社会的观察如此，连科技探测也是如此。我们都知道，上个世纪物理学的重大突破就是提出"测不准理论"，再精密的仪器在探究原子等基本粒子时，会碰到一个本质性的问题，即不可能完全确定它的位置和速度，因为观察的仪器也在"临"的处境中。换句话说，这个不确定，就是因为观察者也在"临"。任何一个观察行动都会影响被观察的对象。苏东坡说"不识庐山真面目，只缘身在此山中"，就因为"临"，怎么可能有全面的观察呢？所以"远看成岭近看峰，远近高低各不同"，大诗人无意的一首诗，却道尽人生的基本处境。

所以，作为一个执政者，就需要旁边的人提醒，设身处地体会人家的难处，就可以让临、观保持平衡了。

临卦加观卦的数位观象法：中孚卦

我们讲过，观卦有宗教情怀，有终极关怀，外观宇宙万象，内观所有心思的根源，所以可以建立人生观、世界观、宇宙观。而观卦确实是观音法门，从下往上修，从内往外修。观卦君位第五爻正是观音菩萨的象，大慈大悲、循声救苦，境界很高。

跟观卦相综一体的临卦也是菩萨的象，也是重要的修行法门。我们讲过数位观象法，阳爻是1，阴爻是0，0加1等于1加0等于1，阳爻跟阳爻配

是阳爻，两个阳爻不能处理，要回避。两个阴爻在一起还是零，这个数位观象法非常有道理，提供我们另外一种观察卦象的角度；此外还可以把卦象任意拆解组合，不一定是两个卦变成一个卦，也可以一个卦拆成两个或更多个卦。

观卦加上临卦就变成“风泽中孚”（如图），第六十一卦。中孚就是不管什么时候都秉持合乎中道的信仰，是信望爱，是完美的持中之道。有了中孚卦，下面才是小过卦（）的菜鸟练飞。每一个时代的众生要发展心智、建立信仰，都得有一定的信念，那是一代传一代，从母鸡传到小鸡、母鸟传到小鸟，不断地孕育。中孚卦就是一个代代相传的信念与道场。接受信仰，那是中孚卦，接下来对教义的奉行，就是小鸟孵育出来后练习飞翔的小过卦。看人家飞不吃力，自己飞的时候跌跌撞撞，老是犯错，就是不会恰到好处，这叫小过。可是你一定要有“中孚”的信念，还要自己去摸索的“小过”，才可以进入下一卦既济卦（），般若波罗蜜，渡彼岸。

观卦

+

临卦

=

中孚卦

中孚卦可以拆解成临卦加上观卦。观卦就是观音菩萨所代表的观音法门，临卦代表哪一位菩萨？中孚卦又代表什么？我跟各位讲，要登西方极乐，要“既济”，就得靠“中孚”加“小过”；而“中孚”又是更重要的渡河之舟。

佛教西方三圣卦象：中孚、观（左）、临（右）

佛教西方三圣，就是中孚、观、临三个卦的象，中孚卦是站在中间的阿弥陀佛，念阿弥陀佛就可以“既济”到西方极乐世界；当然，念了之后还得“小过”，才有可能“既济”。将中孚卦拆开，一个在左边是观世音菩萨的观卦，一个在右边是大势至菩萨，就是临卦。因为观音菩萨的名头太

响亮，很多不熟悉佛教的人，连大势至菩萨是谁都不知道，其实就是临卦的象。临卦的第四爻叫“至临”，高高在上的上卦坤，就叫“地势坤”，然后如《序卦传》说的“临者，大也”，不就是“大势至”吗？因为“临”不能缺乏“观”，有正确的观点之后，就得行，那就是临卦的境界。要在现实的大地上实践出来，就得靠大势，而且要确实做到。“至”是坤卦的本领，“至哉坤元”，再高的理念我都能落实。掌握政权、君临天下的人，当然有大势，非常有力量；如果他愿意好好干，就可以做到他想做的事，不论服务人民或利益众生，都可以和坤卦的母爱一样无微不至。所以看着是三个象，其实是一个，观加上临，左右两大护法，合而为一、配合无间，就是“中孚”。做到了持中之道，就可以“既济”。

三合一的象不是三个偶像，而是告诉我们实际要怎么修、怎么信、怎么诚。亦即“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。”“临”加上“观”就可以构成一个完美的“中孚”，中孚卦就能帮助我们“既济”，利涉大川。

《序卦传》说临、观二卦

《序卦传》云：“有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。”每一个人的想法、做法不同，谁都不能说服对方，很可能会掀起腥风血雨的宗教战争或各种意识形态的斗争，那就是“噬嗑”。所以“观”后面又是噬嗑卦，这到观卦的时候再提。

“临者，大也”，改革大业如果成功，就进入一个开放的大时代，广阔无边、不可限量。临卦又是“元亨利贞”，“元”就有大的意思，当然就有视野开阔、君临天下的味道。“临”字在字典上查不出“大”的意思，但在《易经》卦序的原理中，它就有“大”的意思。所以它跟“大有”、“大壮”、“大过”、“大畜”几个都是讲“大”的卦；还有丰功伟业的“丰”也说“丰者，大也”。这么多标榜“大”的卦，每一个“大”都不一样。这就值得研究了。例如临卦的“大”跟丰卦的“大”就不同，哪里不同？哪里同？如果《易经》全部学完，你就要有这种辨识能力。“物大然后可观”，一个大人物、一个大的宗教法门、一个大时代、一个大国为什么能发展到这么大？就很值得我们观摩学习了。学会之后，将来我们自己想要“大”也可以。我们看佛像、看耶稣在十字架上受难的象，“观”之后有心得，见贤思齐，“舜何人也？予何人也？有为者亦若是”，“物大然后可观，故受之以观”，就这么简单。

观卦的卦象很像一座牌坊、一个道观。上面一个横匾，下面两排柱子，在它面前我们就有崇高感，往上一看，就有渺小之叹。所以观卦的下卦坤就是信仰的群众，顺服、仰观上卦无形无象的巽。巽为风，君子之德风，小人之德草，风行草偃，而且巽虽然看不见，却能深入人心，有潜移默化的教化作用。

或与或求

《杂卦传》说："临观之义，或与或求。"这说明在人生如戏的过程里，我们不仅是旁观者，也是参与者。你在台上演戏，那叫临；你在台下做观众，那是观。"大佬"是观，"老大"就得临。"大佬"有时候"观"不下去了，就会想起他以前"临"的经验，他可能就会提出很多批评。所以人不会纯粹是观众，也是演员；即使在台下，也在扮演某一个角色。整个生存情境就是如此。

临卦跟观卦有个特色，即天地人三才之位都是同性的。临卦初爻和二爻、三爻和四爻、五爻和上爻可以把它看成一个三画卦的震卦（

），所以临卦就像一个放大的震卦，有大震之象。这跟《大象传》把上、下卦分开来看有所不同。这也是传统易学就有的部分。换句话说，临卦跟震卦有共通之处，震卦充满积极的活力，"帝出乎震"，生命有主宰；"万物出乎震"，众生皆有主宰，从蛊卦的威权垄断，进入临卦的全民参政、主权在民，所以初爻、二爻是临卦的管理核心，叫"咸临"，全部参与管理。以此类推，观卦六爻浓缩成三画卦就是艮卦（

），观卦就有大艮之象，艮卦的止欲修行，直接就是观卦的内涵——止观法门。要是没有禅定、打坐、静思的功夫，怎么可能冷静观察呢？所以"止"是"观"的前提，艮卦的止欲修行到位，对事物的观察能够尽量避开情欲、私心、业障的干扰，才能看得清楚、看得透彻。观卦有大艮之象，临卦有大震之象，可以进一步帮助我们了解这两个卦到底在讲什么，一个是震动，一个是静止，人生的行止动静全在其中。

临卦要有面对事情而能积极参与、处理的能量；观卦就要冷静地袖手旁观，而且要止得住，才能深入、完整地观察。所以艮卦或观卦代表人生修行的极致，就叫"孤峰绝顶"，在孤峰顶上看人生、看世界。震卦就是置身在红尘浪里。然而不论红尘浪里或孤峰顶上，其实是一体的两面，上山之后还要下到人间来吃苦受挫、累积经验，再上山闭关清修时，就有了最好的题材。人生的动静、行止，社会的政教，宇宙的天与人，全都在其中，这就是大震、大艮之象的真义。

想要入门先得艮止，把一身业障留在门外再进去，"临观之义，或与或求"就是这个意思。人生无非施与受，基督教讲"施比受有福"，佛教特别重视布施，法施、财施、无畏施都是布施，受就是接受。一边是给，一边是接受，给的一方往往也同时接受了某些东西，这一定是双向的。其实不管是政还是教，都有施和受的双向关系。政府要为人民服务、造福民众，所以要推动很多政治措施；然而，政府要运作，就必须征税，国

民有纳税的义务。宗教也是一样，我们从宗教得到法喜的安定力量，可是三不五时得捐一点钱；它给我们法布施，我们给他们财布施，这就是施与受，一个叫“与”，一个叫“求”。临、观两卦都有与、求的两面。

所以在《杂卦传》中，临观两卦的卦序就是第五、第六：“乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求。”然后才是“屯见而不失其居，蒙杂而著”。

临卦卦辞

临。元亨利贞。至于八月有凶。

临、观二卦是十二消息卦之二，临卦是阴历十二月，观卦是阴历八月。在星座来说，临卦是魔羯座，十二星座中魔羯座为主，君临天下；观卦是处女座，特色就是吹毛求疵。据说观世音菩萨就是成道于阴历八月，观音诞辰是阴历二月，刚好是观卦的错卦大壮卦（），从大壮卦到观卦，是从极度热情的大壮卦，转化为高度冷静的观卦，也不知道是巧合还是什么，很有意思。

临卦的卦辞是“元亨利贞”，这是第五个“元亨利贞”四德俱全的卦。随卦的“元亨利贞，无咎”是相当完美的，临卦也很好，谁不想自由呢？但问题就出在这里，完全不管就会导致“至于八月有凶”。临卦有“元亨利贞”绝对的圆满，又有“八月之凶”的失序、失控；所以它是有但书、有条件的“元亨利贞”。

如果碰到不变的临卦，要怎么办呢？尽量享受、维护“元亨利贞”那个充满创造的历程，但要设法避开“八月之凶”，免得大好变大坏。再下一个“元亨利贞”的卦叫无妄卦，那就每况愈下、更不稳定了：“元亨利贞，其匪正有眚，不利有攸往。”天灾人祸都可能到来。不过，如果占到一个

不变的临卦跟一个不变的无妄卦，临卦比无妄卦还是好太多了；因为情况要恶化到某个程度才会翻转成“八月之凶”，但无妄卦要求起心动念全无妄想，这就太难了，所以几乎可以确定，后面会有天灾人祸一起来。

临卦《彖传》

《彖》曰：临。刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

“刚浸而长”的“浸”字是一个值得研究的关键词。洗衣服若怕伤衣料，就要让衣服在肥皂水里浸泡一段时间，好慢慢把污渍去掉。临卦的民主、开放自由不能骤然而行，要分阶段逐渐开放，这是形势策略。例如蛊卦高压封闭的威权体制一旦要开放了，也不能一下子全面施行。就像中国的改革开放，就先从设立沿海经济特区开始，找试点，慢慢再逐步进行。任何改革开放要想成功，该慢的时候就不能急，需要十年磨一剑、水滴石穿的工夫，这就叫“浸”。它不是靠行政命令想开放就开放的。如果像前苏联戈尔巴乔夫主政时期，政治改革、经济改革一起干，结果整个垮了，如同休克疗法，最后果然“休克”。

中国的改革开放，经改先于政改，三十多年变成天下强国，这样的功夫就叫“浸”，“浸”就能慢慢成长，即“浸而长”。临卦外卦为坤，只能顺势用柔，因为涉及广土众民，不是一个命令就能改过来的。要是改革太过急切，就会越改越乱；要是开放太急切，就会全面失控，那就叫“八月之凶”。法国大革命时期高喊“自由、自由”，其实“多少罪恶假汝之名以行”。改革和开放都不适合无限上纲，要慢慢来，循序渐进，才能持续成长。

临、观两卦跟政治宗教有关，基督教有个派别叫“浸信会”就可以佐证。“浸信会”就是无法期待你立刻接受信仰，但希望你常来听经，耳濡目染，慢慢就信了。想要信，就要“浸”。如果急切行事，可能未得其利，先受其害。

“说而顺”，“说”即悦，如果开放自由，处于下卦兑的老百姓当然高兴极了，一张嘴，什么都可以畅快地说，言论自由、大鸣大放。临卦的开放自由，从伦理、亲情关系也看得出来。卦象正是妈妈跟小女儿的关系。上卦坤是慈爱、包容的妈妈；下卦兑是少女，当然是宠爱无限，“教思无穷，容保民无疆”，不管你怎么闹都可以。所以临卦真正是言论自由、思想自由的时代，下悦而上顺、内悦而外顺。

“刚中而应”，“刚中”是“九二”，阳刚居于内卦中心，上面跟“六五”相应与。“九二”是自由开放的精神所在、创意所在，也是叛逆狂放、潇洒不

羁之所在。“九二”是临卦精神的代表，临卦的卦主就在“九二”。“九二”代表权力下放，民智全面提升，各种资源都向民间开放。第一爻还是“潜龙勿用”，第二爻就是民间意见领袖，“见龙在田”的位置，可以大展拳脚。而且“九二”不管怎么发挥，“六五”都包容；双方理念相通，懂得一个自由开放时代的真谛是什么。

“大亨以正，天之道也”。“元亨利贞”当然是“天之道”，因为“元亨利贞”，是终而复始，生生不息的创造循环，充满生命力。但是“至于八月有凶”，就严正提醒我们，滥用自由就有凶。

“消不久也”，注意十二消息卦的“消”，很快就来了，临卦前面讲“刚浸而长”，从“一阳复始”，发展成“二阳临”，阳长阴消，可是从“浸而长”明明是阳在长的卦，一没注意就翻车变成阳消的卦，而且快得不得了。“消不久也”，正是形势逆转的象，前一分钟还看到在慢慢成长，一不注意就失控了，消的时间才一刹那。从大好逆转为大坏，时间很快，我在讲泰、否二卦的时候说过，人生经营需要历经十个卦才能开“泰”，但要从“泰”到“否”只需一个卦，这就是“消不久”。人生要建设、开创事业，得费时经年、备尝艰险，要持盈保泰却很难。稍一不慎，“泰”就变“否”。可见，人生奋斗太难，要成功多难，要失败才一下子；要毁掉一个人，比造就一个人容易多了。所以人生要“匪寇婚媾”，要是敌人多了，他要毁掉你，那不是很容易吗？“浸而长、消不久”，可谓警世名言，足以警诫世人。

临卦《象传》

《象》曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

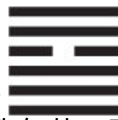
“泽上有地，临”，这是临卦的卦象。我特别喜欢临卦的《大象传》，写得太美、太让人向往了；是母亲对小女儿无穷无疆的爱心，没给她什么限制。可见临卦这个开放社会，它的发展会引发很多创造的能量，三百六十行，行行出状元；像美国社会是有很多缺点，但它和临卦很像，“教思无穷”，启发人民的思想，从而成就其事业。美国社会的民主自由体制，有机会让很多人年纪轻轻就冒出头，像比尔·盖茨就可以自由发展成为世界首富。

一个开放社会不会限制思想自由，允许不同的想法、观念，能容忍异端。天赋异禀的天才就不会在僵硬的体制中受到压抑，所以诺贝尔奖截至目前还是美国人居多。当今中国很多体制的创建，应该多体会临卦的精神，为更进一步的改革开放预作准备，因为软实力也是实力，在开放自由的社会体制沃土，才能培养充满创造性的人才。年轻人的活力和创

意应该尽量自由奔放，不必教他遵守一板一眼的意识形态，他若能打破陈规，自然有所突破，创意无穷，“不可为典要，唯变所适”，一个开放社会的自由可贵就在这里。

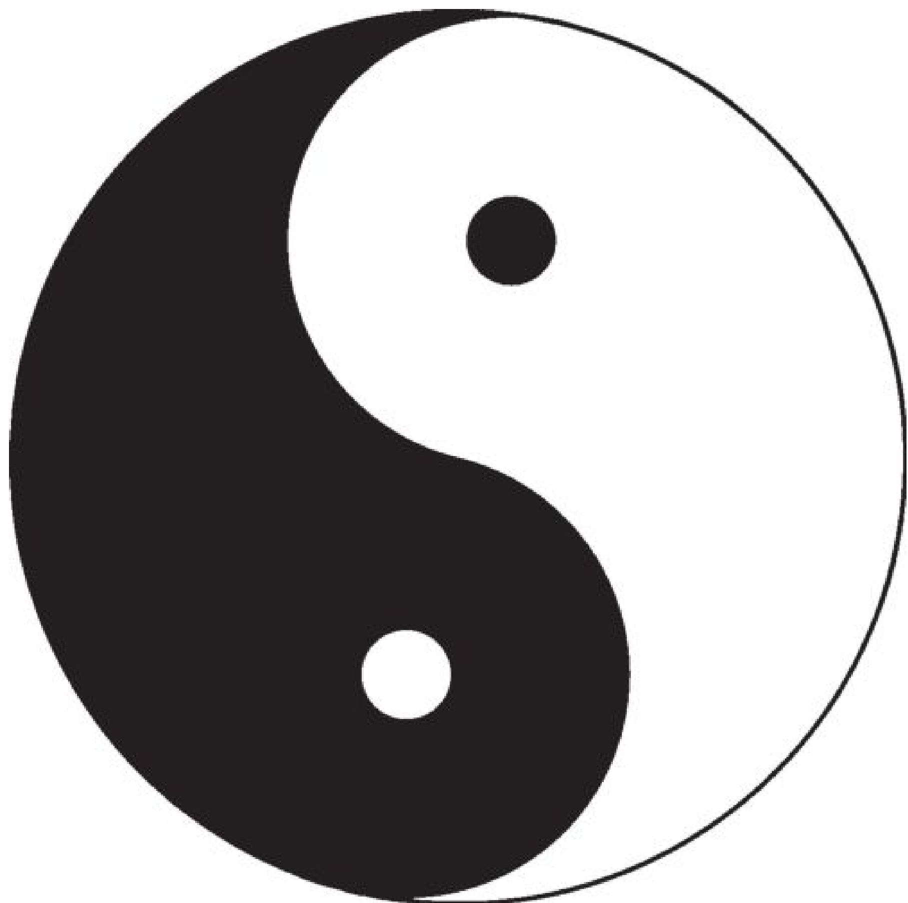
当然，话又说回来，“思”必须是正面的，具有推动文明的创意，绝不是一天到晚动鬼心眼，作奸犯科。“教思”是无穷的、开阔的，“容保民无疆”，绝对包容、保障不同意见的表达，这是言论自由、观念自由，没有疆界、没有国际。我在坤卦说过，《易经》有六个“无疆”。如坤卦《象传》有“德合无疆、行地无疆、应地无疆”。大地之上有那么多国界、州界、省界，其实都是人划出来的，自然的“坤”哪有疆界？所以首先必须在思考上突破这个疆界。另外，益卦《象传》有“民说无疆、日进无疆”。“民说无疆”，是指老百姓高兴得很，因为进入全球化的时代，可以跨国经营，没有疆界限制，发展不可限量；“日进无疆”，每天都有大幅的进步，没有任何界限。就像下一卦观卦，所有伟大的宗教都没有国界限制，从印度一个小国发展出来的佛教就可以扩展至全球；从中东出来的耶稣基督也影响全世界。临卦的“无疆”则更开放，先是“教思”，然后是“容保民无疆”。

另外，临卦跟师卦（）只差一个爻，师卦初爻变是临卦，临卦初爻变就是师卦，所以两个卦的《大象传》也很接近。临卦是“容保民无疆”，师卦是“容民畜众”。我在讲蛊卦的《大象传》时曾说道，社会在剧烈转型的时候，要改革成功、落实开放政策，就必须提升民众的素质，没有比教育更重要的。所以蛊卦《大象传》讲“振民育德”，提升全民素质，才能保障全民改革的成功，不然很容易沦落成政党斗争的工具。临卦的开放社会，其实充满新的挑战性，原先你把大门一关，只要在里面活着就好了，还可以拉裙带关系；现在是开放竞争的时代，不保障特权，那就更要提高教育水平，否则竞争力从哪里来？“教思”就是要懂得动脑筋，“教思无穷”，才能“容保民无疆”。临卦跟蛊卦《大象传》都指出教育的重要性，民众素质没有提升，任何改革开放都是空话。观卦《大象传》讲“省方观民设教”，也是跟教育有关。

还有，“泽上有地”的象，刚好就是上海的象。我们讲小畜卦（）的时候说过，我在2001年去上海，给上海的发展算了一个十年卦，正是“密云不雨”、以小博大的小畜卦，以上海一隅之地，博天下之财。动三爻、五爻和上爻，三爻齐变就是临卦。代表上海这十年的发展，是从“小畜”发展到国际化、自由竞争的临卦。小畜卦是第九卦，临卦是第十九卦，上海可以在十年之间跨过中间那几个卦，从小畜卦直接推进十个卦到临卦，迎头赶上，果然能量惊人。“十九”有阴阳合的概念，一般来说，十九岁的倍数那一年，阴历、阳历生日会在同一天。

自由的弊端

卡尔·波普尔所著的《开放社会及其敌人》，是世界思想史上的名著，对当今社会学、经济学、哲学都有深刻影响。作者卡尔·波普尔写这本书是在二战前后，身受纳粹及独裁专制政权的影响，所以他把它们界定为英、美国家开放社会的自由经济、政治的生死大敌。他的书就从西方哲学史的源头柏拉图谈起，一直谈到他那个时代。在作者心目中，民主自由的开放社会无限美好，就算有些问题也不严重，至少胜过独裁社会。但他就没想到会有金融风暴，他只看到临卦开放社会“元亨利贞”的一面，忘了“至于八月有凶”，这跟太极图的思维是完全违背的。

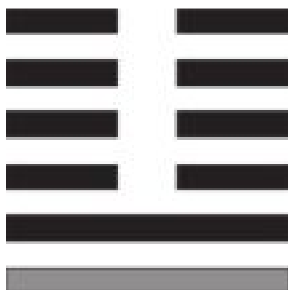
太极图

太极图虽然分阴分阳，但阴中有阳、阳中有阴，开放社会若是白的半球，里面必然有一个黑点；专制社会若是黑的半球，里面也有一个白点。但是，当时纳粹被指为开放社会的敌人，而今安在哉？照讲，开放社会那么美好，应该没有敌人才对，可是这个社会却自己崩盘了，发生了“八月之凶”。所以《易经》的观点就深透多了。最大的敌人不见得在

外面，多半在里面。再好的体制一旦失去节制，就会变成最坏的体制。透过临卦的检验，就可以提醒我们不要迷信任何经济、政治体制，更不要把它教条化。

临卦六爻详述

初爻：全民参与

初九。咸临，贞吉。

《象》曰：咸临贞吉，志行正也。

好，我们看临卦六个爻。在进入六爻之前，我重述一下《彖传》的“浸而长”。“浸而长”就是不急不躁、慢慢来，才能发展得很好。临卦的错卦是遁卦（），就专讲“退”，但不能一下子退，也要“小利贞，浸而长”，慢慢来。临卦下面是两个阳爻，前景无限，但要往上发展，也不能操之过急，是阳长阴消的卦；遁卦下面是两个阴爻，人生要退场了，也不能一下子抽出来，要慢慢退，叫“小浸而长”。两个阴爻就是小，是阴长阳消的卦，对发展中的两个阴爻而言，意味着不要逼人太甚，不要急着逼退遁卦上面四个阳爻。可见，这两个相错的卦，进和退、面对和逃避，都有设计稳妥的步骤，才不会造成伤害，这是“浸”字的重要性。也就是说，生命的成长、事业的发展，都得重视“浸”的功夫，急不得。正如水滴石穿般，一个人在学问或专业领域浸淫甚久，功夫底子才会扎实。台上一分钟，台下十年功，这就是“浸”的功夫。那么，“浸”的功夫也表现在临卦六爻的发展上，一步一步来，从初爻发展到上爻，从临卦的大环境中，从下到上，从内到外，每个爻代表不同的“临”、不同的态度、不同的管理和智慧，但必须都很投入，因为临卦就是要求投入。

初爻和二爻都是“咸临”。“咸”是下经第一卦咸卦（），少男少女谈恋爱，有感觉，有感应，这是人皆有之的生命经验，就叫做“咸”。“咸”字在坤卦《彖传》出现过，即“品物咸亨”。“临（臨）”字就有“臣”跟“品”，一个君王如何管理众臣，从一品官到七品官，形形色色，如何了解他们的优缺点、发挥他们的长才？又如何和衷共济？这就是君临天下、领袖群伦很需要的功夫。因为“品物流形”，各有各的样。“品物”能不能“咸亨”？就看领导的艺术，必须是自由开放的创意领导，而非威权镇压，虽然不太管，但又不让他们胡作非为。这就是临卦要研究的。还有乾卦《彖传》的“首出庶物，万国咸宁”也有“咸”字。可见，“咸”很重要，人人参与，没有例外。所以临卦的开放自由，不管是经济、政治等任何领域，基层的初爻和基层领导的二爻全部参与，每个人都可以投票，也可以被投票；可以表达意见、感受，而且受到尊重。临卦下卦兑，可以为民喉舌，民众可以自然而然地流露表达，上面不可以压制。所以临卦的重点就在初、二两个“地位”的阳爻，“地位”才会稳固。初爻、二爻可以自由表达，面对他所扎根的环境，当然就有认同感、归属感，愿意像谈恋爱一样积极参与，投入感情、融入其中。这就叫“咸临”。

初爻、二爻都是阳爻，开放社会，民众积极参与，然后初爻还需要二爻的领导，所以都叫“咸临”。“贞吉”，“贞”就是初爻的但书，“贞”才能“吉”。“贞者，事之干也”，临卦前面的蛊卦就是为了争一个“贞”字，所以要拨乱反正，把“贞”找回来，把乱象剥除，回复社会的正常态。正常态就应该是开放的，不是特权垄断。就像“干蛊”成功，“不事王侯，高尚其事”之后，彻底开放，进入临卦初爻“咸临，贞吉”的世界，“贞”就回来了。蛊卦就少了“贞”，结果到临卦第一爻，就把民众本来就应该拥有的参与权找回来了。

《象传》说：“咸临贞吉，志行正也。”“志行正”跟屯卦初爻的《小象传》完全一样：“虽磐桓，志行正也。”屯卦代表草莽初创的自然新生命，在生命一开始的时候或者身处社会的最底层，就得“志行正”，有自己的主张和想法。光有想法也不行，还得有做法。人生根本就只有两件事，一个是“志”，就是自己的想法；第二个就是“行”，你怎么实践想法？临、观二卦也是一样。有了“观”就有想法，然后就是“临”，看你怎么做。有了“观世音”、“观自在”，就得“大势至”（大势至菩萨），这就是“志行正也”。临卦自由开放的环境中，要求基层民众提升水平，这就是“正”，否则就会从基层开始乱套。要是不开放还没问题，一开放，没有内在主张的民众无所依归，反而会乱了套，只有“贞”，固守正道才会“吉”，所以需要全民教育，培养正确的态度、开放的心胸。“教思无穷，容保民无疆”就非常重要了，在临卦基层，全民都要“贞”，就是为了打基础。换句话说，要解读“咸临”这个爻辞，享有开放自由的人贞不贞，将决定最后吉不吉。“贞”才能“吉”，这就是但书。

所以，“志行正”就是对“初九”的要求。“初九”爻变为师卦（）， 正面是“能以众正，可以王矣”；反面是基层民众倘若不够“正”，一定会出现师卦的对抗之象，引发族群斗争。师卦有正面、负面的意思，就看临卦初爻“贞”到什么程度。师卦也是强调纪律的卦。创意跟纪律不一定起冲突，很多创意十足的人，反而最遵守专业纪律。所以在自由开放的临卦，第一爻就要求提高素养、培养专业纪律，大家都得按照这个游戏规则玩，才可劳师动众、全民参与。这是临卦初爻变为师卦的多方意义。

二爻：突破天命

九二。咸临，吉无不利。

《象》曰：咸临，吉无不利，未顺命也。

第二爻延续“咸临”，而且“吉无不利”。整个临卦在实际操作层次上表现得淋漓尽致，就是第二爻。“咸临”，乐在工作，好比和工作谈恋爱，全心全意投入。“吉”，而且“无不利”，创意无限，而且绩效亮眼，也没有任何负面作用。《象传》说“未顺命也”，意义则更深，让我们想到大有卦上爻的“自天佑之，吉无不利”。“自”与“天”都是名词，自己修到一定程度，做人做事都成功，连老天爷都来帮忙。所谓的老天爷就是“天则”，就是自然律，就是真理。如果完全按照自然律办事，当然就合乎天道，天道就会站在你这一边。乾卦《文言传》说：大人“先天而天弗违，后天而奉天时”。况且“自”中就有“天”，人人自身就是一个小宇宙；自强不息的奋斗，就是天道的表现，哪里是外在的天在保佑你？佛家云“自性生万法”，只要是人，人人皆有佛性，人人皆有良知良能，不是某一个人的专利，也不需外求，是内在的。这就是“吉无不利”，如果第二爻做到了“咸临”，代表你的所作所为都合乎天道，就会“自天佑之”，即使“未顺命”也没有关系。什么叫“未顺命”？二爻“刚中而应”，处下卦民间，是地

方臣民，理论上应该顺从君位“六五”的命令，但是“九二”身在基层、亲临其境，对民间疾苦知之甚深，当“六五”的命令违反天道法则，“九二”就不一定要顺从“六五”的错误判断，否则就会牺牲老百姓的利益。

什么叫自由开放、言者无罪？第二爻长期在现场蹲点，对民间的了解比第五爻深刻，因此“九二”必须主动提供正确信息，如果“六五”决策失误，可以不遵从命令，正所谓“将在外君命有所不受”。如果老板判断错误，就算不抗命，也不必完全按照错误的路线执行，这就叫“未顺命”。而且，在理论上，临卦君位应该有这样的气量，可以“容保民无疆”，包容异己，听取不同的意见；对于下属的“未顺命”要明白他不是故意抗命、唱反调。这样的“未顺命”才能“咸临，吉无不利”。可见，一个自由开放的国家社会，不是只有君位一个人负责管理，大家都要参与管理，各尽厥职。

临卦既然是“元亨利贞”，就要讲创意，如果一味听从、不作判断，怎么会有新的创造呢？蛊卦（）要改革、解放的就是霸权思想，随卦（）强调拿得起、放得下，“系小子，失丈夫”、“系丈夫，失小子”；临卦则教我们放下包袱、打开胸襟，不能像豫卦（）第三爻瞪大眼睛伺机拍马屁，结果拍到马腿上，也不要像蛊卦威权专断的社会中暗箱决策，以长官的意志为意志。多元社会，有意见就应该公开表达、互相讨论，也可以申诉，这才是临卦的精神。因此，“未顺命”，才能“吉无不利”，在上位的人有雅量，勇于改正；执行者有专业素养，可以独立判断，不一定要听从上命。

从大角度来讲，“未顺命”的“命”可以说是天命，天命就是泰、否二卦所讲的大形势。也就是说，临卦可以不顺天命，结果就像第二爻的“咸临，吉无不利”一样，因为天命的层次比天道低。临卦《彖传》说：“大亨以正，天之道也。”“未顺命”，“未顺”的是天命，而“道”的层次是最高的，“命”就是具体的现象流行。“道”是无形的最高真理。乾卦《彖传》说“乾道变化，各正性命”，“乾道”就是天道，是变化无穷的。“性命”即人性跟天命。既然“道”能“正命”，那么天道这一无上真理的层次，就比天命的形象层次要高；如果已经通“天之道”了，可以“先天而天弗违”，何必还要跟随天之命呢？可见，人的创造力在临卦第二爻发挥到了极致，形势比人强，它却可以突破天命的大形势。我们常说命不好，但有时不认命也不行，因为“命”是大环境的限制，像泰卦、否卦受到形势限制，人必须随环境、形势而转；在泰卦（）、否卦（

）来说，那就是天命。现在临卦已经通到了“道”的层次，就可以突破天

命的限制。当然，要有这样的修为跟创造并不容易，像革卦（）是人革天命，不在三界五行中，临卦第二爻也有这个能量。

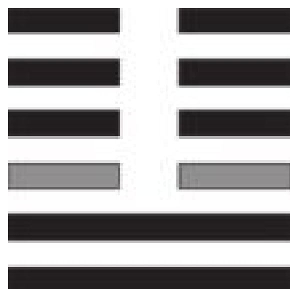
第二爻爻变正是一元复始、万象更新，掌握核心创造力的复卦（

）。临卦二、三、四、五爻，和二、三、四、五、上爻构成的卦中卦都是复卦。“九二”正是这两个卦中卦的初爻，就是那个核心的创造力，可见它的能量有多强！这么大的创造力一旦发挥作用，当然可以“未顺命”，得到“咸临，吉无不利”的结果。就像很多在思想、文明、科技、艺术领域的大师级人物，就可以突破既有规范，走出自己的路。这就是“未顺命”的作用。

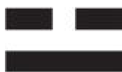
《维摩诘经》是过去中国知识分子很喜欢的一部佛经。“维摩诘”是一个居士，居士说法，菩萨都得来听。菩萨要受戒，居士不用出家，像我就是“居士”。居士不用受佛教的三皈五戒，一样结婚，一样受太太、女儿的气，一样有很多贪嗔痴慢疑等烦恼，可是居士身并不妨碍对天道、佛理的参透，不必顺命，也一样有很大的能量。可见佛祖的心量很大，还吩咐大菩萨们都得去维摩诘的道场恭敬受教。这部以维摩诘讲经为主体的佛经，启发了很多中国传统知识分子。文人哪里会想出家呢？如果出家，既要谈爱情、又要写文章的基本享乐就被剥夺了，但他又向往佛的智慧，所以一看《维摩诘经》，每个人都以为自己是“维摩诘”，像王维就以“维摩诘”自称。《维摩诘经》的中心思想是复卦，也是临卦第二爻，“未顺命”，而且“咸临”，热情拥抱现实世界，最后“吉无不利”。其实，儒释道的经典到最后都要你“复”，回归本来面目。

三爻：政治小丑

六三。甘临，无攸利。既忧之，无咎。

《象》曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

第三爻是典型的兑卦（）开口处，而且滥用自由，有过多口惠实不至的现象；这也是开放自由常见的负面现象。我跟各位讲过，临卦基本上算是好的，要小心的就是“八月之凶”。占卦占到临卦任何一个爻都不差，只是第三爻有点小毛病，轻浮、爱做秀、爱表现，其他五个爻都是正面的。就像台湾有很多所谓的电视名嘴，口才好得很，专门取悦于人，特别是拍选民的马屁。在威权时代可能要拍长官的马屁，在民意时代就得逢迎选民，拍选民的马屁。这就是临卦第三爻的象。

“六三”不中不正，阴居阳位，就是一张嘴巴甜得很，巧言令色如“甘临”，用“甘”的方式“临”，讲好听的话，提出很多虚幻不实的愿景，让你听了很舒服，但是“无攸利”，最后根本没法落实。像台湾在选举的时候，为了迎合选民，什么话都说得出来，说什么地方父老啊！你们这里长久不受重视，我们一定要开拓地方建设……等他当选，什么都忘了，可是他的目的已经达到了。这就是第三爻的嘴脸。学到临卦之后，对这些现象就会见怪不怪了，因为这个爻根本就误解了开放自由的真谛，他的所有作为都是奔着权力而来，现在是老百姓掌权的时候，他就拍老百姓的马屁。岛内刚刚流行这条路子时，我有很多从政的学生，他们之间就流行讲“官不聊生”。在“立法院”，当官的一点尊严都没有。表面看来，这和威权时代完全相反。其实，民权时代真正的自由是你有自由，人家也有自由；官有自由，民也有自由；大家得互相尊重、包容，那才是自由的真谛。并不是说久年的媳妇熬成婆，这样的轮回没完没了。我看目前台湾也还没有校正过来，所以有点自知之明的人都不敢去当官，一当官就得遭受人格凌迟的侮辱。

这就是“甘临”，会说不会做，会秀、会取媚于民粹民意，对整个社会没有正面利益。这样的做法既然错了，若能“既忧之”，认真对待，调整对策，就可以“无咎”，毕竟这只是小毛病而已。“六三”爻变就是国泰民安的泰卦（）。以爻来讲，临卦唯一出现负面、扭曲、误解的现象，就是第三爻。因为第三爻阴居阳位，位不当，所以《象传》说：“甘临，位不当也；既忧之，咎不长也。”之所以出现这样的现象，也因为蛊卦的时候压太紧，一旦开放，就如皮球的反弹，很容易超过界线。而第三爻既是“三多凶”的人位，又是兑卦的开口，会犯这个过错是可以理解的。

“甘”字本来是很深的境界，第六十卦节卦（）的君位就叫“甘节”，一切恰到好处，这是君位第五爻的修养，可是落在并不真懂自由真

谛的临卦第三爻，只当自己有骂人的自由，却不知道人家也有不被骂的自由。所以这个爻就谈不上“甘”的境界，把“甘”用到“临”，显得不伦不类；一定要修到节卦第五爻才能进入“甘”的境界。另外，“甘”跟“甜”不同，甜是舌尖一点浅浅的味道，所以年轻的时候总觉得人生甜甜蜜蜜，老年才会觉得“甘”。“甘”是一种回味，苦尽才有甘来，甘中带点儿苦味，但是临卦第三爻的“甘”是假的，不负责任，只会出一张嘴。这种现象太多了，像景气好的时候，很多大厂商年终办“尾牙”（年终聚会）。那些大老板为了取悦员工，耍小丑一样，扮这个、扮那个，以为这样就是“甘临”，把自己搞得一点威仪都没有，“无攸利”，不像个样子。可是台湾这种风气特别盛，连选举期间候选人也忙着办化装舞会，这都是典型的“甘临”，不晓得为什么不老老实实从施政来赢得民心？以前我也提过，蒋介石的先天本命就是“甘临”，所以他的上半生不太能节制欲望，这是他性格中的弱点。而他的一生，由“甘临”到“至临”、“知临”、“敦临”；后半生是否卦，叫“倾否”，想做的事始终没有成功。所以人生还是有气数，这么一个不服输的人，他的一生到底还是按着既定的剧本演出。

由此可见，“六三”只剩一张嘴，跟“九二”的关系并不协调，阴乘阳、柔乘刚，完全误解所谓自由开放的真谛。

四爻：无微不至

六四。至临，无咎。

《象》曰：至临无咎，位当也。

“六四”的“至临”与“六三”的“甘临”正好相反，“甘临”是口惠而实不至，“至临”就是行动力、执行力都很强。这和“六四”的位置有关，就如《象传》所说的“位当也”。“六四”是中央执政阶层，对初爻代表的基层群众当然要有无微不至的服务。“六三”位不当，“六四”则阴居阴位、服公职高位，要管理那么多“咸临”的群众，责任沉重，所以要言出必行，用百分之百“至”的服务精神与执行力；如大势至菩萨一样，说到做到、

没有空话。这就是临卦开放社会中专司服务群众、服务选民的政府管理阶层，与“六三”骗选票迎合群众的做法截然不同。“至临”当然“无咎”。

第五爻的“知临”和第四爻的“至临”又是什么关系呢？“知”不只是知识、智慧的层次，还包括了“致良知”——把生命本源的良知良能彻底开发出来，如《系辞上传》第四章讲的“知周万物而道济天下”。所以，“知”包括知识和在世事历练中活用知识的大智慧，也包括先天良知良能的充分开发。因此临卦包含《大学》的格（格物）、致（致知）、诚（诚意）、正（正心）、修（修身）、齐（齐家）、治（治国）、平（平天下），一步步往上跃升的意义。“致知”就是把先天的“知”发挥到极致；有这么好的效果，当然是知识、智慧俱全的。“格物”就能“致知”，“致知”的基础在“格物”，儒家的内圣外王就从这里来。《系辞传》开宗明义第一章就讲“乾以《易》知”，那是知识吗？是智慧吗？都不是，那是更根源的“知”到“能”的境界。第五爻是领导人，他要领袖群伦，一定要具有前瞻性、包容性、企划性的知识与智慧，可是他的理念要落实执行，就要靠第四爻的“至临”，就像坤卦对乾卦的配合一样。乾卦的创意、理念，不是要坤卦去执行吗？所以第五爻是理念领导、智慧领导、创意领导，第四爻就要把第五爻的想法贯彻执行出来，而且无微不至，让老百姓心悦诚服。

五爻：尽人之智

六五。知临，大君之宜，吉。

《象》曰：大君之宜，行中之谓也。

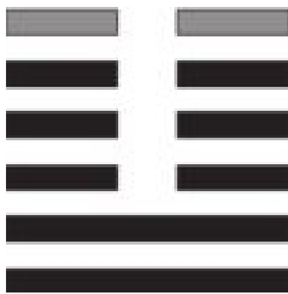
从“知临”到“至临”，就是从理念到实践，决策拍板，任务执行，这就是理想的团队合作，所以说“大君之宜，吉”。“大君”在师卦最后一爻出现过，“大君有命，开国承家，小人勿用”。战胜之后的天下共主是“大君”，诸侯则是国君。以当今世界来讲，美国独大，就是“大君”，其他还有很多受制于美国的小国。要管理这么多小国家，就要有大智慧，还要懂得合理授权；不能用乾卦“飞龙在天”威权专断的方式，要用坤卦“黄

裳，元吉”的智慧柔性领导。所以君临天下的临卦是“六五”而不是“九五”；“六五”只抓大纲，做最后的检核，不会啥事都管，这样组织的力量就可以贯彻到基层。假如老板太能干了，干部就不会成长。反正我做的你都不满意，还是都由你来做吧！这是最笨的领导。临卦君位的领导是“大君之宜”，这样才能生生不息。“宜”是阳根、女阴结合之象，永远有下一代，因时因地制宜，才有好政绩。

《象传》说：“大君之宜，行中之谓也。”“六五”居上卦之中，依持中之道而行，只负责最后的拍板定案，绝非事必躬亲。所以对于被领导的第二爻或者负责执行政策的“六四”来讲，不会有什么压力；五爻包容二爻的“未顺命”，最后综合各方提案，做最后的决策，这是高度智慧的领导。“行中之谓”会不会失控呢？不会，这个爻的爻变是节卦（），节就是恰到好处，自由而不过；有创意、又有纪律，所以不会有“八月之凶”。倘若过分开放，就是放弃了作为一个最高决策者的责任。领导人看到执行成果不对，还是得出面督责，有“临”有“节”，这样才不会失控。这就是非常高的境界了。一般而言，要节制就会扼杀创意；太开放就会失去节制，两者的完美结合就表现在第五爻的“知临，大君之宜，吉”。临卦要修的功夫就是这个。

法家的代表作《韩非子·八经篇》说：“力不敌众，智不尽物。与其用一人，不如用一国，故智力敌而群物胜。揣中则私劳，不中则在过。下君尽己之能，中君尽人之力，上君尽人之智。”韩非子所谈到的最高智慧的领导人跟第五爻完全一样，最笨的领导人是“下君”，是“尽己之能”，不放心把工作交出去，下面没有一个人能干，也没有一个人敢干，不懂得运用组织的力量，不懂得激励训练部属。一根蜡烛两头烧，结果不但绩效不好，还把自己累死。秦始皇为什么只有十五年？就是因为他什么事都得自己管，天天批公文到深更半夜才睡觉，他活得不长，秦朝的寿命也很短。这就是“下君尽己之能”，靠一个人的能量，即使你全身都是铁，也打不了几颗钉子。开放授权，运用团队力量，让大家参与，开动每一个人的脑筋，“教思”才会“无穷”，这才是一个有活力的组织。所以“中君”就懂得“尽人之力”，让每个人都能出力。“上君”，就是能“尽人之智”的“大君之宜”，让下面所有的人各尽其材，群策群力，群策群智，那个能量就不得了。一个开放社会之所以强大，在很多领域出现了不起的突破，就是因为能“尽人之智”。

上爻：仁者境界

上六。敦临，吉，无咎。

《象》曰：敦临之吉，志在内也。

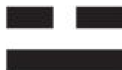
“上六”是退休大佬，境界又不同了，叫“敦临”。按照卦序，接下来很快就会到复卦了。复卦第五爻“敦复无悔”，已到炉火纯青的境地。《系辞传》讲“安土敦乎仁故能爱”，“敦”是温柔敦厚，是大德敦化、仁厚长者的境界；提携后进，不遗余力。卸下职务之后，组织、社会还可以因为他的无私奉献继续发展，这就叫“敦”。

“六五”是职务上的领导人，也是智者的境界，故能“知周乎万物而道济天下”，具有高深的领导智慧。第五爻退休后变成第六爻，不在其位，但丰富的经验可以提供在位者参考；而且他懂得分寸，可以充分尊重当政者，不会干政。同样，“知临”的在位者也懂得运用“敦临”的经验和智慧，充分授权给“至临”的第四爻执行。这样，临卦上层组织就是一个了不起的团体了。不过，就现实而言，多数大佬离“敦临”还是有点距离，所以古今以来，上爻“大佬”跟五爻“老大”之间的明争暗斗屡见不鲜。只有“敦临”，才能“吉”，而且“无咎”，完美退场，没有任何后遗症，也可以得到真正的尊重。

《象传》说：“敦临之吉，志在内也。”“上六”以下，从“六五”一直到“初九”都是“内”。“上六”已经有这么丰富的人生经验，现在不在其位，后辈有些地方还不够完美，就尽其可能提携后进，发挥上卦坤的母爱本能。

“敦”的境界若修到艮卦（），就是成佛、成圣、成贤的最高境界，亦即艮卦上爻“敦艮，吉”，登上孤峰绝顶，爻一变为谦卦（），“谦亨，君子有终”，可通天地人鬼神。所以“敦临”和“敦艮”、“敦复”都不是轻易修得到的；也就是说，在天地之心的复卦、止欲修行的艮卦、君临天下的临卦，“敦”都是最高境界。“小德川流，大德敦化”，最大的山、最深的海，那个含容量就叫“敦”；若没有通过这三个卦

第五爻或第六爻的砥砺淬炼，也修不到这个境界。所以临卦上爻没有私欲，爻变为损卦（），“惩忿窒欲”、“损己利人”，在临卦中贡献他的智慧。《金刚经》说，菩萨应无所住而行于布施，一个不带任何欲望、意图，而且真正切实到位的意见，当然会受到接纳与尊重。

由此可见，五爻是智者的境界，上爻是仁者的境界。《论语》云：“仁者乐山，知（智）者乐水。”水是机变灵活，山则稳重不动。“知临”就是“知者乐水”，第五爻爻一变上卦变坎卦（），坎为水，像水一样机变灵活。“敦临”是仁者敦厚的精神，所以第六爻一变上卦变艮卦（），艮为山。仁者乐山，智者乐水，境界真的不一样。仁者稳重静定，就是“敦”的境界。五爻以下想“敦”也办不到，不是讲话尖刻，就是无端抱怨，这都是功夫修为不够，等到功夫修为纯熟，就是“敦”；“仁者静”，就像佛一样永远保持内在的静定。“六五”不管有什么样的执政才干，都要懂得运用“仁”的智慧。所以由“智”再往上修才叫“仁”，“仁”的境界比“智”的境界高。

上爻这种修为，下面就接到观卦，由“政”而“教”，有机会参与类似宗教的修行之路，所以“吉”后面有“无咎”，这是有道理的。五爻的“大君之宜”，毕竟还要求成功，以成功为指标，就一定有吉凶；但是观卦六个爻没有讲吉凶，因为在修行的境界、思想观念的境界都不谈吉凶祸福，只谈“无咎”，所以修到最高的观卦第五爻、第六爻都叫“君子无咎”。《易经》是追求无咎的；因为吉凶是相对的、一时的，无咎才是绝对的。《易》之道就是要修无咎，不争吉凶胜负。《系辞传》云：“惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。”观卦已经超越现实的得失祸福，追求修道的最高境界，所以第五爻说“君子无咎”。已经是佛菩萨的境界，还争什么吉凶呢！临卦修到最后就要进入观卦的境界，抵达政、教融洽之处，从人生实务中萃取超越吉凶的人生观，既有吉，又有无咎；有临卦的实际政绩，又有观卦的反观自省。所以观卦强调“无咎”，临卦强调“吉”。

我们发现，临卦完全按照生命节奏发展，年轻时像少年男女一样热情参与，那叫“咸临”。如果初爻就“敦临”，少年老成，一出生就像活佛，那不大可能。人生得先热烈烈地活过，热情奔放地去谈恋爱、去投入各种追求。可是这种热情奔放可能失控变成“甘临”，就像谈恋爱刚开始是真的，后来讲完就忘了，对A也讲，对B、对C都讲，那就叫“甘临”，不负责任。然后再老一点、成熟一点，就懂得“至临”，要多做事、少讲话；到了第五爻发现不能只是闷头做事，要用“知临”的智慧领导。等到退休之后，发现耍弄聪明、智慧还是有点缺德，要到“敦临”才算圆满境界。

随着人生责任加重，社会历练增加，由热情奔放的“咸临”到有点过火的“甘临”和无微不至的“至临”，观卦的发展步骤也大约是如此。所以人生“临”与“观”的发展，大体而言会与自然生命的发展节奏合拍，少年老成或老顽童都是特例。

观民设教——观卦第二十（）

“八月之凶”的乱象

临卦是开放、自由的，终于摆脱蛊卦封闭的体制，但“八月之凶”的乱象却始终挥之不去。可见自由开放并非无限美好，就如《易经》太极图的思维一样，万事都有阴有阳，有利有弊，而且利中有弊、弊中有利，阴中有阳、阳中有阴，甚至阴极转阳、阳极转阴，利极转弊、弊极转利。所以《易经》永远用这样的观点看每一个卦、每一个爻，不将任何一个卦、爻无限上纲，追求绝对的价值。但世人常常只看到阳的一面，忘了阴的一面，所以拼命歌颂、发扬自以为是的理念，忘了内在结构的致命弱点；就像临卦的开放自由看着是“元亨利贞”，《易经》却毫不含糊地告诉你，要小心“至于八月有凶”。因为在开放社会里，足以造成毁灭性后果的敌人不在外而在内。基于此，我们必须保持全局平衡的思维，不要一厢情愿，把哪一个东西看得过分崇高或不容置疑，那就陷入执著了。

开放自由不见得无限美好，就像在蛊卦要防止堕落，对于某一事物过度迷信、推崇，也会有问题。西方有一个著名的神话叫“潘多拉的盒子”，改革开放就是揭开蛊卦的盖子，自由的空气一下喷薄而出，下面一定是光明无穷。可是打开潘多拉的盒子之后，好的东西释放出来了，坏东西或不可测的威胁也释放出来了，所以，从改革到开放，很多人滥用自由，甚至比没有自由的时候造成的负面效应还大。如何节制自由？我们一定要心里有数。像2008年的金融风暴，如果不是过于自由，就不会有“八月之凶”的失控。所以，如何趋吉避凶、享受“元亨利贞”，而不发展到失控的“八月之凶”，这就是《易经》的智慧，也是人类的课题、社会的责任。

因此，看事情要看全面、看动态，不要片面、静态地看。任何个人或组织的偏执，一旦他或他们当位、当权、当令，其偏执透过权力扩大，一样会祸国殃民。这种事例古今中外史不绝书。可见，临卦虽好，但要小心形势逆转，改革者变成被改革的贪腐集团；强调自由的换了位置就开

始压制自由；而意识形态包袱很重的人，为了推崇所谓的自由民主人权，不惜“抛头颅、洒热血”，这些偏激的作为很可能是社会祸源，一样会害到千千万万无辜的人。

临、观到噬嗑的演绎

在讲临卦时，有关临卦跟观卦之间的关系，已经讲了很多，现在我们就不再多说了。观卦是典型的“当局者迷，旁观者清”。我们常强调要身临其境，身临其境的好处就是有现场感，直接面对，不逃避，该怎么面对就怎么面对。这就是临卦开放式的管理，可是这种管理也可能会有盲点，因为在局之中，看不清楚，很难反观自省，不知道自己的路是不是走错或者走偏。所以需要观卦所代表的“旁观者清”的提醒，甚至在社会制度上，都要建立这样的制衡机制。

君临天下的“临”主导管事，但有时有意无意或者自知不自知都可能犯错，因为有盲点，自己看自己看不清，就需要旁人帮忙看。也就是说“临”需要“观”，“观”需要“临”。当然，最理想的就是真正“临”过的人，“观”不落空；过来人经验丰富，再来“观”，他就知道“临”是怎么回事；而且在自己实际干过的位置上看事情，可能会看出目前当局者有哪些需要提醒、甚至需要制衡的。这就是临、观两卦“或与或求”之义，互相需要。

临卦是君临天下，管理众人之事，属于政治。而观卦是清静心的旁观者清，属于宗教或准宗教的终极关怀，视野开阔；并且因为自己不在“临”的局中，没有立场问题，所以他要对“临”提出纠正、批判、提醒、谏言，就会比较公正。相反，处在“临”中的人，有自己的党派利益，很难把自己看清楚或批判自己。所以需要像照镜子一样冷静客观、敢于谏言的诤友。

在现实中，要做到无争不容易，在言论、思想上一天到晚跟别人、跟自然起冲突，这就违反了谦卦“谦亨，君子有终”的要旨。谦就是不争，而且是“裒多益寡，称物平施”。《易经》六十四卦所标榜的就是谦卦的不争，不争是面对宇宙一切有形无形最好的态度。但就是有些人爱斗、爱争，导致整个社会不安宁，那就是观卦的下一卦噬嗑卦（），是血雨腥风、弱肉强食的丛林社会。在噬嗑卦的世界，不管输赢，其实都在受苦、造业，因此噬嗑卦六个爻有三个爻辞中有“灭”字。《易经》是“生生之谓易”，可是噬嗑至少有一半可能都得“灭”，那是因为“斗争”。而斗争的噬嗑卦，居然是从临卦、观卦而来的。临卦是掌权管理，观念不同，“临”的方式就不一样。不同的政治体制、不同的党派立场，尤其在自由开放的社会，各有各的观点，犹如百花齐放，各自的观点会

影响决策，又会决定我们如何面对这个世界。倘若双方执著于自己的观点，无法容忍别人的观点，为了掌握主导权，就会产生党派斗争、宗教战争。这时“观”就会爆发噬嗑式的残酷斗争，古往今来的很多争斗都是如此。

从观卦到噬嗑卦的发展，正是临卦“八月有凶”提出的睿智远见。这是《易经》卦序自然而然的发展，前后串起来，天衣无缝。如果把它搞通了，当代和历史上的事件就会清清楚楚，对于过去、现在、未来不同的处境，如何趋吉避凶，完全是胸有成竹、了如指掌。

欲穷千里目，更上一层楼

人要做到像谦卦那种与世无争的处世态度，真的很难。如果能做到无争，在中国儒道系统中，你的修为境界已经相当不错了；按佛教的修持，起码也到了罗汉境界。小乘佛教的罗汉像观卦一样，修行的位阶是一阶一阶往上提升的。像《金刚经》就说，修到阿罗汉时，与人没有纷争，不起冲突，贯彻谦卦无争的精神，是“人中最为第一”或“第一离欲阿罗汉”，离开欲望的纠缠，是表现最优秀、最雍容大度的。修到这个境界，离菩萨仍有距离，但至少已经做到“无争”了。那么我们看政坛、商场的这些人，离“无争”的阿罗汉又不知道差到哪里去了，所以很多的痛苦、业障也伴随而来。

观卦是宗教性或准宗教情怀最浓厚的一个卦。什么是“观世音”？什么是“大势至”？什么是合起掌来“阿弥陀佛”的终极解脱之道？我们讲过，从数字观象法看，“临”加“观”就是中孚卦，中孚才有机会渡彼岸、得到终极解脱。“观（觀）”字如高空中翱翔的鸟，这种鸟飞得高，看得远，视野辽阔、巨细靡遗。在佛教中，观不只用肉眼，还要用心眼；不只看外面，也要检视自己的恶念、善念。做这种冷静的深透观察，才会真正看到事情的真相。肉眼看到的只是虚妄的表象，若执著为真，就会刻意争夺；要是把它看透了，自然觉得没什么好争的。这就是观的价值。

有高度、广度、深度，观卦六爻就如“欲穷千里目”，必须“更上一层楼”。每上一层楼就到一个位阶，看到的事物就不一样。用佛教的观点来看，当你是众生的时候，趴在地上，天天忙于生活，天天都是忧悲烦恼，所观的就很有限了；可能也根本看不到事情的真相，就为那些虚妄的假象烦得不得了。要是有机缘，修到了罗汉果，脱离了众生的执著，你看的跟众生看的就完全不一样。从众生到罗汉，因为观的结果不一样，众生的痛苦，在罗汉可能就觉得可悲、可悯，但罗汉之上还有菩萨，菩萨之上还有佛。也就是说，罗汉往上看，就无法理解菩萨的看法、想法、做法；而菩萨也很难想象佛的境界。换句话说，自以为是的罗汉境界跟愚痴的众生境界，很难达到菩萨或佛的高度。而菩萨的观，和佛的终极圆满境界又是天差地远。这也就是观卦绝对不能脱离临卦的道理，身临其境，自然就有对境的“观”。所以临、观永远是一体的两

面，没有临，就没有观。《易经》之所以有这么高明的“观”，因为它不是一个人作的，不是一个人的“临”，是很多人把亲身经历过的“临”，最后组织化，利用《易经》的卦爻结构，用文字表达出来。其实，一个人的经验哪有这么多？谁能经历四千零九十六种变化？只有集结不同时代的众人智慧，才可能产生这么高远、深彻、广大的见识。

就像我平时讲学，有些《易经》的卦例，很多不是我自己经历的，有一大堆是学生经历的，结合自己或旁观别人，才可能每个卦、每个爻几乎都碰过。而动态的六十四乘六十四的四千零九十六种变化统统经历过，那是一个人的一辈子绝对办不到的，因为有几率的问题。像占卦，六个“六”的坤卦全变成乾卦，几率是最低的，差不多是一千七八百万分之一，要碰到真的很难。如果一个人在他一辈子之中，《易经》四千零九十六种变化都亲身经历过，那么当然有不同凡响的“观”。

《易经》从观开始

观卦在《易经》中有极为重要的作用，尤其是六个爻，可以逐次提升观点、扩大视野，使你看得更真、更深、更广、更大，对宇宙人生的了解有更圆融的观点。就像佛教说的，一般凡夫俗子用肉眼看东西，能看到的很有限；天眼可以看到很多肉眼看不到的东西。其实天眼并不是什么太高的境界，不值得刻意追求或修炼，否则可能走火入魔。再往上的是“慧眼”，即智慧的眼，若天眼没有智慧，只会卖弄神通、妖言惑众。不过，慧眼上面还有“法眼”，这可能是菩萨的境界了；法眼上面就是“佛眼”，那就是什么都能看到，过去、现在、未来，三千大千世界，对他来讲没有任何时空上的障碍，悉知悉见。在我们的设想中，佛眼的境界就有一点像观卦的“九五”，什么都看到了，没有任何障碍，看得很准确，而且心如止水。肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼就像观卦的“初六”、“六二”、“六三”、“六四”、“九五”逐次提升。

佛是悉知悉见，我们讲难逃法眼，无量众生起一个念头，他都能感知。所以有信仰的人就不敢乱做坏事，举头三尺有神明，好像有人盯着你。古话说“天道酬勤”，老天有眼，人在做，天在看。因为老天都在看，如果你真心认真、勤勉做事，一定会给你酬报，不会让你做白工。我们不到这个境界，会觉得不可思议，如果用《易经》的原理去推，也不见得没有。倘若你没到那个境界，没有“临”，就没有那个“观”。就像我们的上一代，他们经历过战争、逃难，所以对战争的“观”就跟我们不大一样。从修行果位来讲也是一样，你没到那个境界，就会认为别人讲的有问题。

《易经》是先有观卦，才有观世音菩萨的证道。《系辞传》就说过，整部《易经》是从观卦开始的。有了自然观察、人文观察，才有《易经》的智慧；伏羲画卦就是从“观”而来的。《系辞下传》第二章讲《易经》的缘起：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天。”“仰观天象”就是

《易经》智慧的起源，所有的学问都从“观”来。然后还要印证：“仰则观象于天，俯则观法于地”，“观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”，这都是“观”。此外，《系辞上传》第十二章最后一段也提到：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。”这一段讲的就是设卦观象，提醒我们靠“观”来理解《易经》的卦爻结构，因为它是用各种眼、各种思维观察，把它作系统化的整理；然后“君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占”，就有最好的福报，可以“自天佑之，吉无不利”。

“观”与“见”的差异分析

在中国古字典中，“观”与“见”的解释各有差异。“见”就是凡夫俗子的肉眼所见，那是比较平常的状态。非常之“见”就是“观”，例如有些人的看法特别高明，观察人心比较深透，那就不是泛泛的“见”，而是“观”。所以说，万物静观皆自得。

我们观察某些事物也是有层次的，就像卦中卦一样，有宏观的、微观的，还有各个不同角度、不同层次的全方位观照，所以观卦中还有观卦；像二、三、四、五、上这五个爻构成的就是观卦，这叫观中有观。当今社会也很注重宏观与微观的差异，像宏观经济的形势，以及微观的产业发展，都可以提供不同视角的“观”。正因为《易经》建立在务实严谨的“观”上，所以它提供我们观察社会现象的信息非常精微。好好了解“观”是怎么回事，肯定会减少对自己、对周边、对大环境的误判。

另外值得一提的是，临卦在初爻、二爻明明是积极入世的务实行动，可是如果局限于务实的、现世的活动，你的思维也有可能无法从日常事务超脱出来，所以临卦《大象传》就教我们要“教思无穷，容保民无疆”。人有时候在实务上很能干，养成惯性之后，思维就停在那个层面，不能超越出来、与时俱进。其实临卦的务实，除了做事之外，还教我们要提升，像《系辞传》描述咸卦第四爻所说的：“精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。”再高的思维、思想，也要落实在实学致用的层次；然后是“利用安身”，临卦既然已经把安身的事业处理得井井有条，接下来就要开始修德，往崇高的方向走。观卦《大象传》也在告诫我们要“省方观民设教”。也就是说，再高妙的观念都得蹲下来跟社会人群接触、利益众生。临卦则是在地面上活得很愉快，但要提高思维、锻炼理论能力。这样，人生就不会偏向任何一边，理论与实际才能打成一片。

观，谛视也

《说文解字》曰："观，谛视也。"我们常常讲要探讨宇宙人生的真谛，客观真相是什么？我们平常所烦恼的到底是烦恼还是虚妄？如果是虚妄，所有的苦恼和执著不就太不值得了吗？那么能不能穿透这些虚妄的假象，看到客观真实的宇宙人生真谛？"谛"就是"谛视"，它不是一般的见，而是深入的观，而且要穿透外表坚固的假象，看到核心真相。

"视"、"观"、"察"，在《论语》中的分类是一步一步深入的。"视"就是一般的看，"观"就是敏锐、仔细地看，表里精粗统统看得清清楚楚；如果要再深入、巨细靡遗，那就要"察"。我们常讲，对事物要深入观察，看人也是一样，观人、观心、观象、观势都用得上。你的心越静，就看得越全面、越透彻；你的心越是被欲望纠缠，充满浮躁和冲突，你看到的事物有可能就是扭曲的。像蒙卦被情欲蒙蔽理智，如同戴带着眼罩，怎么能看得清呢？所以一定要"启蒙"，不受外界假象的干扰。《论语》中孔子云："视其所以，观其所由，察其所安；人焉廋哉？人焉廋哉？"意思是说："看明白他正在做的事，看清楚他过去的所作所为，看仔细他的心安于什么情况？这个人还能如何隐藏呢？"我们看任何一个东西也要如此，要推进、推进再深入，尤其知人知面不知心，世界上有很多假象，懂得"观"的功夫，才能看到真相。

关于"谛视"之"谛"，有真谛就有俗谛，所以不光是"谛"要用到"视"，还要用到"听"。庄子讲人能听到的有天籁、地籁、人籁；境界高的才能听到一般人所听不到的宇宙的声音、真理的声音，所以人要用自己的六根和安静的心去观、去听，这是观卦的基本修为，如此才能慢慢进入观的世界。从观卦卦象看，上艮下坤，艮为止，是"止观"，说明心要很沉静，如果心不能静如止水，不可能看到事物的真相。

《大学》说："知止而后有定"，那些有禅定功夫的，真的可以看到我们看不到的东西。"定而后能静，静而后能安，安而后能虑"，才能虑事周详，"虑而后能得"。一个环节扣紧一个环节，所以观卦有大艮（

）之象，是止观法门。这些观念都已融入中国文化，经过上千年的融合，有很多甚至已经进入日常语汇中。像《古文观止》这本书，意思就取"观止"，先止然后能观，经过止的沉静修为，才能真正进行观的动作；然后还要观到登峰造极。这种境界我们很难做到，虽不能至，只能心向往之。这也是往上面寻求超越、超脱执著的基本动力。这种追寻真理的热情，如《礼记》所讲的"絜静精微，《易》教也"，"《易》之失、贼"，"絜静精微而不贼，则深于《易》者也"。也就是说，学《易经》就是要练习"絜静精微"，因为都跟"观"有关。心里不干净，怎么看得清楚呢？欲望蒙蔽理智，越看越离谱，所以首先就要"絜"，要洗掉心上的灰尘，"致虚极、守静笃"才能观，看宇宙生生不息的真相。絜静才能精微，观的结果就比较精确、深刻。可是有些人修《易》之教，也会走火入魔，以致卖弄神通、招摇撞骗，那就是"贼"，反而伤害了《易经》的本意，同时伤害了自己和别人。像汉朝术数易大师京房，我们背六十四卦都得背他的八宫卦序，但后来他却不得善终，帮别人卜算都没

问题，就没办法帮自己算，因为当局者迷，无法超脱名闻利养的蒙蔽，他的心就没法“絜静精微”，无法跳脱执著，所以最后死得很惨。这就是一种伤害易道的“贼”。其实整部《易经》的教化就是要求心理绝对的冷静、清净、客观，平衡而不失控，不被欲望习气所污染。“絜静精微能不贼，温柔敦厚能不愚”，《诗经》教你做个温柔敦厚的好人，但要厚道而不笨；有人是滥好人，滥好人反而最没有用。

卜筮也是一种观

卜筮就是一种观，要观你所“临”的是什么处境？或者你想观察的对象在一个什么状况之中？甚至要观察你内心的念头。以我过去的经验来说，个人的小事、军国大事，该想的、该问的都问完了，也可以问卜筮是迷信吗？不是。因为人难免主观，大家都认为对的，可能是共同利益所向，所以不客观，这也是民主制度的弱点。九成民意支持就代表这个决策是合理的吗？不一定。说不定这个决策只是满足了这一圈投票人的利益，却伤害到自然环境和其他人的利益。像美国发动海湾战争，如果让那些金融大肥猫投票表决，很可能会全数通过；布什攻打伊拉克，得到那么高的民意支持，经过几年的检验下来，才发现是一个很糟糕的、很造孽的决策。“天何言哉？四时行焉，百物生焉”，天不讲话，但它的能量和影响力不可忽视，当人逾越了天意所能容忍的界线，就得接受“八月之凶”，因为你当时没有征询它的意见。卜筮就是古人征询天意的接口，看有没有超脱利益、个人感情、私欲包袱或集团欲望的客观看法，好“观”得更清楚。

如此说来，卜筮如同一个小型的祭祀，你也不知道跟谁对话，是鬼神、是天地？还是你自己的内心？都不一定。卜筮若是一种“观”，“观”的结果就能帮助我们决定怎么“临”；若“观”的时候能把人以外、利益圈子之外的自然天地鬼神统统考虑进去，就能帮助我们“咸临、至临”。

《系辞上传》第十章云：“《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如向。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？”这些话都不是空讲的，然后还有：“《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？”整个《易经》的功能就是“无思也”，“无为也”，“寂然不动”，“絜静精微”。初发心没有私欲，“感而遂通天下之故”，这就是“观”。借由《易经》特有的卜筮法门进行“观”，然后做判断，“设卦观象系辞焉”，就可以定其吉凶，然后影响到“临”。

观中有二剥

我在前文提到观卦的卦中卦，观中有观，还有观卦二、三、四、五爻和初、二、三、四、五爻构成的都是剥卦（）。这就是观中有二剥的象。意思是说，要观得清楚，就要扒两层皮，把外面那些虚妄的、会影响你误判误读的象统统剥除。这也是剥极而复的意思。剥的时候很痛苦，看着明明是真，但它是假的。只有把这些障碍统统排除、统统扒掉，我们才可以看到核心的真相。不剥怎么复呢？尤其宇宙人生的真相，常被许多美丽的假象掩盖，所以要剥之又剥，才能“复见天地之心”，这是“观”所不能避免的。

有时我们对一种看法有点疑惑，觉得格格不入，想要一探究竟，这就是“剥”的过程，也是一种观察的方法。佛教《心经》第一个字就是“观”，“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时”，用最深的妙智慧，“照见五蕴皆空”。“五蕴皆空”就是“剥”，“色受想行识”都是层层包裹，一定要先把五蕴空掉、剥除掉，才能看到核心的真相，掌握到“复”的核心动力、生命力，“度一切苦厄”。没有剥光之前，被欲望蒙蔽，苦厄就缠着你；要摆脱它，就得靠“剥”的修为，当然很辛苦。可是这样做值得，把它扒光、褪尽，不受外面的东西影响，就能够“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。这也是观中有两个剥的过程，去除执著障碍，把干扰真实认知的东西统统剥光。

一个事物的保护层、假象、障碍，往往不止一层，只有剥之又剥、观之又观，才能见其真相。人生很多事情也是要剥之又剥，观中绝对要有剥的训练，才会慢慢领悟“真谛”。佛教讲“谛”，不只讲真谛；真谛是对上智者讲的。通常对一般人是循循善诱的“俗谛”，要能够通俗，把俗带上来。要是一开始就讲真谛，一般人完全无法理解，根本就不可能入门。所以要迁就随俗，也要讲一点天堂地狱、奖善惩恶、威逼利诱，目的是引导他上进。那当然需要一段时间，所以道理不能讲得太高深、太究竟，只有深入浅出地讲，那就叫俗谛。俗谛并不完全等于真理，但它是观的过程中常常要用的方法，不然就不能通俗易懂，讲了也是白讲。

观卦中有坤、渐之象

其次，观卦中有坤卦的象，初、二、三、四构成的是坤卦。坤卦就说明要有循循善诱、厚德载物那种包容一切的爱心，不然怎么面对愚夫愚妇，让他们解脱痛苦，把他们的智慧往上提升呢？坤卦面对广土众民，要有顺势用柔、厚德载物的菩萨心，要慈悲、智慧，不是那种没有耐心的刚硬做法。就连观卦的本卦，上卦是风，“君子之德风”，有教化之意；下卦是坤，让千千万万的信众潜移默化，引导他们进入真理之门，都是这个象。观卦卦中卦有坤卦的象，你就知道，一定要用坤卦温和、柔软、包容的心去观，浮躁绝对不行。

还有观卦的最后一个卦中卦，就是三、四、五、上爻构成的渐卦（）。从凡夫到罗汉，再一级一级到菩萨、到佛，是循序渐进的过程，不可能一下子成就。虽然我们还没学到渐卦，但大家应该知道，它是一个雁行团队、是一个共修团体。这种共修的好处就是可以切磋琢磨，可以“朋友讲习”、互相参证。独修不如共修，一个人修，那要多大的坚持啊！一群人修，还能互相监督、见贤思齐，见不贤内自省。在这样的气场下，自己不上进都不行。而且“观中有渐”也说明绝不是一天就能成的，一定要有耐心。为什么我们的观点以前比较幼稚、比较褊狭，后来会慢慢地心量放宽，观察比较深入？这也是循序渐进造成的，这个过程可能十年、二十年，甚至是一生的工夫。这就是渐悟渐修，工夫要下得久、下得深，还要互相提携，有一个纪律森然的团队，做事井井有条。这也是观的重要条件。

观卦卦辞

观。盥而不荐，有孚颙若。

观卦卦辞有八个字，每一个字的分量都很重、意义也很深刻。“盥而不荐，有孚颙若”，大头叫“颙”，像佛像、神像，一看就有一种崇高的感觉，需要抬起头来仰观。我们平常仰观天象，一看宇宙如此崇高神圣，就觉得我们实在是太卑微了，自然生起想去探讨研究的崇敬心。我们平常看到那些伟人的像，除了瞻仰之外，内心往往会觉得人家为什么那么伟大？不自觉地就想见贤思齐，这种感觉就是“颙”，是伟大庄严的形象。

“若”是语尾副词，“颙若”，代表很了不起，以致人们会想一探究竟。因为观需要深入，上卦巽既有深入的象，也有低头膜拜的象。在“颙若”这种伟大的形象面前必须低调、谦卑，才能深入观察。

“有孚”，“孚”是信望爱，这一点大家都知道。我们想要利涉大川、渡彼岸，“观”就会让我们产生信望爱的感觉；觉得天跟人、自然跟社会之间是有联系的。“有孚颙若”，就是说我们面对一个比我们高、比我们超脱、有智慧的伟大形象，就会产生敬仰的感觉。“有孚”的对象是“颙若”，是伟大的、超凡入圣的。佛像、神像，甚至祖先牌位，都有“颙若”的感觉。“颙”字现在很少见，在古代也不常用，这种生僻的字被清朝皇帝拿来为子孙命名。像清代嘉庆皇帝就是“颙”字辈，其取义除了以生僻避讳之外，也不离其伟大形象之本意。《人物志》讲一个人有威仪，行走坐卧都很庄严，那就叫“颙”。所以“颙”就会让别人觉得可以观、可以参拜。

“有孚颙若”也是观礼的仪式。或在寺庙、教堂之中，或在某一种庄重的典礼仪式中，我们是观众，看人家怎么进行神圣的仪式。“盥而不荐”，所有的宗教或准宗教仪式都需要虔诚肃穆。典礼一开始先得“盥”，洗手、洗脸或洗身体，有时还要斋戒沐浴。最讲究的可能是伊斯兰教的清真寺。在伊斯兰教徒聚居的市区内，一天会响起五六次钟声。虽说不可能一天洗五六次澡，但是进去礼拜至少要有清净的身体，“盥”是第一关，是门槛；唯有清净身才能带动清净心，不可以带着一身脏兮兮和一身的烦恼业障去见神见佛。像中国古代帝王每逢重大祭祀，通常都得沐浴三天，不可有男女之事，甚至要吃素。这就是“盥”的动作。一个充满象征性的动作，身子洗干净了，才能想办法把心安定下来。

“荐”就是进行祭拜仪式。“荐”字我们在豫卦中学过，下对上、人对天叫“荐”。豫卦《大象传》云：“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”祭拜不能空着手，需要奉献牛、羊、猪三牲，把最虔诚的心意荐之于天，希望它能垂听、照顾我们。

“荐”是很实际的动作，不能徒有虔诚的心意，却没有任何供品，佛前总要一炷香，有东西表达心意。但是“盥而不荐”说明“荐”——供品并不重要，那是拍马屁，封住神的嘴，希望上天言好事。这样的“荐”不就落入俗套了吗？在“观”的行为中，重点是虔诚的心意，所以观卦重视“盥”，不重视“荐”，当然也不是一定不要“荐”。譬如布施，佛教的布施有财施，这是实物；讲经叫法施。法施的价值远远大于财施。像梁武帝大兴土木、广建庙宇，达摩却对梁武帝说，他没有功德。道理就在此。

观卦就先告诉你，要进入观卦的世界，世俗的名利计算都不重要，重点是清净心直通上帝的“盥”。因此，在观卦中要掌握“盥而不荐”，才能“有孚颙若”。

清净心胜过“元亨利贞”

正常的祭祀仪式，刚开始第一个动作一定是“盥”，然后大家才能进入大殿，由主持祭祀的人带领道场大众上香祭拜，这是“荐”。先“盥”而

后“荐”，但是“盥”是最重要的，那就是“初筮告”。“荐”可能还是必要的俗套，才能使一个仪式完整，可是人的清净心往往无法持续到那个时候，所以气氛就比较差，天人之间的感应就弱了。因此观卦强调“盥而不荐”，整个观卦气氛质量最好的时候是“盥”的阶段。刚开始大家一进入大殿，确实能保持庄严肃穆，可是时间一久，心思就不是“盥”的状态，而是“荐”的心态，或者想睡觉，或者打妄想。“初筮告”的心思很单纯，“再三渎”就心烦意乱了。所以，如果真能通达于天地神明，最好的时候就在“盥”的阶段，因为人的初发心是清净的。

到了“荐”的上供阶段，心思不那么清净，就连占卦都不准了。所以“盥”的清净心最重要，“荐”则不是那么重要。这个区别要搞清楚，然后才能“有孚颙若”。我们不难发现，观卦卦辞短短八个字，“元亨利贞”一个字都没有，在这么庄严神圣的卦里面，这不是很值得探索吗？因为“元亨利贞”四德俱全的卦都是高档次的卦，蒙卦是“亨利贞”没有“元”，所以要想办法启蒙、复“元”，才有机会接触到乾卦所代表的“元亨利贞”那个终而复始的真理。此外，大有卦是“元亨”、大壮卦是“利贞”，都只有两个字；震卦只有“亨”，距离最纯净的自然真理“元亨利贞”越来越远。然而观卦“元亨利贞”一个都没有，缺德到这个地步，那么要借着“观”了解天则、接触天道，然后修到“元亨利贞”，简直绝望嘛！是不是这样呢？当然不是。因为观卦拥有没有分别的“清净心”，连“元亨利贞”都不用，“元亨利贞”反而成了障碍。就像止欲修行的艮卦也不执著于“元亨利贞”、不执著于吉凶悔吝与得失，只强调“无咎”，整个归零放空，不染一丝一尘，那是修行非常重要的东西。观卦是“盥而不荐，有孚颙若”，也不用“元亨利贞”。井卦（）也没有“元亨利贞”，井卦是人生遇困之后开发自性，即六祖惠能讲的“自性生万法”。井卦卦辞很长，教你怎么透过开发生命潜在的东西，纾解眼前的困局；一旦开发出取之不尽、用之不竭的潜能，就会像井水一样源源不绝，然后进入革卦的“元亨利贞”四德俱全。

可见，“元亨利贞”一个都没有的卦，因为不执著于“元亨利贞”，反而可以清净修行。像观、井、艮三卦，一个都不沾，安静、干净到极点。这就是“盥而不荐，有孚颙若”造成的清净心。某种程度上，崇高感、神圣感也是因清净心而生。像前几年我去埃及看金字塔，我就想当时埃及人造出这样的东西，代表他希望“盥而不荐，有孚颙若”。几千年后我们看到这些鬼斧神工的建筑，也是叹为观止，在视觉上造成很大的冲击。但是还没回到台湾，我又悟了，觉得它还是没有中国的和尚伟大，像六祖惠能不必盖那么高的庙，自己本身就不朽，比木乃伊强多了。木乃伊完全是用科学的方法，把肝、肺、心都掏出来，一点神圣感都没有，这就是对肉身的执著，何必呢？然后还要搞那么大一个金字塔、盖那么高的庙，这些都是执著。而惠能就不同了，他怕一般人想不通，就跟我们开一个小玩笑，死后一千六百多年，他的肉身依旧栩栩如生。以后所有希望金身不坏的离他的圆融境界都差得很远，他根本就不需要盖大庙来保

存肉身，他自己就是庙，只要他的肉身在，什么庙都得围着他盖起来，善男信女都慕名而来，然后大家就会对着他起“观”：他怎么可以做到死后金身不坏呢？像我们这样的，就算是信佛了，死后千万不要烧，一烧就原形毕露，啥也没有。很多大和尚为什么只敢土葬，不敢面对真理，就是因为自己怎么修的自己知道。真金不怕火炼，惠能死后就坐在那里，不必大兴土木。但是面对六祖惠能真身，我们凡夫俗子却差得很远，记得我的一个学生曾去广东韶关南华寺拜见六祖真身。她问南华寺住持，既然国家这么重视南华寺，是不是有拨款？住持回答说不需要拨款，想捐钱的人多得是。她当时就看到一个“土财主”抱着一堆人民币在六祖真身面前说：“看好，这是我捐的，千万不要看错，一定要给我福报。”这个“荐”的人，境界跟六祖差太远了！

观卦《彖传》

《彖》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。

我们接着看《彖传》：“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。”“大观”，我们常讲“蔚为大观”，《红楼梦》里的大园子就叫大观园，让你看不尽，让你观、想，让你思维、体验的东西太丰富了。“大观在上”是指上卦巽，巽为风，居于高处、展现在外。风行草偃，下卦坤的芸芸众生、广土众民就要“顺而巽”。

像孟子检讨他之前的几个大圣人，“伯夷叔齐，圣之清者”，“伊尹，圣之任者”；伊尹有当下承担的本领，不管时代好坏都要出来；伯夷叔齐不愿同流合污，俭德辟难。各有各的风范、特色。而柳下惠跟什么人都能和合，和其光，同其尘，是“圣之和者”。然后就是孟子最敬仰的孔老夫子是“圣之时者”。前三者都是“一定”要怎么样，伯夷叔齐是环境不好一定不出来，伊尹是不论环境如何一定要出来，柳下惠则不管什么人一定都能打成一片。孔老夫子则是无可无不可，因时因地制宜，所以是“圣之时者”。这些人各有风范，像“闻伯夷之风者，顽夫廉，懦夫有立志”，此所谓闻风兴起，让大家的“观”见贤思齐，变成时代风潮，风行于大地之上，这就是“大观在上”。

从爻来讲，“大观”专指“九五”、“上九”那两个爻，甚至狭义来讲还专指观卦的“九五”君位。观卦君位，法相庄严、圆融。而观卦的重点就是上面两个阳爻的“观生”。临卦的重点就是下面的初爻跟二爻两个“咸临”，都是有真才实学、有真实内涵的。不过临卦的重心是在“九二”，不是“初九”；观卦的主爻是在“九五”，不在“上九”。观卦是“大观在上”，临卦是“民临在下”。临卦可看成“潜龙勿用”与“见龙在田”之间的观点。潜

龙、见龙都得“咸临”。而君临天下，说穿了应该是全民参与的“民临在下”。观卦要处理“飞龙”跟“亢龙”的问题。用乾卦来看，因为“飞龙”跟“亢龙”的观点歧异，是主流观点与非主流观点的竞争。两个“观”都很高，是五爻跟上爻，但一个高得恰到好处，是飞龙在天，是大道；另一个是高过了头，高处不胜寒，走极端。“亢龙有悔”的观点虽然也有一定的内涵，毕竟是他积了一辈子的苦修所得，但他毕竟走了极端，只有少数人愿意这么干，他也不能胁迫或要求大家都跟随他。所以他就不像“九五”那么可亲。

“顺而巽”，下卦是坤，我们是仰观菩萨、佛、圣贤的芸芸众生，是在大地上的广土众民，也是信受奉行的信众。服从、仰慕圣贤风范而效法学习，这就叫“顺”。坤卦是顺势用柔，“而巽”，“而”是能；上卦是“巽”，就有膜拜、低调、谦卑的意思。只有放低身段，去除傲慢，不自以为是，才能深入体悟核心的真理。

“中正以观天下”，这讲得更明确了。“中正”就专指“九五”，绝不是指“六二”。因为前面是“大观在上”，没说“在下”，虽然“六二”、“九五”都中正，但真正值得我们观摩学习的是观卦的“九五”君位。《彖传》点出卦的结构跟卦中最主要的爻。“中正以观天下”，是指“九五”居高临下、俯观天下，所以能高瞻远瞩。

然后是解释卦辞。“观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。”就这么简单，把卦辞重复一遍，“下”就是指下卦坤；“而”即“能”，广土众民观风向、风尚、风范，起了欢喜心，就受到感化、教化。这就是“盥而不荐，有孚颙若”造成“下观而化”，普度众生，引领众生进入观的法门。

观天之神道，而四时不忒

“观天之神道，而四时不忒”，历代很多解释把“神道”当成一个名词，与天道、地道、人道并列，其实不是。把“神道”当成名词是愚弄民众，这也是古代统治者的愚民政策，为了避免老百姓开智慧，威胁到统治权，所以一定要利用迷信来控制宗教。“神道设教”就成了方便统治的法门，是让天下民众顺从的统治工具。

其实“神”是动词，跟迷信一点关系都没有。在《系辞传》中，“神”有很多用法，可以当名词、形容词、动词。如“阴阳不测之谓神”，是名词，意为最高的境界。“神明其德”、“神而化之”，是动词；“观天之神道”也是动词。“神道”就是要神天道，把天道表现得淋漓尽致，将它伸张、开发出来，彰显到极高明的境界。从字形来看，“神”字右边是“申”，“田”往下扎根、往上生长，最后开花结果，彰显出来，表露无遗，就叫“申”。什么东西得到“申”了？“示”嘛，一张三脚供桌上面摆一块肉。换句话说，神是隐而不显的状态，通过我们虔诚的祭拜，希望祂们能启示我们，然后我们把三脚供桌一摆，上面摆一块肉，神就降临

了，于是祂就告诉我们很多道理，解不开的迷惑也得以解开。正如《系辞传》所说的："显道神德行，是故可与酬酢，可与佑神矣。子曰：'知变化之道者，其知神之所为乎。'""德"是受词，"神"是动词，这不是迷信。"观天之神道"，我们观察天，那是自然界的天，日月星辰、星际云河、自然现象都是天。但是"大哉乾元，万物资始乃统天"，"乾元"是看不到的，却是创造一切有形的天最深刻、最深奥的来源。我们看到天这么有秩序，就要想到这后面一定有创造的本体乾元。有形的日月星辰是"天"，"道"就是乾元。"道"比"天"大，"道"看不见，"天"看得见。所以"人法地，地法天，天法道，道法自然"。我们可以从看得见的"天"，推知绝对有一个看不见的"道"是一切的源始。这就是看得见的天跟看不见的道之间的关系。

所以，"观天之神道"，天体自然的现象，就是在"神"那个"道"。我们看到了天，就推测后面一定有"道"，我们对"道"的真理就产生信仰，因为天每时每刻都在呈现、彰显、表现"道"的德行，把看不见的"道"表现得非常丰富。《易经》的创造也是伏羲仰观天象，发现有这个"道"，于是他就画卦，用人的创造来彰显宇宙人生的真理——天之神道。

"天之神道"表现在"四时不忒"。"忒"是误差。"不忒"就是零误差。春夏秋冬、元亨利贞、六七八九、寒来暑往是"天之神道"的显现，永远不失误。为什么我们要法道、学真理？因为人有欲望、习气，所以会有误差；天道不会有误差。像豫卦《彖传》说的"天地以顺动"，按照自然律转动，"日月不过而四时不忒"，然后圣人就得法天，"以顺动"，"刑罚轻而民服"。豫、观二卦是六十四卦中唯二的卦，在《彖传》强调要百分之百精确可靠。自然现象是可以预测的，因为自然现象表现在春夏秋冬季节转换的规律。天可以"不忒"，人要"不忒"就很难，观察事情、预测事情就常常会出错。所以圣人教人要效法自然。

圣人以神道设教，而天下服矣

圣人是"以神道设教，而天下服矣"。圣人不拿神道迷信教化人，一般愚夫愚妇可能会上当受骗，但有智慧的人会看穿你操纵、利用迷信愚民，不是"圣人以"。"以"就是为了要"神"这个"道"，所以才"设教"。所有的宗教都是人为了"神"这个"道"而设置的。因为"天"把"道"彰显得非常好，人类也可以借着设一个教来"神"这个"道"；借着教义说明宇宙人生的真理。人实践、表现这个道，表现得非常完美，几乎跟道合而为一，那就是人能弘道，那么，你设的教就可以打动人心，"而天下服矣"。这样看来，"神"是动词，意思是，天借由"四时不忒"来彰显"道"的精神。

圣人是上帝的仆人，他所设的"教"是为了弘扬真理，结果"天下服"。天下是世界性的，没有疆界。要让天下服谈何容易！这说明他把道表现得太好了。"设"就表示是人设计的。换句话说，创教的人能用教义说明整个宇宙人生，我们都愿意接受、相信，正如"劳谦君子，万民服也"，"神

道设教而天下服”，效果非常宏大。

还有豫卦，豫、观两卦的关系很值得思考，除了“不忒”、“殷荐之上帝”跟“盥而不荐，有孚颙若”，处处都可以拿来对照。豫卦是热情参与，所以“殷荐”，殷勤郑重，盛大热情；可是观卦是超级冷静，“盥而不荐”。豫卦充分肯定“殷荐”，观卦却说“盥而不荐”，“荐”不重要，实在没有时，只要意思意思就好了，重点在“盥”，在心不在物，在精神不在物质形式，礼轻仁义重。观卦是“天下服”，豫卦是“刑罚轻而民服”，不必用刑罚威逼，人民自然顺服。可见，这些卦一定有动人的力量。

观卦《彖传》最重要的是“神”的用法，神字不仅在《系辞传》多次出现，在《说卦传》也讲：“神也者，妙万物而为言者也。”这是中国人的“神”观，没有一点迷信。“妙”是动词，我们常讲“妙不可言”，虽然不可说，但就是妙。“妙万物”就是让万物都显得奥妙、很有特色。“而为言”，“言”就是表现出来，有一些“妙”是不可言说的，但能用种种方式显现出来，像自然的奥妙、生命的奥妙、人性人情的奥妙，无定在、无所不在，那就叫“神”。很多人观天象、观自然、观察人与动植物而觉得无比奥妙，相信后面一定有值得追求的道；因为自然界井然有序、无奇不有，不可能没有上帝。所以，一个悟道的人很可能只要观察到一个小小的金鱼缸就发现上帝的存在，因为金鱼缸也可以显出小宇宙、大宇宙的奥妙。

万物静观皆自得，很多禅宗祖师大德只看到风吹草动就悟道了，因为细心体察感受，就可发现“一花一世界，一叶一如来”。在《易经》来说，就是“一卦一乾坤，一爻一世界”，具体而微、一应俱足。这就是“妙万物而为言”。中国的“神”观不讲“造物”，而讲“妙物”，就是因为我们自己也是一个宇宙。小宇宙到大宇宙都有无穷的奥妙，其间还有共通性，一个卦可以象征无穷大的奥妙，也可以象征无穷小的奥妙。我们的每一个念头都会形成一个卦爻结构，妙不可言，这就叫“神”。所以“神”是无所不在的，不是光靠一个高高在上的造物主创造这些东西。

观卦《象传》

《象》曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

“风行地上，观。”这是观卦的象，上巽下坤，风地观。“先王以省方观民设教”，观卦讲省方，后面的复卦、姤卦《大象传》都在检讨“省方”、“不省方”。“省”是反省、反观自己，做最深刻的省察检讨，检讨自己的起心动念、一言一行。“方”是“地方”。一方水土一方人，观卦上卦巽为风，下卦坤为土，就是风土人情。所以要行万里路，到处考察、观

光、学习。光一个国家或地区就有很多不一样的民情、风俗，像日本的关东、关西就不一样。尤其在古代交通不便的时候，一个地方有一个地方的民俗，作为领导人就应该“省方”，到处跑跑看看，而且不能光看不想，要眼到、手到、心到、足到。领导者所有的决策不可闭门造车，在办公室想出来的决策，不了解地方舆情、民情，不知道民困、民疾，光看各县呈上来的报表，倘若下面的人报喜不报忧，那就得不到真实的情况。

领导人要到现场深入观察，中央长官、大员，要常到地方上视察，最好在那里住访一段时间，那就叫“省方”。只有和老百姓生活在一起，亲临实地考察民生状况，才会身临其境、感同身受，了解最真实的数据。像风一样穿行于地上，掌握四方民情舆论，决策才不会落空。可见，“省方”的目的就是深入地方，修正、检讨、反省施政、教化的方式，让决策落实于民间。再怎么高不可及的风也一定要吹到地上才可落实，像基督教的天国还是得建立在大地之上；否则天上的天国，跟我们关系不大。佛教的极乐世界就是娑婆世界；心净则国土净。小畜卦风行天上，密云不雨，雨下不来，讲了半天都没看到结果，那就是口惠而实不至，理想落空。观卦是风行于地上，政策、教化要能确实利益众生、深入人心，就一定要先了解、观察民生。

“观民”，观的对象是民，不到民间，怎么能观民？“省方”是为了“观民”，“观民”是为了“设教”。既“省”又“观”，要反省内观、深入思维、全面观察；亲临第一线，掌握第一手资料。像孔老夫子周游列国也是“省方”，各个地方都看透了，再回去修订“六经”。“观民设教”也是一样。接触各种不同的风土民情，才可因时因地制宜。所以说读万卷书，还要行万里路，这时你读的万卷书才有落实的可能。

像从前周朝就有采风官，《诗经》三百篇记载不同的国风，采风官专门听取民情、收集民歌。那时的中国人虽然不多，但光是黄河流域就有好几个不同的国家，每个地方的风土民情各有不同，表现出来的民歌也各不相同。《诗经》有十五国风，各不相同，因为民俗不同，各地方的生活习惯、情操礼仪也不尽相同。所以《诗经》每一篇篇幅虽短，内容却很丰富。这也说明一定要通达了解各地民风，才好制订因地制宜的管理方法。

观民设教与因材施教

“观民”是指“九五”这一观卦的君位得一天到晚跟民众接触，故君王必须微服出巡，才能得到确切的情报。如果长官到地方考察，预先通报，就很难看到真相。像二月河写康熙、乾隆的历史小说，帝王想了解地方实情、官员治绩，也得去“省方”；可是如果皇帝要来视察了，你还没到太原，山西巡抚就在城外铺起红地毯，文武百官都摆在那里候驾，每个地方都打扫得干干净净，脏东西都藏起来了，皇帝当然被蒙蔽。所以皇帝

得微服出巡，带几个保镖，去民间看看、跟父老谈谈，才能剥除假象、接触真相。像现在的突击检查，让人措手不及，多少也能看到部分真相。

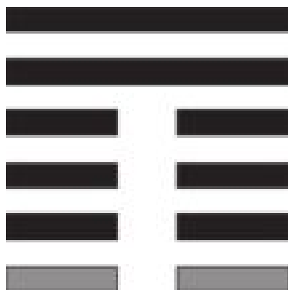
“省方、观民、设教”六个字说明观卦虽有那么高的观点，也必须落实到民间，和百姓打成一片。尤其宗教一定要风行于地上，不然没办法扎根。除了讲真谛，还要讲俗谛，要雅俗共赏、深入浅出。再伟大、再奥妙精深的观念，也要清楚表达才能让天下服。所以要重视表达方式，要考虑你的对象是精英分子还是老百姓？“观民”然后决定该怎么“设教”。孔子就说过：“辞达而已矣。”最高的菩萨法门就是深入浅出，这样的语言才能循循善诱，使受众渐渐提升。否则就是高处不胜寒的阳春白雪，不能像下里巴人传播广远。

深入浅出绝不容易，能深入不能浅出，是专业领域的行话，别人不懂你讲什么，发挥的效果当然狭窄。最糟糕的就是浅入深出，没有内涵，表达功夫差，完全浪费大家时间。当然，如果不想这么辛苦，浅入浅出就算了，但浅入浅出对推动文明的“观”没有任何帮助。只有深入观察，才能找到“省方”之法。对症下药、因材施教，才能用平易、生动、活泼的语言，把最高深的道理讲出来。

另外，关于“方”的说法也很多，除了“省方”之外，在既济（）、未济（）两卦就有“鬼方”的概念，就是指魔鬼、地狱那一方。既济、未济是“般若波罗蜜”，要涉大川、渡彼岸，当然会接触到魔鬼。“高宗伐鬼方”，“震用伐鬼方”，“鬼方”象征人心、社会的黑暗势力。“省方”也包括“鬼方”，像地藏王菩萨，地狱不空，誓不成佛，地狱是一定要去的，不然怎么渡地狱众生？要降魔，就一定要了解魔。魔在鬼方、在地狱，所以我不入地狱，谁入地狱去降魔？

观卦六爻详述

初爻：小人之道

初六。童观，小人无咎，君子吝。

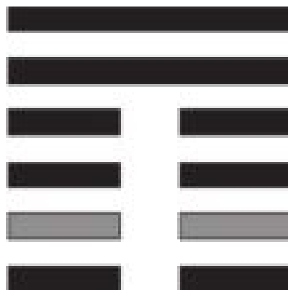
《象》曰：初六童观，小人道也。

先看观卦“初六”：“童观，小人无咎，君子吝。”“童观”是观之初，在我们幼年、童蒙之时，用不成熟、比较粗浅无知的观点看世界，就是“童观”。另外，再怎么精奥高深的道理，也是从比较幼稚、低阶的观点入门，再慢慢发展成熟，所以基层数量最多的众生，都还是天真的童观。这个爻也不能轻视。

接下来就有区分了：“小人无咎，君子吝。”《易经》的爻辞男女有别、吉凶迥异，诸如“妇人吉，夫子凶”，“君子得舆，小人剥庐”，常要看对象决定是吉是凶。在这里，若是小人，“童观”就“无咎”，若是君子，“童观”就吝。然而，君子小人也未必全是以道德为区分，因为小人是指一般常民，尤其在古代社会，文盲多得不得了，这些人光是生活就够忙了，哪还能要求他做什么精深的思考？所以小人的观点、思维自然没法提升。这就说明不要强求，不必打破他们平静、自然的底层生活。“小人无咎”，既是一般常民，他“童观”是很自然的，他也安于“童观”；看不懂政治、经济，也不读经典，完全按他实际的生活经验看事情，也不影响他作为一个善良百姓，那你何必去干扰他呢？若是有志上进的君子，想更进一步了解宇宙人生，也想利益众生，“童观”就不行了，他得接受启蒙，提升他的观点。如果君子也停留在“童观”，一辈子不长进，结果就是“吝”；路子越走越窄，格局越来越小。因为君子将来要管理群众，要负比较大的社会责任，观点幼稚，怎么能办好管理群众的事情呢？

可见，“小人”可以“无咎”，因为他是被统治的安善良民；可是想要为更多人服务的君子，想要提升自己，就一定要深造，不然思路越来越狭隘，难免犯错、耽误别人，所以“君子吝”。没有精深的观点，对这个世界的众生相没有真切的了解，如何能管理群众呢？就像蒙卦第四爻那么高的官位，却“困蒙吝”，简直就是误国误民。所以《象传》特别强调：“初六童观，小人道也。”这是小人之道，不是君子之道。

二爻：一孔之见

六二。窥观，利女贞。

《象》曰：窥观女贞，亦可丑也。

我们看“六二”。“六二”中正，乍看之下爻的条件很不错，潜力无穷，跟它相应与的“九五”也是中正。“九五”是观卦主爻，是大观在上、最值得学习观摩的对象，所以“六二”有绝佳的机会受到“九五”的感化提携。可是我们一看“六二”的爻辞却不是这样。它讲“窥观，利女贞”，没有讲“利男贞”。亦即女人这样可以，大丈夫这样就不行。“利女贞”，利于女人固守，“贞者，事之干也”，坚持、甚至一辈子始终如一，都用“窥观”的方式观天下。所以这一爻是男女有别、阴阳有别。

什么叫“窥”？就是隔着门缝偷看。门缝那么狭窄，透过门缝看门外的世界，看到的当然是局部、狭隘的一面，犹如瞎子摸象、坐井观天，看不到全面的真实。观点受限，立场难免也受限。古代妇女不能抛头露面，尤其像“六二”这种大家闺秀更不能随便出门，不像现代妇女可以出外历练，还可以超过男人，竞争力越来越强，什么事都能做。古代妇女一般大门不出、二门不迈，生活经历有限，不但不能“省方”、行万里路，更没有机会“观民设教”，自然见解狭隘。但她跟小孩子又不一样。小孩子“童观”是刚涉世、程度浅；“窥观”是成年妇女，只能趁家里来客，从门缝里偷窥客人的行止仪容，揣度外在世界的信息，这是很片面、很狭隘的。所以“童观”是比较低阶的观点，“窥观”则是比较片面的观点。古代妇女受限于生活经验而观点狭隘，这是可以容许的，所以“利女贞”。

《象传》说：“窥观女贞，亦可丑也。”偷偷摸摸隔着门缝往外看，满足她的好奇心，这就是她的世界观了。“亦可丑也”，说的是在女权不张的情况下，她能这样以一管之见看世界，虽然信息不完整，甚至容易感情用事，但这种观点还是可以接受的。“丑”字在观卦第二爻第一次出现。“亦可丑也”多多少少有点鄙夷的意思，但是“丑”字也有“类”的意思，男人是一类，女人是一类，阴阳合也为类。在古代社会，女性能这样就算不错了，你能怪她吗？所以，“丑”字就有包容的慈悲心，告诉你

妇人之见虽是“窥观”，但“亦可丑也”，智者千虑，必有一失，一个老太婆讲的话有时候也有可观之处，毕竟那也是芸芸众生之中一种“观”的类型。我们注意看，初爻、二爻的《小象传》都没有责怪这些妇孺之见的意思（“孺”就是小孩，“妇”就是女贞）。可别小看基层的“初六”和“六二”，它们虽然是阴爻，观点幼稚、狭隘，却占人口比例二分之一以上。未来的主人翁和女人掌管半边天，能得罪他们吗？所以先别急着批判，设身处地，想想为什么他们会有这种观点？先了解、包容，然后才能用同理心互动。

我们平常说的“通俗”，就在这里表现出来。像台湾有名的慈航法师要对不识字的乡下老太婆讲佛经，他能藐视“窥观”、“童观”吗？不能！他反而要透过他们的眼睛看世界，然后用他们能够了解的话接引他们向上提升。所以“通俗”绝不等于“媚俗”，“媚俗”是你迁就他，然后被他拖下去。很多艺人上台做秀，走的就是“媚俗”路线，就如临卦的“甘临”一样。“通俗”是跟“俗”要“通”，目的是济度众生，把他拉上去，而不是我被他拖下水。像佛在《金刚经》里说“我皆令入无余涅槃而灭度之”，就包括对“童观、窥观”的感应，这样才能“省方观民设教”，与众生沟通。很多人搞错了，想“通俗”既然那么重要，那就耍宝、作怪，其实走的是“甘临”的路子。

如果“初六”跟“六二”能够逐渐通达，从无知变得有智慧，两爻变就是可以利涉大川的中孚卦（）。可见宗教一定要通达到基层群众，那是广大信众的来源，绝不能舍弃。儿童加上女人就是大多数了，怎么可以放弃、蔑视呢？所以佛教讲“勿轻未悟”，修到再高的佛菩萨也绝对不能轻慢初学者，“焉知来者之不如今”？

我们都知道，佛教的基本认定是有轮回的，修行的目的就是超脱六道轮回。有些人这辈子虽然无知无识，但未必没有进步的机会。如果放弃他们，不承认“小人道”是“亦可丑也”，那就错了。按照佛教观点，这些人很可能早种善根，不是这辈子才学的，他们可能已经在无量诸佛那里种下了善根，只是没修全，这辈子来重修。所以不仅要对他们宣讲佛法，还要讲得更精彩生动，好触发他的灵根，让他立地成佛。在儒、道两家的讲法也是一样，孔子说：“后生可畏，焉知来者之不如今也？”就像观卦“六二”本质是中正的，就因为她表现出“窥观”的观点，就把拥有潜在优质的她放弃了，这不就违背观卦“观民设教”的初衷吗？

我也给学生讲佛经，但其实讲得颇为辛苦，因为我并不完全相信轮回。可是轮回是佛教的基本认定，讲佛经而不讲轮回，还讲什么佛经是不是？但我还是不相信。严格讲，轮回理论有很多流弊，很多人这辈子就推卸责任，不修今生修来生，下一辈子再来，那么这辈子做坏事的都有借口了。其实如果把人生道理真搞通了，可以不需要宗教，有没有轮回，完全不影响我们这辈子怎么活。曾经有个女生对我说：老师，你相不相信你是再来人？所谓“再来人”就一定有轮回才会再来，若真是那

样，那就有点像天罗地网，人被绑得死死的，桎梏在身，动辄得咎。这就是轮回的流弊面。像海地大地震死伤十万、二十万人，佛教要怎么解释这个现象？这些人都是有前世共业吗？那对死者也太不尊重了吧？话又说回来，我们不反对做佛，但做佛之前得先做人。很多人却不这样想，这就违背佛的原意了。

再看“六二”爻变是涣卦（），涣是涣散，因为隔着门缝偷看，心里紧张，看不到焦点和真相。那么“六二”观的对象是什么呢？正是“九五”，是台面上的领导人物、公众人物或者法相庄严的成功人士。“六二”观“九五”，完全被“九五”显现的象所吸引，可是她距离“九五”很远，不像“六四”跟“九五”很近，可作近身的深入观察，所以“六二”看到的并不是“九五”的全貌。就像现在很多影视红星的“粉丝”，看到自己的偶像明星就欣喜大叫，其实他们只看到片面的舞台印象，并不是偶像的真实面目，这就是典型的“窥观”。“六二”常抓住一个观点固执不放，往往偏离了真相却不自知。如果占卦占到“六二”动，爻变就是风水涣，由观卦变成涣卦，表示你看到的事物是涣散的、不清楚的。第二，如果问身体疾病而占到这个爻，绝对没好事，而且是妇科疾病。涣卦有“王假有庙”的象，也有离魂之象，游魂为变，就算你集中全力对抗病魔，身体也将涣散成为游魂。什么时候涣呢？观卦是阴历八月，时间都告诉你了。所以用在身体上，“六二”绝不是好的爻。可见，局部的见解太危险了！人是有很多面向的，这一面是天使，那一面可能是魔鬼；这一面是英俊小生，那一面说不定是麻子。这就是“窥观”的毛病，常令人悔不当初。“六二”看“九五”，不管是哪行哪业的“九五”，他看着总觉得完美，等到深入接触之后发现不是偶像，而是天天要呕吐的“呕像”，那就糟糕了！孔老夫子感慨地说：“唯女子与小人为难养也，近之则不逊，远之则怨。”大概也是因为“窥观”的原因，所以距离感很难掌握吧？

三爻：突破瓶颈

六三。观我生，进退。

《象》曰：观我生进退，未失道也。

“六三”是“观我生”，第五爻也是“观我生”，但“六三”是观小我，“九五”是观大我。就像蒙卦的“童蒙求我”，求的是大我，是自性的觉醒。人都是小我跟大我、小宇宙跟大宇宙的组合体。人生下来从牙牙学语开始，就把自己作为一个研究的对象，这就叫“观我生”。把自己的生命当作观察、学习的对象，深入观察其中的意义，诸如成败得失、祸福吉凶、出处进退等。此时因为“观”的功夫还不够，道行不够坚定，所以“六三”的“观我生”，就面临“进退”的检验。要进，就得更上一层楼，进入上卦的观；如果缺乏向上的契机，就有可能退化成“窥观、童观”。也就是说，进退未定，可进可退。所以“六三”正处在从内卦到外卦、下卦到上卦的瓶颈。人都是从“观我生”走过来的，“观我生”的结果就决定你最后的修为。用心、认真观，你可能向上提升；马马虎虎，天天抱怨、烦恼，可能就会沉沦下去。

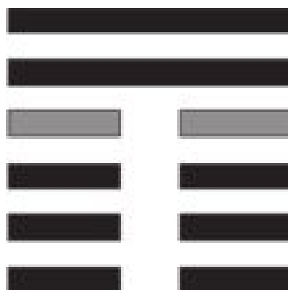
“观我生，进退”是芸芸众生都要面临的修行瓶颈，说明人生的“观”并不容易，越到高处越不容易，要有因缘，还要有资质，可能还要好几世的善根。所以《象传》还是很包容，它说：“观我生进退，未失道也。”“未失道”即没有偏离道，人都是透过进进退退的学习，最后脱颖而出。当然也有很多人沉沦了，一辈子上不去。可是追寻真理的人，都是从“观我生”开始的，观察自己的生命变化，在忧悲烦恼中追寻真理的光亮。其中一定有瓶颈，不见得每天都是进步的，也可能一辈子都上不去，但只要“未失道”，大方向没错，就不会有大问题。由此看来，观卦《小象传》从初爻到三爻依次是“小人道也”、“亦可丑也”、“未失道也”，并没有说这个不行、那个太差，都很温存、很包容。尤其修到第五爻观大我之生，佛菩萨现身说法，随时可以化成儿童身、女人身，而且还表演得非常像，可以跟“窥观、童观”打成一片。所以第五爻的“观”不是把前面的“观”都抛掉、切断，而是包容下面所有的“观”。它的“大我”可以随时化身为无数的“小我”，用通俗法度众，对“童观”、“窥观”和“观小我之生”的人充满悲悯心，设身处地了解众生的想法，再设教解决众生的问题。所以在佛教中，众生无法了解罗汉，罗汉无法了解菩萨，菩萨无法了解佛，佛却可以了解一切众生。

“六三”爻变是渐卦（），观卦三、四、五、上爻构成的卦中卦也是渐卦，渐卦是循序渐进、团队修行。“六三”成为渐卦初爻，已经脱离、摆脱了“童观”跟“窥观”的观点，进入“观我生”的大门；再往上修，一定是循序渐进，而且最好是共修。修得好，就有机会往前进，修得不好就有可能退转。

“六三”这个瓶颈给我们很大的启示，不光是修行，人世间很多专业训练都有瓶颈，像我在大学时代常爬山，行前集训是每天晚上到台大运动场跑一万米，跑得气喘吁吁还要唱山歌。刚开始大家都觉得很不错，但感

觉体力好起来之后，大概一两个星期就出现瓶颈了，每个人跑起来都是一副累得要死的样子。现在看来其实很正常，那就是学习的瓶颈，就看你能不能突破？如果半途而废，那就很可惜了；要是熬过那个阶段，后面就会突飞猛进，整个学习曲线就拉上去了。这就是“观我生，进退”。是进是退，就看各种因缘，看你是否坚持不懈、终日乾乾。因为这是正常现象，“未失道也”，大家都会遇到这个阶段，突破就好了。

四爻：周游列国

六四。观国之光，利用宾于王。

《象》曰：观国之光，尚宾也。

第三爻的“观小我之生”进入第五爻的“观大我之生”，中间必经的阶段就是通过“六四”的历练。这是上卦巽从“观小我”的三爻进化到“观大我”的五爻的关键位置。第四爻的历练就是到处跑，“观国之光，利用宾于王”，开阔视野、增长见识。

“观小我之生”视野局限在一个人或身边少数人，看到的事物虽然有一定的代表性，但规模太小、见识太浅，没有世界观；一旦进入上卦、外卦，视野大开，可以“观国之光”。一个称之为光明之国的国家，可以是政治之国或文化之国，也可以是佛法之国或上帝之国。“六四”阴承阳、柔承刚，有机会在“九五”身边深入观摩学习。“九五”就是“国之光”，就是整个“观”的专注点。“六四”处在这么好的一个位置，可以接触到第一手数据，不像“六二”是“窥观”，只是据守在一个小地方，遥遥地看着“九五”，如同现在的网络函授，学的就可能很片面。“六四”随着上卦“九五”的风，不但可以全面观察他的传道授业，连生活都是“观”的对象。

“利用宾于王”，即利用“观国之光”；做“九五”的客人，见其“宗庙之美，百官之富”，并得到智慧的启发。“六四”就像留学生一样，到国外去“观国之光”。玄奘不辞劳苦去印度就是如此。那时唐朝政府还不准擅自西出，玄奘为了接触佛学原典，只好偷渡出境，成为中国历史上最艰苦卓

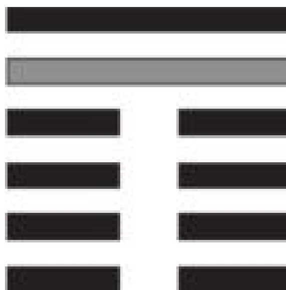
绝的留学生，而且是有大成就的。学成归国后，受到唐太宗的隆重欢迎，并且迎为国师。玄奘去印度是为了得到第一手的佛学典籍，就像“六四”要跟着“九五”转，佛在哪里，他就在哪里，不辞劳苦，深入佛教圣地学习，这就是“观国之光”。学成之后，“利用宾于王”，因为缺乏实务经验，最好住下来做客人，把学到的理论知识跟生活实践打成一片，知行合一，观察“省方”的不同。毕竟留学国和祖国的风土民情不同，同样需要“观民设教”，所以要跟着“九五”再历练几年，“利用宾于王”，然后才可以把学到的东西落实，归国后才能为祖国服务。正如《象传》所说的“尚宾也”，能把学到的东西发扬光大，也会受到地主国的尊重。玄奘就是很好的例子，他学成之后，受到印度佛界人士的崇敬。初唐四杰之一的骆宾王，名字就是从这个爻来的，意思就是要“宾于王”。

另外，“六四”这个爻也指出了人的心量要大，不要抱着狭隘的锁国、本土观念。祖国再好、本土情怀再深，这个世界毕竟还有很多值得观摩学习的地方。学习他国的长处，并不是要出卖国家。当然，利用“观国之光”的学习经验，还要“宾于王”，彻底学透、学通了再回来。同样，我们也要欢迎外国人来向我们学习，“尚宾也”，对他客客气气、彬彬有礼。要“同人于野”，不要“同人于宗”，宾主关系处理得非常融洽。

秦朝统一六国之前，秦王嬴政因吕不韦事发，便下逐客令，驱逐六国门客，当时李斯也在秦国，他向秦王呈上《谏逐客书》，说明秦国之所以强大，都是善用外来人才；秦国宰相大都出于六国，都是一等一的高手，像商鞅是卫国人、李斯是赵国人。他在文中说：“是以泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深；王者不却众庶，故能明其德……夫物不产于秦，可宝者多；士不产于秦，而愿忠者众。今逐客以资敌国，损民以益仇，内自虚而外树怨于诸侯，求国无危，不可得也。”意思就是说，善用外来人才，才显得君王的气魄，不管人才是哪里的，只要能为我所用，不为敌人所用，竞争力才会强。否则就像“六四”爻一变为否卦（），外来人才遭到排挤，此处不留爷，自有留爷处，宾主气氛不和谐，“否之匪人，不利君子贞”，大家都俭德避难去了，最后是谁的损失呢？

好，有了周游列国的历练，学习众家之长，“六四”这个客卿就可以好好帮“九五”做事，“利用宾于王”。

五爻：众生皆我

九五。观我生，君子无咎。

《象》曰：观我生，观民也。

第五爻“观我生”的“我”是大我，就如同“童蒙求我”一样，求的是“大我”，不是“小我”。《金刚经》有“破四相”的说法，首先就是“破我相”，这也是“大我”。“观我生”的意义太深了，绝对不是这个爻、这个位置的肉身小我，而是观一切众生，所以《象传》说“观民也”。各地方、各阶层的人民百姓、一切众生，都是“观”的对象。就如同“天视自我民视，天听自我民听”。不管政治、宗教等各种领袖群伦的人物，到这个境界的“我”，都是观一切众生。这一切众生也不一定是同一时代的，过去、现在、未来，甚至佛家所谓的累世累劫都包括在内。

“观我生，君子无咎”，没有讲吉凶，可见观卦五爻的修为境界已经超越吉凶，最后追求的还是心平气和的“无咎”。

上爻：执迷狂热

上九。观其生，君子无咎。

《象》曰：观其生，志未平也。

上爻叫“观其生”，和五爻一样，结果也是“君子无咎”。“其”是自己的意思。不过“上九”有点走极端了，境界虽然不错，但如果要把自以为是、孤芳自赏的观念推行到全世界，要求众生都得跟随，而且还跟“九五”计较谁的追随者比较多，那就难免偏颇了。

“九五”的“观我生”境界开阔，“上九”的“观其生”，又钻到牛角尖了。智慧、成就虽然很高，但不见得人人都能接受。从思想境界来讲，“上九”的追求可谓是无怨无悔，所以也是“君子无咎”，这个成就我们要尊重，但他并不是心平气和的。所以《象传》说：“观其生，志未平也。”“观”到最后物极必反，如同执迷狂热的宗教狂，很可能就会启动下面的噬嗑卦（）。它跟谁“噬嗑”？跟“九五”。因为“九五”比较适合大家走的路子，“上九”一看大家都崇拜“九五”，他就“志未平”，这就很要命了。人生修到上爻确实不容易，但起心动念摆不平，还有贪嗔痴慢疑的执著，下面就会启动噬嗑卦的斗争。

换句话说，“九五”绝对是“志平”，心平气和；“上九”就是心态不平衡，“志未平”。修到这么高，却没有修到究竟。人争一口气，佛争一炷香。“上九”跟“九五”这两个佛，就因为“上九”不服“九五”，一念“志未平”，就启动“噬嗑”的杀机，好可怕。佛会一念成魔，就因为嗔心放不下。“上九”不正是“亢龙有悔”的位置吗？爻一变就是比卦（），是不是要跟“九五”较量呢？反倒是“九五”根本就没有争较的心，他“观民”都来不及呢。

在政治领域也是一样，“九五”是在位的老大，“上九”是已经去职的大佬，结果“志未平”，老觉得自己不比“九五”差，怎么莫名其妙就被取代了呢？这下心着了魔。爻辞虽然说“君子无咎”，肯定他的成就，但毕竟过气了，俱往矣，如果不能无争，上爻的“观”跟五爻的“观”就得斗争，下面的噬嗑卦正是这么来的。所以人修到最后，发现“志未平”，就不是好的指标。怎么就摆不平这个东西呢？如果还争，下面肯定就一塌糊涂。

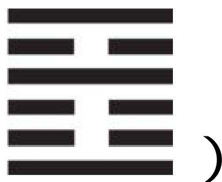
◎占卦实例：“大衍之术”计算机化等

第一个占例是观卦上卦四、五、上三爻全变，下卦二爻变，四爻齐变，

变成解卦（ ），第四爻是宜变之爻。四爻齐变，说明观察得到正确的解释，得其正解。这是什么问题呢？就是关于一个学生把“大衍之术”写成计算机程序，然后占问这个方法好不好？占出来的卦象很客观，第四爻是“利用宾于王”，公正客观，四个爻的爻变是解卦，透过观察的方法，得出来的结果能够得其正解，后来这个程序的测试结果大致都是不错的。

另外一个占例是观卦的初爻、上爻动，从初六的“童观，小人无咎”，到上爻“观其生，君子无咎”。观卦初爻到五爻或上爻，都是从“小人无咎”进步到“君子无咎”，一步步提升。初爻是“君子吝”，“小人无咎”。观卦初爻当然比较幼稚，上爻就容易犯“志未平”的偏执，两爻动变成屯卦（ ），回复到小幼苗的状态。这是问游锡堃的资质才具。《易经》不会讲好听的，评语就是观卦的“童观”跟“志未平”。

再有一个占例是观卦三爻、五爻动，齐变有艮卦（ ）的象。三爻和五爻同功而异位，由“观小我之生”，由内而外提升到“观大我之生”，两爻都动，由内而外，由下而上，就有艮卦的象，说明有阻碍，要突破这个阻碍，就要“时止则止，时行则行，其道光明”。这是关于巫和懋教授去北大发展的象。后来的发展确实不错，这一点是大家有目共睹的。

割喉竞争——噬嗑卦第二十一（）

观卦中的“大我”与“小我”

在进入噬嗑、贲两卦之前，观卦还有些需要补充的，包括占象。观卦因为涉及宗教的终极关怀和人生观照的问题，还有很多值得再讲一讲。首先就是君位的“观我生，君子无咎”。三与五同功而异位，观卦“六三”跟“九五”都是“观我生”，这个“我”就有本质的差别，三爻在下卦、内

卦，偏于“小我”，因为人势必要从自我观照开始反刍自己的生命经验，但这个档次还不够，必须到第五爻登峰造极的君位时，把这个“小我”提升为“大我”，才有更开阔的眼界。所以从三爻到五爻，是从“观小我”提升到“观大我”，视野大不同，爻辞体证的境界也不同。“观小我”的时候进退未定，退则回到“童观、窥观”的妇孺之见，若能进到第五爻，则是“君子无咎”。《系辞传》说“易之道”就是“惧以终始，其要无咎”，《易经》的终极目的就是追求“无咎”。观卦第五爻大道之行，第六爻曲高和寡，都是“君子无咎”。三爻跟五爻的差别就在这里。所以，第五爻可说是观音法相，“观”的法门修到了最高境界。

观卦上爻太过头了，物极必反，所以“志未平”，自己的心念都摆不平，陷入自我执迷或宗教狂热，甚至要求其他人配合。“九五”心量大，根本不在这方面计较，可是“上九”看大家都拜“九五”，不拜他，佛争一炉香嘛！尤其他嗔念未消，要跟“九五”比苗头，比谁的“观”比较伟大，可以风行天下，所以“上九”爻一变就是互相较量的比卦。世间很多纷争就是这么来的；因为想法、观念、教义的不同而起纷争，甚至血流成河、酿成宗教战争。观卦的一念不平，往往导致噬嗑卦惨烈的人间斗争。

历史上最大规模的宗教战争，莫过于十字军东征，直到现在，基督教世界跟伊斯兰教世界的战争仍未歇止，美国和伊拉克之间的紧张关系就是。台湾社会这二十年来也受到“统”观与“独”观的政治斗争撕裂，双方搞得你死我活，势不两立。

《高岛易断》

日本明治维新时期有一本书叫《高岛易断》。《高岛断易》是日本以占卜参政的易学奇人高岛吞象的毕生巨著，百余年来以英、汉等多种文字流传世界，是一本专写断占的书。因为他的易占神准，包括甲午海战及跟清朝、俄国、美国等国的军国大事，还有日本商界的一些事情，他都断得奇准。他把六十四卦三百八十四爻从头到尾做了大致说明，然后哪个卦哪个爻适用于诸如感情、疾病、升迁、事业等种种变数；几乎每个卦、每个爻都有实例，像工具书一样方便查考，所以这本书当时在日本是很有名的。

断占很难，高岛基本上断得还不错，但他有个严重的弱点，就是他的写法只有一爻变，没有多爻变的例子。多爻变就是有四千零九十六种情况。我一再强调，人一辈子、连别人的经验在内，也无法都经历四千零九十六种情境，有三分之二就不错了。所以，用易占处理人世间的变化，怎么可能都是不变的卦或者只动一个爻呢？他当时到底是用哪一个方法占卦？这就很成问题了。如果是用“大衍之术”，动两爻以上的比比皆是，意义就丰富多了，断占也难多了。高岛则只有一爻变，根本不符合实际状况，真实人生哪有这么安静的？

噬嗑、贲二卦的互动关系

噬嗑卦、贲卦这两个卦很丰富，也很实用。前面学过的卦中，同人、大有二卦在实际人生中较少碰到，因为它只是个理想而已。师、比二卦和噬嗑、贲二卦则无时无刻不在实际生活中发生，诸如职场、商场和政界的斗争。噬嗑卦如丛林法则，是血淋淋的霸权与吞并，适者生存；但另一面的贲卦，有文饰包装的意思，是冠冕堂皇的官样文章，专讲好听的话。要了解贲卦，“官样文章”四个字是很精确的，它可能实质上是在进行噬嗑，在人吃人的世界里大吃小、强凌弱；可是外面看到的却是贲卦的假象，明明是赤裸裸的权力斗争，外表却用美丽的谎言将它美化、合理化。像师卦、比卦有时候分明是侵略战争，却讲成是为了促进所谓的“大东亚共同圈”发动圣战，把骨子里的“噬嗑”用贲卦的文饰包装加以美化。

贲“字”下面是“贝”，代表钱，上面就是花卉的“卉”，花团锦簇，代表花言巧语。所以贲卦是很漂亮的卦，不仅财帛动人心，还把漂亮的花摆在最显眼的地方；有美丽的表象，但金玉其外、败絮其中，里面是丑陋的“噬嗑”斗争。这就有点软硬兼施的意思了，“贲”是软工夫，先软化你的抵抗意志；“噬嗑”则是生吞活剥。“噬嗑”二字一看也知道，张口大咬，就像丛林猛兽捕杀小动物。从养生学的角度，“噬嗑”就是不懂得细嚼慢咽，于养生不利；丛林猛兽捕杀到小动物就要赶快吃掉，不然就会被旁边的抢走，所以消化不良。这些都是必须知道的自然现象。尤其经过前面观卦的训练，对噬嗑卦的自然法则更应有深入的理解。

“噬”是张口大咬，“嗑”就是咬合、吞并；说难听点，就是“吃人不吐骨头”。因为想掩饰犯罪证据，一口咬下去，马上合起来吞进去，彻底消灭对方。这是咬牙切齿、面目狰狞的样子，完全是兽性的表现。如果光是“噬”而“嗑”不起来，还留一半在外面，嘴巴上还带着血迹，那就不彻底了。很多斗争一口咬下之后，一定要能合得拢，整个吞掉；如果只吃一半，没办法消化，卡在那里就很难过了。商场并购、国际间的弱肉强食都是“噬嗑”，将对方整个吞下去后，变成自己的一部分。如果吃也吃不下、吐也吐不出来，那就苦了。所以“噬”一定要保证“嗑”，才能真正达到目的。这就要先知彼知己，不能张口就咬，万一肉很硬，嗑了牙或者吃不掉怎么办？鹿死谁手还不知道呢！万一咬错了对象，惹到强敌，不是给自己找麻烦吗？到时不但搞得灰头土脸，甚至被对方“嗑”了。所以任何斗争不是势均力敌，就要悬殊大到保证可以把对方吃掉。不然像蛇吞象就很危险，你是小的，还要去咬大的，不是给自己找麻烦吗？把人家吃下去，变成我的一部分，那才叫“嗑”。“噬”字的另一边就是卜筮的“筮”，所以在张口大咬之前，最好先占一卦掂量掂量对手的强弱，不能乱咬。蒙卦找老师，要“初筮告”；比卦交朋友，要“原筮，元永贞”。这两卦就强调，要选择良师益友这人生最重要的关系，都要用占卦来决定，那么现代社会的政治、经济斗争，更是无硝烟的生死相争，那就更

要问一问对手的实力了。否则，主观认为可以吞得下来，结果反而被吞，那不是大大失算了吗？

噬嗑卦、贲卦的宇宙自然现象

对初学者来讲，噬嗑卦和贲卦其实是比较难懂的卦，因为都是三阴三阳的卦，阴阳之间实力相当。六十四卦中有十组卦是三比三的卦，之前学过的泰卦、否卦、随卦、蛊卦都是。三阴三阳的卦因为关系复杂、变量很多，卦的结构很值得玩味、分析。泰（）、否（ ）二卦的阴阳是完全分开的，三个阳在一起，三个阴在一起，虽然它们是在泰极否来的大环境中进行天地、刚柔、乾坤、父母之间的大规模互动，但阴、阳不相杂。除此之外其余九组三阴三阳的卦，全是阴中有阳、阳中有阴。这种阴阳互动、里应外合的情形就更复杂了。这些特殊的结构可以巨细靡遗地显现宇宙、自然、人间世很多复杂的情状，很值得推敲研究。

火雷噬嗑和山火贲是一体的两面，这种现象到处可见，除了政治斗争，自然丛林，甚至整个宇宙都是如此。“噬嗑”是残酷杀戮、一争胜负的象；只讲输赢，不一定有真理，信奉“成者为王，败者为寇”的教条。像丛林中的兔子碰到老虎，就得天天面临“噬嗑”的恐惧；还有很多有毒的菌类和花草，甚至有些食人花、食人草，外表是鲜艳的贲卦，不明内情的人一不小心就被“噬嗑”。此外，宇宙星云中也有噬嗑、贲的一体两面。不要以为灿烂的星空好漂亮，星云也会吞噬星云，大的星系也会吞噬小的星系。

熟悉这两个卦之后，看到任何“贲”的艳丽外表时，就得特别小心，别让它的另外一面——凶残的“噬嗑”把你整个吞了。要知道色相的诱惑如刮骨钢刀，一旦被“贲”的色相所惑，就得面对杀机重重的“噬嗑”。

噬嗑卦的结构

噬嗑卦（）的象其实很简单，我们可以把它看成是一个颐卦（ ），只是中间多了一个第四爻的阳爻而已。颐卦就是一张大嘴，颐卦第四爻的位置如果卡了一根东西，就是“噬嗑”。颐卦是动物吃

东西的象，因为肚子饿，中间四个阴爻都是空的，代表空腹，所以它就要“求口实”。颐卦的象惟妙惟肖，中间四爻就像牙齿，咀嚼的时候上颚不动、下颚动，所以下卦“震”，上卦“艮”，上止下动，是典型的咀嚼的象。颐卦有养生的意思，也象征生态圈；养生就要维持营养均衡，生态圈就要保持相生相克的动态平衡。所以不论是政治生态、商场生态、官场生态、金融生态、国际政治生态、丛林生态，都有像食物链一样环环相扣的密切关系，一定要保持平衡，否则就会酿成灾难。二十一世纪比二十世纪要面对更严峻的自然生态破坏，最明显的就是北极冰融，以及随之而来的气候恶化危机，但人类社会争权夺利的斗争却方兴未艾，俄国、英国、美国的北极争霸战已经是战鼓隆隆。以前冰天雪地交通不便，冰层底下丰富的资源开发不易；现在冰融了，交通无碍，“噬嗑”的狼子野心马上被挑起来。生态破坏的严重恶兆已经是一个“噬嗑”，没想到却又启动另一个“噬嗑”的资源争夺。这就是现代世界的麻烦。就算没有发动战争，光是北极开发就会对地球生态造成可怕的掠夺与残害。这些都是触目可及的“噬嗑”，值得我们用《易经》的思维深入分析。

一张血盆大口，满口獠牙这么咬下去，那就是“颐”，要吃饱、满足口腹之欲。但“噬嗑”遇到麻烦了，第四爻卡了一根鱼刺在喉咙。颐卦中间本来是虚的，很畅通，没有问题；可是噬嗑卦在关键的第四爻出现极强的障碍，如鲠在喉。就像我们想做一些事情，有人故意捣蛋、抗争，如眼中钉、肉中刺，为了要除掉障碍，就会启动剧烈的斗争。两派之间残酷争斗，就是噬嗑卦的象。如果你牙齿够硬，把它咬断，甚至靠你的胃把它消化了，那你就赢了；如果它比你还硬，你的牙齿可能会崩掉，你就被它灭了。这就是“噬嗑”的后果。

我们说“噬嗑”是软硬兼施的斗争；其实，说成是“割喉竞争”恐怕更为贴切。所谓的丛林法则，就是胜负、输赢的后果截然不同，因此明知不好，为了求胜利、求生存，就一定要够狠才行。就像台湾地区2004年的选举，曾经就赤裸裸地讲出“割喉竞争”这样的话来，丝毫不掩饰。那不就是“噬嗑”的象吗？是怎么割喉的呢？等到进入噬嗑卦的爻辞就会彻底明白了，用比较通俗的例子来说，“噬嗑”就好比钱跟权，一手拿刀，一手拿钞票，能收买的就收买，不能收买的就铲除，这就是割喉割到断，见血封喉。我以前在职场做总经理的时候，有一年算公司的气运，结果是完全不变的噬嗑卦，那一年就是斗争年，你喜不喜欢斗是一回事，人家找你斗你怎么办？所以我们多多少少还是要学一点斗争的智慧。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。人在这个世界上的生存之道，你至少要看得懂，不然怎么死的都不知道。

佛皮魔骨

噬嗑卦的假象就是贲卦，怎么看得出来？其实，就连观卦的修行里面也有很多是假象。从噬嗑卦和贲卦来看，你外面看到的可能是“贲”的法相

庄严，骨子里却是魔，是“噬嗑”。这就是典型的佛皮魔骨。这在佛教所谓的末法时期尤其多。《楞严经》就记载有五十种魔相，你要是不研究透彻，那不是随时都会着魔吗？《西游记》里面很多妖魔鬼怪，像白骨精、蜘蛛精，外面都很漂亮，里面却是要吃唐僧肉的。成语口蜜腹剑、笑里藏刀，也是噬嗑、贲卦的卦象。所以人生要审慎，在“匪寇婚媾”的时候，还要懂得什么叫“噬嗑”，还有它跟贲卦的假面关系。当斗争不可免时，至少要“防人之心不可无，害人之心不可有”，因为很多人外表看起来挺像样，有头有脸，上得了台盘，但里面往往是贪嗔痴俱全的“噬嗑”。

成人世界之所以不可爱，就是大家多少都戴着假面具。古人说“逢人只说三分话，未可全抛一片心”，这就告诉世人要自我防卫，那就不像小孩子的世界了，是由“屯”入“蒙”，最后发展到第二十一卦噬嗑卦和二十二卦贲卦，人人都戴着假面具。面对形形色色的假面具，其中有没有真正的情谊、是不是具体可信，就需要花费心思研究了。就像我在讲师卦的时候说，师卦绝对看不到“孚”字，在生存斗争的师卦，兵不厌诈最重要，不可能讲诚信；跟敌人讲诚信，就是对自己残忍。到了比卦，第一爻就要恢复“孚”字——“有孚盈缶”。师卦之前的需卦、讼卦都有“孚”字，一旦“孚”不管用，进入师卦，就要讲究欺敌、诡诈之术。所以师卦里面没有“孚”字，噬嗑卦和贲卦也找不到“孚”字。

有时候人在社会上，尤其在重要的位置上，真得多准备几张脸，见人说人话，见鬼说鬼话；见到佛就像菩萨，见到魔鬼就摆出更凶恶的脸。像清末的曾国藩，他算是读书人里面军国大事搞得颇为成功的一位。一般读书人都没胆，但曾国藩却能从一无所有到最后的功成名就。曾国藩的“挺经”就是“噬嗑”，两虎相争，勇者为胜，谁有最强的毅力挺到最后，就可以赢得胜利；要是意志不够坚强，在“噬嗑”的重重杀机中软弱、放弃，很可能就被消灭了。

其实，也不能只有坚强的斗志这一面，还要有贲卦的化妆术，跟形形色色的人接触，得有好几张脸。这有点像蒙卦的“包蒙”和“击蒙”。“包蒙”如菩萨低眉、慈眉善目，一转脸变“击蒙”，就是怒目金刚。所以看面相很难，画虎画皮难画骨，但中国很早就有发展成熟的相术，因为相随心转，心要是坏了，面相多多少少会显现出来。像现在流传很广的《冰鉴》，是中国相面术很实用的一本书。透过面相术，就能把对方掌握个七八分，再加上人生阅历够丰富、心思够清净，就可以从面相洞察人心。如果心思不清净，就是有再好的相面术也容易被误导。据说《冰鉴》一书跟曾国藩有关，其实并不是他写的，只是多多少少跟他的日记、文章有关，而且他在用人方面得益于相人，尤其乱世用才，容不得长期考察，从面相识人就很重要了。《冰鉴》谈得很细，虽然不是那么容易掌握，但有些观人的法则还是很值得借鉴。

颐卦、噬嗑卦、贲卦的生态世界

噬嗑卦、贲卦和颐卦的生态有密不可分的关系，噬嗑卦第四爻的那根鱼刺，这个斗争高手爻一变就是颐卦，表示这是一个斗争的生态；而且不止一个生态，结构复杂得很，像噬嗑卦初、二、三、四爻构成的卦中卦也是颐卦。可见充满斗争的噬嗑卦跟颐卦又密切相关，只是噬嗑卦中间有障碍，可谓是生态中的生态，斗争中又有大斗争、中斗争、小斗争。另外，贲卦之中也有颐卦，只不过是卡在第三爻。“三多凶，四多惧”，所以在噬嗑卦、贲卦的世界中，都指向多凶、多惧的人位第三爻、第四爻，提醒你人生处在这样的生态中该怎么定位、怎么应付周遭的状况。

贲卦就像个舞台，生旦净末丑，每个角色都有。贲卦也和噬嗑卦一样，三、四、五、上爻构成的卦中卦也是颐卦，也有生态中的生态，重点在第三爻，而且属于高层的上流社会，颐中之颐，大家假来假去，很重视外表的好看。

很多人会以为贲卦尽是文过饰非，一定是很糟糕的卦。其实未必。任何一个卦都有光明面和黑暗面。贲卦往好的一面发展就是人文化成，尤其贲卦《彖传》就为贲卦翻案，人文化成有什么好处呢？就是面对“噬嗑”，必须要以文化教养，化解人本身作为动物的杀戮劣根性；化解兽性、建立人性。也就是说，“噬嗑”的状态刺激人痛定思痛，所以要用文化的力量和教养的手段进行有效的抑制，这就是贲卦的正面作用。其实，噬嗑卦也有正面的作用，这一点稍后再讲。所以对任何一个卦都不要有成见，有时强调正面，有时强调负面，要从全方位的角度考量一个卦。

贲卦有文饰包装的意思，又有人文化成的建设；既有负面的里外不一，也有美丽的外在形式。是不是文质彬彬，或是文胜于质、质胜于文？所以不可轻视贲卦对商场的作用。商场要重视企划营销，营销就要包装，完全不包装的东西恐怕很难卖得出去。西方的选举也重视包装，甚至还有专门负责包装的团队。若只有包装，没有实质的产品内容，显然也很难销售，所以外在形式跟内在本质的比例均衡就很重要。另外，若对美学有兴趣，贲卦也值得研究。贲卦就是《易经》里面的美学思想，因为它重视里外的配合，不是徒有空洞的外表，这里就有三阴三阳均衡互动的问题。这也是《易经》研究比较遗憾的地方，《易经》中的美学思想非常丰富，但海峡两岸的学者对于贲卦所蕴含的美学思想至今尚未深刻挖掘。

从卦序上讲，因为临（　　）、观（　　）的角度不同，启动“噬嗑”的斗争与杀戮，然后又经过贲卦的粉饰，下一卦就是剥卦（

）。剥卦是指濒临毁灭。如果一个社会、一个生态，一天到晚斗、杀、拐、骗，讲得十分动人，骨子里却烂透了，这个社会一定会走向剥；因为资源都被掏空了，肯定会走向毁灭。在漫长的地球发展史中，一定发生过很多次生物大灭绝。剥卦是下卦坤、上卦艮，地上没有生命迹象，一切都停止了，岌岌可危。剥的原因就是噬嗑和贲。过去二十年，台湾地区的政治斗争就常出现噬嗑卦、贲卦跟剥卦的象；天天内斗、内耗，让社会资源消耗殆尽。

《序卦传》、《杂卦传》看噬嗑、贲二卦

《序卦传》说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨，则尽矣，故受之以剥。”《序卦传》永远是言不尽意，我们还是从卦本身去理解它。“可观而后有所合，故受之以噬嗑”，人家对你垂涎三尺，因为你拥有可观的资源；要夺取这些资源，再二合一、消化变成我的，就出现“噬嗑”的象，所以“嗑者，合也”。“噬嗑”的“嗑”就是“合”，你的变成我的。“物不可以苟合”，“苟合”很难听，所以要包装、要粉饰掩盖，“故受之以贲”；“吃相”不那么难看，人家就不会提防你。“贲者，饰也”，文饰、包装，“致饰然后亨，则尽矣”，包装是必要的，如果不重视包装，女人的化妆业就不能生存了。但是淡妆很美，浓抹就太过了，“致饰”就是过度包装。包装可以创造亨通，但如果尽做表面文章，“文胜于质”，没有实质的分量，即使亨通，也很有限，总有一天会用完，“故受之以剥”。这就是最简单的卦序关系。

再看《杂卦传》：“噬嗑，食也；贲，色也。”《杂卦传》的境界高，既指出现象，更指出对策和终极境界，这两个卦又涉及食与色的问题。“饮食男女，人之大欲存焉”，这是自然的生理需求。我们在讲需卦的时候就讲过饮食宴乐，需卦表面讲饮食，同时也指男女生而有之的基本需求如何满足、如何平衡。噬嗑卦跟贲卦就专谈食色的问题。噬嗑卦当然是食，而且偏吃肉不吃素；为了生存竞争，不惜残酷杀生。贲卦当然是“色”，它本身就是五颜六色的色相，亦即佛家“五蕴”——“色受想行识”的“色”。这个色相不一定讲男女，包括一切色相，只要是诱人的名、利、权、位都是。值得深思的是，《杂卦传》为什么要讲“无色”呢？“贲”是色，但是人不能只看到它的色，不然就会沉溺其中。所以人要有本事在面对“色”的时候有参透色相的本质，不受引诱而致沉沦。能做到这一点，“色”就仿佛不存在，这就是“无色”。正如佛教《心经》讲的“色即是空，空即是色”，色、空不二。贲卦对色相有全面的探讨，讲到具体的卦爻时我们再详细阐述。

噬嗑卦的正面作用

“噬嗑”的人间斗争，有时候也是一种交易行为，好像做买卖一样。商场如战场，很多诈骗、作假的手法，所以要有公平交易委员会，用法规来规范交易行为。当今世界，权与钱的交易更加猖狂，不单是噬嗑卦的行为，甚至有贲卦在里头。有权的人想借权牟利；有钱人想保护身家财产，就要跟权挂钩，于是官商勾结。我在讲蛊卦的时候就提过这个问题。尤其是高层的权钱交易，自古有之。历代明君永远要防范权钱用各种形式结合成共犯结构，所以要用很多法律规范。噬嗑卦其实有一个相当正面的行为，就是用立法权杜绝这些祸害。

《系辞传》关于噬嗑卦有这么一段话：“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。”“日中为市”是指噬嗑卦上卦是中午的太阳（离），下卦震是“万物出乎震”，指芸芸众生。“致天下之民，聚天下之货”，从噬嗑的卦象即可得知，自古就有商业行为，货币发明之后就更兴盛了。而现代国际商贸行为，在古人看来根本就是匪夷所思。“交易而退，各得其所”说的是互通有无的交易行为。在没有货币之前是以物易物，拿自己有的去交换没有的，市场的概念于焉形成。为了保持市场上没有欺骗行为，所以要在中午的大太阳下交易。现在不是早市就是黄昏市场或超市，为什么以前要“日中为市”呢？因为在中午的太阳底下不能作弊，像日中一样光明，天日可鉴。这样的市场也要立法管理，约束无法无天的斗争与掠夺行为，保证交易公平，才能招致天下各处的人在此聚货交易，让大家各得其所，“盖取诸噬嗑”。所以噬嗑卦有立法的含义。

大概因为“噬嗑”太可怕，所以孔老夫子圣人胸怀，在《系辞传》中就把“噬嗑”的因果分析给我们听：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘屦校灭趾，无咎。’此之谓也。”“善不积不足以成名；恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”初爻刚开始斗，如果斗性坚强，不能及时醒悟，斗到最后就是噬嗑卦上爻的业障已满，没得救了。所以在初爻刚开始斗的时候，若懂得刹车，知道斗争不是好路子，或者刚犯错时施予惩罚，就有希望纠正过来。倘若放任姑息，开始犯轻罪，后来就可能犯重罪；开始偷一点小东西，后来就可能杀人。孔子在《系辞传》中把这两个爻摆在一起，和“履霜坚冰至”的意思是一样的；初爻履霜不在意，积小恶为大恶，就会导致上爻的毁灭。

噬嗑卦卦辞

噬嗑。亨，利用狱。

接下来就是噬嗑卦的卦辞了。卦辞简洁明确：“亨，利用狱。”从斗争的角度来讲，把对方吃下来，即使中间卡了根东西，把它咬断、消化，整个食道畅通了，生存发展就没问题。也就是说，若将噬嗑卦“九四”这个从中作梗的人或竞争对抗的敌方铲除，你就吃饱、亨通了，所以爻一变就是颐卦。障碍疏通就代表赢了斗争。这就是“亨”。

立法锄奸，也有一样的效果。定罪、判刑，给予应有的惩治，让原来窒碍不通的社会恢复亨通。但这毕竟是用剧烈的手段达成目的。所以“噬嗑”为了“亨”，打通一条活路，就得“利用狱”，使出严酷的手段。换句话说，这时候不能手软、也不能心软，非用严刑峻法不可。这就是噬嗑卦卦辞的基本意思。

噬嗑卦《彖传》

《彖》曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

“颐中有物”这一点我在上文讲过，颐卦中间有东西卡着，使得通道受阻。“有物”就是指“九四”那一爻；“曰噬嗑”就郑重其事告诉我们，一旦卦的结构是这个现象，有东西卡在那里形成威胁，这就是一种“噬嗑”的情境，必须严正处置。“噬嗑而亨”，“而”是“能够”。必须用刚烈的手段——如法律，达到“亨”的目的。一个社会不管是国内法或国际法，要用到这种手段的时候都是具有强制性的。可是为了维持社会安宁，就要用这种刚强的手法，“噬嗑”才能亨通。下面就是分析噬嗑卦的结构，这个分析看着简单，但过去很多注解几乎都错了。“刚柔分，动而明，雷电合而章”，先分后合，这一点没有疑问，要注意的是，合了之后还要能“章”——有章法结构，也有“明”的意思。如“含章可贞，以时发也”，

这是坤卦第三爻的《象传》。“含章”是很含蓄的，不到发的时候就收敛起来，时候到了再发。所以坤卦第三爻的忍耐功夫很重要，爻变为谦卦

（），最后“有终”，有好的结果，因为该忍的时候忍，该含蓄的时候含蓄，最后才能“章”。“噬嗑”是靠着非常严峻的法律手段或斗争手段，雷电交加，最后合了才“章”，恢复光明。

如果噬嗑卦跟法有关，那么所有的法都得讲究“章”。一部法令的颁布往往是由许多章节组成，第几章第几条第几节；同时，为了彰显正义，就要有明确的规定，所以法一定要明，不能含混朦胧。这都跟“章”有关。“雷电合”，一旦有人违法，就用最严厉的手段对付他，这么一合，就像“噬嗑”张开大嘴、铲除败类，让社会秩序回归正常，社会正义得以彰显，而且完全按章行事。为什么叫雷电呢？因为噬嗑卦的卦象是“火雷”，上卦离为火，下卦震为雷，在噬嗑卦的情境下，讲火的意义就不如把它讲成电，打雷与闪电往往相伴而生。雷电交加就很有威势，这种大自然的威力，如同人间法律的严格性。对人的约束，就是“雷电合而章”，在严刑峻法面前，王子犯法，与庶民同罪。

“动而明”，一出手就造成明的结果，像法律手段、斗争手段，没有把握时别出手，一出手就要造成明的结果。从卦象来看，下卦是震，是采取行动的；上卦是离，是光明。内动而外明，下动而上明，所以要看得准。斗争也是，千万别咬错，出手一错就会遭到反噬；一定要做到狠、准、稳。还有，法律要给人判罪，就要罪证确凿。可见，“动而明”强调的是“先下手为强”，是先动而后明，如果赢了，你找什么理由都可以；“后下手遭殃”，如果想明了之后再动，结果对方先出手把你吃掉了。说到底，就是掌握先机，先动而后明，打了再说。这确实是人间斗争的实象。

“刚柔分”，指三阴三阳是分开的。注意“分”字，我在讲同人、大有二卦时就引用过《礼运大同篇》的“男有分，女有归”，指男人是一半，女人是另外那一半；然后二合一，才能变成一个完整的圆。春分、秋分就是刚好一半，所以“分”是阴阳各半。三阴三阳的噬嗑卦，刚柔势均力敌，所以要小心刚柔之间的复杂关系。具体进入爻的世界，就得清楚分明，谁是朋友，谁是敌人，千万不要误判；有时朋友之中有卧底的敌人，有时敌人中说不定还有朋友，一定要分辨清楚。也就是说，要明辨敌我，谁刚谁柔，谁强谁弱，刚柔之间的配置、承乘应与的关系是什么？在刚柔各半的总量管制之外还要细分，要有定性、定量、知彼知己。假定法律要判人罪，也要勿枉勿纵，“明镜高悬”的上卦离，就如太阳高挂，不论下卦震采取什么行动，都不会影响到太阳的光明。

另外，先分而后合，什么时候才能合？就是可以收网了。收网前要撒网、布网，到处搜证，最后发现可以收网了，就叫“合”。合之后就是“章”。所以人生很多行动都要先分后合，不能乱来。像屯卦的组织，“君子以经纶”，先分工再合作；公司要先分部门，然后还要串起来

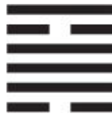
合作。先有分析的能力，然后再下综合判断。

“柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。”《彖传》接下来的部分就是很多批注出错的地方。若未能深入了解卦爻，往往就会以为这一段好像在解释“亨”和“利用狱”；而“狱”的严格手段可以成立，是因为卦的结构，于是“柔得中而上行，虽不当位”是“利用狱”的主体。在这样的认知下，“柔得中而上行”，自然是指“六五”。它是噬嗑卦的君位，它得中，居上卦离的光明中心；“而上行”，往上爬到最高的位置，主持整个噬嗑卦。这一点讲起来倒是对的。但后面的“虽不当位”，一般的解释就说“六五”阴居阳位，是不当位，于是“六五”就“利用狱”。换句话说，整个噬嗑卦主导狱政、出手整治解决问题的就是君位的“六五”。这样讲就不对了。其实，不当位的爻不是“六五”，“柔得中而上行”讲“六五”看起来没有错，但还有一个很重要的第四爻，才是典型的“不当位”。“九四”阳居阴位，整个卦本来好好的，就因为它卡在那里，变成害群之马，阻碍整个组织发展。“噬嗑”就是因为“九四”的不当位，让整个局面都不畅通，导致消化不良。这样一来，噬嗑卦的重点就是“六五”君位跟“九四”大臣之位。所以“柔得中而上行，虽不当位”是讲“九四”，不是讲“六五”。

对于当位、不当位的观念，要有通盘的研究。一般来讲，阳居阴位、阴居阳位叫不当位，可是当位还有狭义、广义之分。严格来讲，君位没有什么当位、不当位的，“九五”当位，“六五”其实也算当位，因为君位是有特权的，不管是“九五”还是“六五”，力量都很可观。在他当权期间，你想要把他拉下台都很难。所以五爻必然当位，没有不当位的问题。可见，“虽不当位”是讲“九四”不识时宜卡在当中，不是讲“六五”，这样才能了解噬嗑卦的结构之妙，整个戏台就是“六五”跟“九四”一搭一唱的演出。表面看来“六五”跟“九四”之间有矛盾，是阴乘阳、柔乘刚，但他们是共犯结构，是权钱交易的核心，更是启动整个噬嗑的罪魁祸首。任何一个借着杀戮、掠夺而谋取利益的噬嗑卦，分到最多的绝不是小喽啰，而是“六五”跟“九四”这些执政高层。所以噬嗑卦“六五”、“九四”两爻齐变是益卦（），是不是获益最多？强权政治就是如此，只有联手进行割喉竞争，才能获取庞大的政治利益。“九四”负责执行，摆出一幅凶神恶煞的样子；“六五”在幕后背书，这是典型的共犯结构。

《彖传》真是目光如电，直接指出噬嗑卦的结构要点。一个“六五”、一个“九四”，形成共犯结构、利益共同体。像在冷战时期，美国跟前苏联两大阵营并没有打起来，可是有很多局部冲突还是发生了。美国的打手是谁？有时候是以色列，中东战争就是如此。真正冲出去干架的是“九四”，可是后面都有老板“六五”撑腰。因为他们有共同的利益关系，如果打赢、斗赢了，这个“噬嗑”二人组，就是最佳获益者。

从立法、执法或宣扬正义的观点来看，“六五”跟“九四”也必须分工。在民主国家，总统不可以干预立法、司法权，第五爻一定要在后头，第四爻才是立法、执法机关。像美国总统可以提名大法官，但不可以干涉大

法官。所以真正执行的角色是“九四”，不是“六五”。国家元首如果掌握立法权，可以“利用狱”，那还得了？别人都不要活了！掌握最高权力的人若可以立法，所有的法都扳不倒他，那不就形成特权了吗？所以政法不分，后果就会很严重。公权力一定要能互相制衡，不管分三权、五权，都要有所规范，不能乱来。像鼎卦（）的公权力就需要三只脚，若只有一只脚，非垮不可。这个思维不只近代西方才有，中国古代早就有了，只是没有充分实践。

噬嗑卦《象传》

《象》曰：雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

我们看噬嗑卦的《象传》：“雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。”敕令的“敕”，法制的“法”，果然把“法”提出来了。在自然界，噬嗑卦就是丛林法则；在人间，就具体落实在法律、法规上。“法”要明令公告，不容任何人侵犯、违背。上卦离是讲究法律的法治社会，也是文明社会的指标；下卦震就要百姓通通依此行动，正是颁布法令让大家奉行的象。我们上面说真正享有立法权的不是第五爻，而是第四爻，虽然第四爻不当位，不是真正掌权的最高领导人，但是他“利用狱”，由他来立法，法政分开，才合乎法治社会的精神；不然就是最高领袖独裁专断的“人治”社会。

噬嗑卦所强调法治精神，在自由开放的社会是比较容易出现的。临卦从蛊卦封闭、专断、威权的体制中解放出来，然后慢慢衍生自由、民本的概念，并出现形形色色的观点。这样一来，强调法治的噬嗑卦，会在卦序中接着改革开放、言论自由的临、观二卦后出现，就显得很自然了。开放自由的社会，势必要用“噬嗑”的法制来要求、约束由临到观的自由尺度，这就得立法。若有违法情事，就要接受惩罚。这就是“明罚敕法”的象，很明确是要约束过度的斗争。很多政治斗争都把法律当成政争的工具。像台湾地区每逢选举诉讼官司特别多，选举完了就没了下文。大家在选举中利用法律扰乱、甚至铲除强势的竞争对手。这就说明法律如果不坚持司法独立或立法尊严，就有可能沦为政治斗争的工具。所以噬嗑卦《大象传》就明确告诉我们立法权的重要性，“明罚敕法”，要用法的公正严明约束斗争行为。

还有，林林总总的商业交易市场、金融市场、股票市场，都一定要有法的约束，不然就会一塌糊涂。只要跟权或钱有关，都容易滋生是非，产生欺诈不平。能保障大众权益的就是法，越是凶险的地方，像噬嗑卦这

种残酷斗争的环境，越需要法来主持公道。所以“明罚敕法”不是道德劝说，而是要让人知道不可以犯法，犯法之后绝不轻饶。

值得注意的是，《大象传》讲“先王”，跟前面的观卦、豫卦、比卦一样都是最高档次的，所以立法权至高无上。比卦是“先王以建万国亲诸侯”；豫卦是“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”；观卦是“先王以省方观民设教”。换句话说，比卦、豫卦、观卦、噬嗑卦都不是一般君子的层次，而是“先王”的层次。“先王”是《大象传》的最高档次，不是人人可为、人人都有立法权。在代代相传的古代政治，先王是创业立统的人物；“先王”立法，后人因为他的法严密周延，“后王”就继承这个法，继续依法执行。

“噬嗑”是立法权的象征

这里用的“敕”字，跟蛊卦的“蛊则饬也”的“饬”是不同的。蛊卦的“饬”是因为贪腐败坏，所以要整饬纲纪。这两个字都有严峻的意味。近几个世纪以来，西方国家渐渐发展一个概念，认为公权力必须要分权，绝对不能统于一尊，否则就变成无可规范的独裁。这个重要的概念于是发展出三权分立的理论。法国思想家孟德斯鸠写了一部研究法的重要经典——《法意》，专门探讨立法的用意及希望达成什么样的效果。《法意》就明确提出行政、立法、司法三权鼎立、互相制衡。现在西方绝大多数国家的行政权就是元首制或内阁制，另外两个就是立法权和司法权。立法权是为了制衡行政权，避免它权力太过庞大，以致胡作非为，这就是中央民意机关。司法权是立法之后的执行机关，一旦有谁触犯法律，或者法律有争议，甲乙两造就要打官司。各级法院的审判权，就是司法权的核心。司法权同样也不能受到行政权的干预，要尊重司法独立。这样才能保障三权互相监督制衡。不过，尽管行政权、司法权、立法权三权分立，但立法权还是得高出半筹，这在孟德斯鸠的《法意》中就提到了。原因很简单，行政权是依法行政，司法权是依法审判，它们所依的“法”就是立法权立出来的法。不管是要立新法，还是要修旧法，大家都得照着做；行政不能违法，司法审判也不能违法，所以立法权当然重要。它负责建立游戏规则，大家照规则玩。这种三权分立的概念，在几千年前的《易经》中就已经提出来了，至少有四个卦的《大象传》就是专门处理《易经》的法律思想，以及法、政之间的关系。像贲卦的官样文章、粉饰太平，这是行政权的特色。噬嗑卦则是立法权。这两个卦相综一体，是一体的两面，像鸟之双翼、车之两轮，互相制衡，缺一不可。噬嗑卦是“明罚敕法”，贲卦是“明庶政，无敢折狱”。“折狱”就是司法审判，行政权绝对不能干预司法审判。可见三权分立的思想在中国萌芽得很早，不一定要等到法国人的学说提出来。

既然行政权不能干涉司法审判，立法权也不可以随便指挥行政权。可是贲卦《大象传》讲“君子以”，噬嗑卦《大象传》讲“先王以”，“先王”是不是比“君子”更高一筹？所以立法权特别重要。那么司法权呢？噬嗑卦

上、下卦对调的交卦是丰卦（）。丰卦《大象传》讲得很清楚——“折狱致刑”，审判之后依法量刑。所以司法权就在丰卦。

假定我们以噬嗑卦为中心，它是立法权的象征，相综的贲卦是行政权，噬嗑卦跟丰卦的关系即立法、司法的上下相交换关系。所以三权之间的关系，在《易经》是环绕着订定游戏规则的噬嗑卦，而以相交、相综的关系呈现的。还有一个和贲卦上下相交的卦是旅卦（），旅卦《大象传》说：“君子以明慎用刑而不留狱。”还是在谈这个问题。因为不能三缺一，行政、立法的互动可能是相综的关系，立法跟司法的互动是相交的关系。贲卦《大象传》又明确告诉你，行政首长可以任命司法首长，但行政权绝对不能干涉司法权。

文明社会的表征——权力的分合制衡

分别位居于噬嗑上卦和贲卦下卦的“离”代表人类文明，丰卦、旅卦中也有离卦，可见这是文明社会的表征；权力的分合、制衡关系是否合理，是文明和野蛮的区别。旅卦《大象传》处理的就是行政权与司法权之间的关系。贲卦《大象传》讲行政权不可以干涉司法审判，但旅卦《大象传》就明确告诉你，行政权除了必须尊重司法独立，它们在资源上还有互相需要的部分。也就是说，行政权跟司法权必须充分配合，各级审判都需要行政权的人力资源支持。审判终结，罪犯要送到监狱，各级监狱仍由行政部门主管，而非司法部门，所以还是行政权的范围。旅卦这种严密的思想，完全合乎现代国家比较公平的操作模式。可见，两千多年前的《易传》已经透过噬嗑卦、贲卦、丰旅、旅卦这四个相交相综的卦，把现代国家的权力制衡完整地说出来了。

中国政法思想的萌芽，其实远远早于此，《大象传》只是经验的总集。例如《尚书》就有篇章明指司法权不应受行政权干扰。根据《尚书》的记载，当时掌握最高行政权力的文王、武王和周公就明确垂训后人，就算你是帝王，你可以任命执掌国家法律的官员，但你绝对不能干涉他的权力，不然流弊不可胜言。中国在三千年前就成立了这样的思想，但中国历史的实际发展却非如此，历代帝王几乎都是按照独裁的欲望去做。所以经是经、史是史，要落实在人间社会，仍须一代接一代永不懈怠的努力。

蛊、噬嗑、鼎三卦的密切关系

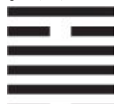
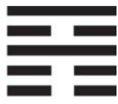
蛊卦、噬嗑卦、鼎卦这三个卦的关系十分密切，深入研究，有助于我们对政治、官场权钱交易的来龙去脉了如指掌、洞若观火。我们讲过，蛊卦（）的祸乱根源是君位领导人，不是第四爻；第四爻是看得见的贪腐，第五爻则是贪腐的幕后黑手。所以当蛊卦说“干母之蛊，不可贞”的时候，改革就推不动，或惩治腐败的案子没法继续办；而且，不是案子办不下去，是办不上去，碰到不能碰的，最后只能打苍蝇，放掉老虎。

经过蛊卦的改革之后，进入自由开放的临卦和冷静观察的观卦，随后的噬嗑卦则是为了防止自由开放的流弊，而有严密的法规设计，以免权力欲望无限膨胀、为所欲为，伤害社会公益，所以有“明罚敕法”的思维。

鼎卦是政权的象征，公权力就是“鼎”，而且革故鼎新，它是通过革命手段得来的。鼎的原意是烹肉的锅子，所烹的肉就代表执政资源。这说明权力的本质就是资源分配，大家坐地分肉吃。一个人一旦赢得中央执政权，就可以决定文武百官的人选。假如一个权卖一百万，那就变成了“蛊”，肉中长虫，臭了、坏了。“宰相”的原意就是把肉分得很均匀；分配不均，就出现噬嗑卦的象，大家抢肉吃。《左传》中曹刿论战时说：“肉食者鄙，未足与谋。”意思是说，当国家发生危难，不要去找那些吃肉的大官，因为他们天天吃肉吃得头都昏了，没办法跟他们从长计议。

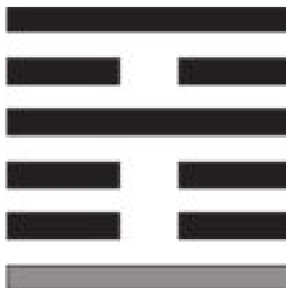
噬嗑卦就是抢肉吃，抢什么肉？抢鼎卦的肉。一旦抢过了头，搞得有些肉腐败变臭了，那就是蛊卦的贪腐现象。这三个卦，尤其是君、相高层，既可能是鼎卦的主政高层，影响政绩、决定国家命运，也可能是噬嗑卦抢肉、分肉的大赢家“六五”跟“九四”；如果把局面搞得更邪气，那就变成蛊卦的“六五”跟“六四”，一个是“裕父之蛊”，一个是“干父之蛊”。完全看懂这个共犯结构的关系之后，才会恍然大悟，原来这两爻都在讲什么！我曾讲过，任何一个卦涉及第五爻君位的最高领导位置时，都有避讳，表面不一定看得出来。避讳是封建时代的传统，尤其在古代封建时代，谁敢指着最上面的人骂？但《易经》还是要骂，只是拐个弯，间接地骂，这就叫“春秋笔法”。以前是不得已，现在自由了，这种避讳变成了“为尊者讳”，只是我们要看出它的真正意思。像蛊卦第五爻，表面上是希望他贯彻改革，可是从其他几个爻就可以识破真相，例如他对第四爻的放纵，第二爻要“干母之蛊”却改革不动，因为“干母之蛊”的对象正是“六五”。鼎卦“六五”、噬嗑“六五”都是，表面看不出来，实质上却是病灶所在。而最主要的原因，就是有肉大家都要抢。

既然讲到鼎卦、噬嗑卦、蛊卦三个卦的关系，顺便提一下中国式的管理。现代的企业管理大多采用西方管理学，最近也有人试图从东方思想中寻找企业管理的思想，于是就有所谓“中国式管理”之称。我们曾经针对“中国式管理”运用在企业、政治的特质进行占问，结果是鼎卦变噬嗑

卦。西方企业管理是损卦（）初爻、二爻动，里面有山地剥（）的象。亦即西式管理的计算精密，讲究损益平衡，先损后益，精打细算；弱点是不讲人情，只重视股东权益，如果经营绩效不佳，你就是CEO，董事会随时可以要你走路，裁员是家常便饭，完全没有人情包袱。员工在这样的模式下是受剥削、没有保障的。中国式管理就是鼎卦（），下卦三个爻全变，变成火雷噬嗑（）），鼎中有噬嗑的象。换句话说，这里面就涉及权钱交易的商场政治学，就算不是官商勾结，至少不能得罪官场，甚至在商场管理中也要重视调和鼎鼐的政治艺术。

噬嗑卦六爻详述

初爻：丧失行动自由

初九。屦校灭趾，无咎。

《象》曰：屦校灭趾，不行也。

在进入噬嗑卦六个爻之前，首先要把噬嗑卦分成两组。孔子在《系辞传》曾对噬嗑卦初爻、上爻的因果关系作了重点分析，我们且先把这两个阳爻作为一组简单讲清楚，然后再讲中间四个爻。“噬嗑”既然是吃肉，是吃敌人的肉、喝敌人的血，那么是谁在吃肉啊？中间四个爻都在吃肉，初爻、上爻没有肉吃，是被吃，他们都是带刑具的罪犯；因为在

斗争中落败，成为阶下囚。在残酷的“噬嗑”情境中，赢的人有肉吃，输的人就被打入大牢；当选就做官，落选就被关；成者为王，败者为寇。成王败寇就是“噬嗑”世界的真理，为了不能输，所以要不择手段。可见在噬嗑卦是输不起的，输赢之间的待遇有如天渊之别。

“初六”、“上九”都是罪犯的象，但“初六”是轻罪，“上九”是重罪，不但没有吃到肉，还被人家吃掉了。初爻“屦校灭趾”，上爻“何校灭耳”。“何”仍然是“负荷”的意思，人之所可曰“何”，你能承担多少、负多大责任是有定量的。如果不自量力，挑太大的担子、负荷过重，别人就不免怀疑你能否撑得起来。“校”就是校正行为的刑具，手镣脚铐加之于身，因为你的行为需要校正，让你不得自由。以前这些刑具是木头做的，现在用不锈钢，甚至是电子枷锁。只有罪犯才会戴上“校”——枷锁。蒙卦中的刑具叫作“桎梏”。刑具跟立法有关，犯法就要服刑。在噬嗑卦中服刑的是初爻和上爻，而且被“灭”了，这一“灭”，原有的资源就被中间四个爻分而食之。中间四个爻就像动物界的猎食动物，一个个张牙舞爪、恶狠狠地吃肉。这个胜利集团就是一个共犯结构，只是四爻、五爻吃得最多，二爻、三爻吃得较少。

斗胜了得战利品，斗败了的就被判罪，上爻、初爻和中间吃肉的四个爻形成明显两个极端。第五爻吃干肉，第四爻吃干胏，第三爻吃腊肉，第二爻还吃蹄膀（俗称肘子），大家都有肉吃。为了有肉吃，他们就联手迫害初爻和上爻。谁叫上下两个阳爻斗败了，没把梗在中间的“九四”咬断，反而蹦了牙、落败了？落败就得坐牢被人吃，在这种斗争中，严格讲是没有真理的，赢才是真理，赢了才可以找借口把输家打成罪犯。这是以胜败论王寇、一翻两瞪眼的残酷世界。这一点跟我们刚开始观察噬嗑卦的象好像有一点出入，它本来应该是上下两阳爻这两颗大钢牙，对中间“九四”那根鱼刺进行咬断的动作。从这个角度讲，不管是斗争还是立法，“明罚敕法”或者“利用狱”，整个卦象是“颐中有物”，似乎“上九”跟“初九”才是执法者，“九四”带动中间那些喽啰，应该是罪犯。可是成败决定结局。上下两个阳爻没干掉中间四个爻，反而被它们干掉了。官兵变强盗，强盗变王侯，这就是噬嗑卦让我们看到的，卦的观点跟实际操作的爻的观点不同之处。

这也告诉我们，噬嗑卦中没有真理，没有说谁一定是正义的一方，只有输赢。那么我们要如何面对“噬嗑”，如何区分谁是官兵、谁是强盗呢？像美国打伊拉克，谁是官兵、谁是强盗？每个人都说自己是官兵，人家是强盗。其实，在“噬嗑”的时候，最后的判准只看到底谁赢了！所以噬嗑卦完全没有象征“信望爱”的“孚”，而且也跟师卦一样兵不厌诈，非常冷血、残酷。我们作为第三者，面对别人“噬嗑”的时候，看别人互相撕咬、互相谩骂诋毁，我们要怎么办呢？争斗的双方都认为是正义的一方，但是在客观的第三者看来，那根本就是狗咬狗、一嘴毛，哪一个都不对。所以我们一定要从这里面跳脱出来，才可以超越斗争的世界，不至于陷在“成者为王、败者为贼”的轮回中。

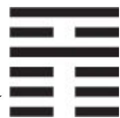
好，我们回到初爻的爻辞：“屦校灭趾，无咎。”初爻是“噬嗑”刚开始，

因为初爻年轻，技术还不够，所以很快就被斗败了。如果是犯法，初爻就是轻犯、初犯，执法者也会定比较轻的罪，给你一个警告。这就是“屦校灭趾”，结果是“无咎”。“灭趾”就是让你的脚趾头失去行动能力，限制行动自由。脚趾头代表立足之地，按照卦序，这是第一次出现脚趾头的意象，后面的卦还会不断出现。五个脚趾头决定我们能不能站得稳，练功的人就知道，五个脚趾头抓在地上，涌泉还要空出来，这样才能立。五个脚趾俱全，代表我们在社会上才能立足稳固，在专业领域站得住脚。所以脚趾头的功能就是止足。“趾”是足之所止，立定了就不动如山；如果“灭趾”，失去了脚趾头的功能，那就站不住脚了。初爻被判罪关进大牢，带上刑具，丧失行动自由，社会地位、立足之地都被剥夺。噬嗑卦下卦是震，震为足，足的最下面就是脚趾头，这个象就是这么来的。

“屦校”，“屦”本来跟鞋子有关，但这里当动词用，就是犯人带上沉重的脚镣，脚镣取代了鞋子，让他无法自由行动。“屦”在这里其实是赤脚，脚上带着刑具，好像穿上鞋子，脚趾头站立的功能都没有了，这就叫“灭趾”。“灭”字讲得很夸张，好像把脚趾头割掉了一样，其实没有那么严重，这是讲丧失脚趾头的功能，有脚趾头等于没脚趾头。还有就是因为你犯罪了，多了一个不良记录，在各行各业就很难立足。这就是“屦校灭趾”，给犯了轻罪的人略施薄惩，结果是“无咎”，说明只是轻罪、初犯，不像上爻那么严重。

《象传》说：“屦校灭趾，不行也。”戴上脚镣，当然就不能行动了。这也说明你为什么会被限制行动自由，因为你违反法律，你的做法是行不通的，“不行也”。还有一个传统的说法是从视线的角度来看的。罪犯脚上带着好大一块木枷，自己往下看，只看到沉重的“校”——脚镣，看不见自己的脚趾头，等于被“灭”了。不管怎么讲，“灭”都是很糟糕的结果，终究是落败的一方，沦为阶下囚。

孔子在《系辞传》把初爻当作关键问题处理，因为人性是很容易犯错的，天天想整人，整人者，人恒整之；斗人者，人恒斗之。所以孔子说：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘屦校灭趾，无咎。’此之谓也。”“小人”会做很多“不耻不仁、不畏不义”的事，而且完全不会引以为耻，也不会害怕，所以才需要法律的制裁。因为道德劝说对“初九”这个小人是没有用的，他“不见利不劝”，只在乎利益的诱引，不然就要用严厉的法律制裁去管理他、约束他。所以社会不能只靠道德来维持，还得靠法律；法律其实就是社会规范的最低防线，守法并不代表有道德。如果没有法律这道防线，完全靠道德维系，则是缘木求鱼，期望太高。因为有很多人是“不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩”，只能用威吓的方式惩戒、警告，让他“屦校灭趾”。这对他也许是好的，他可能改过向善，再也不敢了，不然他就可能走到“何校灭耳”的地步，再也回不了头。“此

小人之福也”，如果“初九”改过迁善，爻一变就是晋卦（），改过向善，前途一片光明。

上爻：业障深重

上九。何校灭耳，凶。

《象》曰：何校灭耳，聪不明也。

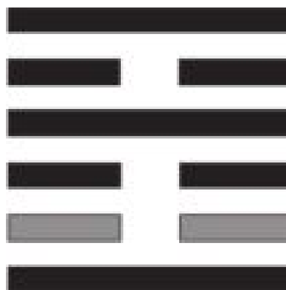
上爻就很严重了：“何校灭耳，凶。”“何”即负荷，“校”即枷锁，背着沉重的枷锁。关于“灭耳”，也不要误会一定是指把耳朵割掉，那是严重的肉刑。为什么不是呢？我们平常看影视剧描写古代用囚车押送重犯，除了手铐、脚镣之外，脖子上还带着木枷。囚车也好、木枷也好，大概都跟耳朵齐平，只露一个头在外面，所以就看不到耳朵了。虽然有耳朵，却丧失了耳朵灵敏的听觉功能，这就是“何校灭耳”，结果当然是凶。“初九”轻罪不思悔改，就会变成“上九”的重罪。在斗争的世界中，“初九”失败，受到惩戒，还有机会及时调整；如果斗性不改，搞到最后身败名裂，那就彻底完蛋了，因为业障深重，佛也救不了你。

所以《象传》说：“何校灭耳，聪不明也。”“聪不明也”，悔之晚矣。一辈子搞斗争的人，到最后什么都没争到，心里也不得安宁，结果当然很惨。本来耳聪目明，但因为在“噬嗑”的环境中杀红了眼，良知良能都被污染，所有的感觉都失灵了。其实噬嗑卦也跟第三十一卦咸卦（）、第五十二卦艮卦（）一样是从肉身取象。肉身一旦笼罩在杀机争夺的“噬嗑”里，所有先天的自然官能通通失灵。所以“初九”被灭了，“上九”也被灭了。耳朵是要聪明的，结果有耳朵等于没耳朵，耳不聪、目不明，判断失误，搞得自己落入惨酷的下场。

那么初爻、上爻被灭，中间四个爻应该得到很多战利品了吧？其实不然，“六二”里面还有一个“灭”字，但这个“灭”不见得是战败的一方，战胜的一方也有被牺牲的。“六二”是小角色，是炮灰，万一要灭就灭它，绝对不能灭到高层。所以你要是老帮人家做走狗，参加共犯结构，又是身份地位最低的那一个，小心随时可能被灭。所以噬嗑卦总共六个爻，有三个爻最后被灭了，死了一半。从养生的角度看，原先身强体壮，但是由屯入蒙，种种欲望习气浸染，到最后所有自然功能都出问题。所以吃肉吃太多了，要吃点素、吃点蔬菜水果，还要止欲修行，不然，所有的自然本能灭掉一半，一定会出问题。到二十三卦剥卦的时候还是“灭”；到了大过卦（），全卦都是灭。日本导演黑泽明从前有一部电影作品，片名就叫《灭》。人生的“灭”是怎么来的？“噬嗑”斗争到最后，通通“何校灭耳”，损人不利己，到最后根本没有赢家。

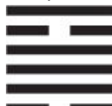
上爻爻变为震卦（）。震卦是政权保卫战，为了争权而不择手段，争到最后却输了，一切成空，甚至还做了阶下囚，白发苍苍去服刑。这就是“上九”。所以孔子在《系辞传》中说：“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。”积善成名，积恶灭身；积小善成大善，积小恶成大恶。坤卦《文言传》也说：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”“余殃”足以灭身。小人认为小善不值得做，没有意义，但不积小善怎么成大善呢？认为小恶无所谓，不伤大雅，却因逃过惩戒而发展成重大恶行，导致积恶灭身。“噬嗑”到罪孽深重时，怎么掩盖都没用，而且没有任何人能出手相救。

二爻：费力不讨好

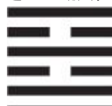

六二。噬肤灭鼻，无咎。

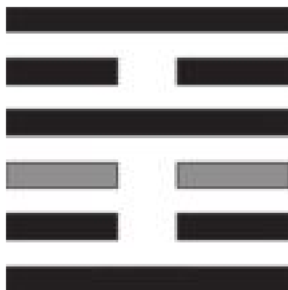
《象》曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

现在我们进入中间的四个爻。先看“六二”：“噬肤灭鼻，无咎。”中间四个爻的第一个字都是“噬”，张开大嘴，看谁咬得多。但是“六二”“噬”的是“肤”，严格讲，肤本来跟鼎卦（）烹的肉有关，古代帝王祭祀之后，就会将鼎中的肉赏赐给亲信大臣。能分到这种肉，代表得到宠信，但有的人就分到比较大块的肉，就像噬嗑卦上面那几个爻。有的人只分到“噬肤”，像皮肤一样薄薄的一片。也就是说，鼎中薄薄的肉片，就分给像“六二”这种地位比较不重要的小角色。所以在这个分肉集团中，“六二”分到的只能塞塞牙缝。

“肤”后面紧接着是“灭鼻”，这就更说明了“肤”就是表皮那么一层肉片。“六二”看到这么大一块肉，用尽力气咬下去，没想到一咬就咬穿了；就像吃没骨头的蹄膀肉，又松又软。这是判断错误，因为在斗争场上，心里紧张，对手看着怪吓人的，就使出全副力气去斗他，没想到他根本不经咬。就像用大炮打小鸟，瞎紧张一场，虽然“无咎”，但未免投入太大的成本，这就是“噬肤灭鼻”，鼻子的嗅觉功能出问题。

因此，面对任何挑战都不能瞎紧张，虽说不要轻敌，但也不能高估敌人，用尽力量去对付。这是菜鸟刚进斗争场常犯的错误。“六二”为什么这么紧张？正如《象传》说的“乘刚也”。“六二”阴爻乘“初九”阳爻，所以才有这种滑稽的表现，好比用一个师去打人家一个连，赢是赢了，却赢得不光彩。当然，“灭”的具体含义不止这个，如果在这个分肉集团里，要有人被灭的话，绝对是“六二”；因为它不是核心分子，将来要支付某种代价时，就把“六二”推出去顶罪。敌我双方争斗时，有时连狱卒都入狱了，这也是“噬肤灭鼻”，说明“六二”对政治嗅觉不够敏锐。“六二”爻变为睽卦（），正好说明“六二”到底不是他们一家人，随时会把你当牺牲品，扫地出门。

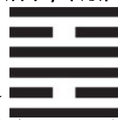
三爻：出乎意料

六三。噬腊肉，遇毒。小吝，无咎。

《象》曰：遇毒，位不当也。

“六三”跟“六二”正好相反，“六二”是因为高估敌人，造成不必要的浪费。“六三”就是轻敌。相较于“六二”来说，“六三”的爻位越来越高，斗争的实力、经验也比较丰富，“六三”的敌人是腊肉，当然比蹄膀难咬多了。腊肉代表老江湖，不是初出茅庐的嫩肉片。“六三”“噬腊肉”，一口咬下去，结果“遇毒”。“遇”是不期而遇，出乎意料，没想到腊肉这么硬、这么难对付。心里没提防，一口咬下去，却招致强势的反弹、反噬，好像中毒一样。这种毒倒不一定会要你的命，但至少让你不好受。这就是“遇毒”。遭遇出乎预料的毒，但还不至于死，所以叫“小吝”，连“吝”都不是，最后还是“无咎”。

二爻不需要那么用力，结果用力去咬，到底还是赢了，所以无咎；三爻轻敌，结果遭到反噬，虽然遇毒很难受，但也赢了，还是无咎。《象传》说：“遇毒，位不当也。”“六三”本身有缺陷，阴居阳位，不中不正，是“位不当也”。但“六三”爻一变是离卦（），是光明之象。在离卦的“网络”中吃腊肉，倒没有太大的问题。印象中，这个卦例在我的占卦经历中好像还没有真正碰到过。一般人看到“六三”的爻辞，会觉得它很啰唆，语言不精确，但《易经》任何一个爻辞的写法，必有其道理，多少也是从观察经历中得来的，所以很精确。尤其三爻、四爻处在中爻的位置，上下左右的因素很复杂，所以爻辞常常会一波三折。像针对“六三”的描述，第一个是“噬腊肉”，第二个是“遇毒”，第三个是“小吝”，第四个是“无咎”。如果没有身临其境，很难玩味它的妙处；若真碰到了，极可能发现每个字都有道理，没有一字废话。这个爻虽然我自己没碰过，但十几年前有个男生就占到这个爻。原来他看上了一个女生，想追又不敢，就占一卦问有没有希望？结果就占到这个爻。他当下就很纳闷，交女朋友跟吃腊肉有什么关系？是这个女生喜欢吃腊肉，你一定要陪她去吃腊肉，还会“遇毒”吗？或者是湖南籍的女朋友食物中毒？当然不是。我当时跟他讲，他心仪的女生是“腊肉”，不那么容易上

手。“遇毒”说明她好耍小性子、刁钻难对付。可是爻变为离卦，表示中间虽然有些波折，但最后没问题，终于交了“腊肉”女朋友，只是有点出乎预料。换句话说，“六三”在遇毒的时候不要打退堂鼓，坚持下去，虽有“小吝”，但最后“无咎”。

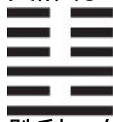
四爻：不择手段

九四。噬干胏，得金矢。利艰贞，吉。

《象》曰：利艰贞吉，未光也。

第四爻更严重了，是艰苦的前线，因为它是执行者或执法者，是割喉竞争的操刀人。双赢是“六五”，双刀就是“九四”。

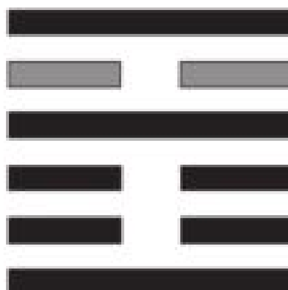
爻辞说：“噬干胏，得金矢。利艰贞，吉。”“利艰贞，吉”，明夷卦（）卦辞就叫“利艰贞”，要咬牙坚持到最后，才可能赢得艰苦的胜利。在最艰困的环境中撑下去，要有坚强的意志，不能轻易认输；只有“利艰贞”才有可能“吉”。因为你的敌手是非常强悍的“干胏”，不知道比腊肉难咬多少倍。“干胏”就是带骨头的干肉，比腊肉还难咬。不只肉很硬，里面还有看不见的大骨头，它是连骨带肉切下来的一大块，很难咬得动。最要命的是，它里面还有很硬的靠山，有强大的幕后老板，那就叫“胏”。“干胏”就是肉中带骨头，骨头一定比外面的干肉还要硬。对敌方来讲，“九四”可能是干肉，“六五”就是肉中的骨头——幕后的老板，你惹得起吗？所以咬“九四”的时候，“九四”跟“六五”是连在一起的。我们说打狗还要看主人，每到这个时候，就要摸清楚到底后台老板是谁。过去田猎时代，打完野兽大家分肉而食，吃剩的肉常常要风干以备后用。肉里面若还有骨头，没留神猛力咬下去，牙齿都会崩掉。可见，“九四”和“六五”是肉中带骨的共犯结构，涉及权钱交易，关系复杂，所以不好对付。

“得金矢”有好几层意思。第一，跟前面的“噬干胏”连起来看，最可能的一个象就是打猎之后大块吃肉、大碗喝酒，结果在肉骨头里发现一支黄金箭。这是狩猎经验中常有的现象，兽肉里边往往有来不及清理的箭头。这说明在斗争场合中常有意外，除了“遇毒”，还有“得金矢”，没想到吃肉吃到最后里面还藏了一支黄金箭。第二，金就是钱，矢是杀人利器，就是权。你要参与斗争，工欲善其事，必先利其器。没有钱权综合体的“金矢”，怎么去咬“干肉”和那支大骨头呢？所以斗争工具就是权与钱完美结合的黄金箭。那些霸权国家也是一样，发动侵略，也需要“金矢”。钱与权的结合，在其他卦则不一定用“金矢”来表达，也有用“资斧”来表达的，如巽卦、旅卦，“资”就是钱，“斧”就是杀人防身的利器。你要是得到了钱跟权，就可能得到更多金矢，那是最大的诱因；要是输了，失去金矢，你就要准备坐牢了。

这个过程确实是一场苦战，所以说：“利艰贞，吉。”撑到最后才有赢的机会，所以一旦占到这个爻，表示有机会取胜，但苦不堪言，而且斗争的气氛很不好受。“噬干胏，得金矢”，得了金矢，表示没有失败；用小的金矢斗赢了，可以得到更多的金矢。帝国主义发动侵略战争，就是为了“得金矢”。

《象传》说：“利艰贞吉，未光也。”历尽艰辛，最后得到了这么一个结果。斗赢的呢？除了金矢之外，不知还有多少不可告人的东西。而最后的输赢，究竟是怎么赢、怎么输的，外面看热闹的未必知道。“未光也”，这就有含蓄的意味在里头，不择手段的斗争，能做不能说，甚至列为机密，不能讲的。很多斗争，不管是国际的、国内的、政治的、商业的，用的手段不一定是光明的。有“洁癖”的人处在“噬嗑”的世界就很难适应，能做不能说的事情太多。从卦象来看，“九四”的风险确实很高，它是互卦坎卦（）的中心，上下两个阴爻夹着它，陷在斗争的深渊，人在江湖，身不由己，不斗都不行，输了更不行；非得赢，就得不择手段。

五爻：幕后老板

六五。噬干肉，得黄金。贞厉，无咎。

《象》曰：贞厉无咎，得当也。

“六五”就是“九四”的后台老板，“噬干肉，得黄金。贞厉，无咎。”《象传》说：“贞厉无咎，得当也。”“六五”居上卦之中，所以当位。虽然“九四”跟“上九”、“六五”都在上卦离的光明圈，但“九四”“不及”，“上九”则“过”了，“聪不明”也。“上九”居离卦最上面，反而“聪不明”；“九四”是上卦离卦刚开始，但却“未光”。既不光，也不明，一个是勉强苦斗取胜，帮人家卖命执行，一个是最后被打入大牢。而“六五”占了先天有利的战略地位，有可能得当，虽然也是风险很高——“贞厉”，但是“无咎”。“贞厉”至少比“利艰贞”轻松，因为它不在第一线，“九四”才是冲在第一线。

“噬干肉”，说明“六五”压力也不小，咬的是干肉，不过干肉虽干，却没有带骨头，所以它比“九四”首当其冲的压力还是轻松很多。简单讲，“噬干肉”大概比“噬腊肉”、“噬干胏”所承担的压力要小。但是一方面要支持“九四”去咬“干胏”，一方面本身也要承担咬干肉的压力，所以需要更多钱。如果赢了，就可以赚到更多财富——“得黄金”。黄金自古就是争权夺利不可或缺的资本，获胜之后则会得到更多黄金。“六五”本身已经是大权在握，想的就是黄金，所以他跟“九四”的结合，要的就是在斗争中取得更大的经济利益，所以是“得黄金”。“九四”必须“得金矢”，因为他除了对财富有兴趣，也对权力有更上一层楼的欲望，所以里面一定有“矢”。这是“得金矢”跟“得黄金”的不同。

在很多情况下，“九四”执行斗争，例如政党之间的冲突，“九四”“得金矢”，中央执政部门的预算仍属政府的权柄，有时候光靠这些还不能取胜，就有很多来路不明的资金汇入，或者法外授权，那时就需要“六五”的皇家预算支持。因为“九四”光靠合法的金矢还不能降服强敌，所以大家都不择手段，即便在古代，宰相能调度的钱跟皇家的预算还是分开的，到最后皇家的预算就会取决于政府执行者的胜负；当胜利在望，“六五”才会把大量的黄金拿出来支持“九四”，“九四”在前线作战，像以色列，美国就在后面提供武器和美元。“六五”不站在第一线，这是他们的分工，两爻齐变就是一个获益最多的结构——益卦（）。其他像“六三”，分得很少；“六二”分得更少，甚至还可能被出卖，道理就在这里。

“六五”爻变是无妄卦（）。这说明领导人亲自用黄金去资助“九

四”，在幕后发动斗争，这也有非常高的风险，不可轻举妄动，除非要有必胜的把握，不然后果很难收拾。何况噬嗑卦的斗争属于攻坚战，敌人都是很强的，如果没有赢，后果不堪设想。同时，这个斗争也跟“六五”的起心动念、妄想占有有关。

关于“六五”这一爻，在《高岛易断》这本书里面就有一个范例——中日甲午海战。在战争发生之前，高岛就占到这个爻，所以他鼓励日本海军大将攻坚，噬干肉，虽然清军是强敌，但还是要去咬，最后会得到黄金。结果甲午战争日军获胜，清政府割地赔款。

《金刚经》与噬嗑卦：节节肢解，肉身布施

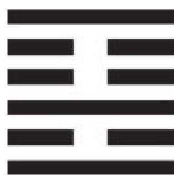
佛教相信轮回，若没有轮回，佛教就讲不下去了。我现在讲佛经的苦处就是我还不完全接受这种观点，但是我必须顺着这种观点去讲，不然就没得谈。很多佛教经典里面真的是满天神佛而不可思议。《金刚经》算是最平易的，但讲起轮回，就像我们聊家常一样。关于佛的前生故事中，就有一段跟噬嗑卦有关。据说佛陀于“过去世”为“忍辱仙人”时，古印度歌利王恶逆无道。一日，歌利王率宫人出游，遇忍辱仙人于树下坐禅，随侍女见之，舍歌利王而至忍辱仙人处听法，王见之生恶心，遂割截仙人之肢体，一片一片，千刀万剐，节节肢解；但是忍辱仙人面不改色，因为无身相、无我相，没有执著，既已无身，吾有何患！《金刚经》里面常有这种故事，我们会觉得那是象征，但佛经似乎不是象征，它动不动就可以忆起五百世以前，甚至不知几世几劫之前的前身，然后可以预测未来，包括预测弥勒佛将是未来佛。

歌利王一片一片割佛的前身时，他完全不受影响。如果佛没有破除四相——我相、人相、众生相、寿者相，被割肉、被凌迟的时候，那么他一定充满愤恨。《金刚经》云：“我于尔时无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故？我于往昔节节肢解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。”已经没有这些相了，所以他完全没有嗔恨心。

当然故事最后是，歌利王吓得半死，割肉凌迟都没有办法弄倒他，再割下去就天摇地动，结果歌利王反而变成了佛门弟子。所以佛显现这个奇迹，用肉身布施的修为感动了歌利王。从正常角度来讲，节节肢解的凌迟一定痛得不得了，而且要命。像明末袁崇焕就被处凌迟而死，然后京城的老百姓还笨到居然认可皇帝的判决，你一刀我一刀剐下来的肉，被民众一抢而空，人人恨不得吃他的肉、啖他的血。崇祯皇帝用这种做法对付袁崇焕，明朝不亡都没有天理。

“节节肢解，肉身布施”代表什么？说明噬嗑这种凶残的斗争，人心会影响面相，所以有句话就说，人到四十岁以后要为自己的长相负责。如果

你的内在是“噬嗑”，你的面相会好吗？绝对不会。

人文化成——贲卦第二十二（）

参透人生诸相

噬嗑卦讲完，现在要进入贲卦了。《杂卦传》把这两个卦说得很明白："噬嗑，食也；贲，无色也。"尤其是"无色"，用短短两个字表达了对贲卦的期许，也对贲卦的究竟本质作出分析。所以贲卦明明是五彩缤纷的色相，说的却是"色即是空"的道理。佛教《心经》也要我们参透色相，不要受五颜六色的表象习染、迷惑，以致无法掌握真相。

当然，"色即是空"并不是什么都空，若这样认为，则是更大的错误。一般人若无法参透色相，执著于有形可见的色相，他还是可以做一个安善良民；如果执著于空，认定了什么都没有，那才叫危险。这种极端并非佛教的本意，如果什么都是空的，佛菩萨不就白忙了？所以"色即是空"是让你不要执著于表象；而且，除了色相之外，人心的种种意念、受想行识，亦复如是。所以《杂卦传》讲"贲，无色也"，看到色相而不受色相转移，可以参透色相的本质。

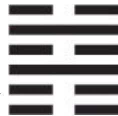
可是万事万物的本质不能离开色相而独存，所以又说"空即是色"。儒、释、道三家在这一点上，基本上都有透悟。像道家对贲卦所代表的色相深具戒心，所以强调剥除色相、返璞归真。贲卦最后一爻讲的就是繁华落尽，回归平淡、自然、真实。儒家就讲"文质彬彬"，强调"文"与"质"的均衡，不走极端。如果过于讲究表面的文饰，就有虚伪、欺骗之嫌；文胜于质，就是"金玉其外，败絮其中"。换句话说，很多历史记载其实并非真相，所以"文胜于质则史"。史官的记载失实，掩盖了真相，像春秋时代的历史事实，就是史官不畏强权如实记载。但后世史书很多就不是完全的事实，尤其独裁专断成为气候之后，秉笔直书完全不畏强权的史官很少见。好笑的是，古代帝王时期还有所谓的"实录"。甚至到后来，一天二十四小时的一言一行都要记录；一方面警戒帝王不能乱来，一方面是传之后世。你想这会是真的"实录"吗？一定有很多是不敢写也不方便写的。所以"实录"未必实，可能只把当时发生的大小事件记录下来，至于事关褒贬评判的，恐怕都不敢畅所欲言。这是第一点，"文胜质则史"。第二是"质胜文则野"。"野"就是本质的，完全不重视表面的修饰功夫，这样做也不行，太粗野。质朴则无文，虽然凸显真实，但在人类发展越来越社会化之后，不完全讲表面功夫，恐怕会与社会格格不入，也不会为社会所接受。"野"就让人觉得没有文化教养，

心直口快、讲话粗野。所以野又是一个极端。这样一来，掩盖真相和不重修饰两个极端都不好，最理想的是“文质彬彬然后君子”。也就是说，儒家希望两者配合得恰到好处，形式与实质兼顾。这就是中道。佛教说不要执著于色相，更不要执著于空，这也是中道。道家则强调回归自然、返璞归真。所以，儒释道三家对于《易经》贲卦的“无色”是有共识的。

我在“噬嗑卦”一章中就说过，噬嗑卦和贲卦是一体相综的卦，我们通常最先接触到的是贲卦的表象，但很可能它的实质是噬嗑卦。像自然界有弱肉强食的丛林法则，人间更有各种形式的斗争。但是，在进行噬嗑的斗争时，外表都装出一副好人的样子；或者用美丽的借口，掩饰杀伐不息的噬嗑。这些冠冕堂皇的理由，就叫贲。所以我们看到贲，就要小心后面可能是噬嗑的杀机。这样一来，人生就不会误判，也可以少吃点亏。

噬嗑、贲的卦中卦“蹇、解”的比较

在噬嗑卦一章，我并没有从卦中卦的角度来看这个弱肉强食的世界，现在我们就结合贲卦，从卦中卦来看看这两卦更深的内涵。

首先看二、三、四、五爻。这四个爻是最典型的互卦——中爻的概念。噬嗑卦中间四个爻都是吃肉的，是集体分赃的肉食集团。四爻在第一线“噬干胏”，五爻躲在第二线“噬干肉”，三爻吃腊肉的同时还会遇毒，二爻为了吃那么一点肉片，还可能被当作炮灰牺牲掉。这样一个嗜血吃肉的斗争阵营如果赢了，敌方的竞争阵营——上下两个阳爻就会变成阶下囚。二、三、四、五爻构成的卦中卦是蹇卦（），因为它们是一条船上的人，风雨同舟，所以必须合作。蹇卦本来是寸步难行，谁都动不了，但环境却逼着它们必须合作，去对付共同的敌人；或者和衷共济，应付眼前共同的祸患。不管过去有什么冲突、有什么不痛快，眼前都得合作，所以说“蹇之时用大矣哉”，大难当头，枪口一致对外。就像比卦（）第三爻“比之匪人”，爻变也是蹇卦。所以人生在世，有时候还得跟“匪人”合作，就是因为在蹇的困境下，形成统一战线的阶段性合作关系是必要的。因此，在噬嗑卦的吃肉集团中，它们其实是利益的结合，所以二、三、四、五爻不管内部有什么问题，它们一定合作，赢了就吃对方的肉，瓜分资源。当然，噬嗑卦中有蹇卦的象，还有一层意思就是，蹇卦外险内阻，寸步难行，人生的路崎岖不平，充满险阻，步步是危机。噬嗑卦因为充满斗争，一不小心就给人家吃掉了，所以提出警告，人类文明完全靠噬嗑还是行不通。今天你赢了，但你不

会永远赢；今天你吃人，也许下次人吃你；今天你取胜，下次你被人击败。如果人类文明只有这一面，真的是寸步难行，必须用贲卦的人文化成来化解兽性，否则到最后大家同归于尽，没有真正的赢家。噬嗑卦发展到极端就是“何校灭耳，凶”，罪孽深重；在佛教来说，不论输赢都要打入永受痛苦的阿鼻地狱。正如《系辞传》所说“罪大而不可解，恶积而不可掩”。所以噬嗑卦也需要贲卦的人文化成，化解人与生俱来好杀好斗的兽性，这样人类文明才有前途。

“罪大而不可解”，“解”和解卦有关，贲卦之中刚好就藏着一个解卦，这也是从噬嗑卦的丛林法则中解脱的唯一方法；远离颠倒梦想，才有机会“赦过宥罪”、到达究竟涅槃。噬嗑的解脱之道就藏在贲卦二、三、四、五爻构成的雷水解（）。噬嗑中有水山蹇，贲中有雷水解，蹇卦跟解卦一体相综，正因为“蹇”才要“解”，解开人生寸步难行的困局，那就要运用智慧，文化教养就是救赎之道。噬嗑卦和贲卦相综，它们的二、三、四、五爻又分别构成有相综关系的蹇卦和解卦，这就是《易经》的结构精妙之处。贲卦中暗含解脱之道，就是用文化来化解“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”的噬嗑杀机。

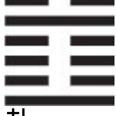
噬嗑卦说明生存不易，充满斗争和凶险；贲卦则透过人文思想寻求解脱。这与西方哲人的思考和主张也有相似之处。西方的悲观哲学家叔本华也觉得人生多艰，不容易找到出路，这是他看到了噬嗑的一面；而他提出人生的救赎之道有二，一是艺术，一是宗教。宗教当然包含救赎之道，因为它就是以救赎的终极关怀作为号召，甚至主张人生而有原罪，加上人生一世继续造孽，所以要忏悔、告解，借着宗教修行得到解脱。其次就是艺术。我们可以从贲卦深入挖掘、甚至构建易学中的美学系统，但这个工作一直没有人做成功。贲卦也重视形式美，而美学一定讲究形式美；形式美跟内涵能够“文质彬彬”达到均衡，那就美不胜收了。不管是绘画、音乐、雕塑、建筑等，都属于美学的领域，也包含在贲卦之中，这也是人类的救赎之道。所以人生在艰苦困顿的时候欣赏艺术或创造艺术，都可以让人暂时将痛苦抛开，这就有洗涤灵魂的功能。很多伟大的艺术创作也是从苦闷的灵魂迸发出来的。艺术家创造伟大的作品，希望自己得到救赎，也希望透过艺术的感染力，让受苦的众生得到救赎。但艺术的救赎功能，亦即“贲”中之“解”无法持久，等到你回到现实生活，又陷入噬嗑卦的痛苦之中。从西方的观点来讲，宗教的救赎就比较深刻而持久。

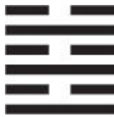
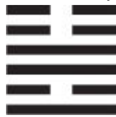
噬嗑卦中有蹇卦，贲卦中有解卦，若能趁此机会将诸多业障统统洗净，便能回归自然、解脱自在。庄子说，嗜欲深者天机浅，嗜欲越深，越容易迷失方向、迷失本性。可是我们个个都是肉眼凡胎之身，人生在世，哪能免除生之大欲？幸好贲卦告诉我们，人生走这么一趟，沉迷一回，还是有解脱之道，等到你悟道了，就可以回归自然。

噬嗑卦与贲卦其他卦中卦的比较

噬嗑卦中还有未济卦，三、四、五、上爻构成的就是火水未济（）。斗了一辈子，到最后谁也没成功；因为不论输赢，最后统统“何校灭耳，凶”。所以，何必斗成这样呢？结果是“未济”，在输赢胜负的世界落得一场空，连灵魂都不得解脱，无法渡彼岸。在噬嗑人生中，真正能全身而退，或者建功立业、德行无亏的没有几个。不论你是吃干肉、吃干胏、得黄金、得金矢，最后也不能免于“何校灭耳，凶”。这就是噬嗑卦三、四、五、上爻呈现的景象。“罪大不可解，恶积不可掩”，我们把噬嗑卦拿来对照发生在周围或历史上的事件，就会发现《易经》分析事理之精准深刻，凛凛可畏。

再看噬嗑卦的二、三、四、五、上爻是一个什么卦？火山旅（）。失时、失势、失位，好凄凉的景象。噬嗑卦上爻正是旅卦上爻：“鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。”正是“覆巢之下无完卵”。换句话说，噬嗑卦的“何校灭耳，凶”，就是“覆巢之下无完卵”的象。这样一来，噬嗑中有“蹇”、有“未济”、有“旅”的象，而这都是偏向于高层——上面三个爻所形成的卦。

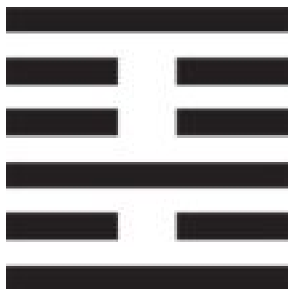
另外再看几个比较靠下面的卦，一个是噬嗑卦初、二、三、四爻构成的颐卦（），象征生态的平衡；还有就是初、二、三、四、五爻构成的屯卦（），有“动乎险中，大亨贞”的生机。这是噬嗑卦中含藏的五个卦。

贲卦也还有四个卦中卦。三、四、五、上爻构成的也是颐卦，但比较偏向上爻，因为贲卦到最后要返璞归真、回归自然，确实履行颐养之道。初、二、三、四爻构成的是既济卦（）。噬嗑卦中有未济卦，贲卦中有既济卦。所以叔本华认为艺术活动或宗教信仰可以得到人生的救赎。贲卦的人文教养可以追求人生的“既济”；满手沾血的噬嗑卦反而徒劳一生，最后是“未济”。再看，贲卦初、二、三、四爻构成的是丰卦（），丰功伟业，如日中天；文化也好，艺术也好，宗教也好，里面都有丰厚的资源，可以建功立业、成就不凡。最后一个就是

二、三、四、五、上爻构成的蒙卦（），蒙卦除了代表人生对很多东西蒙昧无知之外，也代表启蒙之道，所以要靠着贲卦来启蒙。启蒙就是复原，回归纯净自然的真心本性，本来就是贲卦最后要走的路子。换句话说，蒙卦“九三”跟“上九”的“包蒙”、“击蒙”，跟“有教无类”的贲卦，和贲卦中的启蒙之道如出一辙。

以上就是噬嗑卦和贲卦之中隐藏的卦象，这些卦象和爻辞的因果，多多少少都联系到一起了。

贲卦卦辞

贲。亨，小利有攸往。

贲卦的卦辞只有六个字：“亨，小利有攸往。”不讲“利有攸往”，而是“小利有攸往”，因为它的“亨”还是有局限的。“亨”说明贲卦有亨通之道，因为善于包装，善于企划营销，摆出吸引人的色相，别人一时搞不清楚你的内在本质，你当然可以先占便宜。所以善于“贲”的人有亨通之道，“亨者，嘉之会也”，美女人人看了都赏心悦目，这是不可否认的事实。如果你有很好的本质，可是第一眼给人的“贲”不好，谁有那么多时间去挖掘你的本质？所以贲卦善于包装、文饰，确实有亨通之道。

但是所有靠外在的贲所得到的亨通，还必须有名副其实的内在，不然，时日一久，内在美的“质”不够，人家发现你是“文胜于质”，那你的亨通就很有限了。换句话说，包装、营销很重要，但产品的实力要跟上，如果产品实力不足，靠着贲卦所创造的短暂亨通，只是“小利有攸往”，获利有限。这就说明，必须“文质彬彬”，内外相符，不然就会打折扣。关于“小利有攸往”，其实从卦象结构看也不难明白。贲卦内卦是离，代表文明、光明；外卦是艮，艮为止，外面有一座山挡着，那能走多远？

“小利有攸往”点出了贲卦本身的缺陷，以及它必然受到的局限。也有人采另一种断句，变成：“亨小，利有攸往。”有亨通，但是有限。不过《彖传》作者显然不作如是观。贲卦《彖传》的解释是用卦的结构来分析，所以，我们还是应该采信《彖传》作者的断句。但会断成“亨小”，也因为确实有这样的例子，像既济卦的卦辞就叫“亨小，利贞。初吉，终乱。”但这里很明确是“亨，小利有攸往”。“亨”是因为内卦离的光明，“小利有攸往”是因为外卦艮的限制。

贲卦《彖传》

《彖》曰：贲，亨，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。（刚柔交错，）天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

贲卦的《彖传》内容很丰富，但不是那么好懂。《彖传》因为写作年代最晚，初学者很少一开始就可以进入状况的，有时甚至不知道它在讲什么，看不懂它对卦爻互动和结构的分析。而最后赞易的部分，完全是《彖传》作者自己被启发之后得出的新观念，经文中根本就没有提及，跟解释卦辞就更没有关系了。

我们先看“贲，亨”，这是解释卦辞，告诉你贲卦为什么能亨？然后再接着说明为什么“小利有攸往”？这就确知卦辞不是“亨小”了。因为“亨”是一个概念，“小利有攸往”是第二个概念。贲卦能“亨”，主要是因为内卦离的光明、人际的网络。贲卦的“小利有攸往”，主要是上卦艮的“止”，适可而止的节制。这里讲得非常清楚。后面的部分则跟卦辞没有关系，是《彖传》作者创造发挥的部分。但无论如何创造发挥，绝对没有偏离贲卦的卦象结构。因为所有的辞都生于象，象是无字天书。《彖传》也是如此。

“柔来而文刚，故亨”，“文”是动词，文饰、包装美化的意思。贲卦为什么能亨通呢？因为“柔来而文刚”。“柔”是讲下卦离，下卦哪一个爻是柔？当然是“六二”，就是离卦的光明中心、文明的内涵精神。爻往内、往下发展就叫“来”，例如“七日来复”；往上、往外发展就叫“往”，例如“利有攸往”。“六二”是“文刚”，居于下卦、内卦离的光明中心，这是在讲“六二”的影响力。阴柔的“六二”，居内卦、下卦之中，它就能“文刚”，用文饰美化它四周的刚，这是一个相得益彰的承乘关系。
它“文”的“刚”就是“九三”，正是贲卦核心最光辉灿烂的爻，也是色相最精深的地方。而且“九三”是人位，“噬嗑，食也；贲，无色也”，讲的就是饮食男女、人之大欲；人一生所进行的活动，无非是争逐食、色。多凶多惧的贲卦“九三”，是色相最深的地方，也是习染最深的地方，更是离卦的光明之极。这就在告诫我们，不要被色相所迷，迷了就凶。“九

三”是贲卦的漩涡中心，红得发紫，漂亮得不得了。它怎么会包装得这么美呢？因为“六二”中正，阴居阴位，也是光明中心、网络中心；跟它同在离卦里头的“九三”也正，有内涵、有实力、阳居阳位。“六二”跟“九三”是阴承阳、柔承刚的关系，所以“六二”等于是在幕后美化、包装、文饰台面上的风云人物——“九三”。“九三”是有头有脸的，身在上面四个爻所构成的颐卦上流社会之中。“六二”不在三、四、五、上爻构成的颐卦之内，所以是幕僚、参议，但他追随“九三”，一切作为都是希望长官、老板光鲜亮丽。“九三”如果是电影明星，“六二”就是在后面打理一切的经纪人。这就是“柔来而文刚”，贲卦的亨通就是这么达成的。换句话说，这还是一个团队，“六二”是专业化妆师，知道怎么把“九三”漂漂亮亮地推出去。“九三”如果没有专业的“六二”在后面帮忙，“贲”的效果就会大打折扣。“故亨”，这是讲“六二”用“贲”的功夫让有承乘关系的“九三”发光。

“分刚上而文柔，故小利有攸往”，讲的是外卦艮。“分”，噬嗑卦也有“分”，如“刚柔分，动而明，雷电合而章”。先分而后合，你要打击谁、要跟谁结盟，要先搞清楚。除了分别的意思之外，“分”也是一半的意思。我们刚才分析下卦、内卦最重要的“六二”如何文饰“九三”，创造“九三”和整个贲卦的亨通，并且让所有的光环聚焦在“九三”上头。然后是分“刚上”和“文柔”这两重美化的功夫。“刚上”，上卦艮阳刚的爻只有“上九”，也是艮卦的主爻，在山顶，有登峰造极的表现。然后它可以去“文柔”，而它“文”的就是君位的“六五”；因为“六五”跟“上九”关系良好，阴承阳，柔承刚。“六五”当然是台面上的人物，是贲卦官场中的最高领导人，他绝对要有“贲”的光环。可是他本身是虚的，是阴爻，所以一定要靠“上九”这个大靠山奥援、支持他。“上九”是退休大佬，“六五”是还在台面上的老大。“六五”因为后面有境界更高的“上九”指导他、支持他，发挥幕后的强大影响力。“六五”虽然是贲卦君位，但他的功夫还没到顶，还需要老前辈的指导、提携，让他更光鲜，在贲卦中称职地扮演领袖的角色。所以“刚上而文柔”就是“上九”去文饰美化、增加“六五”的光辉色彩。可见，《彖传》透过如此精细的结构分析去解释卦辞，就不是创作时间最早的《大象传》跟《小象传》能够具备的功能了。所以，说《彖传》是集大成的“天下第一传”确实名副其实。

这样一来，和“柔来而文刚，故亨”、“分刚上而文柔，故小利有攸往”相关的四个爻都有着落了，让我们更清楚贲卦承乘关系的文饰效用。“九三”有实质内涵，刚进入贲卦的上流社会，“六二”就要下工夫把它捧上去，变成一个新星。“九三”如果出息了，“六二”不也跟着发财吗？“六五”的位置很重要，但它是阴爻，很谦和、很虚心，不像“九三”那样光芒四射。已经退休的老前辈“上九”跟“六五”的关系很好；“六五”对“上九”阴承阳、柔承刚，也是毕恭毕敬，所以“上九”当然会出手支持经验各方面还不够的“六五”，让它坐稳大位。

从这里我们也可以看出，贲卦的美化功能很难靠应与关系来完成，毕竟离得太远了；只能靠贴身的承乘关系来达成，而且是“你好我也好”、“你不好我也糟”的休戚与共的关系。

刚柔交错，天文也

“小利有攸往”，不是很正面的评语。接下来，《彖传》则对贲卦作了非常正面的阐述，借着文明、文化、人文提升人的理气象数。作者觉得卦辞讲得太保守，他要革卦辞的命。当然，传是要传经的，但还是可以提出更高明的想法。而且这个更高明的想法，算是替贲卦卦辞作了平反，它讲得非常好——“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也”。人文、天文是人与自然、小宇宙与大宇宙，关系十分密切。“观乎天文”，指的是我们要用观卦的功夫仔细观察天文现象。观乎天文，就可以“以察时变”。整个《易经》就在研究时变。“观乎人文”，人类繁衍之后，慢慢脱离动物身，有心灵的精神文明创造，这个人文世界也是非常值得我们细心观察的：“观乎人文，以化成天下。”这样对贲卦的发挥可谓是精彩之极。当然，假定没有卦辞、爻辞，我们从贲卦的象也可以解读出来，因为内卦的基础是文明的象，上卦艮则是往越来越高的境界攀爬，爬到孤峰绝顶、“止于至善”。这是《大学》一开始就在讲的——“大学之道，在明明德”。内卦、下卦，就是明，内在的东西开发出来，“在明明德”，但这不是终极境界，接下来还要“在亲民”；除了自己的“明德”要“明”，其他众生的“明德”也要“明”。最后才是“止于至善”，那就是外卦艮。《大学》讲的三纲领也可以从贲卦解读出来。哪里只是“亨，小利有攸往”那么狭隘？可见卦辞的作者考虑未周，《彖传》则不同，那时人文大盛，作者体悟到贲卦的卦象内涵，先从结构面解释，后面就发扬光大，超越经文，借传文提出更丰富的思想。“人文化成”就这样出现在《彖传》中，点出贲卦绝对正面、而且必要的部分。

“刚柔交错，天文也”，关于“刚柔交错”，现在流传的《易经》《彖传》本子，这四个字是没有的。大概是传抄过程中漏了四个字，后人才把那四个字补上。《易经》掉的字还真的很少，这四个字算是掉得很严重的。其实我们从观象的结构中就可以推敲出哪四个字是合乎天文的，最可靠的、最有说服力的就是“刚柔交错”四个字。不过，谁也不敢百分百肯定。只是从卦象来看，确实是“刚柔交错，天文也”，三阴三阳不是刚柔交错是什么？《系辞传》下传第十章就说过：“物相杂，故曰文。”这是对“文”的定义。“物”就是爻，“爻有等，故曰物”，所以在《易经》卦爻结构系统中，就用“物”来称爻。然后这些爻是相杂的，阴阳交杂就叫“文”，也就是“刚柔交错”。既然“爻有等，故曰物”，“文”如果不是一个均匀的结构，就“吉凶生焉”。“文”是刚柔交错，代表社会、自然的结构是很复杂的，不是单调的，所以要懂得刚、又要懂得柔，还要懂得它们之间的互动。如此才会分阴分阳，迭用柔刚。人生要学的就是“文”，这里面大有文章。不学，就没有办法分辨错综复杂的人际关系、组织关系。天文也是一样，我们仰观天象，天空中有亮的地方、有黑暗的地方、有明显的、有隐微不显的，那也是刚柔交错，所以才会出现星光闪烁的夜景。我们都知道，宇宙中看得见的星体是极少的一部分，有些则是肉眼看不到、太空望远镜也看不出来的黑暗物质，而且占绝大多数。

但整个宇宙呈现出来的天文现象是刚柔交错的——亮的、暗的，而且星球、星云之间也有引力互动的关系。这就叫“刚柔交错，天文也”。仰看星空是如此，如果把山河大地考虑在内，生物世界也是如此，有雌有雄、有阴有阳。所以《系辞传》说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

由此可见，“刚柔交错”这四个字恐怕比较容易被大家接受。毕竟“天文”绝不单纯，不是现在流传的缺字传文所能描述的。“刚柔交错”四字是否妥当，仍有待文字考古学家商榷。

文明以止，人文也

“文明以止”，指的是内卦离的文明和外卦艮的止。《大学》开篇从“明明德”到“止于至善”，这就是“人文”。确实如此，动物有这样的本能吗？没有，也不需要，它只需要解决饮食雌雄、传宗接代，哪里还要建构代代相传的文明传统。只有人类小时候要上学、读经典，接受前人已经建构的知识。人文精神是人类不断累积、体悟而成，由观察自然、观察社会、观察人情的互动所建构。但是人文跟文明还有不同；文明的发展要止，第一是止于至善，第二是适可而止。因为文明也可能止不下来，尤其现代科技文明对自然的破坏日益加剧，现在很多国家已经意识到这个问题，正努力采取节制的措施。所以，文明发展必须适可而止、止于至善，这才合乎人文精神。破坏生态，一天到晚噬嗑杀戮也是文明的一部分，但这种文明不可以毫无节制地发展。可见，人文是文明再加上艮卦的止欲修行、适可而止所形成的。

现代社会的科技发展已有匪夷所思的重大突破，连复制生命都不成问题了。但是复制生命就算办得到，该不该做，这正是人文精神必须考虑的。从《易经》的剥、复、无妄、大畜这些卦都可看到，人要尝试解读生命的奥秘，运用生命奥秘来复制生命，那将是很大的权柄，但非常有可能造成无法收拾的天灾人祸。所以事实上办不办得到跟要不要这么做，《易经》都有提醒，这就叫“文明以止”，不是可以发光就全无约束地尽量发光。像临卦也说“元亨利贞”，但是“至于八月有凶”。这种有节制、考虑均衡的精神，就是人文精神之所在。所以我们对离卦所象征的文明，再加上艮卦节制欲望形成的人文精神，一定要加以重视。

观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下

“观乎天文”，用的是观卦那一套观察到很多自然法则。“以察时变”，春夏秋冬就是时变，彗星七十几年发生一次、日食月食……举凡天体运行的变化都是时变，都可能对我们发生影响。所以环境大自然的时变，当

然要细细观察研究。可见，“观乎天文，以察时变”，需要细密的观察功夫，像观卦、豫卦都强调提早准备以趋吉避凶，而且要知道这些自然现象、天灾地变之所以然，这样才能富国利民。像地震，现在多数国家的顶级科学家也很难准确预测，突破的努力始终不懈，如果能对地震作出准确的预测，趋吉避凶的空间就大太多了。中国古代地震的预测是以观察动物异常活动作为指标；现代的地震预测，空中电场离子被列为方法之一。这些都是“观乎天文”得到的信息。

“观乎人文”，好好研究世界各大文明区块所建构的文明，包括宗教、艺术、思想体系，目的是吸取其中有益于世道人心的养分，“以化成天下”。“人文化成”的概念，就不是观乎文明，而是观乎“文明以止”的人文，还要再进一步“以化成天下”，这就要经过通俗化的过程，让知识普及。这里涉及几个重要概念——文明、人文、文化。文明是有钱有闲阶层，受过教育的精英分子所创造的，这不能否认。但是光这样不行，所以观卦要“风行地上”，要深入浅出，跟生活打成一片，并普及到民间基层，才能发挥真正的功能。这就是“观民设教”，也叫做“文化”。文明和文化从英文来理解也很精确。文明是“civilization”，文化是“culture”。“civil”就是城市化的，是城市精英分子所创造、所开发出来的，这就是文明的前提。文明要普罗大众、遍及乡野，变成日常生活的一部分，那就是“cultural”，需要种植、培养。“civil”跟“cultural”就是文明跟文化。文明要发展为文化，就要经过观卦“风行地上”的普及功夫，才能影响深远。

城乡之间的差距，要从都市创造精致文明的中心，普及到无远弗届的郊野乡镇，就像“同人于野”一样，若仅局限于城市，永远只有少数人受惠，一定要推扩至广土众民，变成文化，才算是“化成天下”。讲到“化成天下”，在自然卦序中，贲卦是第一个揭露这个观点的。第二个就是离卦本身。离卦《彖传》，也讲“化成天下”。也就是说，从贲卦首揭这个概念，到离卦《彖传》时，这个概念就发展为“重明以丽乎正，乃化成天下”。第三个就是恒卦（），进入人间世的下经。恒卦《彖传》就变成了“圣人久于其道而天下化成”。化成天下是从文明普及到大众的历程；到恒卦的“天下化成”，文明的普及已经完成。就像《大学》的“平天下”，“平”是动词，亦即天下还没平，要去平，那是奋斗的历程；结果就是“天下平”。这和从“化成天下”开始，最后“天下化成”是一样的。可见，人文化成是奋斗的过程，从贲卦开始到离卦，然后到恒卦才完成；必须经过长时间、持之以恒的努力。就像几个重要的人类古文明和宗教，就是经过漫长的过程才逐渐成形。

以上就是贲卦《彖传》赞易的部分，将贲卦的内涵扩大发挥，把原本有点负面的“亨，小利有攸往”扩大到无以复加，这一点非常值得学习。《彖传》的作者对于经典研读可谓是做了极好的示范。经典虽然非常高明，但它也有可能“智者千虑，必有一失”，有些地方讲得不够圆融，后来者就要给它补全。这也叫“干父之蛊”，而不是抱残守缺，被经典限制

住，动也不敢动。贲卦《彖传》做了这个示范之后，六十四卦中还有两个卦的《彖传》也是如此；一个是姤卦（），一个是归妹卦（）。姤卦和归妹卦的卦辞根本没有好话，归妹卦的卦辞是完全否定的“征凶，无攸利”；姤卦卦辞则说“女壮，勿用取女”，也是反对姤卦的非常之变、不期而遇。这样一来，就把姤卦和归妹卦一棒子打死了。但是姤卦《彖传》就把它抬到宇宙世界生成的层次，认为整个宇宙的创生也就是一个机缘，这个说法真是匪夷所思。然后归妹卦也作了平反，它说女孩子到了适婚年龄想嫁人，这是天经地义的。你看，《彖传》作者的心胸见识，跟我们现代人的脾胃多么相合！完全不讲教条，而从另外一面作意义上的提升，让我们看到卦象更全面的现实真理，如此，卦的启发意义就截然不同了。这样看来，既然《易传》可以打破经文的局限，二十一世纪或往后的世代，有没有可能也跳脱这个局限，“不可为典要，唯变所适”，触类旁通，写出“新十翼”呢？现代文明的挑战那么多，很多新的经验是古人做梦也梦不到的，若能将它吸收消化，创作新的《易传》，确实是值得期待的盛事！

贲卦与天人感应

西方哲学家康德一辈子独身，生活规律，极有自制力。他晚年的时候，习惯在固定时间、固定路线，一边散步一边想问题。就在这段时间，他留下了一段著名的感言，这段感言就跟贲卦《彖传》讲的“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”非常接近。他说他思考一生，最能感动他的，一个就是仰观天象，看星罗棋布的宇宙星空，充满奥秘。另外一个就是观乎人文，他发现人所服膺的道德律也如星空一样体系俨然。外面的大宇宙和内心的小宇宙一样都是光辉灿烂的系统，这两者让他一辈子感动莫名。这种想法和贲卦是不谋而合的。

另外，古代小说或是对自然秩序深信不疑的人常提到，古人往往借着观天象以察时变，他们总认为，天上星星的秩序跟人间重要人物的浮沉有关。就连《高岛易断》也视为当然，书中确实也有那样的占例。例如一颗大行星陨落了，他就说哪一个重要的政治人物大概就得走了。这大概就是所谓的天人感应吧！也不知道他是运气好，还是别的什么，结果某某大臣就真的过世了。这样的例子我们在古代记载中也常看到。天上的星辰好像跟人间有某种程度的呼应。再说得通俗一点，所有的占星学都是如此，像巴比伦占星学，还有紫微斗数、四柱八字等，都把人生的宿命跟天上星辰放在一起看，不然为什么一个人的出生年月日时辰，可以相当程度地描绘一生可能的气运流年？这就是天人相应，大宇宙跟我们内在的小宇宙相互呼应。现在，星象学已经平民化、普及化，甚至娱乐

化了。如今台港地区的媒体，每天都会提醒我们，今天星座是什么、运势将如何？类似的东西充斥在生活之中。

然而关于天人感应的关系，在中国古代历史上甚至变成政治斗争的借口，倘若发现客星侵占主星的位置，就被引申为可能有奸臣要谋害皇帝。其实这未必是迷信，纯粹是政治斗争的借口；皇帝想杀谁，就找管星象的人来讲一讲，杀掉某人，灾象就解了。自古以来，这个借口确实很好用，用星象的异常之变，将人间的“噬嗑”合理化。所以，连日食和月食都会被认定是国家有异变的征兆。以现在观点来讲，日食绝对有其规律、而且是可以预测的天文现象。只是，贲卦的另一面是噬嗑卦，在进行残酷的政治斗争时，贲卦往往是最美丽的借口。

贲卦与功名科考

贲卦是官样文章，自隋唐以后，科举考试几乎都跟贲卦有关。任何人想进入官场都得通过考试这一关。从考秀才开始，然后举人、进士；一轮一轮的考试，决定你未来在官场的发展；甚至在过世的时候，考场的资历还是跟着你！过去重要大臣过世时，朝廷会给他拟一个谥号，直到明清时期，进士出身的官员谥号才能有“文”字，表示你是科班出身。“文”就是“贲”的概念。像曾国藩人称“曾文正公”，其谥号就是“文正”，不但“文”还“正”，那是“文”的极品。“文”代表曾国藩是进士出身，说明谥号很重视考场的资历。像王阳明谥号“文成”，李鸿章谥号“文忠”。但左宗棠却是例外，左宗棠不是进士出身，可是他的谥号是“左文襄公”，“襄”就是帮忙，“正”就是坐在中间的。他不是进士出身，怎么会取这么一个谥号？“文正”和“文襄”，你说谁大？当然“文正”大。为什么清政府要破例呢？因为左宗棠自恃清高，对曾国藩不很服气，经常跟他斗。他去新疆平叛的时候，曾国藩器量大，用自身的威望帮他做后勤工作。左宗棠后来在新疆立了大功，新疆之所以设定省级行政区域，纳入中国的一部分，左宗棠功不可没。可是他正在前线打仗的时候，突然给清朝政府请假，说要参加那一年的科举考试。原来他只有举人出身，虽有真才实学为国家服务，但没时间参加进士考试。正当战事紧急时，前线将帅要请假回京参加考试，这不是开玩笑吗？这个意思太清楚了！他就是想将来死后要一个“文”字。他虽然建立那么大的功业，但是按照规矩，谥号中不能有“文”字。这时候皇帝只好破例特许，下旨称左宗棠将来老死绝对有“文”字，等同进士出身。左宗棠借着这次勒索，要到了等同进士出身的“文”字，可是皇帝一定不高兴，你平常闲的时候不考试，怎么到打仗的时候突然要考试了呢？大概就此怀恨在心，等到左宗棠过世时，谥号虽给了他一个“文”字，却是“文襄”，“文”字争到了，但不是“文正”，只是在旁边帮闲的。这可是左宗棠算不到的，“文襄”的分量就差太多了。

这是“文”字与功名的一点引申，让我们对贲卦有更深一层的认识。要知

道，在以前的制度设计上，谥号对于一个人的历史评价有关键性的影响，有“文”没“文”，是进士出身，还是举人出身，差得很远。

贲卦《象传》

《象》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

我们在噬嗑卦提到三权分立的问题，也提到《尚书》其实早就有这样的思维；与此相关的四个卦，皆是相综相交的卦，噬嗑卦“先王以明罚敕法”，是立法权的象征；贲卦则是行政权的象征，这两卦是行政立法一体的两面，互相制衡，如鸟之双翼、车之两轮，缺一不可。然后是和贲卦上下相交的旅卦，讲的是行政权跟司法审判权之间衔接的关系；还有跟噬嗑卦上下交易的丰卦，本身就是司法审判权。

我们现在看贲卦的《大象传》。在三权分立的系统中，作为行政权的代表，在行政、立法、司法三种公权力互相制衡上的分工，贲卦代表讲究修饰的官样文章、官方说法，所以非常适合作为行政权的表征。“山下有火”，这是贲卦的卦象，内卦是心知肚明的离卦，外卦是艮，为了保护自己，大家绝口不提，让里面的光明显现不出来。就像历史上很多史官的记载不敢碰触敏感的政治议题，表面文字看来隐隐约约，真相不明，因为外卦艮的强硬压制，使得光明透不出来。

“贲”也代表官场威仪，尤其古代官员的朝服，上面所绣的动物图案代表几品官，显示该级别的威仪、官威，出门还有开路的仪仗。用这种外在威仪建立官威，那就叫“贲”。现代社会很多聚会、宴会场合都要求正式服装，甚至需要穿礼服。如果你硬是违抗，一定会被挡在门外。这都是进入贲卦的卦、爻必须认识的，它是一个趋同，不能让人觉得你怪异。格格不入、叛逆行为在贲卦中一概用不上，因为大家都这样，你就必须从俗。像制服也是一样，某种制服代表某种身份或行业。这都是“贲”，是一种游戏规则，也是一种生态结构，必须先取得外在的认同，才能成为其中一分子；至于进去之后要发挥什么样的影响力，那是另外一回事。这些都是贲卦的象。

“君子以明庶政，无敢折狱”。“庶政”就是关于庶民的行政事务，里面包括大大小小、千头万绪的政务。这是从内卦“离为明”得来的象。“君子以明庶政”就是行使行政权，做好为民服务的工作，这是贲卦的本业。“无敢折狱”，就是绝对不可以干预司法审判。“折狱”是古代常用的词，就是审判过程中要先听两造——原告和被告——的争讼之词，然后举证辩论，最后作出裁决。可见，“折狱”是司法权，司法权的核心是各级法院，不受任何其他机关的干预。行政权的职权是“明庶政”，绝对不可以

干预司法审判。这种尊重司法独立的想法，在三千年前的中国就已经出现了，只是到现在都还没有百分之百落实。

片言可以折狱

“折狱”是司法审判，现代司法体系，一种是有陪审团，一种是没有陪审团。没有陪审团，法官的权力就很大，可以掌握人的生死。如果有陪审团，法官就没有这个权力，有罪、无罪还得投票通过。如果陪审团认为无罪，法官就只能宣布无罪释放；如果陪审团认为有罪，法官就得根据他的法学素养量刑。如果没有陪审团，很多大案会让参与“噬嗑”的人恐惧不安，因为初审、二审或终审各碰到什么法官，对审判的结果都有重大影响。

根据噬嗑卦“明罚敕法”的立法规范来执行审判权，行政权那只手绝对不可以伸过来。但是越欠缺的往往就越要强调，自古以来人性皆如此，尤其古代帝王，少有不干预的。像美国总统提名大法官，提名之后他就不听你的了，完全根据司法程序办事。这样一个防止权力腐化的设计，自古有之，只是能否落实执行？那是另一回事。

丰卦象征司法审判权，《大象传》就说“君子以折狱致刑”，这和贲卦就有交集点了；所以行政权跟司法权是有交集的。我们在旅卦之中也可以找到贲卦跟丰卦的交集，因为旅卦讲的也是行政权，旅卦的监狱就是行政权的一部分，但它又跟司法权密切相关。真正的司法权就是各级法院行使的审判权，必须客观公正、独立操作，不受任何影响。

“折狱致刑”就是量刑，事关排难解纷是否正确裁判，这也是自有人类以来的普遍需求。孔子在鲁国做大司寇的时候，在这方面就有丰富的经验，可以洞察两造之间的是非。《论语》中记载：“片言可以折狱者，其由也与？”是说“由”（子路）根据“片言”就可断案。“片言”是指诉讼中的一面之词。别人判案必须听两造说法，而子路为人忠信果决，所以有这样的特殊才干。但孔子的意思并不是描述子路经常“片言折狱”，而是肯定他有这种能力；同时，学生有这种能力，老师本身也一定有这个能力。这是因为对人情、人性有透彻的了解，根据片面之词，不必听两造争讼，就可以判断事情的是非曲直。这就是“片言可以折狱”。我们通常没有这样的智慧，有时各方都听完了，还不知道到底谁是谁非呢。

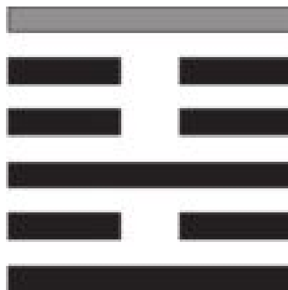
“折狱”就像《易经》的断卦，衍卦容易断卦难，断卦也是一种“折狱”的本事。怎么断，若能广泛搜集各方信息当然最好，但有时候未必可以掌握所有信息，能根据有限的信息而做出精准的判断，这才是断卦最难的地方。

掌握精确的关键信息，就可以作出八九不离十的判断，这种“折狱”的功夫，也是《易经》的法学思维。故而从噬嗑卦、贲卦、丰卦、旅卦这四

个涉及刑狱的卦，以及涉及民事纠纷的讼卦，都可以理出很多富有现代精神的法学思想。此外，例如解卦，就谈到“赦过宥罪”，中孚卦有“议狱缓死”，判刑后还有缓刑的空间。这些统统都在重视人世修行的《大象传》中彰显出来。

贲卦六爻详述

上爻：自然即为美

上九。白贲，无咎。

《象》曰：白贲无咎，上得志也。

贲卦六个爻都有“贲”字，也就是说，这是一个“全贲”的格局，人生无时无刻不在贲卦的习染和趋同化、社会化的历程中。你要参与社会上复杂的人际互动，真的也好，假的也好，不可能不染上一些习气。从初爻到上爻、由内而外、由下而上，从职场到官场，染于苍则苍，染于黄则黄，这是一定的。所以六个爻都在贲卦之中，这就是“全贲”；就如临卦、观卦的“全临”、“全观”，都属基本情境，摆脱不了。不过，虽然六爻都在“贲”之中，但还是有其差别。初爻到五爻第一个字都是“贲”，“贲”所象征的东西铺头盖脸而来，你一定会受到影响。所以“贲其趾”、“贲其须”、“贲如濡如”、“贲如皤如”、“贲于丘园”，没一个不是“贲”。换言之，在贲卦的社会中，每个人多多少少都有些社会化，讲话不完全真实，总是有“贲”的文饰包装；每个人都想把自己最好的一面表现给人家看，把不好的一面藏得很深。即使是大一点的小孩子，就下意识地开始有这个行为。

贲卦从初爻到五爻，从基层到高层，没一个例外，可是第六爻不一样，第六爻也有“贲”，不过“贲”字之前有个更重要的“白”字。爻辞是：“白

贲，无咎。”“白贲”是返璞归真的象，就是说等到你退休的时候，又回归自然、敢讲真话了，不再讲那些高来高去、摸不着底的、掩饰真正态度的话。到这个时候，五颜六色、多彩多姿的人生历练都经历过了，饱经“贲”的历练，可是最后统统消融在“白”之中。光谱中的红橙黄绿蓝靛紫七色光是“贲”，“白”就是没有颜色。人生多彩多姿，可是到最后归真返璞的成德境界，所有色彩就浑融成白色的光，此时“布衣暖，菜根香”，摘下假面具，不需要讲假话，也少了虚伪的客套。这就叫“白贲，无咎”，饱含丰富的历练，给人的感觉是“白”，没有矫饰，真实自然。

人生一开始如白纸一样单纯，这“白”和“白贲”的“白”不同。“白贲”是用“白”去统摄“贲”，是饱经历练，色相全部都收敛起来，归于中和平淡，但平淡中有力量。像陶渊明归隐山林，不为五斗米折腰，就很接近回归自然、“白贲无咎”的境界。人生会像初爻到五爻那样经过各式各样、多彩多姿的人生历练，如果到了上爻偏于一种颜色，就属境界不足，那就有点可惜了。只有转折到“见山又是山，见水又是水”这么一个境界，绚烂归于平淡，才是“白贲，无咎”。这也是《易经》美学的极致，朴实无华，所有的颜色都被消化吸收，呈现匀称的结构，应有尽有，发掘不完。所以《象传》说：“白贲无咎，上得志也。”“无咎”代表这是值得肯定的境界，最上面的爻“得志”，也是人生历练的最后归宿。“上九”爻变为明夷卦（），明夷并非全是痛苦，也代表光芒敛尽、暧暧含光；由“文”返“质”，平易自然见真章，回归真实的生命本质。

儒家讲“文胜质则史，质胜文则野，文质彬彬而后君子”，若文质不能兼顾，宁可“质”胜于“文”，因为内在生命的本质比外在的包装重要。所以上爻的境界就是“文明以止”，达到登峰造极的境界。用句俗话来说，即“自然就是美”。正如李白所说的：“阳春召我以烟景，大块假我以文章，会桃李之芳园，序天伦之乐事。”天地自然有大美。贲卦自五爻以下都是人为矫饰，不如上爻“白贲，无咎”的自然之美，没有粉饰匠气，却气势磅礴。

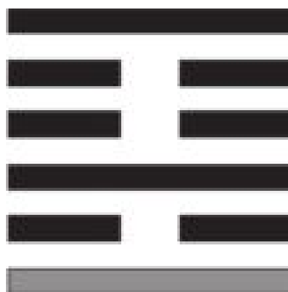
关于“白贲”，老子《道德经》有段话可作为贲卦终极境界的最佳注脚：“五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋畋猎，令人心发狂；难得之货，令人行妨。”说的就是将浮华的表象脱落，就可以掌握生命的自然本质。“五色”即色彩缤纷的色相会让人看不清真相，就像瞎了一样。“五音”、“五味”会让眼耳鼻舌身意的官能丧失，接触不到生命的最高境界。“驰骋畋猎，令人心发狂”，就如噬嗑卦，打完猎就拼命吃，比喻人生的种种角逐令人心发狂。

佛教的《金刚经》也主张破除色相，它说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”“如来”就是真实本性。如果迷惑于外表的音声、色相，想追求内在真我，当然求不到，那只是行邪魔外道。如果看到外面的色相就下结论，怎么见得到真我呢？只有“白贲”才能走上正

道，追求真善美的极致，这样才是“上得志也”。如果一个人经历官场、商场、职场的历练，到了退休时可以全身而退，保持真性情不受污染；不在噬嗑卦、贲卦的权钱交易中丧失本性，保持白璧无瑕，当然“无咎”。

由此可见，贲卦初爻到五爻，尤其三、四、五这三个爻很容易犯错，很难保全自己，只有到上爻“白贲”，才得自由自在，安享退休后的生活。在古代社会，万般皆下品，唯有读书高，做官几乎是唯一有出息的路子。贲卦六个爻就是学成之后进入官场，到上爻退出官场，栖隐林泉，安享退休之后心安理得的生活。贲卦的考虑非常周到，十分切合实际的人生历练，人生道路上埋藏许多“地雷”，危机四伏，随时可让你身败名裂。如何安然度过，确实值得研究。这也是贲卦对我们的提醒，对于噬嗑卦历经残酷斗争后罪孽深重、没一个是赢家的人生，提出适时的修正。

初爻：基层历练

初九。贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：舍车而徒，义弗乘也。

上爻讲完了，我们再从头看初爻。初爻是初生之犊进入官场、职场，要“贲其趾”，从脚趾头开始修炼。这完全呼应了噬嗑卦的“屦校灭趾，无咎”。噬嗑卦初爻才刚刚进入人生的杀戮战场就遭受挫败，失去立足点。贲卦的社会菜鸟要站稳脚步，靠自己的奋斗、学习，夺得一席之地，那就得下一番“贲”的功夫，这就是社会化的学习过程，先美化你的脚趾头，让自己站稳脚步，然后可能要穿制服、顺应公司文化。这种“贲”的过程，就是接受社会规范和组织的要求。“贲其趾”就是打好根基，先从美化立足之地的脚趾头开始，然后要重视基层奋斗的经验，不要急着往上爬。基层历练就如学功夫要先蹲好马步，这是能力养成的阶段，将决定你往后职场生涯能有多大的成就，所以要“舍车而徒”，脚踏实地、安步当车，一步一脚印。就像“履虎尾”的履卦一样。该学的东西没学到，

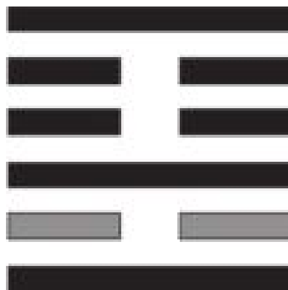
基层历练不扎实，就不要急着升迁或走裙带路线，就像走路都没学好，别想去坐车。爻辞告诉我们，在基础尚未稳固之前，即使有车坐也要放弃，亦即放弃升迁的机会，宁愿安步徒行，这是守本分的做法。

《象传》说："舍车而徒，义弗乘也。"舍弃坐车的机会，一步一步来，这是理所当然的。这样以后才有升官、坐车的机会。像第二爻开始就有车子坐了。第一爻没有代步工具，广大的基层都得走路。就像古代战争片，军官总是骑在马上，大部分士兵都要跟在后面跑。《易经》一般在第二爻的位阶就有了一定的地位，有车子的意象；但初爻"舍车而徒"的徒步功夫，是非常重要的人生历练。所以它说"舍车而徒，义弗乘也"，这是天经地义、人之所当为。像大有卦（）第二爻《象传》说"大车以载，积中不败也"。第二爻就有大车可以坐，人生才有可能立于不败之地。换句话说，第二爻可以带动基层，身份地位自然不同；但第一爻想都不要想，要脚踏实地地干，要懂得拒绝不正当的钻营走门路，宁愿脚踏实地走路，好好体会基层奋斗的真义。

《论语》的记载中，也对这一爻有明显的体现。因为孔子做过官，他很尊重礼制，当时颜渊死了，其父颜路想要向孔子借车做运棺的礼车。孔子说："才不才，亦各言其子也。鲤也死，有棺而无椁。吾不徒行，以为之椁。以吾从大夫之后，不可徒行也。"也就是说，孔鲤与颜渊的身份都是士，依礼出殡不得用礼车。而孔子送葬时也非步行，因为他曾担任大夫，依礼不可以步行送葬，必须搭乘礼车。所以不是他不愿意走路，而是尊重礼制。

贲卦"初九"爻变就是止欲修行、有所节制的艮卦（）。基层历练不够却拼命往上挤，很可能就是败坏的开始；权力会污染职场，使专业训练不足。所以"贲其趾，舍车而徒"，很多公司老板，不管孩子从国外拿了什么学位回来，刚开始至少要有一段时间到基层历练，道理就在这里。没有基层历练，将来怎么带人？作为高层，除了管理，还要负责决策，如果不了解基层业务，怎么做决策？这和古代进士要求秀才出身是一样的道理。要是巧取，别人就会对你打问号。初爻为了节制我们想要一步登天的想法，就做了这么一个规定。我们一直在谈竞争，噬嗑卦的丛林法则就是最强势的竞争，噬嗑卦的另外一面是贲卦，如果能"贲"得好，竞争力可能就比别人更优越。扩大来讲，"美是一种竞争力"，因为贲卦的另一面就是噬嗑卦。这好像是蒋勋先生提出来的。贲卦不就是美学的象征吗？现在高科技产品的设计也要兼顾美的内涵才有市场竞争力。

二爻：等待的智慧

六二。贲其须。

《象》曰：贲其须，与上兴也。

值得注意的是第二爻。第二爻是贲卦六个爻中爻辞最短的，但意义不凡。“贲其须”，就三个字，没有讲吉凶。《小象传》说：“贲其须，与上兴也。”“上”很明显就是“九三”，阴承阳、柔承刚。“九三”如果事业兴旺、升官顺利，“六二”帮他那么多忙，帮他出点子，帮他包装营销，如果“九三”一人得道，“六二”就是鸡犬升天。所以他们在贲卦中的发展是互相需要的，是典型的“二人组”。《象传》强调说“与上兴也”。“六二”能辅佐“九三”，让“九三”飞黄腾达，对“六二”也是有利的。因为“九三”不管升到哪个单位，他都会觉得非“六二”不可；离开“六二”，好像很多事情就难以处理。“六二”就变成他的必需品——“贲其须”，即使天涯海角，都得带着“六二”。这一点我们在官场、职场中也常看到。只要一遭遇困难，“九三”第一个想到的一定是“六二”，焦不离孟，孟不离焦。而这个关系可能在贲卦下卦时就建立起来了。

“贲其须”的“须”有“必须”的意思，还有“胡须”的意思。过去常讲“巾帼不让须眉”，“巾帼”是讲女生，“须眉”就是男生。古代男子大多留胡子，尤其做官的，胡子在官场中是身份的象征。就像英国式法庭的法官一定要戴假发，作为身份的象征。所以，“贲其须”就是你想当官，想晋身、跨足到高层颐卦的生态里，一定要留胡子，而且胡子还要留得很讲究，最好有关公那样的美髯。对胡子的讲究，这是上流社会的要求，不管东、西方都有这样的做法。这就是说，第二爻要打基础，必须美化仪容，这样才有望升官。

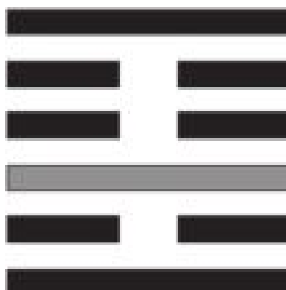
“须”还有第三个意思，就是“等待”。很多事情都必须耐心等待时机成熟，等到一切必须的条件都完备了，才能化为具体行动，或者得到确定的结果。“六二”想升迁，就要选定“九三”，因为“九三”是贲卦六爻中最发达的，而且“九三”到“上九”，是贲卦的上层结构，是一个封闭的颐卦生态。“六二”要打入高层，一定需要引荐人；最好的引荐人就是他曾经

大力帮忙的对象——“九三”。“九三”可以拉着“六二”进入高层。因此，“贲其须”说明“六二”无法靠自己爬上去，必须耐心等待，等到“九三”兴旺起来，“六二”就会跟着发达。那么“六二”就要在等待的时候打好基础，创造机会。这种观念和孟子说的一句话很相似。孟子说：“五百年必有王者兴，其间必有名世者。”因为他一辈子周游列国，什么官也没做过，到最后只能著书立说。所以他说：“如欲平治天下，当今之世，舍我其谁也？”这是把自己看得极高，只是真本领不能发挥，深以为憾。因此他认为：“待文王而后兴者，凡民也。若夫豪杰之士，虽无文王犹兴。”一般老百姓要“待文王而后兴”，“文王”代表大德，指居位有权、可以实践理想的位置，象征德、位俱全。也就是说，一般人很难完全靠自己的奋斗白手起家，总要跟对老师、长官，得到他们欣赏；而你对他的贡献，如果他感恩图报，就会提携你。所以“待文王”而后才能兴的是一般人；如果一辈子都碰不到可以引领你的长官、老师，那你怎么办？所以，英雄豪杰就得靠自己去打造平台，不然终身都出不了头，徒留怀才不遇的空悲叹。

孟子这段话跟这个爻的意思完全一样，“贲其须，与上兴也”。不过孟子最后兴了没有呢？没有。没有遇到“文王”。由此说来，贲卦“六二”这个爻就很重要了，可别嫌它俗气，还意图高攀什么的，其实这个爻在每个人的生命阶段都遇到过。另外值得注意的是，这个爻不说吉凶，所以吉凶未定，是吉是凶，就看你如何利用或等待这个机会？而且，等待机会的阶段是必要的，没有善恶是非可言；如果没机会就是真的没机会了，“六二”想自兴的愿望被无限期搁浅，只能依附某些组织，等待引荐人，不然就得徘徊门外。

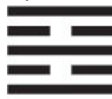
“六二”爻变是大畜卦（），“大畜”是“不家食吉，利涉大川”，这说明人生不一定要在家门中效忠，也不一定一辈子只跟一个老师、老板。跃升上去之后，还有很多选择机会，可以改换门庭。而且这也不涉及忠诚问题，因为它是“不家食吉”。“大畜”就是各方面储备自己，过了门槛之后就海阔天空了。

三爻：在世不染

九三。贲如，濡如，永贞吉。

《象》曰：永贞之吉，终莫之陵也。

第三爻真的是美得冒泡，很漂亮，而且“九三”就在二、三、四爻构成的互卦坎（）之中，浸泡在社会大染缸里，光鲜亮丽，但习染最深，也是堕落的深渊。这就是说，“九三”在追求富贵利达的环境中，正在锦绣前程，而且众所瞩目，是镁光灯的焦点。因为贲卦中间四个爻，唯独“九三”是阳爻。“贲如濡如”，“濡”就是沾湿、染色。就像台湾政党有蓝、绿之分。一旦染上某种颜色，成为刻板印象，要改换颜色就很难。这就叫“贲如，濡如”。所以人生要分清自己是何属性，参加团体更要审慎，否则，要去色也没那么简单。当然，浸染其中也许悠游自在、很过瘾，可是“濡如”会伤害真性情，沾染坏习气。“濡”字在夬卦（）也出现过“若濡有愠”，还有最后两卦——既济卦和未济卦小狐狸过河，叫“濡其尾”或“濡其首”。“濡其尾”，就是尾大不掉，“濡其首”就是灭顶之灾。既济（）、未济（）二卦事关人生最后有没有终极悟道、有没有渡彼岸，人生在追求成功、涉大川的过程中，随时都可能“濡”，会受影响，会受伤，而且伤痕是很明显的。受“濡”的影响，和一张白纸般的“贲如”完全不同，一旦染上颜色之后，原来白色不见了，“贲如”代表事业到达巅峰，是不可限量的明日之星；但同时也“濡如”，因为被社会浸染，伤到了真性情，开始作假演戏了。

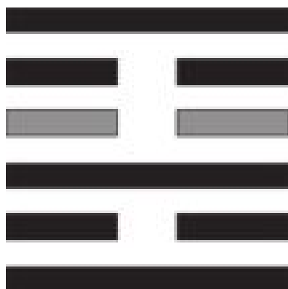
不过，这样的情形很难免，通常“贲如”越深，“濡如”就越深。就如“不习无不利”，坤卦第二爻就提醒我们，在社会大染缸里，难免沾惹诸多习染，但是没关系，这只是一个过程，只要“永贞”就“吉”，面临色相引诱，但永远能固守大原则。所谓“大节不亏，小节出入可也”，经得起考验，就会吉。大事没耽误，世情不逃避，最后还能全身而退，不就是“白

贲，无咎”吗？“九三”正是万方瞩目的焦点，漂漂亮亮站上了台面，它如何面对“六四”、“六五”高层王侯之位的诱惑和考验？守住大原则、做该做的事，退休的时候“白贲无咎”，这样的结果才是“永贞吉”。换句话说，这个爻已经告诉我们，未来四爻、五爻的历练非同小可。别人贿赂，拿钱来收买，三爻还可能守得住；但四爻、五爻的权力更大、管的事更多，那就更加不容易了。送你一百万你不收；待官位更高，送你一千万，你就有点犹豫了；最后送一亿吧，你的心一横就收下了。这一收下，“白贲无咎”的结果就飞了。官场就是这么一回事。所以第三爻到第六爻是高层生态，“九三”才刚刚踏进去，听到很多掌声、很多奉承，这时“濡如”就开始了。只有“永贞”，守得住，在世不染，才能吉。

所以《象传》说：“永贞之吉，终莫之陵也。”“陵”就是诱惑像大山一样盖过来。被一个强大的势力击败、压垮叫作“侵陵”；“终莫之陵”，就是能抗拒，不被威胁利诱压垮。就如孟子所说的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”。“九三”就要有这种大丈夫的能耐，才不会在种种诱惑下，乖乖缴械投降。即使身处“六四”、“六五”的高位，面对任何诱惑，都不能让你变易操守，最后你就可以光荣退休，“白贲无咎”。在人生历练中，“九三”能够完美通过魔鬼的考试。可见，“终”就是“上九”的“白贲无咎”；从职场退休，成为人人敬重的大佬，归隐道山，息隐林泉。这就是“永贞之吉，终莫之陵也”，期许“九三”能过“六四”、“六五”的难关，而通达“上九”得善终。

“九三”单爻变是颐卦（），就是养生，懂得怎么活。颐卦要“自求口实”，靠自己，不受外在诱惑影响。颐卦也要“养正”，就像“蒙以养正”一样。这也是我们常说的，一个人的长相、举止、仪态受其内心修为的影响，所以四十岁以后的面容要自己负责。这叫心灵美容法，心要静，法相才会庄严。

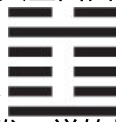
四爻：紧守分寸

六四。贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

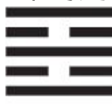
《象》曰：六四当位，疑也；匪寇婚媾，终无尤也。

在噬嗑卦中，我们也把第四爻、第五爻当作“噬嗑”的重心，现在贲卦高层同样也值得重视。高层的习染才是令人担心的，越是位高权重，诱惑导致堕落的危机越深。第五爻是君位，第四爻是中央执政大臣的位置。随着职务加重，关说的、送红包的人也多了；想组成共犯结构、想开方便之门的权钱交易都会来到眼前。能不能守住是关键，或者在守住的时候因过分坚持不愿同流合污而得罪人，甚至树立仇家，妨害到他的生存发展，他就可能铲除你、对付你、诬陷你，这就麻烦了。如何兼顾这两个原则，就是第四爻的重点。

第四爻爻辞用诗一样的笔触描述它所面临的处境，跟《诗经》四言诗的笔法是一样的。《易经》爻辞的写作有很多体例，像这一爻就是诗的体例，像小剧本一样，一条一条叙述，呈现多彩多姿的人生画面：“贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。”“匪寇婚媾”我们在屯卦（）就学过了，意思是一样的。首先看“贲如皤如”，“皤”就是白发，说的是年纪大了，官场混得很快，才一下子就鬓发斑白。在噬嗑、贲的斗争场合，折旧率特别高，形象清新的学者，经过名、利、权的污染之后，一下就成了老油条。这对养生当然也不利，所以很容易出现老态，老态首先表现在头发变白，而且还不是纯白，是斑白，杜甫的诗句“少壮能几时，鬓发各已苍”，就是这种情景。鬓角是白得最快的地方，也是最开始显现老态之处。也就是说，政坛新星一旦熬到第四爻掌大权，官场历练久了，劳心劳神，身子被利益掏空了，然后相由心转，现出衰老之态。

再看“白马翰如”。白马象征清廉自持，一尘不染，一介不取。但很多马在四爻的位置上，都被染上各种颜色。马到底在讲什么呢？就是“心”，心猿意马。我在乾、坤、屯三卦讲过，《西游记》的意象里，孙悟空就是“心猿”，唐僧的坐骑白马就是“意马”，猪八戒就是欲望的形象化。“白马”是说你的心还是保持清纯。清新不染的白马，因为没有包袱、没有欲望、没有颠倒梦想的挂碍，跑起来就像鸟一样飞快，这就是“翰如”。如果贪污腐败，有包袱、有弱点，卡在共犯结构里，拿人就手软，吃人就嘴短，马也不是白的，跑起来绊手绊脚，绝对跑不快。《易经》告诉你，久经官场历练的第四爻，在“贲如皤如”的老态中，还能保持“白马翰如”的清白，确实不容易。

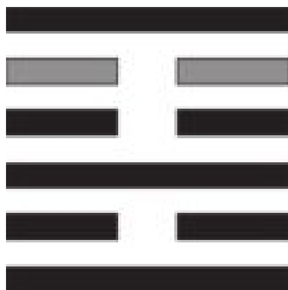
保持清白虽好，但还得广结善缘，“匪寇婚媾”，不要轻易树敌得罪人，不然那些“寇”会要你的命。所以贲卦经过官场历练的高层人物，年龄渐长之后，还要做到几乎南辕北辙的两件事，一个是“白马翰如”，要能清新如刚出道一样，不滥权，不污钱；同时还要做到“匪寇婚媾”，公门好修行，广结善缘别树敌。如果树敌，等到“白贲无咎”退下来的时候，没

有权力的保护，那些生死大敌都会找上门。所以绝对不要制造“寇”，要尽量营造或“婚”或“媾”的关系。这也是《易经》非常重视的一点，在人生事业刚起头的屯卦第二爻，就叫我们要广结善缘，不要树敌，更不要制造假想敌。清廉是一回事，你可以保有自己的“白马翰如”，但绝对不要到处树敌。若能兼顾，“六四”爻变是离卦，你就连续光明；离卦又有网络的象，人际网络四通八达。官场修行能到这一关不容易，多半的人会走极端，有人“白马翰如”到底，始终不改，但敌人特多、人缘特坏。有人一心“匪寇婚媾”，到处和稀泥，可是他早已不是一匹白马。“匪寇婚媾”是《易经》基本的处世哲学，尤其官场、职场高层很重要。即使在家人反目的睽卦（），在睽到极点的时候也出现“匪寇婚媾”，尽力寻求挽回的机会。可见，树敌很危险，尤其在权钱交易的复杂环境。然而，进了厨房就别怕热，如何兼顾呢？这就得学了。

《象传》说：“六四当位，疑也。”“六四”当权了，阴居阴位，可是“疑”在心中，很多事情是能做不能说，仿佛丛林中的小白兔，生存不易。自己会“疑”，犹豫该做不该做？别人也会怀疑你。“匪寇婚媾，终无尤也。”如果懂得“匪寇婚媾”，善处人际关系，就如三爻讲的“终莫之陵”，一起到上爻的“白贲，无咎”。“终无尤”也是希望四爻能通过两方兼顾的考验，即不得罪人，能够守住清净心，最后还能通过第五爻的考验，证得“白贲无咎”的境界，那就“终无尤”，不会给自己惹来怨尤。

“尤”是个很特殊的字。女人太漂亮叫天生尤物。贲卦是一个趋同的过程，一个人太特殊，一定会变成众矢之的。你清廉，不刚好凸显别人不清廉吗？这就会给自己制造很多人生的障碍。所以除了要“贞”，还要懂得圆融处事的智慧，不跟人结怨，也不表现特殊。如果拼命标榜自己的“白马翰如”，那你不就成为“尤”了吗？特殊的人一定遭谤，就像女人如果是尤物，人缘也不会太好。长得太漂亮或才华出众的人，他就有“原罪”。因为不漂亮的人多，看了他就气，一群不漂亮的人聚在一起就天天骂那些漂亮的，这大概也是人性使然吧。所以，如果你真的很特殊，就要懂得收敛光芒、和光同尘，这样你才能“匪寇婚媾”、“终无尤”。

五爻：回归自然

六五。贲于丘园，束帛戋戋。吝，终吉。

《象》曰：六五之吉，有喜也。

最后是第五爻。“贲于丘园”，与上卦艮为山的象有关。上爻是荣退，息隐林泉。通常从官场中退休，都希望能买个山头、回归自然，休养身心。上爻就是五爻想要的山头。陶渊明“悠然见南山”的自然生活，远离恶斗的环境，这是第五爻所追求的。而且第五爻本来就是阴承阳、柔承刚的关系，现在已经到权力的顶峰，将来也是要退的。退了之后，希望能够“白贲，无咎”，所以在最后关口更不能犯错，不要牵扯不该的人情、金钱。

“贲于丘园”，就是希望退休之后有个美轮美奂的安乐窝。本来是希望远离尘嚣、回归自然，可是人就是很矛盾，会花好多钱去修整退休后居住的“丘园”，可是，钱从哪里来？“束帛戋戋”，《易经》马上提醒你，既然要回归自然，自然最美，千万不要花那么多钱。而且，你干了一辈子，也不会有钱去修豪邸；若有，这些钱可能就来路不正。若还在君位就放出风声，说要营建退休后的宅邸，围过来拍马屁的人不知有多少！包括建筑商人，他可能就会半买半送给你。像有些退下来的领导人就这一关没有看破。若是做不到“束帛戋戋”，就没有“终吉”的好结果。“束帛”的“帛”就是玉帛，“戋戋”就是一点，没花多少钱，很节俭。“束帛戋戋”的用意就是说，既然要修造退休的林园，那就要用自己的钱，不要随便接受馈赠，不可以挪用公款。那样看起来是很小气——“吝”，但是“终吉”。

所以《象传》说：“六五之吉，有喜也。”如果想通了，人就可以为退休之后的生活置产、买山头，但要简易、朴实、自然，不要被欲望或拍马屁的人葬送你的退休生活。“六五”爻变为家人卦（），就是过平常家居生活。像诸葛亮死后的遗产就是几亩桑田，鞠躬尽瘁、死而后已，所以他在历史上有清廉之名，这就是典型的“白贲，无咎”。历史上叱咤风云的人物很多，四爻、五爻都经历过了，但退休后“白贲，无咎”的好像很少。有那么高的权位，又有种种权宜变通的方式，要盖一栋

比较舒服的、高质量的房子，好像也是人之常情，问题是钱从哪里来？所以要“束帛戋戋”。慈禧太后不就错在这一点吗？她挪用了发展中国海军的预算去修颐和园，钱从哪里来？连皇家的富贵也支付不起，后来老太婆就不讲话，其他人不就得乖乖地把预算挪给她用吗？李鸿章那时就很苦，他认为不对，但不敢谏阻，结果中日甲午海战，海军没有扎实的训练，不就失败了吗？这就是慈禧太后没有“贲于丘园”，没有“束帛戋戋”，当然就没有“终吉”，到现在我们还在骂她。

由此可见，第四爻、第五爻这两关能不能过是关键，若能贯彻终始，就是“白贲无咎”。

◎占卦实例：贲中的复象——《楞严经》因果见真的卦象

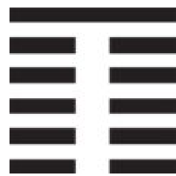
这是一个《易经》与佛经对话的占例。卦象是贲卦，动三爻与上爻。用天地之数五十五去减，最后落点就在上爻的白贲无咎，归真返璞，“上得志”。中间经过三爻最深的色相历练，最后铅华落尽，“白贲无咎”，得到平淡无华的最高境界。三爻浸得那么深，上爻证得那么真，除了宜变的爻位，重点是落在最后的得善终，而且，两爻齐变就是复卦（），“复”不就是归真返璞、剥极而复吗？所以贲卦化了这么浓的妆，后面却有剥极而复的象。

我们常提到复卦的天地之心。中国的学问，儒释道三家，透过不同的方式、不同的修炼法门，一言以蔽之，都在追求“复”那个核心的宇宙人生真相、生生不息的“机”。所以一定要透过“剥”的手段，剥除很多虚妄的假象，最后才能掌握里面的核心本质。经历过贲卦三爻、上爻的修炼，两爻齐变，不就看到了天地之心吗？“贲”中有“复”，重重色相你都经历过，也都参透了，然后修成“白贲无咎”，掌握到“复”的核心真相。这个卦象，到底是问什么呢？我们那时候开《易经》与佛经对话的课，选了六部经典，其中一部经典的主旨，就是这个象。

我们在君临天下的临卦（）讲到过，自由开放的临卦第二爻，“咸临，吉无不利”，“未顺命也”，这说的是《维摩诘经》，还记得吗？居士说法，菩萨都得来听，不在乎在家出家，而且“未顺命”，不必遵守那些纪律、戒规，但他功夫到了。所以临卦第二爻自由挥洒、无穷无疆，爻变就是复卦。这也是说，从临卦第二爻，透过《维摩诘经》在家居士的修行，可以通达宇宙人生的真相，殊途同归，一样也是“复”。那是《维摩诘经》，而这一部就是《楞严经》。

《楞严经》的主旨就是“贲”中“复”，在第三爻最深层的人生色相里“贲如濡如”，若能“永贞吉”，不被压垮，最后就能证到“白贲无咎”，然后显露复卦的真心。没有透过贲卦第三爻那么深层的色相历练，恐怕也证不得真正的白贲无咎，以及复卦的真心显现。《楞严经》就是讲这个。《楞严经》一开始是从饮食男女谈起。阿难遇到重大考验，他独自托钵，半路遇到美女色诱，眼看着“将毁戒体”的时候，佛展现神通，让他悬崖勒马。这一段看得让人很同情阿难，何必嘛？不近人情是不是？让他历练历练有什么不好？把他拉回来了，连那个魔女也跟着学佛了。所以，《楞严经》就从人生最实际的饮食男女出发，这两关要是过不了，别想再往下修。想要“复”，就得经历最深层的色相，像第三爻，完全泡在里头，在坎险中接受考验。经过了，历劫不毁，保存戒体，然后“上九”“白贲无咎”，然后就“复”。

换句话说，《楞严经》就讲“因色见真”，从最深的色相中历练而证道。它中间讲到最精彩的地方，就提到末法时期的五十种魔相。很多人修道修到一半看到这个、看到那个，就觉得自己有神通。但那都是魔象，不是证道的象。而且越修考验越多，五十种魔象都会来迷惑你、让你着魔、让你真伪莫辨。那就是“贲如濡如”。要“永贞吉”、“终莫之陵”，修到一尘不染，“白贲无咎”，很难。但是，真修到了就可以“复”。

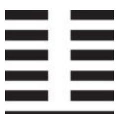
浩劫余生——剥卦第二十三（）

剥尽来复

在讲剥卦之前，我们要先谈谈“剥尽来复”这个已深入中国文化、渗透到各个层面的概念。我在泰、否二卦中说过，“否极泰来”这个成语其实是错误的概念，在《易经》中的正确讲法是“泰极否来”。“剥尽来复”或“剥极而复”同样是大家耳熟能详的概念，但它却是正确的。浩劫是“剥”，浩劫后的重生再造就是“复”；所以“剥”后面是“复”，永远生生不息。也就是说，再大的“剥”，再大的浩劫、挫折，不会把所有东西摧毁得干干净净，一定有人能熬得过去，渡过浩劫、重建文明。

从“剥”的字形来看，《说文解字》是这么定义的：“剥，裂也。从刀，从录。录，刻割也。”“剥”字右边是一把刀，左边也是刻割，可谓是下了重手。从卦象来看，一阳下面五个阴，说明资源掏空、元气丧尽，情势岌

岌可危，这时就得赶快想办法整治。就像身体有毛病需要开刀，如果手术成功，就是剥极而复。身体健康如此，天灾人祸、从挫败中重新起步，也都是剥极而复。像台湾南投“九二一”大地震、四川汶川大地震，都是死伤惨重的罕见灾难；灾后从物质到心灵的重建、复原，都属剥极而复的过程。再如2008年下半年的金融风暴对全球经济造成巨大的打击，使得原本看似牢不可破的信贷体系、金融体系瞬间崩毁，重建过程十分艰难，需要从培元固本开始慢慢调整，景气才会逐渐复苏。这就是剥后再复。那么怎么“复”呢？繁体字“復”的偏旁，就是一步一步走，要靠人奉行复卦的原理，重视基础，像履卦一样脚踏实地地实践。时日一久，“复”的效应发酵，核心创造力就慢慢恢复了。

复卦（）是《易经》第二十四卦，可说是乾、坤二卦之外最重要的卦，它是生命的核心创造根源、生命内在的主宰；亦即所谓的见天地之心、彰显人的创造力价值。故乾、坤为父母卦，复卦即有小父母卦之称。自然的创生是乾、坤，所有自然创造的事物都不能保证永续；沧海桑田或天崩地裂，都是常有的事。乾、坤之后的屯卦，就是自然天生、一切新生的象征。但是像“屯”这样清新的初生生命，还是会随着屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履而发展变化；到了第二十三卦剥卦，还有灭亡的可能。但“剥”之后是“复”，靠着生命本身的力量，或人的智慧与创造力，亦有再生的可能。

因此，复卦象征生生不息的力量，天地万物即使受到剥卦的浩劫摧毁，还有重建再生的智慧与毅力，让被剥的生命得以延续发展。然后到了第三十卦离卦，“大人以继明照于四方”，光辉灿烂的文明永续不息。如此才合乎《系辞传》讲的“易”的定义——“生生之谓易”。“生生”就是易，生生不息、生了再生。屯卦是生，是天生、自然的生；复卦就是再生，而且是靠人的智慧和创造力，让被“剥”破坏殆尽的再延续下去。所以不要怕剥，只要有复的核心创造力，依旧可以东山再起。可见，复卦非常重要，不管面临自然界、个人、社会、组织，甚至更全面的灾难冲击，只要掌握“复”的精义，就可以安然度过。所以，如果2012年果真是人类文明的浩劫，文明社会的一切将剥之殆尽，那么按照《易经》的原理，一定还有“复”的创造力；但这时就不能完全靠老天爷，得靠人类自己再造乾坤，有“复”的能力。这就是“生生”。人在天地造化之中“法自然”而学到这种“生”的能力，也就是复卦所代表的宇宙人生的核心真相，所以小宇宙也能显现乾坤造化的原理。

复的再生原理

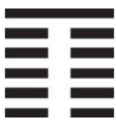
“复”这个字，不只是在复卦本身出现，它散布在六十四卦需要“复”的卦跟爻中。像我们学过的小畜卦和履卦，里面就有“复”的概念。履卦是很

明显的“复”，整个“履”都在做“复”的工作，以“复”的精神为实践的核心价值。和履卦相综一体的小畜卦也是如此，从一开始的第一爻就是从“复”开始：“复自道，何其咎？”第二爻“牵复吉”，都是在做“复”的动作。

除了这两个卦，六十四卦中还有很多代表复卦再创造、再生的原理。这种复的核心能力，必须要学、必须要培养。复卦中有一个“七日来复”的概念，如在蛊卦下定决心要大刀阔斧地改革，就有“先甲三日，后甲三日”；加上“甲”这一天，就是七天。所以不管“蛊”的败坏有多严重，只要懂得“七日来复”的原理，又可以天蚕再变，焕然一新。还有巽卦（）第五爻的“先庚三日，后庚三日”，也是一元复始、万象更新。

必须一再提醒的是，“复”不是回到从前，而是全新的创造，不然就不是万象更新。就像人体细胞的新陈代谢，每七天就全部更新一次。“复”就好比螺旋形的衍化，不是平面轮回，而是不断向上提升。就像春去秋来，每年春天都有共通的地方，但每一年的春天都不会完全一样。人体经过剥极而复的新陈代谢，表面看起来一样，其实已经产生全面的变化。所以“复”有重新创造的意思，代表生命的传衍，父传子、子传孙，是DNA的基因遗传；小孩有像父母的地方，也一定有不像父母的地方，有他自己的创造；多传几代之后，相似度就越来越少。所以“复”运用在文化上，就绝不是复古，所谓的文艺复兴其实是继往开来，是新的创造。随着时间流逝，任何事物不可能逆流回到从前，它只能往前，所以“复”其实是创新，是一元复始、万象更新。因此我们可以用“返本开新”四个字帮助大家正确了解复卦。“返本”，初爻就是“本”，上爻是“末”，本末终始，复卦就是要显示“本”的意义，是生命的根基；有了这个“本”，才能开创其他东西。换句话说，我们要创新，一定要取得核心的创造力；如果不务本，就不会有真正创新的能力。就像我们研读经典，吸收根本的智慧，但一定要在新的时代活用经典的智慧。所以“复”是返本开新，而不是考古癖。

剥、复的消息卦分析

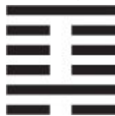
剥卦（）是一阳下五阴，全被掏空了；复卦（）是一阳复始，五阴下一阳生，新的生机再度显现。这两个卦也是月份（阴历）卦。复卦是十一月，剥卦是九月。在十二消息卦中，临卦（

）是腊月，观卦（ ）是八月，再往前的泰卦（ ）是正月，否卦（ ）是七月。乾卦（ ）是四月，坤卦（ ）是十月。以十二消息卦来讲，大部分是在上经出现，只有遁卦（ ）、大壮卦（ ）、夬卦（ ）和姤卦（ ）这两组在下经。按照十二消息卦在卦序中的出现顺序，从乾卦开始，其次是泰卦、临卦、复卦，然后是大壮卦、夬卦。我们会发现，阳气由乾卦开始越来越少，到泰卦的时候只剩一半，到复卦则只有一个阳。这说明在自然变化中，代表正面的阳气越来越小，到了下经人间世的奋斗阶段，就要开始补阳，首先就是大壮卦有四个阳，然后是夬卦五个阳，所以人力要想办法回天，阳气一直消减下去是不行的，只有到下经，才会由“复”变“大壮”，“大壮”变“夬”，君子道长，小人道忧。这是十二消息卦在自然卦序中给我们的启发，所以人的责任很重。

复卦跟二十四节气的重要节气“冬至”有关。中国人说“冬至大如年”，因为中国历史上有很长一段时间是在冬至那一天过年，在《周易》的时代大概就是如此。按周朝、商朝和夏朝的历法，岁首各差一个月，周朝在复卦的月份，即在冬至过年。在冬至那一天过年，其实很合适，一阳复始，从卦的符号来看，刚好是转过来了。汉武帝之后变成泰卦的月份，亦即在每年的阳历2月4日或5日立春那一天过年。泰卦跟复卦就差了两个卦，夏朝的历法就是如此。商朝是在临卦的月份过年。这样的历法就比较复杂了，而且周朝诸侯各国也不一定统统采用周历。总之，复卦的冬至节气，长期以来是中国最重要的节日，影响至今，都还保留着冬至应当培元固本，所以要吃汤圆、饺子，还有冬至进补的记忆与习惯，正符合一阳复始的象。

复卦在月份上是阴历十一月，剥卦是阴历九月，中间隔了一个阳气全消的坤卦，剥极而复；看着岌岌可危，可是一反转，又获得重生了。这就很启发人。从西方星座的观念来讲，复卦是射手座，如果是射手座，自己就要有核心的创造力，人生过程不论碰到什么浩劫，都要百折不挠，千万不要烧炭、跳楼，那就辜负了“复”的星座。哪一个星座是剥卦？天秤座。但“剥”不一定是坏事，不“剥”怎么“复”呢？“复”本身没有意义，就是能够让“剥”复原。没有“剥”哪里来的“复”？这是一体的两面，我们对剥卦不要有成见。

空五蕴，探真心

在现实生活中，有很多实例显示，剥卦的结果不见得都是坏的。正因为“剥”才能激发“复”的能量，激发你用“复”来应付“剥”的局面。所以，“复”如果是修行的究竟，要探讨生命的核心价值，那么就要用“剥”的方法，把很多假象通通剥除，让真相得以显现。因此“剥极而复”有一个“硕果不食”的象，成熟的果实里面有一个核仁——核心的创造力，那颗种子就是“复”的生命力，但是外面包了甜美多汁的果皮果肉，到剥卦上爻的时候，都得腐烂，只留下种子——核心的创造力，那就是“复”。换句话说，要是没有透视能力，你怎么知道果实里面有生生不息的种子？这就是山火贲的概念，外面好漂亮，但漂亮的表象很快就没了，能延续生命的是包裹在里面的种子。要是果皮果肉的假象不剥掉、烂掉，怎么看得到种子呈现的真相？可见，人生所有的修炼，“剥”是必修的。以我们学过的卦来讲，蒙卦（）“九二”的“包蒙”跟观卦（）“九五”的“观我生”，这些高智慧、高境界的爻，它们的爻变通通是剥卦。蒙卦第二爻爻变是“剥”，就是把很多习气剥除干净之后，生命的主体就可以“复”了。

剥卦的象用在佛教，就是修行的必要历程——“五蕴皆空”。下面五个阴爻全部空掉，“色受想行识”皆是虚妄的假象，都得穿透、空掉，核心的真相自然呈现。既然“复”了，假象皆已剥除，了悟贪嗔痴慢疑、喜怒哀乐爱恶惧都是假象，当然能度一切苦厄。如果五蕴不空，痛苦执著自然是缠绕不去。就像观卦的“观我生”一样，一定要经过剥的过程，才能真正地“复”，掌握到真相。

所以，“剥”就是“空五蕴，探真心”，“真心”就是“复”之后显现的天地之心。如果不空五蕴，不经过“剥”的千刀万剐，剥离虚妄的习气，根本就没有其他路子可以通到真心。所以想要探究真心，必须“空五蕴”，必须“剥”。也就是说，想要“复”，一定得“剥”，这是一体的，没有侥幸。《金刚经》说，凡所有相皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影。就是做“剥”的工作，把很多痛苦烦恼的来源通通剥除干净，才能活得洒脱自在。

《序卦传》说剥、复

贲者，饰也。致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，

故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。

——《序卦传》

“贲者，饰也”，这是指色相充满的贲卦。“贲”既是一种文饰，有外在的荣华、色相，也要有扎实的本质，才能文质彬彬、相得益彰。如果徒有形式，里面一塌糊涂，这就完蛋了，绝对不能长久。所以过度包装，而没有实质内涵，接下来一定是“剥”。“致饰”就是过度包装，“然后亨则尽矣”，贲卦懂得包装，有亨通，但是“小利有攸往”；剥卦是“不利有攸往”，包装超过实际内容，“金玉其外，败絮其中”，不可能再继续骗下去。因为实际内涵才是人们最终需要的，不是美丽的表象。适度包装的亨通效益用完后，就是剥卦的象，“故受之以剥”。“剥者，剥也”，剥就是剥，这句话就这么解释了！没废话。“物不可以终尽”，这也是《易经》的观点，一定是永远生生不息的，即使遭遇可怕的剥卦浩劫，都不能把所有生命摧毁。就如地球上曾有几次冰河世纪，造成几次的生物大灭绝，虽然有些物种灭绝，但整体的物种却延续了下来；就看哪些生命过得了关，哪些过不了关。“物不可以终尽”，就像既济卦后面接着未济卦一样，没完没了。“剥穷上反下，故受之以复”，注意，上面穷了，高层外卦已经不管用了，内卦底层的生命却生机勃发。复卦就有极为深厚的内蕴，内卦是“万物出乎震”的震卦，充满动能，是生命的主宰。剥卦外面是艮，动不了，出不去。“穷上”就是剥卦的象，“反下”的“反”即“返”，回归常道。“剥”的时候，外表都完蛋了，就逼着要往内心探寻。生命内在充满机会，那就是“复”的生机，所以要回头深刻内省，回归内心世界，寻找本来面目。也就是说，当外在的追求都已穷途末路，只能回归内心，这才发现里面有无限的能量。

像禅宗六祖惠能说：“本立而道生，自性生万法。”“复”就是本，只要回归基本面，什么东西都可以创造出来。专心致志务本，不必担心“穷上”，只要能“反下”就好了，这就是“剥极而复”。外面已穷尽，就返回向内挖掘取之不尽、用之不竭的资源。“故受之以复”，所以剥卦的好处就是借由上面的穷，逼得我们返内做更新的创造。也就是说，“复”是给“剥”逼出来的。“复则不妄矣”，一旦借由“复”找到核心的创造力，就不是虚妄，所以下面“受之以无妄”，接在复卦后面的是无妄卦（

）。

无妄卦是上经最后一个“元亨利贞”的卦。“复”之后就是“无妄”。从卦象上看，“剥极而复”是生命衍化中某些生物灭绝的象。剥卦下卦是坤，上卦是艮，坤卦代表地表上没有生命活动的迹象，一片死寂、肃杀，正是一场大浩劫的象，就像恐龙灭绝的时代一样。这是地球上真实发生过的事情，可能还不止一次，仿佛轮回式的浩劫。地表不适人居，在坤卦的

地面上一片死寂，这就叫“剥”，可是没过多久，到“复”的阶段时，地底下又有新的生命开始萌动。所以物种的剥极而复，在生物大灭绝之后，也不见得是悲剧；对恐龙来讲是悲剧，但更有智慧、形体更小、更灵便的动物却躲过了浩劫，等地表恢复安宁，恐龙的霸主时代已成过去，它就可以出来主宰一切了。所以在剥卦的阶段要看到复卦的生机，等到地面安全时，再现身江湖，那就是无妄卦。于是又“元亨利贞”，一个新的开端。

生命核心的真相

如果未来真会碰到大灾难，有所谓的诺亚方舟拯救你离开，把整个家当都带上是不可能的，于是问题来了，你会挑选什么样的核心精华之物带上方舟？那一定是要有“生生”能力的，例如人的智慧，因为保留了核心的创造力，才有再生的源泉。在许多有关末日的方舟故事中，能带上方舟的动物一定要一公一母，因为一公一母才能交配，才能生生不息，而且要选有代表性的、血统优良的，因为传承有限，要构成一个新的平衡。这都是剥极而复的概念。

像秦始皇时代，把秦始皇骗得头昏脑涨的徐福，带了五百童男童女东渡日本，做了日本人的祖先。日本人所说的天照大神，就跟徐福有关。徐福看秦国已经“剥”了，待不下去了，他就想到海外发展，然后他还真能骗，为什么要选五百个童男童女？因为他们长大之后，就可以生出下一代。所以要“复”，就一定得挑选有再生能力的精英。可见“复”的核心就是可以再生。

再如种子也展现极大的启示。只要留住种子，不管环境多恶劣，生命就可以继续繁衍。曾有一个考古报道说，唐朝的莲子经过一千多年之后又可以开花。这就是“复”的概念。种子靠坚硬的外壳保存生命资源，而且不占空间，也不需要水分，即使沉睡一千多年，经过实验室的仔细培育，又可以开花。换句话说，莲子就是复卦核心的种子，在艰困的时代，它可以保存资源，忍耐一千年；等到环境转好，春风吹放自由花。这个报道确实很让人震动。然而更让人惊讶的是，在中东沙漠地区有一种生命力惊人的椰枣种子，在干旱的沙漠地区经过两千多年时间，再重新培育，仍然可以开花结果。这就是“复”的力量。这样一来，复卦讲的“七日来复”其实只是一个象征；只要保留顽强的生命力，千年、万年都可以“来复”。

如果“复”具有永恒不朽、长期保存的能力，不会被摧毁，那么舍利子像不像复卦核心的种子？有道高僧坐化之后，火一烧，肉身化成舍利子。像六祖惠能全身都是舍利，死后一千多年身体还不腐朽，这也是“复”。这就和宇宙生命的真相有关了。脆弱的肉身怎么会不怕剥呢？也许我们探讨“空五蕴”之后的清净心，确实具有不可思议的能量。这都是“复”的核心的生命力与价值。所以，人生任何时候碰到“剥”，都要想到如何转

成“复”。

在中国，儒释道三家的思想都受到复卦的影响。《易经》也是整个中国文化的“复”，对孔子、老子都有深刻的启发，儒道两家的精华都从《易经》来。就四千多个字的一套卦爻符号系统，不论面临怎么样的“剥”都能“复”。像《老子》谈到实际修为功夫的一段重要谈话——“致虚极，守静笃”，就涉及复卦、无妄卦、观卦。剥卦、复卦里面都有坤卦的象，坤就是虚静到极点，老子认为这个时候“万物并作，吾以观复”，人就可以内观生命的核心真相——“夫物芸芸，各复归其根”，“归根曰静，静曰复命。复命曰常，知常曰明”。“复”就是生命的常道，回归天命叫“常”。“不知常，妄作凶”，意思是说，“复”后面是“无妄”。所以，从个人修行到军国大事、世界形势，都是剥极而复。“复”后面就是“无妄”，如果真能“复”了，就不会有妄念，不会轻举妄动，一切都是真实的自然呈现。所以剥卦前面贲卦过度包装的虚妄习性，就可以彻底翻新，变成复卦后无妄卦的“元亨利贞”。我们讲过，无妄卦理论上是“元亨利贞”，但非常不稳定，人真的要做到起心动念不打妄想、不轻举妄动，不造业，真的很难。所以无妄卦稍微有一点偏离，天灾人祸就来了。

复卦后面是无妄卦，能“复”当然就“无妄”，“无妄”就“全真”了，“全真”当然就“元亨利贞”。所以佛家说，凡所有相皆是虚妄。“妄”这个字也不知道当时怎么造的字，很有意思，“亡女”叫妄，女人跑了就叫妄，说得也很实际，没有女人，男人真的会感觉人生没意思。这样讲女同胞听了会比较温暖，其实“妄”未必是这个意思，“女”是“汝”，“妄”的意思就是你迷失了自己。在古代农业社会，“无妄”年就是歉收的荒年，“大有”年则是五谷丰登的丰收年，如果那一年是荒年，种什么都没有收成，必然导致天灾人祸。换句话说，无妄卦暂时“元亨利贞”四德俱全，实际操作起来千难万难。所以，凭凡夫俗子的修为，如果占卦占到无妄卦，是以凶论的。佛教的净土宗就是专修无妄卦，提醒人把持起心动念。只有尊重生命核心的真相，那才是根本。

复以自知，自知者明

《杂卦传》说：“剥，烂也；复，反也。”“反”还是“返”，即永远回归基本面，就像浪子回头，靠智慧渡彼岸的既济卦，都是回家的概念，回到心灵的本乡。为什么要回归？因为“剥”烂了，再也经不起风霜考验，只能回到永远不会腐朽的生命核心本质。所以“剥，烂也；复，反也”。老子讲的“反者，道之动”也是如此。

在《系辞传》中，孔子把复卦主爻那个核心的一阳，用他的首座弟子颜回作比喻。颜回被称为“复圣”，他是“克己复礼”的代表人物。现在山东曲阜孔庙，边上就有颜回的庙。复卦因为太重要了，还被孔子列为忧患九卦的第三卦，世道越乱，越需要“复”的能力。因为“剥”得太厉害了，一定要有本事让它“复”。“复，德之本也”，本立而道生，复是一切的根

本。“复，小而辨于物”，“复”是天地之心。《礼记》中讲得更明白，“人”就是天地之心，人心可以正天心；“复”就是人的心灵核心具有慎思明辨的能力，所以“小而辨于物”，小可以小到无形，就像心是无定在、无所不在，而以复卦的一阳为代表。一个阳虽然很小，而且深藏在不可见的地底，可它是全卦的主宰，而且能“辨于物”，这正是心的能力。

关于“辨”，我们在乾、坤两卦就讲过。如乾卦第二爻“见龙在田”：“君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。”还有坤卦初爻“履霜坚冰至”：“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辨也。”这都是心智思维的分辨能力。

关于“物”，就是万事万物，“复”虽然小，却有辨物的能力，这是在讲“心”，也就是“复以自知”的能力。老子说：“知人者智。”能知人，是很有智慧的。他还说：“自知者明。”在道家看来，“明”比“智”的境界高。“复”这种能力是人类所独有的，人可以把自己当作思考探究的对象，可以反观自我，这是其他动物办不到的；所以这是生命衍化过程中的突破。复以自知、反身修德，这种自知很重要，但人常常想办法知人，却没有自知之明。自知才能真正到达“明”的境界。关于这些，我们先点到为止，在复卦一章再详细讨论。

剥卦卦辞

剥。不利有攸往。

剥卦的卦辞很干脆：“不利有攸往。”境况已岌岌可危，只剩最外面一层的一阳了。因为外面动不了，里面的资源又都被掏空，大厦将倾，形势再发展下去，连最后的阳都很危险，想要保住仅存的硕果都很难。这是对未来的形势不看好，“不利有所往”。如果占卦占到不变的剥卦，那么你想问、所关切的事，前景一定不看好；必须改弦更张、想办法急救。剥卦是阴历九月秋冬之际，大部分植物面临枯黄、凋零的命运，绝对不

是春夏时期丰茂的象，当然“不利有攸往”，再下面就是“履霜，坚冰至”的坤卦所代表的十月。

我们知道，贲卦在剥卦的前一个阶段，是“小利有攸往”，还有亨通的可能，但发展有限。“小利有攸往”进一步恶化，就没办法再贲下去了，再无发挥的空间，就直接发展到剥卦的“不利有攸往”。由卦象看，剥卦下面五个阴，最上面被一个阳挡住，阴遇阳则受阻碍，整个外卦就停下来，出不去了。只有到复卦，经过一段长时间的休养生息，才又变成“利有攸往”。复卦卦辞有二十一个字，剥卦卦辞只有五个字，这都是《易经》创作的高妙之处，以极精简的字数透露丰富的信息。也就是说，当“剥”来临的时候，往往突如其来，才五个字的工夫你就垮了，要是还想不出急救办法，你就完了。因为只有五个字，没有商量余地，也没有任何侥幸，就是“不利有攸往”。一旦剥了，毁灭之后，想要复，想要重生再造，那就得二十一个字才可以逐渐恢复元气。就如泰极否来，从乾、坤开始，经历十个卦才能创造“泰”的局面，但是从泰卦到否卦不要一个卦的时间。人生和自然界都是如此，创造积累一辈子，剥卦只需一朝一夕就可以摧毁，破坏容易建设难，重建复卦更难。所以复卦要用二十一个字教你怎么慢慢复，剥卦却让你还来不及想就全部毁灭了。很多事情都是如此，建设费时经年，毁坏只需一旦。所以要绝处逢生，跌倒之后再站起来，能剥极而复的，都是高手。

可是复卦下面的无妄卦，稍微有一点偏差，就会造成“差之毫厘，失之千里”的困局。无妄卦的最后五个字“不利有攸往”，又回到剥的状态了。可见，人生真难搞，很是折磨人，事业成功、修行成功谈何容易！想要“不利有攸往”很快，想要“利有攸往”不知有多难。而且复卦的“利有攸往”还不见得能经久，下一卦无妄卦又是“不利有攸往”。

从修行的角度来讲，复卦有冬至闭关修行的象，就像“潜龙勿用”一样，需要一段时间的蛰伏，待出关时，就是“天雷无妄”；因为你不能永远闭关，山中方七日，世上已千年，等到你修养够了再出关。但出关也不好混，起心动念稍有偏差，即使“元亨利贞”的格局也会让你玩成“不利有攸往”，天灾人祸并至。所以闭关的时候要抗拒心魔，那就是复卦；出关之后还有很多现实考验等着埋葬你。天灾人祸就是出关之后百折千磨的无妄卦，如此看来，《易经》读完之后让你冷汗直流，真是看破世情惊破胆。

剥卦《象传》

《象》曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

我们先看剥卦的《大象传》："山附于地，剥。上以厚下安宅。"一看就知道剥卦是上下失调，上面的人老是剥削下面的人，结果搞得离心离德，所有资源都丧失了，只剩薄薄的一层壳。从管理的格局来看，这是很糟糕的局面，必须重新调整上下关系，所以要"上以厚下"。不厚道的人喜欢剥削人，但是剥削下面，不是等于挖自己墙脚吗？下面的基础厚，上面才会安全，这是一定的。老子说："高以下为基。"孟子讲民为本，也就是重视基层百姓，基层充实才能支撑起高层。只有短视的领导才会拼命剥削基层，等到地基都被掏空了，整栋大厦都得倒。

剥卦遭遇这种危机的时候，属于领导阶层的上层要赶快释出资源，不可以再刻薄待下，要厚道一点，把空掉的下层结构用资源重新填实，这就是"厚"的做法。坤卦强调"厚德载物"，剥卦下卦也是坤，所以领导人对下层百姓要厚道，根基才会稳，剥的危险形势也就跟着改善了。《大象传》"上以厚下"的策略，是人遇到剥卦时要修的德，任何居上者都应该用"厚"的方式对待下面的人。然后自己住的房子——宅也就安了（"安宅"）。要知道，覆巢之下无完卵，"上"要改善剥的状况，一定要用"厚下"来"安宅"；地基稳，梁柱、屋顶都稳固。

"宅"是自己住的房子，自己住的房子当然要妥善安顿，所以要深切理解根基的重要，而其做法就是"上以厚下安宅"。如果是租的房子或者暂住的房子，你可能不肯花那么多心思，那就不叫宅，叫"寓"，暂时借住一下，就像"寓言"一样，借着假的故事，讲真的道理。可是"宅"是要有长久打算的，是自己的东西，需要费心思打理，怎能把自己的基业搞成"剥"呢？可见，上下资源不平均，种下的恶因恶果，将造成"剥"的危局，要赶快把它救回来，"厚下"才能"安宅"。

剥卦《大象传》在六十四卦中比较特殊，它是以"上"作为行为主体，也是唯一的；这也是《易经》在面临"剥"的紧急情况下，特别提醒居上位的人，赶快调整跟下面的关系，释出资源，使大家都能"安宅"。

我曾在比卦（）一章讲过，六十四卦中有五十三个卦的《大象传》用的是"君子以"，有七个卦讲"先王以"，有两个卦讲"后以"；还有离卦（）讲"大人以"，然后剥卦讲"上以"，这就是所谓的五"以"结构——"君子以"、"先王以"、"上以"、"后以"、"大人以"。这个结构充满了智慧，也有非常丰富的经营管理学问在里头。六十四卦绝大部分都是"君子以"，说明人人可为，连乾、坤二卦在内；但有些特殊的卦，是要领导阶层特别小心注意的，剥卦是一个，所以它用"上"；离卦因为涉及文明的永续，所以它用"大人"。还有一些卦用"先王"、"后"，复卦最特殊，既有"先王"，又有"后"，意义则更深了。不管是"先王"、"后"，还是"大人"、"上"，都属领导阶层；君子就不限定在领导阶层。六十四卦中，有十一个卦涉及领导阶层，这正是企业管理讲的八

十、二十定律，领导人一定占少数，可是影响力很大。一个组织百分之八十的成败兴衰，要由百分之二十的精英承担。占百分之八十的一般是沉默的大多数，对成败兴衰只负担百分之二十的责任。一个公司的主要业绩，有百分之八十是由百分之二十的人做出来的，百分之八十的平庸业务员，对业绩的总贡献度只有百分之二十。我们从《大象传》对领导者的特别提醒，刚好可以看到这个比例。

那么，“山附于地”是什么意思？过去的解释都说这是风化的象。这种说法也对，因为《大象传》都是取象于自然。从卦象上看，剥卦上面的山（艮）当然高过地面（坤），可是越出头，越容易成为众矢之的，遭遇更严重的风蚀，结果整座山因为日益风化而慢慢崩毁，崩毁的石块、泥土落在地面上。这就是“剥”的象。也就是说，要维持雄峻完整的山形是很困难的，山上的土石泥块本就来自大地，终究还得回到地上，尘归尘，土归土。“附”是附属的意思，不要认为高山峻岭有多么了不起，它本来就是大地的附属。也就是说，高层本来就要依附基层，没有基层，哪来的高层？因为地壳运动，大地隆起成为山；在高空俯瞰大地，是看不得到山的，只看到橘子皮一样的小皱块而已。社会高层领导人也是因为有民众的支持才能崛起，所以领导人的母体是百姓、山的母体是大地。艮只是小土，坤才是大土；艮为少男，是小儿子，意思也是如此。所以山不能忘了大地母体。有这个认识之后，你还敢剥削下面、还敢惹民怨吗？这就是“山附于地，剥”的卦象的警示意义。

另外，“山附于地，剥”也告诉我们，越是强出头的，越容易招致摧毁性的打击。所以很多公众人物，隔一段时间就得遁；因为出头的椽子先烂。剥卦就是因为强出头，把自己拔高起来，那就是“剥”的象。如果不高起来，把山藏在地底下，那是谦卦的象，必得善终，所以谦卦卦辞说“君子有终”。再如古代帝王肉身毁灭之后，还想灵魂不灭、得永生，这就是想要“复”。这种想法显现在古代帝王的丧葬形式上，最具代表性的就是埃及金字塔。可是我们一见到金字塔，马上就想到“剥极而复”，因为金字塔正是“山附于地”。法老王建起金字塔这么一个“剥”的象；他肉身腐烂，还要做成木乃伊，这也是剥卦的象。然后他希望这样的处理可以得到剥卦的下一卦——复卦，让灵魂再来，得到永生。这种追求剥极而复的永生观念，比起六祖惠能大师的境界，差得太远了！六祖真身不必劳民伤财去建造“山附于地”的大建筑，他本身就是庙，这才是“复”的永生能力。

剥卦君位不言剥

《杂卦传》说“剥，烂也”，从里面烂到外面，整个核心都腐蚀掉了。“剥”的败亡之象，是从凋零、残破到最后的奄奄一息。剥卦之所以可怕，就是从里面烂起，中间都被蛀虫蛀空了；要是没有烂到外面，你

还不知道它已经烂掉了呢！就像蛊卦（），也是从里面坏起，但外卦是艮，被盖子盖住了，外面看不出来，那就非常可怕，所以就得“干蛊”。剥卦也是，里面整个空了，外面一层薄薄的壳遮住了真相。从外面看以为没问题，其实快烂光了，要是没有透视的智慧，没有“履霜坚冰至”、防微杜渐的智慧，随时都会垮。可见，剥卦最可怕的是从里面、从根部烂起，等到发觉的时候，往往已经来不及了。

成语“鱼烂而亡”，出自《公羊传·僖公十九年》：“梁亡。此未有伐者。其言梁亡何？自亡也。其自亡奈何？鱼烂而亡也。”就是提醒我们要特别注意这种“剥”的状态，因为败亡就在转瞬间，可是人还浑然未觉。一个国家、一个公司，甚至一个人，若是走到“剥”的状况，也是这样的过程；直到变成大局溃烂，已经挽救不及了。在剥卦爻辞里就有鱼的象，君位第五爻的“贯鱼”，就是要设法把即将腐烂的鱼块串起来，这也就是把一个即将溃烂的局面重新整合成功，创造逆转胜的奇迹。“贯鱼”的结果可能转凶为吉，“无不利”，那个爻的智慧是剥卦中非常值得学习的。也就是说，面临土崩瓦解、眼看就要“鱼烂而亡”时，如果领导人有剥卦第五爻的智慧，就可能拯救危亡，济弱扶倾或者反败为胜。

剥卦君位不言“剥”字，这叫不言之象。剥卦六个爻中五个爻都有“剥”，就代表正在“剥”的状况中饱受千刀万剐、节节肢解之苦，让你不得好死。剥卦就如凌迟，当全局都在剥的时候，不管什么时、什么位，都要承受剥的煎熬。如初爻“剥床以足”，二爻“剥床以辨”，三爻“剥之无咎”，四爻“剥床以肤”，上爻“小人剥庐”，或多或少都有伤害；可是第五爻就没有“剥”字，不但没有剥，还旋乾转坤，反败为胜。这不是很值得学的智慧吗？它是怎么转过来了？“贯鱼，以宫人宠”，结局“无不利”。这个爻如果真做到，剥的危机就解除了。在大局已经快溃烂的时候，君位不言剥，说明领导人必须要有信心，要有旋乾转坤的能力；否则领导人都没有信心，那不是溃烂得更快吗？

“鱼烂而亡”是从孔子《春秋》之后的“传”衍生出来的成语。《春秋》是“经”，里面有很多微言大义，借两百多年的鲁国史来贯穿春秋时期的历史，其文辞就像卦辞、爻辞一样有很深的意义，将国家社会成败兴亡之理说得十分透彻。那时很多小国被并吞、被“噬嗑”，其中一个小国叫梁国，后来被大国并吞了。但是它会被大国并吞，主要还是因为“物必自腐而虫生，剥，烂也”，是自己内政不修、专门依靠外国，最后国破家亡、糜烂不可救。“鱼烂而亡”就是出现在解释《春秋》的《公羊传》里。在《春秋经》里面，对于梁国灭亡的描述只有两个字——“梁亡”。“传”是解释“经”的，所以《公羊传》就解释梁国的灭亡是“鱼烂而亡”。

剥卦《彖传》

《彖》曰：剥，剥也。柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

剥卦《彖传》讲述的就是在剥的浩劫危机中，如何临危不乱，甚至可以绝地大反攻，稳住局面之后，还有机会“复”。这个本事非学不可。

“剥，剥也。”这是强调剥卦的实况就是“剥”。像欧洲环地中海四个国家——葡萄牙、意大利、希腊、西班牙，在金融风暴后，就是一个“剥”的象。这是怎么形成的呢？这非常值得研究。要怎么救呢？当时欧盟花了巨大的代价，想要“贯鱼，以宫人宠”，就是想要挽回颓势，以免殃及池鱼；但所有的努力，效果并不明显。其实自立自强才是最重要的，想靠外面的援助没有用，因为从里面就烂了。《序卦传》也说：“剥，剥也”，因为问题很严重，只能直截了当地说“剥”；若想要“复”，就要付出“剥”的代价。

为什么会“剥”呢？“柔变刚也”。答案也说得干脆，因为阳气一层一层流失了，本来乾卦是充满阳气的，后来却慢慢剥掉了。初爻没了，就变成了天风姤（䷫）；二爻也没了，就成了天山遁（䷠）；三爻没了，是天地否（䷋）；四爻没了，是留校察看的风地观（䷓）；五爻也没了，就成了山地剥，这就到了极点，原先的刚爻都变成柔爻，实的变成虚的。也就是说，阴柔的、搞破坏的、负面的势力，会把原来充实、正面、阳刚的资源，一个一个淘空、转型，到最后只剩上爻最后一层壳，这也象征欲望会使原有的生命资源不断流失，形成负债，这就是“剥”的象。

“不利有攸往，小人长也”，阳爻是君子，阴爻是小人。在剥卦的时候五个爻全是阴爻，没有君子的象，所以《彖传》直接就讲“小人长也”。五比一的压倒性破坏，只剩下最后一线希望。君子的象没有了，导致“小人长也”，这就是警示作用，“不利有攸往”，再这样下去阳就没有了，将永远失去平衡。在否卦的时候还阴阳各半，只是一个往上长，一个往下消：“君子道长，小人道消。”但剥卦只有“小人长”，负面势力一直在成长，危机一直在扩散。

这时该怎么办呢？下面就是旋乾转坤的时刻。如何在危机最深的时刻逆

转取胜、创造奇迹？正是剥卦第五爻起作用的时候。第五爻产生了一种神通，即五爻和上爻在极度不利的情势下能够转过来。那要什么样的机缘、什么样的能力、什么样的布局呢？《彖传》就只讲了七个字："顺而止之，观象也。"下卦是坤，坤为顺，因为与广土众民的群众有关，需要顺势用柔。上卦是艮，艮当然是止，"而"即能够。只有顺能止之，逆不能止之，如果硬碰硬，一定被冲垮；毕竟一个阳挡不住五个阴的冲击。那么如何能让五个阴不再继续往上剥，然后留住将来还可以"复"的一线生机？

为了让阴剥阳的不利形势停下来，一定要善用坤卦"顺"的智慧——顺势用柔，"顺而止之"。也就是在剥卦这么危险的时刻，最好的防御策略，反而是顺着五阴逼一阳的势，避开正面冲突，才有可能让它停下来。这就有点像太极拳的以柔克刚，人家很强的力量打过来，我的力量不如对方，如果直接去挡对方的拳势，一定会被打垮。太极拳正是借力使力，避开正面攻击，身体一个沉转，以四两拨千斤的方式，把对方的力量引过来，对方的攻击找不到目标，力量就化掉了。身体的沉转，就是剥极而复的时候，可以蓄积力量，反击对方。这就叫"顺而止之"，不过有一个关键，一定要看清楚对方的拳路来势，才能顺势运用，所以要"观象也"。"观"就是冷静观察，抓住对方的拳路方向，在适当时机一闪身，让对方落空，他的势道用完了，就是他最脆弱的时候，也是我绝佳的反击点。这就是"顺而止之，观象也"。

人生很多危急万分的时候，就可以靠这个智慧化解。先观象，然后顺着来势，就不会受到冲击，最后还能把它止住，甚至可以产生瞬间反攻的契机。这其实就是"六五"的逆转形势。也就是说，"六五"这个爻一旦发挥作用，爻一变就是观卦（）。剥卦的领导人若能临危不乱，就可以利用剥的形势，不但毫发无伤，还可以挽回败局。那就需要特别的冷静——"顺能止之，观象也"。在五比一实力悬殊的情况下，绝对不能正面应战，要懂得用巧劲，懂得用智慧，才能顺势止之。

接下来就是一个宝贵的教训："君子尚消息盈虚，天行也。""天行"就是自然运行的轨迹。我们平时就观察这些现象，遇到剥卦的时候，只要懂"顺而止之"的智慧，就永远有机会、有生机，永远不会轻易放弃。"消息盈虚"是指十二消息卦的此消彼长、此长彼消，如泰极否来、剥极而复。这说明任何一种有利或不利的现象都不会长久，强者不会永远强，弱者也不会永远弱。弱者只要在最弱的时候懂得避开锋芒，说不定将来就会转弱为强。强的也有可能如强弩之末，由强转弱。十二消息卦就是如此，消息盈虚，此消彼长，永远都在变动中。此外，强弱也是相对的，再强的都有弱点，再弱的也不会轻易就被消灭。懂得阴阳互动、盈虚消长的自然规律，人生遇到剥的时候，就能动态运用"顺而止之，观象也"的智慧了。

在我们的生命中，被某一种习性左右，也是剥卦的象。当积习渐深时，

身心都被欲望控制，只剩下一个正面、积极的阳，这时若能及时发现，马上断绝欲望，就还有挽回的机会。但是对大多数人来说，已经积了五个阴，剩下最后一个阳，想戒掉这个欲望来挽救剥的形势，那是很困难的。就像大家都很熟悉的戒烟，很多人都是强制自己从一天抽几包变成一根都不抽，那样会很难过，很多人坚持没两天，又恢复常态，甚至变本加厉，永远戒不掉。因为它已经形成积习，所以最好的戒烟方式就是利用“剥极而复”这个物极必反的原理，不是减量或完全禁绝，而是从原先的一天十包，改成一天一百包，抽到最后都要吐了，闻到烟味就怕，烟瘾就可以戒掉了。这就是“顺而止之”，不要硬挡，硬挡是挡不住的。所以与其用那种咬牙切齿的戒律，硬是要禁绝欲望，还不如利用反作用力的原理，效果可能更好。可见，硬碰硬是最笨的方式，尤其在实力悬殊的时候，要用巧劲，避开正面冲突。很多事都是如此。

时间的本质

“君子尚消息盈虚，天行也”，这句话讲得很美。其实时间的流变也是“消息盈虚”，不会永远是这样，而是此一时彼一时，永远不要失望，要永远保持希望，在每一个刹那作出最好的应对。

记得我曾和学生谈到时间、空间的问题时，就有一位学生占了一卦问：“时间的本质是什么？”结果是不变的剥卦。这个答案真是太妙了！随着时间的流逝，所有的东西都会被冲刷掉，没有任何东西可以在“逝者如斯”的时间里保持原状、永远不变。

时间的本质就是剥，时间久了可以疗伤止痛，也可以剥除色相。像贲卦倾城倾国的色相，不都得剥吗？色相不可能永存，所以贲卦后面就是剥卦。正因为色相不可长久，很多人想挽回青春的尾巴，就想“复”。但时间会剥掉一切，让“英雄白头，美人迟暮”，这是无法改变的。

时间的本质是“剥”，很无情，每一个人都得面对。而有些东西是时间怎么也磨不掉，可以永恒长存的，那就是“复”。也就是说，虽然时光无情，生成一切，也剥掉一切，但也有例外，有些人心很净，清净心就是最好的养生妙招；他不生病，身体健康，好像可以青春常驻似的。像我的老师爱新觉罗·毓鋆，我有一年在过年前去看他，他那时已经105岁了，我们在那里待了三个小时，就听他批评时政、骂人。105岁的老人骂起人来仍然中气十足，听起来好过瘾！我就觉得时间的本质——“剥”，没在他身上发生作用。所以每隔一段时间我总要去看看老师，给自己增强一点信心；因为活得长是一回事，能活得脑袋清楚，骂起人来完全切中时弊，实在太令人羡慕了。他到底是怎么活的呢？其实还是跟“心”有密切关系，就是没有习染的清净心。像我们一天到晚“习”，就很难活出这个层次。

剥卦中床的情色之象

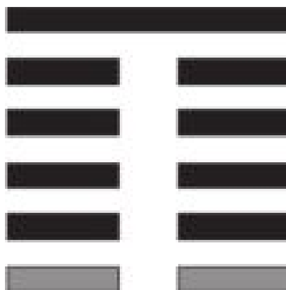
剥卦六个爻中，有三个爻和床有关，即“初六”的“剥床以足”，“六二”的“剥床以辨”，“六四”的“剥床以肤”。“以”就是杠杆的支点，也就是发生“剥”的关键点。剥卦为什么有一个“床”的象呢？其实剥卦的卦象就像一张床，上面唯一的阳爻是床板，两边是床的支柱——床脚，可是剥卦这张床实在让人睡得不安稳，床脚都给挖空了，如果还不知道危险，还躺在床板上，哪一天塌了都不知道。

床本来是让人安睡的，可是一旦床“剥”了，从初爻的床脚到二爻的床干，一个一个都腐蚀、断掉了，危险步步逼近躺在床上的人，床上的人却还做着美梦。所以第四爻的处境就更危险了——“剥床以肤”。这说明床一点也不安全，危机先逼近初爻、二爻安睡的地方，然后剥到第四爻“剥床以肤”。紧接是第五爻的“贯鱼，以宫人宠”。“宫人”就是宫女，“宠”就是三千宠爱在一身。剥卦是柔变刚、阴剥阳，由此，让人不禁联想，是酒色掏空了身子，床事过多，导致健康、财富、气势一天一天地剥。剥卦的下一卦复卦就生生不息，因为床事产生了后代。“复”就是一代传一代。

可见，噬嗑、贲二卦饮食男女这个人生基本问题，还会延续到下面的剥、复二卦。“复”是下一代，“剥”就是夫妻床事。“剥床以肤”，就有过度纵欲伤身的象。所以我们应该像《楞严经》的阿难一样，从饮食男女悟到人生真谛，上帝造人，让男女对床事这么有兴趣，其真正严肃的意义是在生命的永续，是在“复”；所以上一代“剥”，下一代“复”，不只是提供享乐。“剥床以足、剥床以辨、剥床以肤”，六个爻中三个爻都有情色的象，后面就有复卦的意思。像古代封建帝王长寿的很少，因为宫人宠太多了，然后那些专为帝王服务的炼丹术士，就像砒霜一样把皇帝的身子一天天掏空。

剥卦六爻详述

初爻：勿轻基层

初六。剥床以足，蔑贞，凶。

《象》曰：剥床以足，以灭下也。

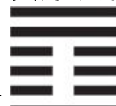
我们看剥卦第一爻。“剥床以足”，床脚被剥掉了，那不是桩脚被挖掉了吗？这是剥卦格局中第一个出现的危机点；就像“履霜坚冰至”一样，支撑床的床脚断掉了，“蔑贞，凶”，“蔑”是轻蔑、看不起人家，却给自己带来灭亡。你的基层、底子都被抄光了，就是因为你太大意、太轻敌，没有重视基层的重要性，造成如《象传》说的：“剥床以足，以灭下也。”“蔑”变成“灭”，这是因果关系。

床最重要的是稳固，所以床脚要安定，代表基层要安定。如果忽视基层，结果被别人挖墙脚，缺乏基层支持，床当然就不稳了。“贞”是要固守正道，才能“厚下安宅”，守住可以安居的床。“蔑”就是不厚下、剥削基层，轻忽基层的经营，后果就是走向灭亡，“贞”守不住了，就偏离正道，这就是“蔑贞”；不重视基层经营的正道，结果当然凶，这就是“灭下”的结果。

可见，会出现“剥床以足”，正因为高高在上，太不重视初爻的重要性，直到“以灭下也”，产生了危机。这就是自以为了不起的结果，是人生失败的最大根由。老子也说“祸莫大于轻敌”，人生的祸患没有比轻敌更严重的了；“轻敌几丧吾宝”，生存最重要的资源就要丧失了。剥卦本身不是几乎要完蛋了吗？而且在剥卦第一爻就该注意的，越到后来就越来不及了，这也是“履霜坚冰至”为何一再被提起的缘故。

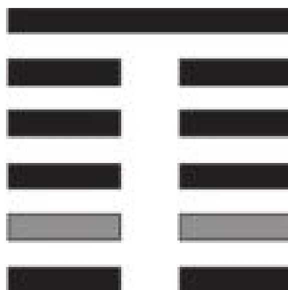
另外，“蔑”字很值得深入分析。《说文解字》的解释很生动，其文曰：“劳目无精也。从苜，人劳则蔑然；从戍。”“劳目无精”四个字很传神，你看那些纵欲过度的，就是典型的“劳目”；一副无精打采的样子，那就叫“蔑”。人一旦出现这个样子，就一定会开始走下坡路，因为瞧不起人，轻忽初爻的潜在影响力。所以复卦特别重视初爻的力量。剥卦之所以“剥”，就是在初爻第一步就错了。“蔑贞，凶”，就“以灭下也”，这是难免的。

“灭”字虽然在剥卦只出现这一次，但是，最重要的根基灭了，就会波及

全面，导致全部一起倒。《易经》有三个卦都跟“灭”有关。噬嗑卦是一个，六个爻中有三个爻出现“灭”，所以大家“噬嗑”互斗的结果，至少有一半会完蛋。然后就是剥卦。剥卦初爻就是“灭”，而且灭的是最重要的基层，还有一个就是大过卦（）。《大象传》说“泽灭木”，第六爻说“过涉灭顶”。这是三个灭亡的卦，而且在《易经》上经快结束的时候，灭亡的象不断出现，所以警醒人要特别小心。就像剥卦出现初爻的警讯时，就应该及时改掉轻蔑的态度，“厚下安宅”，注入资源以厚下，让初爻的阴爻之虚变成阳爻之实。“初六”爻变是颐卦（），颐卦是养生的卦，由“剥”变成“颐”，就是经营初爻的根柢；若能开始重视初爻，就有起死回生的机会。

剥卦轻视初爻的象，是人最大的毛病。我们做事业、求学问，最怕自以为了不起。佛门就说“勿轻初学”；儒家也讲：“后生可畏，焉知来者之不如今也？”千万不要轻视初学、后学者，搞不好他将来成佛比你快。“勿轻初学”，是很重要的人生态度。一般人都忽视剥卦初爻，所以后果严重。所以人生最重要的是“谦”，因为“谦亨，君子有终”，“亢龙”绝对有悔，这是人生处处可印证的。

二爻：失守沦陷

六二。剥床以辨，蔑贞，凶。

《象》曰：剥床以辨，未有与也。

剥卦初爻的危机如果未能及时改善，傲慢的态度持续造成基层流失，甚至严重到第二爻也流失了。这个爻是大局的分辨点、转折点。“剥床以辨”，“辨”有辨别的意思，即分辨点，当大局开始溃烂时，第二爻通常也

沦陷了。像姤卦的危机若控制得宜，就到此为止；若第二爻也沉沦了，就全无立足之地，因为初爻、二爻是地位。也就是说，如果第一爻出现危机警示，赶快修正补救，还有可能转危为安。如果第二爻再沦陷，你就失去立足点了。

“剥床以辨”的“辨”，我们一般念“办”，就是古代那种大床的床柱，初爻是床脚，接触地面的部分必须结实、不能腐蚀掉。再往上是床板，床板与床脚之间是床柱，有一点像膝盖的位置，是明显的分界点。意思是说危机往上发展，本来是“剥床以足”，最后危机往上蔓延，如果一直蔓延到“剥床以肤”、到心脏的位置，那就非常危险了。星星之火可以燎原，第二爻是关键，这个爻绝对要守住；若守不住，就前途黯淡。第二爻除了“剥床以辨”之外，和初爻一样，也是“蔑贞，凶”，如果一样这么骄傲、这么不在意，不懂得依正道行事，守住最后据点，那就“凶”。剥卦开始连着两爻都是“蔑贞，凶”，可见态度依旧，习气深重，从“剥床以足”到“剥床以辨”，眼看着危机往上发展。《象传》说：“剥床以辨，未有与也。”阴阳配、资源互补就叫“与”，现在这些都没有了，大家见死不救，这说明人生在剥的危局中，你自己守不住了，希望友军能在急难时出手相救，结果是“未有与也”。因为“六二”一定要从阳爻那边得到资源才能挡住危机，可是跟它“承乘”、“应与”的都没有阳；“六五”跟它相应与，最应该提供资源，但它也是阴爻，没有资源帮“六二”。

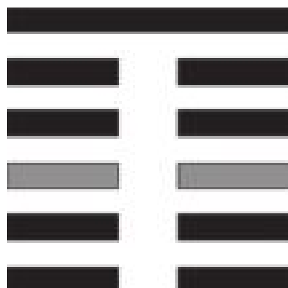
“六二”求助无门，急难时没有外援，没有关系深厚的生命共同体舍命相救，只能坐视沦亡，这可能也是平常勇于私斗、怯于公战，危急时大家见死不救。我们在剥卦的处境中可以清楚看到人性的可悲，明明已经兵临城下，还在忙于内斗；往往在急难发生时，旁人不仅不来相救，反而在旁边看好戏，更何况这说不定是借刀杀人的好机会，巴不得你赶快垮。结果他不救你、你不救他，最后就被共同敌人各个击破。剥卦正是节节肢解，一块一块被吃掉，就是因为缺乏“贯鱼”的整合团结力量。

这是第二爻，没有好朋友，平常没有经营这样的关系，甚至结了很多私怨，这时，人情的考验就显露出来了；落井下石的人多，雪中送炭的人少，所以爻变为蒙卦（），情欲蒙蔽理智，让你看不清楚全面的局势，不知道他倒了，下一个就轮到你；你还糊里糊涂在旁边拍手，其实救他就是救你自己。以疾病来讲，病情本来没那么严重，因为到该开刀、该下手整顿的时候，结果你错失时机，让病势蔓延，从“剥床以足”到“剥床以辨”。如果还不赶快整治，就会加速恶化，到时全局糜烂，救都没法救。可见，有时还有机会以牺牲局部、断臂求生的方法保全整体；但如果一节一节都烂光了，没有可牺牲的了，那就错失了黄金救难期。所以剥卦也是有时间急迫性的，一定不要犯“蒙”的毛病，一旦欲望蒙蔽理智，搞不清楚形势，只顾自己，后果会很严重。

好，这是第二爻。我们发现剥卦的初爻、二爻之惨烈，是一步一步撤守、沦陷的象，常跟人性中的卑劣、自私、轻蔑、傲慢、自大有关；而

且二爻爻变是蒙卦，剥中遇蒙，大厦将倾，屋里的人还在忙着内斗、计较，你看糊不糊涂！就像这边有一个位置的安排，那边马上放冷箭，自己也不见得一定要那个位置，就是看不惯人家好，这是最要命的。剥卦初爻、二爻把人性所有造成剥的原因几乎都分析完了；在这个时候，人被欲望牵着走，失去了分辨能力，完全不顾大局，没想到剥卦第二爻是大局中环环相扣的最后一道防线，这道防线一旦突破，全局一起垮，这是可惜又可悲的。

三爻：偿还人情

六三。剥之无咎。

《象》曰：剥之无咎，失上下也。

剥卦的初爻、二爻，从“剥床以足”到“剥床以辨”在孤立无援的情况下被吞掉了，然后再节节往上、继续剥。如果初爻、二爻连着两个爻都沦陷，两爻变是损卦（），损失惨重。为什么会是“损”呢？因为欲望太多，所以损卦教我们“惩忿窒欲”。

剥中有损象的初爻、二爻连续失利，星星之火可以燎原，下面就不可收拾了。就像人体健康的防线一道一道撤守，身体就越来越弱。因为剥中有损象，初爻、二爻的惨烈教训，使得三爻学乖了，第三爻突然出现短暂的休止，不再剥下去了：“剥之无咎。”虽然还在剥，但情势渐趋缓和；好像被蚊子叮一口，只是暂时痛痒一下。“剥之无咎”的“剥”还在继续，但没有造成严重破坏，这说明在初爻、二爻之后，还有机会突然醒悟，开始重视并且设法捍卫最后的一点资源。所以“六三”不受“剥”的影响，屹立不摇。

“六三”爻变为止欲修行的艮卦（）。初爻、二爻之所以失守，就是因为欲望横流，没有“惩忿窒欲”，结果就是“损”。第三爻守住“剥”的趋势，采取“艮”的措施，故能屹立不动如山，外面再怎么剥，还是“无咎”，恶化的局势暂时缓和。我一直强调“暂时”，是因为“艮”是“时止则止，时行则行”；本来一直是阴剥阳，到第三爻没有进一步恶化，一方面也是由于欲望过多招致损害，另一个就是剥卦有三个爻的呼应关系，即“乘承”加上“应与”的环环相扣关系。剥卦《彖传》就提示剥卦第五爻不言“剥”，说明这个爻有超人的智慧，见识也不同凡响，不会感情用事，照讲它是剥卦第五爻，应该领头“逼宫”，把上面那个阳爻彻底剿灭，阴爻就可以全面称王了。赶尽杀绝，这是一般人的想法，但不是高智慧的做法，要知道春风吹又生，只会结下更深的仇怨。“消息盈虚，天行也”，人生的祸福、强弱、盛衰很难讲，将来时运反转，人家也会同样对待你。所以比卦第五爻就教我们要网开一面，不要四面围堵，逼得人家困兽犹斗，给人留一条生路，得饶人处且饶人，那才是最高的智慧。给人留一条生路，让他有机会改过向善，只要能在你的控管范围内达到新的平衡即可。剥卦反正已经五比一，阴剥阳、柔变刚已成定局，第五爻是剥卦五个阴爻的领导人，何必咄咄逼人，把上爻最后一点都吃光了！而且从爻际关系看，五爻跟六爻阴承阳、柔承刚，应该可以好好相处。一个目前居于老大位置的人，对于已经没什么主导能力的前朝遗老或者被逼下野的上爻，大可以维持表面上的客气，甚至给他一个地方养老，这就化解了你死我活的关系，不再重蹈噬嗑卦的覆辙。剥卦不也是从噬嗑、贲二卦而来的吗？和平共存可能才是更好的方式。

太极图的原理也是如此，虽说这个世界充满阴阳对立与抗争，但是千万别忘了，阴中有阳、阳中有阴，你把敌对的势力统统消灭了，对你绝不是好事，因为太极图中黑中有白点，白中有黑点，即使把白外面的黑全都灭了，但白里面还有黑点；没有了外敌，内部必定出现新的斗争。所以要维持动态的阴阳平衡。中医理论也是如此，一旦身体哪个部位出问题，若开刀割掉，就会使元气大伤。我们在讲豫卦的时候也说过“贞疾，恒不死”，这也是阴阳之间“消息盈虚，天行也”的动态平衡。因为人生最大的敌人在内不在外，如果外面还有敌人，就可以维持内外的平衡；外面没有敌人，就如孟子所说的“出则无敌国外患者，国恒亡”。所以身体要学习跟细菌病毒和平共存，我们也要学习跟看不起的、很难相处的人和平共存。

所以，对“六五”最有利的做法，就是好好养着“上九”，让人家觉得他还很厚道，就不会对他构成威胁，这样，里子、面子都赚到了。五爻跟上爻是阴承阳的关系，上爻跟三爻是应与的关系，从第五爻的立场来讲，要维持整体的最大利益，就是练习跟最后残存的“上九”和平共存。若从上爻的立场来看，他要绝处求生，马上要有一个全新的布局，把自己最重要的东西送到海外，这边全烂了都没关系，将来自有人帮我复仇。这

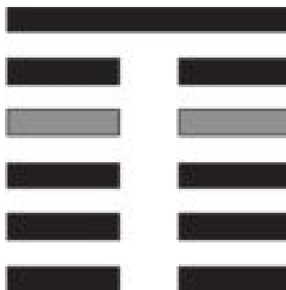
就是“复”的部署，尽量争取时间，并且跟五爻保持善意的互动。所以五爻跟上爻的关系，极有可能是双方都往长远看，都考虑到整个大局，不会感情用事。五爻为了大局，希望跟上爻善意互动，这种政治君位的构想、大局观的智慧是很可贵的。上爻本身也想挣扎求生，希望跟“六五”保持良好的互动关系。另外，上爻为了生存，也为了争取“复”的机会，除了对五爻下工夫，也要对“六三”这个“应与”的好朋友下工夫。剥卦五个阴爻不见得统统都要除上爻而后快，五爻有高层的政治考虑，正好互相利用；而“六三”跟“上九”相应与，是好朋友。

这就让我们看出，剥卦里面其实还有很多生机。上爻已经是“亢龙有悔”的位置，被逼到了绝地，几乎只有缴械投降的份，但它生存的机会还很多；一个是领导人“六五”本身的政治考虑，另一个就是“六三”虽然夹在五个阴爻的敌方阵营中，但可能欠他人情或金钱，所以“上九”可以对“六三”下工夫，让他手下留情，或者表面“剥”，其实伤不到，只是演戏而已。这也是“剥之无咎”的意思。从爻的立场来看，一个阳爻如何奋斗求生，运用之妙，一个在“六五”、一个在“六三”的“承乘应与”关系，要用得很到位。

“六三”虽在五阴之中，但他可能不好意思，要还人情，对曾是长官的“上九”下不了狠手，不会参与五个阴爻共同去逼阳爻的斗争，只能虚晃一招，根本伤不到阳爻。“上九”下的工夫在这里就开花结果了，所以最后能“无咎”。三爻一变就出现艮卦（）的象，时止则止，时行则行，整个“阴剥阳”的趋势突然停止不动，这就给了“上九”喘息的时间。可是“六三”处在上、下各两个阴爻之中，理论上都是要阴剥阳的，但他这么卖人情，有失众阴剥阳的基本立场，故《象传》说：“剥之无咎，失上下也。”

这种事例在历史上颇多，“六三”跟“上九”微妙的互动关系，如大家最熟悉的曹操败走华容道，关羽放了他一马。所以人在兵荒马乱、危急存亡之秋，什么关系都要运用。“上九”一定要下足工夫，尽量用到“承乘应与”的关系，必要时才能救命。而且这种关系还不见得是单方面的，可能也是互惠的。“六三”做足了人情，比较心安；“六五”也达到了高层政治考虑的目的。

四爻：迫在眉睫

六四。剥床以肤，凶。

《象》曰：剥床以肤，切近灾也。

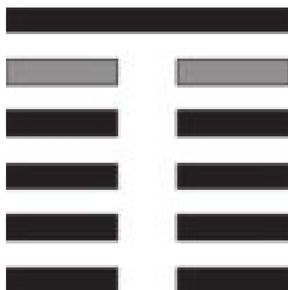
“初六”、“六二”被各个击破。在人世间这种“剥”的斗争叫“蚕食”，像蚕吃桑叶一样，一口一口地咬；如果野心较大、实力较强，一口吃掉，那叫“鲸吞”。剥卦是小块小块地吃，“鲸吞”是噬嗑卦。初爻、二爻被蚕食，虽然“六三”让“剥”的趋势减缓了，毕竟人微言轻，只能给“上九”争取到喘息的空间，没多久又恢复“剥”的态势，所以到第四爻危机更深重。毕竟“六四”跟“上九”没有关系，既不“承乘”，也不“应与”，会贯彻阴剥阳、柔变刚的素志。所以“六四”不但危机持续恶化：“剥床以肤，凶”，而且是“切近灾也”，兵临城下、迫在眉睫，你还躺在床上打鼾睡觉。杀机逼近你的肉身，这叫“剥床以肤”。“肤”字在噬嗑卦讲过，是薄薄的肉片，外面看着吓人，其实一咬就穿。所以人的皮肤只是薄薄的保护层，其实根本护不住任何东西。只要你敢咬，绝对一咬就透，就像“噬肤灭鼻”，连鼻子都陷在里头。

“剥床以肤”的感觉就是在“剥”的时候杀机越逼越近，近到你全身都起鸡皮疙瘩。因为这时候等于已经赤裸裸暴露在危机下，结果当然是“凶”。可见，危机在初爻、二爻始兴，到三爻突然缓和，四爻又开始急遽恶化，“切近灾也”，甚至要危及生命了。从情色的意象来讲，“剥床以肤”的皇帝就活不长了，一天到晚找“阿修罗”，结果倾城倾国，玩完了。这也是“六四”“剥床以肤”的另一种意象。

剥卦第四爻也是一种人格类型。讲的是天性就比较刻薄的人，不厚道。曾有个学生的先天本命就是这个爻——“剥床以肤，凶”，绝非厚道人，而且可能很聪明、很机灵，但就是刻薄。如果先天是这种个性，对自己、对别人都不好。如果先天是“剥床以肤”，后天就是最痛苦的明夷卦（）初爻；自己痛苦，别人也痛苦。明夷卦第一爻在讲什么？“三日不食，有攸往，主人有言”，三天没办法吃饭，到处求人。所以先天是“剥床以肤”，欠缺生命厚度的人格类型，后半生也是受苦。所以人能厚道还是尽量厚道，吃点小亏也没关系，否则是损己不利人。

总而言之，“六四”这个爻蛮负面的，危机迫近时再不从床上起来，马上就要出事了，因为没有任何东西能保护你。有些人心性刻薄，像商鞅就被司马迁认为是作法自毙，他在《史记》给的评语就说：“商君，天资刻薄人也。”“天资”即天性，商鞅用严刑峻法治秦国，死在他手上的人不知道有多少，最后自己也没好下场，秦孝公死后，他就被旧贵族势力五马分尸。那就是刻薄寡恩的下场，司马迁的“天资刻薄人也”，说的就是性格决定命运。当然，人生也不全是定数，若是这样，什么也不用修了；要修，就是因为有改变的可能。

五爻：笑脸迎人

六五。贯鱼，以宫人宠，无不利。

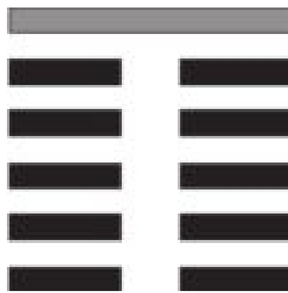
《象》曰：以宫人宠，终无尤也。

我们看“六五”开始反败为胜了，用绝高的斡旋手段，网开一面，与敌人和平共存，以维持全局的总平衡。这就是君位的智慧。“贯鱼，以宫人宠，无不利”，“无不利”当然是很好的结果，完全没有任何负面作用。《象传》说“终无尤也”，这既是“匪寇婚媾”、广结善缘的结果，懂得给人留余地，所以人缘好，不会有人怨恨他。“终无尤”就是得善终。人生那么短，交朋友都来不及，何必树敌？你现在赢了就整人，要是将来输了，冤家债主都找上门，你会更惨。这么简单的道理，就有人想不通，不懂“贯鱼，以宫人宠，无不利”、“终无尤”的智慧。“尤”是恨，我们讲过贲卦无怨无尤的概念，第四爻的“白马翰如，匪寇婚媾”，就是希望能“终无尤”，希望人生到最后没有怨恨相缠。要想“终无尤”，就要懂得做人。“六五”爻变是观卦（），是冷静深入观察，不会感情用事、挟怨报复。

我们再看“贯鱼”。很多古典小说常有“鱼贯而从、鱼贯而入”的说法，有

秩序地一个一个走进来，就是“鱼贯”。“贯鱼”就是把鱼一个个串起来。为什么剥卦的阴爻取象是鱼呢？这是《易经》的一种说法，大概从剥卦之后就会不断出现，阴爻都用鱼或者猪的象，阳爻常用羊的象。老子说“治大国若烹小鲜”，“小鲜”就是小鱼，象征基层的、灵性不开化的群体。剥卦五个阴爻就是五条鱼，五条鱼各有各的想法，“初六”、“六二”、“六四”拼命想把“上九”顶翻，想要剥阳，“六三”却手下留情，“六五”则另有考虑。表面上是五个阴爻对抗一个阳爻，其实里面可以分化、团结的部分多得很，这就是“上九”的一线生机。五个阴爻并不是意见一致的一块铁板，“贯鱼”就是有贯通整合能力，靠着君位的权威意志，整合五个各有私利考虑的阴爻，让大家一致听命行事。听命行事之后怎么样呢？“以宫人宠”，也就是不要再逼“上九”，由咄咄逼人的态势改成笑脸，就好像宫廷里的宫女求宠于君王，这就对大局有利——“无不利”，没有什么不好。“六五”这个象就有一点像皇后、后妃，是阴爻、嫔妃的领导人，率领所有阴爻向“上九”示好。从过去宫殿生活的象来看确实如此。

上爻：生死判官

上九。硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

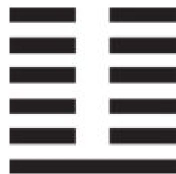
《象》曰：君子得舆，民所载也；小人剥庐，终不可用也。

“硕果不食”，“硕”也念“石”，像蹇卦的“王蹇来硕”也是如此。《说文解字》说：“硕者，头大也。”《诗经》也讲“硕大无朋”，意思是没有比它更丰满的。果实累累就叫硕果。“硕果”本来是开始收成，但这是剥卦上爻，也就是说植物到结果的时候，这辈子也就结束了。开花是剥卦前一个卦——贲卦，盛开的花五颜六色，那是最灿烂的时候，开花之后结果，结果就是剥卦。换句话说，结果之后就要传承下一代，让果实中的种子散布出去，让它们找个好地方成长，那就是复卦。剥卦上爻这个意象确实很动人、也很自然，眼看着修成了正果，这个阶段就将结束了，所以终而复始、剥极而复，你就有责任用所有力量捍卫里面的种子——

孕育下一代的资源。而“硕果不食”，树枝上挂着肥硕的水果，不知费了多少心血浇灌，可是现在没用了，就摆在一边，让它自然腐烂。就像退休的大佬、资政、顾问，没人用、没人睬，摆在一边顾而不问。这也是“六五”的政治考虑，用自然淘汰法，把“上九”排除掉。剥卦六个爻的重心就在上爻；就像乾卦的“亢龙有悔”，处在这个位置，没人理你，甚至还有人找你麻烦。乾卦“亢龙有悔”告诉我们怎么知进知退，“知进退存亡，不失其正”；剥卦的下一卦是复卦，其实就是乾卦初爻“潜龙勿用”，如何闭关潜修、等待时机。这就是说，“亢龙有悔”、“潜龙勿用”的智慧，在剥、复二卦讲得更详细。

“硕果不食，君子得舆，小人剥庐”，这个爻是最有意思的，若占到这样的象，一般都很彷徨，不知道结果到底怎么样？其实结果就看你是君子还是小人，这下更难过了！万一结果不好，就代表你是小人；要是结果好，就代表“真不好意思，我是君子”！所以“硕果不食”是事实，然后还会有一个结果。剥卦上爻危机之极，要一翻两瞪眼，看最后的结果是“得舆”还是“剥庐”，正如“《易》为君子谋，不为小人谋”，看你的修为、存心，决定你最后的业报。“舆”既代表车子，也代表民众。君子就有车子坐，还得到民众的支持。也就是说，虽然你已不在其位，可是那些受过你恩典的老百姓或旧属依然拥戴你，所以《象传》说：“君子得舆，民所载也。”虽然已经没有实权，可是大家还愿意扛你这顶轿子，你还享有尊崇、礼遇。既然还有群众支持你，当政者也不敢太过怠慢。这是君子。

那么，如果是小人，在位时刻薄寡恩，对人对事都不留余地，也有可能沦落为“硕果不食”，那么就是“小人剥庐”了，别说没有车坐、没有群众支持，连一个茅棚的栖身之地，人家都要把它拆掉，让你无处容身。换句话说，这时候就要检讨过去是怎么做人、怎么做事。“君子得舆，民所载也”，还能得善终；“小人剥庐，终不可用也”，只能完蛋。如果占卦占到剥卦只动上爻，而且点到上爻，这是最有趣、也是最难的，结果模棱两可，在“硕果不食”的时候，一个是“君子得舆”，一个是“小人剥庐”，该如何断案呢？如果是君子就没事；如果有事，就是小人。《易经》真是毫不含糊。就像产品验证，人生剥到极处，才知道你是君子还是小人，这是《易经》的生死判官，如照妖镜，跑不了。

一元复始——复卦第二十四（）

复卦的核心创造力

《易经》除了乾、坤两卦之外，最重要的就是复卦。复卦的重要性，在于其为“小父母卦”。父母就有生生的能力，“生生之谓易”，生生就是“复”。乾、坤为父母卦，天父地母，往下一代传一代，子子孙孙终而复始，就是“复”的含义。复卦是第二十四卦，前面二十三个卦中，就有很多卦、爻蕴含了复卦重生再造、生生不息的核心创造力。复卦以后的四十个卦也是如此。也就是说，只要有复卦一阳的存在，培元固本，永远有再起来的机会。所以，理解什么是“复”，包括如何运用、培养，其重要性值得一再强调。

在前面学过的卦里，如履卦（）就跟“复”的能力有密切关系。“履”字的核心就是“复”，上面是“尸”。“尸”就是“以什么为主”的意思。《系辞传》中，履卦为忧患九卦的第一卦，是“德之基也”；复卦是忧患九卦的第三卦，是“德之本也”，是宇宙人生的根本真相。“履”是以“复”为主要原则来修行、实践，要把复卦的核心创造原理履行出来。所以，复卦的“德之本”，是指导履卦“德之基”的本源；履卦全部都在复卦的思维影响之下。那么，和履卦相综的小畜卦（）初爻、二爻也是以复卦为指导思想、基本原则；亦即在“密云不雨”的环境下，再怎么沉闷，还得做好自己的事，好好培养基本实力，将来才有拨云见日之时。所以小畜卦初爻就叫“复自道”；不是别人的道，是“复”你自己的道，甚至有心量承担你的“咎”。把复卦的核心创造力挥洒开来，就进入小畜卦的第二爻——“牵复吉”，第二爻跟第一爻手牵手地一起“复”，回归生命的本源。

还有讼卦（），在充满争端的环境里，居高位的第四爻如果败诉，就得调整了。调整就跟“复”有关。调整得好，将来说不定还有反败为胜的机会。首先是“不克讼”，在争讼中“受伤”，接着是“复即命”，疗伤止痛、重新站起来。有了“复”的能力，就可“渝安贞，吉”，长期来看，永远不会失败。“复即命”最后的结果是“不自失也”。正如《杂卦传》说的：“复，反也。”“反”即“返”，是回家的意思，在佛家就是渡彼岸，究竟圆满的智慧“般若波罗蜜”，回到心灵的原乡、生命的本然。“复”是乾、坤合生的，所以讼卦不但在第四爻有“复”的概念，第二爻也有“返”的概念——“归而逋”，败得很惨、很憋气，简直要钻到地洞里去，还要保“邑人三百户无眚”。“归”就是“返”，回到基本面、自我反省。这也是复卦的指导思维。

终日乾乾，反复道也

乾卦跟复卦最重要的关系就在第三爻：“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。”第三爻是“三多凶”的人位。一个人在多凶的人生，要保持自强不息的奋斗，“复”的能力就很重要。所以《小象传》直接就点出来了：“终日乾乾，反复道也。”“反”是回归常道的“返”。能“反”，遇到再大的危险都会无咎。然后乾卦第三爻是人行天道，爻一变为履卦，要用“复”的核心原理去实践。

孔子曾说：“朝闻道，夕死可矣。”不知有多少聪明人或者自以为聪明的人，读经不求甚解，把孔老夫子这句话解得大错特错，好像只要听到究竟圆满的真理之后，就可以死而无憾。中国人有那么笨吗？“闻道”之后就要死，岂不是太可怕了！其实“死”就是改过的意思，就像“昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生”所说的“大死大生”，不是生命没了，而是过错没了，获得复卦的新生。这个解释的理论基础在《大戴礼记》里，孔子的弟子曾参讲得很清楚，早上“闻道”，发现自己的过错，晚上就改过来了；不到一天的时间，立即就把过错改过来了，那也是“复”。“复”本来就有改过的意思，所以它是一个绕着中心轴的螺旋形运动。毕竟人生不可能完全按照中间的正道而行，总是东倒西歪、有所偏离，犯小过是难免的。小过之后立即调整，而且不犯同样的错误，就像颜回的“不贰过”，所以他被称为“复圣”。那么，“终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”就是指人生在自强不息的奋斗中难免犯错，犯错就得从善如流，立即改，不要超过一天。所以，“朝闻道，夕死可矣”就是乾卦第三爻的概念，闻道之后才有能力觉察自己犯错，然后马上按照真理去改，那就“复”了。可是这句话长期以来以讹传讹，误以为是明理悟道之后，即使死了也不遗憾。既然“反复道也”是复卦的思维，“复”就是要活过来，死了岂不违背这个原则？

另外，在“干父之蛊”的蛊卦（）中，蛊卦也是腐烂之后重生、改造，我们也一再强调这个卦的重要性，因为它合乎我们这个时代要改革的主调；改革之后要身心开放，所以蛊卦之后是临卦的开放自由。蛊卦中就有“七日来复”的概念，因为“先甲三日，后甲三日”，加起来就是七天；“甲”那一天就代表要改革了。但改革的前三天就得做准备，后三天还得检讨、修正。所以“先甲、后甲”也是“七日来复”的概念，不管你病得多重，经过七天一个周期的干蛊、改革，之后就能重生，这也是复卦的基本规律。

可见，自古以来复卦就受到特别的重视，不是没有道理。至于复卦以后的卦，也有很多与“七日来复”有关。像巽卦的“先庚三日，后庚三日”，庚是第七天干，从“先甲”到“先庚”，完成了一个七天的过程，一个卦只有六个爻，到七就非变不可，第六天干就是革卦的概念，必须改弦更张。革卦就有“己日乃孚”、“己日乃革之”的说法，因为到了第六天，已

经穷尽了，所以就得“革”。然后到“庚”，“庚”即“更”，就是必须变，然后就是“辛”，变成全新的了。成语里面就有很多这一类的文化印记，如“一阳复始”（或者说“一元复始”）、“万象更新”。

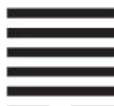
关于“七日来复”，还有震卦第二爻、既济卦第二爻的“七日得”，都是这个概念；失而复得，要花七天。另外，“七日来复”中，“来复”就强调了“来”是“复”的特色，即归本返原；爻的运动是由外往内、由上往下。回归核心，“来复”才能自在解脱、远离颠倒梦想，证得究竟涅槃。在解脱自在的解卦（）中，当一切不值得留恋时，就有“其来复吉”，这正是复卦的概念。因为解脱了，又恢复身心自由，所以解卦中也有复卦的指导思想。还有解卦前面的蹇卦（），处在人生困顿时期，寸步难行，外险内阻，《大象传》叫我们“反身修德”。“复”就是“反”（返），都叫你回头，外面行不通了，就要回归内心，再找资源重建，先恢复你的创造力、生命力，外面的困难就会自然而然消解了。正如孟子所说的：“行有不得者皆反求诸己，其身正而天下归之。”

观复的力量源自坤卦

《序卦传》说：“剥穷上反下，故受之以复”。“复”之后，“复则不妄矣”，又重新出发，后面就接着无妄卦。也就是说，返本不是目的，目的是开新，可是不回归生命的本源，就不会有开创新局的能量。所以西方的文艺复兴不是复古，而是创新，找回核心创造力，本立而道生，自性生万法，皆可作如是观。老子说：“致虚极，守静笃；万物并作，吾以观复。”“虚极”、“静笃”，虚静到极点；观卦的“观”，复卦的“复”，所以“观复”一定要用坤卦的智慧，复卦的外卦为坤，而且复卦里面包含了三个坤卦。坤为母，母亲肚子里有胎动，就是复卦的象，由厚德载物的坤卦导引出复卦的真心，一代一代生生不息，每一代都有一定程度的相似，也有一定程度的新生。

复卦中有三个坤卦，说明要用坤的智慧、耐心、爱心，才能酝酿“复”的能力。二、三、四、五爻，还有三、四、五、上爻以及二、三、四、五、上爻构成的卦中卦就是坤卦。当然，“复”不可能一次到位，所以复卦中还有两个复卦，初、二、三、四爻和初、二、三、四、五爻构成的卦中卦都是复卦，这说明“复”不是一次搞定，需要不断地复，不断追求真理，不断修正、调整，一复再复。可见，复卦初爻作为三个复卦的初爻，所代表的真心，其意义有多强。还有剥卦上爻那硕果仅存的一阳，转换成剥极而复，成为复卦初爻重生再起的力量，都很值得重视。

螺旋形的上升曲线

复卦的错卦是姤卦（），由原来的五阴下一阳生，变成五阳下一阴生。在二十四节气中两个卦刚好隔半年，复卦是冬至，姤卦是夏至。姤卦是危机管理的概念，危机管理也是现代管理的智慧，碰到危机，如何在第一时间妥善处理，不让危机扩大，这是现代企业和组织的必备智慧。如果姤卦是危机，复卦就是转机。如何化危机为转机，就是错卦的应用。

复卦的交卦是豫卦（），热情行动、“利建侯行师”的力量，其实是基于复卦的核心创造力而来。若能具备复卦的核心创造力，豫卦绝对可以料事如神，早做准备，还可以及时行乐。这就是由复卦的内在修为，转为豫卦表现在外的强大行动力。

所有的“复”，最根本的是恢复人性，其他的都是枝枝节节。破产了可以重造，而生命更重要的目的是“复性”。人性的核心价值一旦恢复，才是真正的重放光明。为什么要复性呢？因为“性”迷失、蒙尘了，必须迷途知返。尤其这一两百年东西方的发展，导致人性的迷失，于是有人大声疾呼，像抗战时期，人称“现代三圣”之一的马一浮（1883-1967）老先生，就在四川办了一个“复性书院”，他的宗旨不是要钻故纸堆，而是希望借鉴西方文化复兴的经验，针对当代的问题，从中国经典来恢复人性。这刚好也是复卦的思维，不是复古，而是重建人性，并以“复”的创造力，解决枝枝节节的时代问题。复性书院到最后还是没办成，马老先生终生独身，“复”是要生小孩的，一个独身的人主张“复”，可能不太行吧？

由此看来，“复”的路线不是直线，而是曲线，像太极图就是复的曲线，而且是旋转的。太极拳的肢体曲线，就是“复”的曲线，“复”才能站得稳妥。这就说明，“复”不是平面上的圆周运动，那叫重复；“复”是立体的螺旋运动，中间有一个中心轴，可以无限地往上、往外扩大、发展；如果发展得好，就可以变成力大无穷的“龙卷风”。所以我们说复卦跟遗传基因DNA有关，基因的分子链是双螺旋结构，跟六十四卦也有关。这都不是偶然，它只是把我们传统《易经》定性的东西量化后，在科学上实证出来。可见，复卦的螺旋立体结构就含有生命的奥秘、遗传的信息。而且不但是生命的信息、宇宙的信息，文化的基因亦在其中。

学习《易经》的方法——反复其道

在二十四节气中，复卦是冬至，《大象传》说“至日闭关”。在十二消息卦中，复卦是阴历十一月。如果用一天来讲，复卦是子时，晚上十一点到凌晨一点的时间就是复，是一天终而复始的时期。邵雍曾在《皇极经世》一书中预言，2012年就是复卦年，玛雅文化也说冬至那一天将天崩地裂，地轴旋转异位。在邵雍来说那是一阳复始，前面的剥、豫、比、观，除了观卦是两个阳爻，其余的都是一个阳爻，到底是巧合还是什么，值得探讨、思考。

到现在为止，我在阐述《易经》时总是重复讲解、前后贯通，颇费一番苦心。因为学《易经》要用复卦的方式来学，要不断复习前面的卦，因为它们是息息相关的。孔子读《易经》“韦编三绝”就是如此。“韦”是熟而软的牛皮，是用来装订竹简的。孔子勤于翻阅竹简，把装订竹简的牛皮都翻断了。为什么会读断？因为要前后翻阅。一般的书是从头念到尾，《易经》不是，随时读到哪里，就要翻到前面来对照。竹简翻来翻去，一定忙得满头大汗。我们现在方便了，可以用检索的方式，但一定要做的是前后对照。现在的学生为什么《易经》读不好呢？因为读到后面就忘了前面，读了前面又忘了去翻后面。

可见，《易经》不是读小说，不论读哪个卦，都跟前后有关，方法对了才能读懂、读通，再不然就得熟能生巧。前后呼应，息息相关，要加强这种训练，讲到这个卦马上就想到跟哪一个卦有关，这一比较，深度就出来了，然后思考实际的问题时，在形势判断、预测上才会准确。

复卦卦辞

复。亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

一看卦辞就知道，复卦多么不容易，真是“七日来复”，需要花二十一个字的工夫，才有可能从剥卦五个字的瞬间毁灭之中重新站起来。中间又

分那么多阶段，每一个阶段都不能省略。假定要七天才能复，六天都不行，必须脚踏实地一步一步来。因为破坏容易，建设难、重建更难。剥卦“不利有攸往”，五个字的工夫就毁了；复卦要重建，至少要二十一个字的工夫，才能从剥卦的“不利有攸往”扳回来，抵达复卦的最后四个字——“利有攸往”。

怎样从“不利有攸往”扳回到“利有攸往”呢？复卦的总纲就告诉我们——“亨”。“亨者，嘉之会也”，有了“复”的能力，就可以重新建交，原先蒙尘的阻碍统统都恢复亨通。所以复卦有复的能力，一定是通畅的。

下面的都是四个字，像唱诗一样：“出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。”最后是“利有攸往”。“往”就是行动有“主”的意思。“帝出乎震”，下卦震一阳复始，生命力开始恢复，开始树立主宰意识，有自己的主张，就可以顺势展开。也就是说，一旦恢复、建立核心生命力，就可以在外卦坤广土众民的平台上施展抱负。这就是“利有攸往”的“往”，行之有主，主是内卦震，尤其表现在“初九”这个核心力量上。

“出入无疾”，人生就是出和入，出门回家、出将入相，出不要有病、入也不要有病，出入自由，不会被拖累、伤害。复的状况就是这样，没有疾病、欲望、污染的干扰，身心健康，很有创造力，没有任何东西能伤害你。“疾”字除了疾病的意思外，还有“快”的意思。“复”本来很慢，你看太极拳的起势多缓慢，前面都在蓄势，柔中蕴刚、绵里藏针；出手的时候走的是螺旋形的太极曲线，无坚不摧。这也是“出入无疾”。就像枪膛中的“来复线”，为什么不用直空的枪膛呢？来复线也是绕着中心轴，沿着螺旋的轨迹出去，那样就有强大的杀伤力。如果是直空的枪膛，没有来复线，力量就会大打折扣。本来“七日来复”就不是求快。想求快，就像归妹卦想一步到位，一定出毛病；而且像箭一样专走直线，这也是一种病态。“大衍之术”的“衍”字就是弯弯曲曲，绝对不硬碰硬，可是最后一定流到大海。兵法也讲顺势推衍、迂回路线，没有一步到位的。人生很多毛病都是急躁造成的。慢慢来，事缓则圆，这也是“复”的概念。

“朋来无咎”，阴阳合为“朋”，乾卦基本上没有“朋”的问题；对亚当来讲，也要到夏娃出现之后，才有“朋”的问题。“朋”是互补的，阴与阳为“朋”、为“友”，阴阳合就能生生不息。“朋来无咎”，我们可以把复卦看成是纯阴的坤卦，跟乾卦结合之后，乾坤交合，阳入阴中，于是珠胎暗结，在外卦坤（妈妈）的肚子里，就出现了长子（震）的象。“朋来”，相对于原来纯阴的坤卦母体来说，是怀孕、是一阳进来，居于最内、最深、最底层的初爻。“朋来”就“无咎”，所以一阳复始，充满生命的喜悦、生生不息的生机；而且又重新站稳了，可以立于不败之地。这是指剥极而复的转换时期，从“硕果不食”到“复”，终于又取得新的力量，开始慢慢壮大。可见，“朋来”就是指“初九”。

“反复其道”，说明重新出发，不是朝夕可至，需要一而再、再而三地不断修整，而且不能偏离中心轴——道。这个实践的过程就是“反复其

道”，“其道”是指自己的道，跟别人没有关系，这是每一个独特的生命该有的奋斗、经营的正确的方式，不必抄袭，也不必盲从，是专属自己的奋斗之道。换句话说，不是一次搞定，是“反复其道”，不断改错、调整、摸索，那要多久呢？“七日来复”，才发展成熟，然后就“利有攸往”，没问题，可以跨大步放心往前。

复卦《彖传》

《彖》曰：复，亨。刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎？

《彖传》是要把卦辞二十一个字做简单的介绍，但它的介绍很有意思。复卦“亨”的根据就在“刚反”，也就是“初九”一阳复始，回归到生命的最底层、最内层、最核心的位置。

“动而以顺行”，指的是内卦震。“初九”这一回头，底蕴又生发出新的力量；中心有主，又有大的动能，然后外卦为坤，就可以借着坤而顺势展开。因为只有一个阳，不能硬碰硬，要善用“顺”的智慧。像剥卦“上九”要挡住下面的五个阴爻，也要“顺”才能止之。复卦就是要运用坤卦的智慧，何况里面有三个坤，“动而以顺行”，一旦扎了根，接下来就是如何自然而然地挥洒开来了。

“是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复”，读到这里，让人差点失去耐心，搞了个半天还是没解释，到后面则提出一个重要的概念——“天行也”。“天行也”可说是解释“反复其道，七日来复”完全是自然运行的轨道。剥卦《彖传》也讲“天行”：“君子尚消息盈虚，天行也。”蛊卦也讲“天行”：“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”天体的运行，确实是周而复始，所以人也要学天道自强不息，不要靠外力。“天行”跟“七日来复”有关，它是一个核心的、自然的天则，那么它是怎么运行的？“利有攸往，刚长也”，这一点理解起来没什么问题。十二消息卦阳长阴消，是从复卦开始的，然后慢慢二阳临、三阳泰、四阳大壮、五阳夬、六阳乾。在形势消长的阶段，复卦绝对是“刚长也”，所以前途看好——“利有攸往”，像冬至那一天白天最短，后来阳气渐生，越来越温暖，也就是正面的力量越来越强大。

“复其见天地之心乎？”“见”即“现”。为什么用疑问语气呢？因为复卦藏在生命最内核，在宇宙人生或形形色色的组织中深藏不显，就像硕果之内的种子核仁，不容易被见到。所以儒、释、道各家都用尽方法探寻真心、真如；探寻自性、良知；探寻生命核心的力量，目的就是为了“天地之心”。但是没有办法明确指出，它只是一个过来人的经验，所以用这种

揣摩的语言是非常合理的。要用语言文字表达最核心的真理，那是最困难的。《系辞传》就说：“书不尽言，言不尽意。得意忘象，得象忘言。”“复其见天地之心乎”，其实就是诱导我们自己也去复复看，如人饮水，冷暖自知。冷暖没有意义，每个人还要走出自己的路子来，师父领过门，修行在个人。能够成佛，是因为众生的自性被触发，靠自己成佛。

“复其见天地之心”在《礼记》讲得更明确，“人”就是天地之心，从第二十四卦复卦演进到第三十卦，就是人类文明光辉灿烂、薪尽火传的离卦。从开天辟地、自然演化到了第二十四卦复卦，人类登上自然演化的舞台，脱了动物身，有了身、心、灵的高层演化，最后就到离，前一代的人死了，但文明传下来，成为后代整个人类文明的共同资产。能够超越肉身死亡的转折点，就从复卦开始；精神生命的力量抬头，正因为前面的剥把强壮的肉体力量消灭，譬如恐龙灭绝。所以剥不一定是坏事，旧的不去，新的不来，从自然演化的观点来看，必然越来越精进。乾卦《彖传》说“大明终始，六位时成”，就已经预言后世精神的力量会出来，只是先保存着，待时机成熟才焕发光明；就像一千年前的唐朝莲子，时候到了一样会发芽。

生命的规律节奏

“七日来复”为什么是“天行也”？从自然角度看，很多人会以为是一个星体七天绕行一圈。其实日月星辰的运转周期是年、月、日，如地球绕太阳公转，那是一年；月亮绕地球转，那是一月；而地球自转是一天二十四小时的概念。这个周期跟“七”都没有关系。那为什么说“天行”是“七日来复”？从现在的历法看，可能会联想到一个星期有七天，对我们来讲，那是最好的生活、工作节奏。那么，中国人是依据什么、又是从什么时候开始有一周七天的规定呢？而且，照这样看，“七日来复”好像比年月日还重要，可是它既不是根据星体的运转，怎么能说是“天行也”呢？而且影响这么深？显然在《易经》的时代就有“七日来复”的概念，那时还没有一周七天的概念，但以前的人怎么上班、怎么休假呢？中国早就有“来复日”的说法，这是事实，“复”本来就有休假日的概念，如第二爻“休复”。但为什么休假日是以七天为一周期，在中国古代文化中似乎找不到具体的答案。

其实一周七天的概念受西方影响较多。《圣经》记载，上帝花了七天造人、造世界。工作到第六天，工作完成，上帝要休息了，于是第七天就休假。现在全球普遍采用的一周七日，肯定是受到《圣经》的影响；但《易经》的时代绝对比耶稣早个两千年以上，不可能受到《圣经》的影响，那么，“七日来复”的概念又是从何而来呢？

另外，佛教也很重视“七”，有象征意义，也有实质的东西。例如往生后要作七，因为人死后每隔七天都要通过一个阶段，所以从“头七”做到“七

七”，七七四十九天之后就可以魂归地府，往自己该去的地方去。此外，佛典记载释迦牟尼一生下来就走了七步。可见“七”在佛教也有很深层的内涵。对中国的影响就太多了，如“山中方七日，世上已千年”，还有“打禅七”，为什么是七天？但是《易经》的“七日来复”，也绝不可能受佛教的影响，因为佛教传入中国是东汉明帝的时候，那时《易经》早就有了。

其实“七日来复”确实是“天行”，是宇宙的规律，但不要往外面看，要往里面看；人身小宇宙的运转规律确实是七天一个周期。《黄帝内经》就说过，人的身体和生命的传衍都和七天的周期有关。现代研究也证实，人体的新陈代谢就是以七天为一周期，全身细胞每七天就要全部更新一次。

《黄帝内经》“天癸至”的概念

虽然很多人知道《黄帝内经》有关“天癸至”的概念，但多半不明就里。《内经·素问》第一篇就讲道：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，故真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

女子从青春期开始到停经期，包括月事周期的概念，都是“七日来复”，“天癸至”的时候，就是女孩子到了青春期，也就是坤卦的母体可以怀胎生育、可以为人母了。《黄帝内经》总结了中国人对人体生理变化的观察经验，女子十四岁一般就可以当妈妈了，到了七七四十九岁，做妈妈的义务完成，大概也很难生育了。所以中间有三十五年，是上天赋予女性尽神圣母职的有效期。一般来讲，女性四十九岁以后就是更年期，也就是说，女性每七年都会产生明显的身心变化。女性怀胎的周期是二百八十天左右，也是“七”的倍数。然后胎儿（震卦）在妈妈（坤卦）肚子里，也是每七天为一个成长阶段。这是阴性的生命。

那么，除了“七日来复”，还有“八月之凶”，八就是男子的成长周期。男性要为人父、“云行雨施，品物流形”的时期是二八一十六岁。所以阳体生命的周期是八年，直到八八六十四岁，大部分器官退役，男子才进入更年期，不能再生育。

这些都跟复卦的生生不息有关。人的生命形成后，人体小宇宙的规律绝对不可以忽视，医学、养生、保健都得服从这个原则。“复”是人与生俱来的自愈力，像一般感冒，要是不打针吃药，七天之后大概也会好。

“七日来复”的生命规律如何运用在医疗保健上，《黄帝内经》就有详细说明。复卦本身的象就是从青春到不再青春，每一代去执行生命传衍的

天职，这是“七日来复”的规律。而复卦的天地之心——震，绝对跟心脏有关。当然“天地之心”不只是讲肉体的心脏，只是若把它落实到形而下的肉体层次，复卦就跟心脏有关。我刚才提到复卦跟女子月事周期直接相关，也跟心脏有关。一位从医的学生平常就很喜欢思考问题，有一次遇到一个病例，一位已经停经的妇女有严重的心脏病。一般的治疗方式疗效不佳，这位医生大概是受《易经》的启发，他就用了一个方式，把她的心脏病治好了。怎么治好的？让她恢复月经。所以自然的生命很有意思，女子一旦脱离四十九岁，心脏就容易出问题。可是在十四到四十九岁之间，不大容易受到心脏病的侵袭，这是上帝对神圣母亲的保护。停经妇女用恢复月事周期的方法解决心脏的问题，这就是借着“复”的方式，抵制了心脏病的侵袭。

类似“七日来复”的例子还有很多，像佛教的“七”，也可以得到合理的解释。既然生命的诞生跟七有关，这就叫“七节律”，这是小宇宙的自然规律。而佛教做头七，七七四十九天去往生或轮回，这个“七”就跟往生有关。总的来说，“七日来复”跟生、死都有关，所以当然是“天行也”。

复卦《象传》

《象》曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

“雷在地中”，这是复卦的象。接着讲到“闭关”。闭关是修行的一种方法，目的就是为了剥极而复，借用这种方法疗伤止痛，使得将来可以重新出发。这是调整身心的一种手段，等于是给自己放几天假，跟外面暂时断绝联系；以清净心修行，深刻地反省、检讨过去，等功德圆满再出关，又可以面对现实生活的重重挫折和考验。出关之后就是无妄卦（

），又有很多始料未及的考验。此时能否从容应付，跟闭关时修得到不到位有关。所以闭关是为了储备能量，准备再出关时接受“无妄”的考验。

为什么是“先王以至日闭关”？因为上古时期是冬至过年，由中央政府领导人——先王规定放年假。从前农业社会，年假可能要放到正月十五元宵节。因为那段时间根本不能耕种，所有对外活动统统暂停，不管是官府还是普通百姓，都进入“冬眠期”，衙门机关不办公，大家一起“窝冬”。

在某种程度上，这里也回答了我们提出古人怎么休假的问题。古代年假放得很长，尤其是先秦时期的农业社会，漫长的冬季不仅休耕，也休

兵，这时候你不休假干什么？所以古人认为，在一阳复始的冬至时节，外面的大宇宙进入冬眠期，身心小宇宙也要好好滋补、调养那唯一的阳，以期来春蓄势出发。所以先王规定“至日”那天要闭关放假，暂停所有的应酬、公事，大家好好在家调养。

我们也知道，“至”字跟坤卦的关系很密切，坤卦的核心创造力就是“至”；还有就是复卦一阳再往二阳成长的临卦（），其第四爻——中央执政的爻位叫“至临”，说到做到，有很强的执行力，对民众的服务无微不至，结果当然是“无咎”。

另外，“至日”在二十四节气中也是很重要的，在阴阳合历的时代，“二至、二分”之昼短夜长、昼长夜短的分界点，即阴阳交替的时候都是很重要的节气。复卦是冬至，姤卦是夏至，观卦是秋分，大壮卦是春分。“二至、二分”就是绕日运行轨道的四个点。

“先王以至日闭关”之后，就是“商旅不行”，所有的商业活动全部暂停，接着政治活动暂停，衙门也不办公，即“后不省方”。“后”就是地方诸侯。在秋分时候，还可以到处视察，了解民情、疏解民困，作为施政的重要参考；可是在冬至的时候，老百姓都在窝冬，身心灵都在休假，准备春暖花开时重新出发，地方上的诸侯、行政长官就不要在这个时候视察地方。这是先王下的命令。如果“后”是指“后王”，当然就要尊重前代的规矩，照章实行，一切活动配合大环境的形势而行。

复卦是调养、静养的时候，所有的活动暂停，所以“商旅不行，后不省方”是休假的概念。我们也会联想到“七日来复”——女性的怀胎和“天癸至”的概念。女性每个月的“例假”——月经，这也是闭关休养生息的时候；既有能够生育的象征，也应该避免男女房事活动。女子怀胎十月也是闭关，这是为了“至”，好好照顾下一代，这是坤卦最重要的创造力。

用复卦的概念看，“商旅不行”，其实已经在酝酿，要有一段时间的休养生息，因为剥卦的时候伤得太深了，所以复卦得慢慢来，不能急，要文火慢炖。

单行道与螺旋行进之道

复卦六个爻，既简单又深刻。首先我们把它简单化，假如它是高速公路单行道，两边都是悬崖峭壁。大家都有开车的经验，最安全的走法就是走中间的道，尤其晚上开车，因为五个阴只有一个阳——车灯，在灯光指引下，照着路的中心线走最安全。可是再高的技术都不可能完全压着中心线走，一定会或偏左偏右，偏离了中心线，但这只是“小过”，不很严重。发现有偏差，透过“复以自知”的深刻反省赶快调整，不然就要摔

到悬崖下，摔下去就回不了头，那就是“大过”了。物理学上所谓的钟摆理论，摆的幅度都不是很大，所以还会摆荡回来；如果摆幅太大，超过了安全范围，一出去就无法复位。

这就如同通过文化传承、经验累积，一代传一代地指出一条人生奋斗的明路，告诫我们“诸恶莫作，众善奉行”，要孝顺父母、尊敬师长……这就是复卦的意思。虽然前人已经指出一条明路，但不管我们怎么走、怎么复制前人经验，都不可能完全一样。因为人就是会犯错，改过之后就可以再转回来。所以每一代人的实际人生，都是在走这样的路；而这个轨迹，刚好就是DNA的双螺旋路线。但两个大前提是，一个是不能回头，一个是不能摔下去。第一爻的出发点一定是在中心线，但有可能从第二爻就开始偏离，偏离到完全回不了头，就是第六爻的“迷复凶”；迷路了，还执迷不悟，这时非死不可。天灾人祸等浩劫破坏都来了，那就太悲惨了，因复成迷而走火入魔。

“迷复”完全就像佛陀预言的：“末法时期，邪师说法，如恒河沙。”邪师就是“迷复”。本来想要“复”，结果反而迷了，你看多冤枉，因复成迷，没有复见天地之心，反而不知道迷到哪个魔鬼之心，回不了头。因为离开复卦的天地之心后，刚开始有一点偏差，却觉得自己是走在直线的正路上，刚愎自用，不听人劝；结果一直这么走下去，走到最后也回不了头，这就是因复成迷；想要追求佛，结果反而入了魔。这就是典型的“失之毫厘，谬以千里”，只在一念之间，刚开始错误的第一步，结果越走越远。这在复卦的初爻到上爻，还有无妄卦的初爻到上爻都有提醒。无妄卦的初爻尚好，上爻却是天灾人祸、一塌糊涂，悔之晚矣。天雷无妄、地雷复的下卦都是震，都是足；千里之行，始于足下，有没有“履霜坚冰至”的反省预警智慧，就显得十分重要了。早期《易经》在还没有最后统一版本之前，很多古典记述如司马迁在《史记》中就说：“《易》曰‘差以毫厘，失以千里。’”现在所有的卦、爻都没有这一句话，但是有这样的观念；就是“复初”到“复终”、“无妄初”到“无妄终”。人生常是这样，第一步要是错了一点点都会很严重，就像噬嗑卦第一爻“屦校灭趾”是“无咎”，到“何校灭耳”就是凶。皆因业障太重，形成惯性、惰性，甚至是习性，就永远回不了头。

“复”就是希望你接触正确的东西，结果却误导了。即使在复卦中有三个坤卦的象，想要永远维持“不习无不利”却很难，反倒很容易从“履霜”发展到“龙战于野，其血玄黄”。人性就是这样，总是会犯错，但是犯错没关系，面对错误，勇于改过，“善莫大焉”，“无咎者，善补过也”。那就是复卦第三爻，三多凶的人位——“频复，厉无咎”。“六三”阴居阳位，意志软弱，很难抗拒诱惑，容易走错路。但是走错路就回头，就是第三爻的概念，屡屡犯错、屡屡回头，就是“频复”，虽然“厉”，但是无咎，还在复卦的范围内。就像乾卦第三爻的“君子终日乾乾”，就是在第三爻的人位频频犯错、频频改过的“反复道也”。

但是如果超过限度，就会由“频复”变成“迷复”。三爻跟六爻相应，天人交战的“频复”在内卦震，主宰的力量已经受到影响，故造成三爻的摆

荡；如果内在的状况未能及时改善，犯错频率高，夜路走多了，总有一天碰到鬼。所以从内卦的内在状态，发展到外卦的外在行为，就可能造成上爻的惨烈结果。另外有一点非常重要，这也是复卦给的重要启示。复卦第三爻如果错而不改，就要下地狱了，因为第三爻爻变为明夷卦（

），是最痛苦的卦，看不到一点光。这就是人性的幽暗面，从天堂到地狱，系于一念之间，成佛成魔也在一念之间。在想要依正道修行成佛的复卦第三爻，犯错可以，要是不回头就得下地狱，由追寻天地之心，陷入明夷之心。

可见，修行真不容易，一级一级按观卦说的往上修，由凡夫俗子的众生修到罗汉，再由罗汉修到菩萨，最后看能不能圆满成佛。在追求究竟圆满成佛的这一路上，要遭遇种种魔鬼考验，一念之差，随时有坠落的可能，导致前功尽弃，这就是复卦第三爻的概念。修行档次低，小的魔来找你麻烦；修行档次高，大的魔来找你麻烦；等到快成功了，最大的魔就来找你麻烦。这样看来，一般老百姓的生活反而没有这些风险。但是人生要从反面看，明夷卦第三爻一变就回到了复卦，放下屠刀，立地成佛。平常修行勤谨，一念之差下地狱；平常罪业满身，一念向善也可以上天堂。这就是第三爻人位单爻变给的深刻启发。三爻的改或不改，会决定第六爻的最后下场。复卦六个爻都有“复”，既然“复”是宇宙人生的真相，也是我们奋斗修行的方向，每一个爻都要修，只是上爻修到“迷复”去了。所以，不管是哪一种“复”，也不管是不是会出状况，人生无一例外，都得“复”，否则还有生命吗？

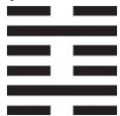
营卫气血——复卦的中医观点

在进入复卦六个爻的实际历程前，我们再从中医的角度讲一下与复卦有关的观点。前面提过，女性自十四岁至四十九岁的三十五年生命之中，每个月一次的月经，可以对心脏起到保护的作用。这个道理可以用来间接治疗心脏病，这大概是上帝造物，不想让女人负担辛苦的生产责任，还要担心心脏病，所以有这样的防护机制。

中医有一个很重要的观念，叫“营卫气血”。“营”指的是新陈代谢，在《易经》就可以用复卦作代表。“卫”就有一点像西医讲的免疫、防疫机制。如果免疫系统被破坏，任何病菌都可以入侵。所以复卦也是自然的防卫机制，使人体免受细菌、病毒的伤害。复卦的交卦是豫卦（

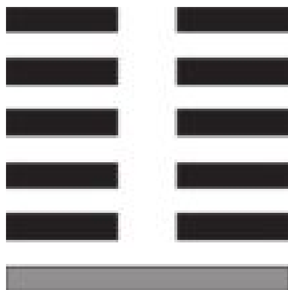
），豫卦就是预防身体遭遇外感伤害，复卦是身体本身就有预防的机制。

那么，新陈代谢机能跟免疫功能也是息息相关的。“营”的重点在内，“卫”的重点在外。防御外敌入侵，让你常保康乐，那就是豫卦。《易经》最圆满的卦——谦卦讲“裒多益寡，称物平施”，就是维持各种机制的平衡。几年前我们曾卜卦问中、西医治疗手段的特色，西医占到的是坎卦（），风险很高，初爻、二爻动，尤其初爻的风险更高，为了要克服一个险，结果越陷越深。初爻爻变是节卦（），看来《易经》对西医的评价是有所保留的。坎卦二爻叫“坎有险，求小得”。西医的开刀是哪里出问题割掉哪里，但割除并非最好的方式。坎卦初爻、二爻冒着一些风险，“求小得”，不求圆满，把有问题的器官切除掉，希望保障整体的安全，可能也有新生的机会，因为两爻变是屯卦（），“动乎险中，大亨贞”，带着一点草莽气息，在险中求生。

中医的考虑似乎更全面、更整体，占卦的结果是谦卦（），初爻和三爻动。初爻是“谦谦君子，用涉大川，吉”；第三爻正是最有名的天下第一爻——“劳谦，君子有终，吉。”谦卦初爻、三爻两爻动就是复卦的象。中医的着眼点是恢复身体疗愈的元气，而不是切掉这个、切掉那个。所以在谦的和平态度下，动刀未必是最好的，甚至要你身心勤劳一点，在劳、谦之中得到培元固本的“复”。我们看，“谦中复”跟“坎中屯”，“复”是生生，是人文的、精致的生；“屯”是新生，自然的生、草莽的生；一个是重视全体均衡的“谦”，一个是一股脑切除的“坎”，虽说各有所长，但中医好像略胜一筹。

复卦六爻详述

初爻：天地之心往内求

初九。不远复，无祇悔，元吉。

《象》曰：不远之复，以修身也。

“初九”是复卦最重要的核心。首先是“不远复”。复卦初爻天地之心所代表的良知良能，本来就藏在内心，怎么会远呢？如果老往外面看，不会反观自省，才会觉得它远。孟子讲“恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，人皆有之”，就像众生皆有佛性，明明是与生俱来，怎么会远呢？一般人糊涂，不知道往内求，明明佛在家中坐，就在日常生活、待人接物之中显现，却一天到晚远地烧香、往心外找佛，怎么求得到天地之心呢？其实踏破铁鞋无觅处，哪一天恍然大悟，得来全不费工夫。《系辞传》就说：“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。”“不远”就能“复”。

剥卦也是如此，第四爻《象传》就说“剥床以肤，切近灾也”，灾难就在眼前，却还浑然不觉，在床上睡大觉。复卦要探寻正面的东西，也是这样；离得这么近，却要远求。难怪孟子说：“道在迩而求诸远，事在易而求诸难。”这就是一般人的毛病。《论语》中孔子的弟子子夏就说：“博学而笃志，切问而近思，仁在其中矣。”朱熹和吕祖谦合著的《近思录》，就取自《论语》这句话。我们思考人生的问题，不要虚无缥缈，要贴近日常生活，这样才会有所得。

所以，如果真心实意，用心体察，你就会感觉到下卦震象征的内在动能；要“复”就“不远复”。再有一种说法，就是你一直想走中间那条线，但不可能那么精确，人一定会犯错，一定会有所偏离，偏离没关系，赶快调整回来就好了。那也叫“不远复”，迷失得不远，从善如流，立刻回头。时时保持“不远复”的反省，就可以“无祇悔”。“祇”就是“至”，不至于后悔。不要像“亢龙有悔”，因为刚愎自用，不肯回头，以致追悔不迭。肯回头，不远就“复”。这就告诉我们，阳刚太过，太强硬，就会“悔”。

从最贴近身心的地方寻找真理，人生行事不但不会发展到“悔”的地步，而且，结果是“元吉”，到最后功夫纯熟，充满核心的创造力，几乎都不犯错，结果一定吉。复卦卦辞反而没有“元”，只讲“亨”。但是，核心的

生命力、创造力，就落实表现在复卦的初爻。一旦“不远复”，就“无祇悔”，“元”就出来了，创造力泉涌而出，生生不息，自性生万法，本立而道生，就叫“元吉”。

《象传》说：“不远之复，以修身也。”讲得很实际，“不远复”就是拿来修身的。《大学》为什么在修身前面要讲诚意正心呢？就是因为复卦乃天地之心。格物致知也是如此，心才能格物。复以自知，落实到每日可见的就是修身，就是复卦初爻“不远复”的概念。修身不是空的，干事业也是一样，路线错了就赶快调整、修正。

好，这是“初九”，也是“复”的源头，还不至于犯太大的错；等到涉世渐深，车子往下开，习性、惰性渐深，天机渐浅，诱惑挑战犯错的可能性就增加了。

平常心就是道

复卦初爻在《系辞传》中被特别引用发挥。原文是：

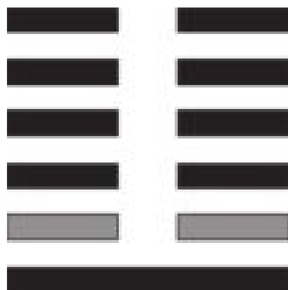
子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

“颜氏之子”就是颜回（颜渊），“其殆庶几”，就是说颜回的表现差不多是这样了吧！就算没有百分百，也大概有九十九了。颜回怎么表现不错呢？“有不善未尝不知，知之未尝复行也”，从起心动念到行为举止有任何一点偏差，第一时间就察觉到了，而且立刻改，不会重犯。真的是知行合一，“不远复，无祇悔”，不至于发展到“悔”的地步，所以能“元吉”。《系辞传》第一章开宗明义就说“乾以易知，坤以简能”，乾是“易知”，复是“自知”，复卦是从乾卦拷贝过来的，可以认识自己、反省自己。若人超脱不了饮食男女的境界，就是噬嗑、贲；现在是剥、复，脱离只知食色的动物身，进入比较高级的生命形态，就一定要重视自知的能力。我们说孔门七十二贤，颜渊因为得到孔子的屡次褒奖，即使事业成功、人情练达的子贡也自叹弗如，自认只能闻一知二，颜渊却是闻一知十，应该也是言之有据。所以颜渊在孔庙配祀的规格历来都很高，如今在曲阜孔庙不远处，就专门有一座祭祀颜渊的庙。

从佛教讲，复卦初爻代表的就是金刚心。我曾占问《金刚经》说什么？答案就是复卦初爻的“见天地之心”，凡所有象皆是虚妄，须直探本心。《金刚经》探讨的种种法门就是要你印证天地之心。也就是说，我们要

寻找的佛不在天边，就在眼前——“不远复”，这就是我们常常讲的“平常心是道。”这也是复卦初爻的概念，《金刚经》云：“应无所住而生其心。”“生其心”就是天地之心。像玄奘从小出家，我们也占问过玄奘一生究竟修到何种程度？也是复卦初爻动为坤卦。玄奘一生艰苦卓绝，不管翻译事业还是留学生事业，看来都是圆满的。

二爻：及时休养

六二。休复，吉。

《象》曰：休复之吉，以下仁也。

“初九”如果是真理的基准点、初发心，问题还不大，如同“初筮告”，但若“再三”就“渎”了，嗜欲蒙蔽理智；幸亏第二爻离真理很近，而且它的天赋禀赋很好，“六二”中正，像坤卦“六二”一样不容易受到习气的污染，不会“性相近，习相远”。另外，虽然“六二”跟“初九”是不正的承乘关系，因为阴乘阳、柔乘刚，容易发生状况，但复卦“初九”的感染力和作为典范的影响力太强，会让“六二”不自主地受到正面的影响，所以“六二”的结果还是好的。换句话说，如果开车离开“初九”的出发点，到“六二”可能有所偏离，可是因为离“初九”很近，马上就警觉不对，自然会立刻调整，不像第三爻调整得那么痛苦。

“六二”跟“初九”离得很近，基督教常讲“愿与我主相亲，愿与我主日近”，离典范越近，贴身学习，就近取法，就不容易犯大错。离得越远，像“上六”“迷复”，不迷都不行。“六二”虽然本身没有很大的创造力，但是跟在“初九”身边学习，所以“休复，吉”。“初九”是“元吉”，“六二”虽“吉”，却没有“元”。

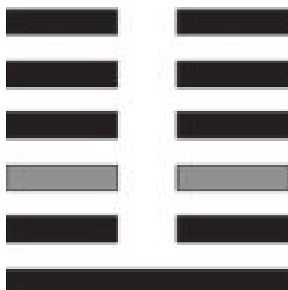
“休复”之“休”，这是《易经》第三次出现这个字，也是最后一次。前面两次出现，一个是否卦君位的“休否”，可以让“否”暂时休止，有休养生息的喘息空间。复卦的闭关就是休假的概念，休是为了更贴近内在天赋生命的真实，所以不要做工作狂，休息是为了走更长远的路。也不能趁

休假时夜夜狂欢，不但没有得到休息，还丧失了休假的真意。“休”是身心得到大放松，所以否卦第五爻要“休”，才有进一步“倾否”的机会。“休复”是正面的，有美好的意思，不仅“复”得很自然，而且确实得到休养生息的机会，所以“吉”。还有一个“休”出现在大有卦的《象传》：“君子以遏恶扬善，顺天休命”。“顺天休命”的“休”也有美好的意思。人要懂得休息，机器隔一段时间就要养护，何况我们的身心呢？身心得到彻底休息，生命力才能源源不绝。所以隔一段时间就得安排休假，而且是真休息，不能休息时还在想公事，还在争名夺利，那就完蛋了。

《象传》说：“休复之吉，以下仁也。”“下”是动词，“仁”就是核心的创造力，也是爱心、是阴阳两性互动产生延续生命的种子。“仁”字除了“二人偶”的意思之外，也是“天地人”三才的概念。“二”字上面一横是天，下面一横是地，中间是“人”，正是“天地人”三才的概念。对“六二”来讲，“仁”就是“初九”，“六二”离它那么近，虽然“初九”位置好像比它低，比它更内在、更深入，但“六二”绝对要取法“初九”，才会有“休复，吉”。这就是“以下仁也”，礼贤下士的“下”。“六二”很重视“下”，因为复卦就是“穷上”而“反下”，上面穷了，就要取法于下，取法于内，重视核心的“仁”，生命得到纾困，才会活得舒服自在。“下仁”就佛教来讲就是“亲近善知识”，从《论语》来讲就是“里仁为美”。《论语》还讲“择不处仁，焉得知”，怎么算有智慧呢？“里仁”就是这里的“以下仁”，你住在哪里、交往的对象，最好都是仁人、善知识，所以才有孟母三迁。可见，选择居处的环境或行业，要选有核心创造力的、有仁心爱心的小区，或者对社会有正面意义的行业，不然“近朱者赤、近墨者黑”。

第二爻爻变是临卦（），临卦多好！“元亨利贞”，只要小心避免“至于八月有凶”，自由自在，海阔天空，很有创造力。“休复”就让一阳复变成了二阳临，本来是一个核心的仁在这里，结果旁边的人跟他学习，变成好多“仁”；从一阳扩大至二阳，创造力开始扩散，从核心感染到旁人。另外，“休”字在《尚书·秦誓》和《大学》最后一章都有这样的话：“若有一个臣，断断兮无他技，其心休休焉，其如有容焉。人之有技，若己有之，人之彦圣，其心好之……”这里说的是为人处世要宽和、包容，不要刻薄、嫉妒，打压比你有才的人，要让好人出头。看到别人的好处，一点也不嫉妒，还帮他宣扬，就好像是我自己有这个好处一样。在此处，“休”就是在人群、组织之中“有容”，能真心欣赏、推荐别人的长处，一点也不嫉妒。我们常看到互相嫉妒的派系斗争，所以国家、组织的成败，以及个人修德都跟“休”有关，是人生盛衰成败的关键。所以《大学》和《尚书》都要求人要“休休焉”。

三爻：一念之间

六三。频复，厉，无咎。

《象》曰：频复之厉，义无咎也。

“六三”不中不正，是“三多凶”的人位，内卦震的生命力已经衰微，然后离“初九”比较远，不像“六二”那般亲近。所以“六三”“频复”，犯错的频率很高，屡错屡改，虽然“厉”——危险，但只要改了，还是“无咎”。这和乾卦的“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”多像！

《象传》说：“频复之厉，义无咎也。”“频复”是危险动荡不安的，“人之所当为”叫“义”，人常犯错也是天经地义，不必大惊小怪、有罪恶感，更不要掩饰，只要改就“无咎”；如果不改，爻变就是下地狱的明夷卦（）。可见，这个爻的摆荡真的很绝，在“天地之心”跟“明夷之心”之间天人交战，在佛心跟魔心、神性跟魔性之间摆荡，只在一念之间。这也是在“复”的修行路上常有的事。《尚书》就说：“惟圣罔念，作狂；惟狂克念，作圣。”圣贤的“圣”和疯狂的“狂”随时都可能转换角色。如果，起心动念有一点不正，圣就变狂；若能克制不正当的欲念，狂也可以变成圣。复卦第三爻爻变为明夷卦，这个启发是很深刻的。

从这个观点来看，我们一天之中念头的起伏，天堂地狱都不知道去了多少次。如此一来，天堂地狱哪里有那么远呢！一念就去，一念又回。但千万不要屡错而不改，否则总有一天爻变变成“明夷”，堕入无边的黑暗中。

四爻：依中道而行

六四。中行独复。

《象》曰：中行独复，以从道也。

“中行独复”，说的是“六四”阴居阴位，跟“初九”是相应与的关系，内外呼应，而且外卦是坤，“六四”是坤之始，在外卦坤的广土众民之中，能用坤卦无限的包容、慈爱和顺势用柔，与“初九”的天地之心配合无间，内外相济，并且依循持中之道而行，故能“独复”。完全合乎中道，如夜里开车，绝对不会偏移两边，摔得粉身碎骨。

复卦五个阴爻中，只有“六四”跟“初九”的关系好得不得了。这跟剥卦“上九”“硕果不食”的阳爻和“六三”相应与，所以能“剥之无咎”是完全一样的。若把剥卦倒过来看，“上九”就是复卦的“初九”，“六三”就是复卦的“六四”。

“中行独复”，有“中行”的理念，有跟随的真理准则，有从核心创造力发而为外在的行动，那一定是合乎中道、表现卓越的，而且，独特的创造力也得以开展。“独”就是“初九”，也就是“慎独”的“独”。《中庸》一开篇就提到“慎独”和“中和”之道的关联，一定是先独后中的。“阴阳合”就称“中”，就能生生不息，而且每一个生命保持它独特的特色。此外，《中庸》又透过一个定义性的概念，把这个观念讲得更为清晰：“在天曰命，在人曰性，在身曰心，在已曰独。”命、性、心、独根本就是一回事，把它落实到每一个个体生命，每一个人都不一样。我们就要重视那个不一样，把它开发出来。表现在事业上就是有独门绝活；你就是不可或缺的环节，永远都有价值。那就叫“独”。而且要“慎独”，用真心去培养。复卦不是核心的创造力吗？每一个生命体都有它独特的基因，每一种文化也有“独”，像中华文化、佛教文化、希腊文化、西方文化，都有它独特的地方，那才是真正的竞争力。能够“复独”就能“行中”，所以《中庸》讲“是以君子，必慎其独也”，后边就说“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和”，这完全讲得清清楚楚。

“六四”复了之后，爻一变就是充满生命力的震卦（）。为什么

四爻爻变是震呢？因为它一直跟随初爻的核心创造力，一点都没有偏离。所以《象传》说：“中行独复，以从道也。”“从”就是跟随，“初九”是主，“六四”是“从”；“初九”的“天地之心”，指导“六四”的“中行”。

五爻：大德敦化

六五。敦复，无悔。

《象》曰：敦复无悔，中以自考也。

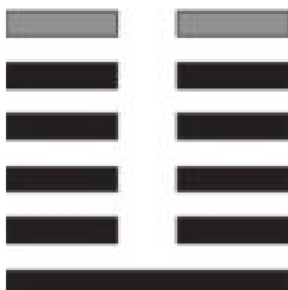
第五爻是复卦的君位，“敦复”可谓是炉火纯青了，从初爻开始复，一路到第三爻又悬崖勒马拉回来，到第五爻功力逐渐深厚，尤其在“六四”的“中行独复”之后，一切都合乎标准，积淀深沉厚重。到第五爻就是“敦”，《系辞传》云：“安土敦乎仁，故能爱。”外卦坤正是温柔敦厚的典型。“敦”在临卦和艮卦也出现过，如“敦临”、“敦艮”。“敦艮”是艮卦第六爻，止欲修行到了绝顶。在《易经》修到“敦”，就是仁厚长者、功力深厚的象，正所谓“大德敦化”。所以“敦”不是第五爻就是第六爻，四爻以下的生命没法达到“敦”的境界。

“敦复”，一路“复”到最后不退转，绝对禁得住诱惑、考验，最后乃有大成，修到“无悔”的境界。不会犯错，怎么会有悔呢？“亢龙”才有悔，“敦复”因为功力深厚，随心所欲不逾矩，怎样做都对。所以《象传》说：“敦复无悔，中以自考也。”怎么达成这样的境界？因为“六五”居上卦之中，可以进一步发挥“中行独复”的“中”；根据《易经》或《中庸》讲的持中之道反省自己。这说明自我测试很重要，人最好自己把关，不要让人家来挑你毛病，自己发现不对了，“有不善未尝不知，知之未尝复行”，就轮不到人家挑你毛病了。

“六五”爻变为屯卦（）。复是人为后天的修行，是“生生”；屯是“天生”，是天造自然的生。新生叫“屯”，再生叫“复”。再生的“复”若

能宛如新生的“屯”，这就叫巧夺天工，完全回归自然。人不断调整、修行的结果，结果是人合天工。不过这里也有隐忧，现代科技如此进步，尤其跟复卦有关的遗传基因，以及从复卦到无妄、大畜的演变来看，基因重组、破解生命密码，人造人确实有可能。假定复卦代表一整套DNA密码，初爻就是破解基因密码，二爻“休复”；到了四爻“中行独复”，爻变是“震”，“万物出乎震”；到了第五爻实验功力纯熟，不会犯错了，爻变为“屯”，人创造的生命跟上帝创造的生命几乎一样。可是千万不要忘了它的危机跟风险，一是第三爻的“频复”，不断的试验可能失败，复制错误的生命有可能变成“阿凡达”之类的变种人，这不就失控了吗？复卦变明夷卦，后果多严重！所以，科技即使办得到，也不应该这么办，生命科技要有意义的重大突破，应该是克服先天遗传的疾病。

上爻：天灾人祸并至

上六。迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

《象》曰：迷复之凶，反君道也。

更可怕的就是上爻的“迷复”，祸国殃民，天灾人祸并至。这说明什么东西都不要过头，像“飞龙在天”已经很好了，登峰造极，“亢龙有悔”就不好了；“黄裳元吉”很好，“龙战于野，其血玄黄”就很惨。在这个基础上，我们看复卦“上六”惨烈的程度，在《易经》三百八十四爻里可能排行前三名。

《易经》十大凶爻的第一爻是离卦第四爻的“突如其来如，焚如，死如，弃如”，说它是世界浩劫、生物灭绝的象，绝不是开玩笑。天灾可能是人祸引起的，当人类文明的创造力、科技的创造力越强，很多表面看是天灾，其实是人祸启动的，因为人破坏自然的程度太深。

我们看“上六”。人为的“天地之心”，发展到“上六”就走火入魔、走上了不归路，连累众生遭受重大伤害。“迷复，凶，有灾眚”，“眚”即眼睛长东西，看不清楚，代表欲望蒙蔽理智。迷了之后，看什么都不准，就会

有问题。这就是人祸。“眚”时盲动，一定招灾，不能怪别人。可是，“灾（災）”是水火构成的，是自然灾害的概念。如果《易经》的爻辞出现“有灾眚”就代表天灾人祸并至，而且人祸可能演变成天灾，真正的原因是人自作孽。“天作孽，犹可违”，可是自作孽，逃到哪里都不行，因为欲望跟着你走。“万般将不去，唯有业随身”，你走到哪里都会惹灾。所以“眚”是人祸，“灾”是天灾，有时候分开，有时候联动。“有灾眚”就更严重了，有战争、饥荒，又有海啸、地震，滔天大祸并至。我们现在这个世界不就是“有灾眚”吗？这是人的“自作孽，不可活”，要回头很难。

“用行师”、“有灾眚”就是一个征兆，然后人还执迷不悟，想用自己仅有的一点力量，解决“迷复”的滔天奇祸，怎么解决得了呢？负隅顽抗，只有扩大伤害，搞到“终有大败”。“以其国君凶”，船沉了，船长能跑吗？“上六”是过气的亢龙之位，会拖累“六五”的君位，甚至波及、连累整体，祸国殃民。

“以其国君凶，至于十年不克征”，君死国亡，一蹶不振，长达十年都没办法恢复元气，不再有能力兴兵作战、发动攻势。能想象到的凶都发生了，而且受害范围非常广。所以这一爻是有名的凶爻。明明已经修到“敦复，无悔”了，都还有可能堕入魔道。不过一念之差，就由“敦复”堕入“迷复”，由“飞龙”变“亢龙”，由“黄裳”变“龙战”，这就是修行之路的艰困。

《象传》说：“迷复之凶，反君道也。”还是要回归基本面——君道，领导统驭有其正道，“迷复”就是偏离了正道，所以要赶快回头，否则就不可收拾。《易经》经传中常出现的“反”字，“反对”的意思很淡，大部分是“反复其道”的概念，就是提醒你迷途知返。可是很多个性刚强、不服输的人，执迷不悟，屡劝不听，不撞南墙不回头，或者不见棺材不掉泪。上文我们就讲过，中心路是真正的道路，刚开始有点偏差，错到最后就是“迷复”。偏偏有些人在“迷复”中还自认是真理，走的是正路，那就没办法了。但问题是他会殃及池鱼，这就很麻烦了。

◎占卦实例：康熙亲征葛尔丹

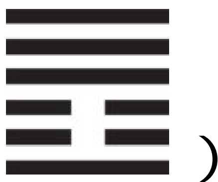
复卦“上六”这个爻有一个著名的占例，就和康熙亲征葛尔丹事件有关。当时，为了平定吴三桂叛乱、稳住蒙古各部，康熙决定把女儿蓝齐儿嫁给蒙古的葛尔丹，以赢得暂时和平。待吴三桂之乱平定，康熙御驾亲征，翁婿大战，女儿夹在中间当然倒霉。

康熙攻打葛尔丹势在必行，决策已定，但过去这种军国大事少不了要占卦。大学士李光地当时就是有名的易学家，奉命占算此战吉凶，结果就占到复卦“上六”“迷复，凶”这一爻。这还得了！皇帝要完蛋了——“终有大败”。“用行师”，就是要去打葛尔丹，“以其国君（康熙）凶”，还“至

于十年不克征”。他看到这个卦象就呆住了，再呈给康熙看，也奏请不能打，要忍。结果康熙一笑置之，继续打。他认为这个爻是应在葛尔丹身上的，是葛尔丹“迷复凶”，“至于十年不克征”说的是被康熙彻底剿灭。结果康熙对了。

易学大师李光地的功力算是深厚的了，是占卦占错了，还是断卦断错了？其实，《易经》最高的境界不是占卦，德高鬼神惊，智慧高到一定程度，可以超脱一般的祸福吉凶。但康熙这个例子还有解释的可能，占卦不可能错，断卦上李光地可能真的错了，康熙对了。康熙的博学可说是千古一帝，晚上用功读书到吐血，因为他觉得皇帝应该更有学问，更要用功，不仅学中华学问，连西方学问也涉猎。我在“大衍之术”一章特别提醒，内卦代表自己，外卦代表对方，只要没有太复杂的关系，内卦通常代表启占的一方，外卦的任何动态，包括爻动，代表对方可能的状况。既然康熙要去征讨葛尔丹，这个爻动在外，所以康熙说这不是我，是对方“迷复凶，有灾眚”。有没有道理？有道理。这个例子提供给我们很多思考的方法，除了断卦的问题之外，还有就是像康熙这种人物，真的是可能超脱吉凶祸福的。人如果能力、智慧、胆识、德行都够，还用得着占卦吗？正如荀子所说的“善《易》者不占”。但是要修到康熙那个地步也不容易。

我们再看“迷复”这个爻，为什么这么凶呢？用卦中卦检验就清清楚楚了。复卦二、三、四、五、上爻和三、四、五、上爻构成的都是坤卦，“上六”正是坤卦上爻的“龙战于野，其血玄黄”，“其道穷也”。跟“迷复凶”如出一辙。“迷复”里面藏了两个“龙战”，不凶才怪呢！然后“迷复”这个爻所描述的惨败状况，让我们联想到泰卦上爻“城复于隍”的倾城倾国。泰卦上爻就是“迷复”；泰卦的“城复于隍”，就是泰卦三、四、五、上爻构成的复卦上爻。所以我一直提醒大家学习《易经》要全盘照顾，像孔子“韦编三绝”一样，把《易经》都读烂了，才能真正搞清楚。

时育万物——无妄卦第二十五（）

无妄之灾，是人祸？是天灾？

无妄卦之前的复卦是在比较清静、比较安全的环境下，就像乾卦的“潜龙勿用”一样，整个“一阳来复”可以看成是乾卦的初爻，是深藏在地底的生命力在蕴养，所有的政治、经济等活动全部暂停，闭关修行，远离外面的干扰，培养元气、活力，准备重新出发。换句话说，复卦可以当作是“潜龙勿用”的放大，乾卦代表的天理、天道、天命、天则，复卦把它进行了扩大发挥。

同理，复卦前面的剥卦又可以看成是什么呢？剥卦是一阳在上，硕果仅存，从乾卦来看的话，几乎就是上爻的“亢龙有悔”，所以才会招致浩劫般的摧毁式打击。乾卦“上九”《象传》说：“盈不可久也。”就指出前面的作为太过头，没有办法继续支撑，所以就会造成“灭下”的毁灭性效应，下面的五阴都给掏空了，最后只有仅存的硕果，就是一阳在上。所以剥卦我们可以看成是“亢龙有悔”之天则的详细版。

剥极而复之后，尤其是复卦提到了天灾人祸的概念——“迷复，凶，有灾眚”，一旦执迷不悟，就会有天灾人祸，而且是自己招来的祸，自己要负担，不能怪罪于他人。不过，“灾眚”代表天灾人祸并至，换句话说，到底是天灾还是人祸也不是很清楚，天灾甚至有可能是人祸间接启动。在我们以前讲的临卦中就提到有“至于八月有凶”，人的作为不受羁绊，为所欲为，就会引起不测之凶——八月有凶，近年来大自然的反扑和金融风暴的不可收拾都是例证。天灾人祸本来出现的频率是不高的，但是近年来好像是家常便饭，世界各地轮流发生，这就是“亢龙有悔”的象，过头了，人祸累积带来整个生态环境恶化引发自然灾害。

无妄卦谈的就是无妄之灾，想象不到的、出乎意料的灾祸，一定会碰到，这是怎么回事？那就要检讨了，是自然灾害，还是导源于人祸？这就是值得思考的问题。我们平常讲无妄之灾，好像不应该负责，是活该倒霉、受连累，但是细细研究无妄卦后，尤其是第三爻，你可能就会改变想法，因为你会发现，很多天灾就是肇始于人祸。《易经》永远是天人相应的，天灾跟人祸只是责任承担不一样，人祸当然要自己负责，天灾可以说是不可抗，不必承担责任，但是现在的界限变得越来越模糊，天灾人祸有时皆出自人类之手。

闭关与出关

复卦是闭关，无妄卦则是出关，按理说应该是大功告成，但是出关还是有天灾人祸，所以人生的考验层层无尽，真的是要小心。不仅有第三爻的“无妄之灾”和第五爻的“无妄之疾”，还有最后一爻的“行有眚”，也是人祸引发天灾的象。

那么，既然前面有复卦的闭关潜修的过程，应该是功力大增，修为很够的，可是一出关之后怎么还会有一半以上的爻都是凶？这就很值得我们思考了。复卦闭关的时候，怕走火入魔，虽有“频复，厉”、“迷复，凶”两个爻处境不妙，但毕竟还有其他四个爻是不错的。这说明闭关是一个相对安全、清净的环境，没有外敌干扰，只要心魔不犯，正如《系辞传》说的“有不善未尝不知，知之未尝复行也”。

无妄卦虽然还是从心念出发，但是在卦序上是在复卦之后，出关了，不可能一直待在关里头，要把洞门口打开，出去见见世面，要跟社会人群接触，乍一出关，也是从心念开始管起，再涉及行为，起心动念不要妄想，所有的想法不要脱离现实，更不要轻举妄动，如此这般管束自己的意念、行动，都不要有“妄”，要“无妄”，妄念要降到零，完全摒弃。这就太难了，因为出关后所面临的是非常复杂的环境，外面什么都有，不像复卦清净的环境。这就是无妄卦的难处。

从卦象上看，复卦是“地雷复”，在地底下，没有多少外界的干扰。“天雷无妄”则是在天底下，已经从地洞中钻出来，踏入繁华世界，难免会造成干扰，干扰你的心念或者行动，使得你又心浮气躁，犯错、幻想，所以出关后的无妄卦，出问题的爻比在复卦里面的闭关考验更严酷。无妄卦六爻，只有第一爻没有问题，这是初发心，第四爻则是善后处理得好，还勉强没有问题。另外二、三、五、上这四个爻都有问题，而且一个比一个严重。对比复卦六爻，有四个爻是好的，只有两个爻出问题；无妄卦则是倒过来，出问题的有四个，没有问题的只有两个。

这就是闭关与出关的区别，清净环境跟嘈杂环境的不同，从这两个卦的爻上我们就可以比较出来。从复卦到无妄卦，它们的相同的当然还是内卦震——中心的主宰。整个复卦是培养内在的生命力、核心的竞争力。复卦的阶段度过之后，浩劫重生，重新发展进入无妄卦，从地底下钻出来，到天底下自由自在地徜徉活动，还是靠着内卦震。只是在复卦的时候，内卦是震，外卦是柔顺的坤。因为复卦阶段培养“一阳”时，当然不能硬碰硬，要顺势用柔呵护那“一阳”。可是到无妄卦时，外卦为乾，由柔转刚，乾者，“天行健，君子以自强不息”，有了进取心，就要往前突破。“地雷复”变“天雷无妄”，外卦三爻全变，柔转刚，顺转健，坤转乾，麻烦就多了。在复卦的时候，上卦坤跟下卦震是母子档，好比母亲怀胎，怀着她心爱的长子，呵护、照顾得无微不至。无妄卦上乾下震，只是典型的父子兵，当然不一样了。

时育万物与日新其德

无妄卦之后是大畜卦（），大畜卦更重事功，要做大事，必须储备更多的资源。像小畜卦就是本钱不够，密云不雨，在夹缝中求生存，等待弱的跟强的、小的跟大的最好的互动机会。大畜卦则不是求生存，而是求发展、做大事，做大事就得准备更多资源，而且这种要建功立业的大畜，堪称“富有之谓大业，日新之谓盛德”，一定要有很厚实的内在修为，前提就是“无妄”。所以无妄、大畜二卦可谓是内外兼修。无妄卦是“时育万物”，用真诚心、下真功夫养育万物，功夫下得越真，内在的修为就越无妄；大畜卦是“日新其德”，每天都在进步，外在事业就可能做得越大。这就是内外兼修。

《中庸》与《大学》这两部书跟无妄、大畜二卦的中心思想是非常接近的。《中庸》、《大学》文字虽然没有多少，却是《四书》中比较难的。《大学》只有一千七百多字，《中庸》是三千四百字，这两部书以前都是《礼记》中的两篇，后来摘出来，跟《论语》、《孟子》合成《四书》，也是因为《中庸》和《大学》的思想确实很精湛。《中庸》讲诚信，强调至诚如神，至诚其实就是“无妄”，完全没有虚妄，如果完全没有虚妄，就可以做到不欺人，也不自欺，这样当然就是“元亨利贞”了。但是我们的人生处世能够做到真的完全没有妄吗？太难了，无妄卦的卦辞“元亨利贞”后就说你的心念如果稍微有偏移，后面就会走不通，甚至越走越糟，天灾人祸随之而来。可见，人是很脆弱的，就像我在复卦中讲的夜里开车，完全压着中轴线走是不可能的事，实际的路线是螺旋形的。无妄卦的六个爻跟这个非常像，只是环境变了，由清净的闭关到更嘈杂、更现实的出关，但是还是要掌握中轴线、中道，随时要修正，不修正就很惨，而且也更为凶险，一样会摔得粉身碎骨。所以无妄卦要想“元亨利贞”，内在的修为就需要下工夫。《中庸》讲“诚信”，讲“中道”，那就是内在的修为，三千四百字的《中庸》里面有很多观念跟无妄卦的卦辞、爻辞、《彖传》、《象传》都可以找得到互相印证的地方。

《大学》就像大畜卦了，“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，还要“苟日新、日日新、又日新”，大畜卦里面就有“日新其德”的概念，天天都得进步，环境不断在变化，所以你每天都得跟上。还有“格致诚正”（格物致知、诚意正心）、“修齐治平”（修身、齐家、治国、平天下）。“修齐治平”是更明显的“大畜”，前面的“格致诚正”就是内在的扎实的修为，即“无妄”。

由此可见，无妄卦和大畜卦与《中庸》、《大学》的关联是多么的密切，另外在《论语》、《孟子》中也不乏其例，像“万物皆备于我”讲的

就是“大畜”无限的容量。因篇幅关系，我就不再句句引证了，只是稍微提一下。

无妄、大畜、颐卦序分析

无妄、大畜二卦之后就是修养深厚、自成体系的颐卦。颐卦强调的是生态，具体来讲，就是养生，养我们的肉身，养我们的内心，像《孟子》里面讲的“养浩然之气”；还有自养而后养人，自己养身、养心、养气，身心灵都得到了很好的修养，那么你就可以照顾别人了。这就是“先知觉后知，先觉觉后觉”，佛教的菩萨也是自己觉悟，再去教别人觉悟，这些都是颐卦的范畴。就像当老板，要养一些干部，再养一些员工，事业才会做得越大，要养的人、要照顾的人就越多。佛教讲：“佛菩萨发心，供养一切众生。”那也是养。如此一来，养和被养就形成了一个圆融的平衡稳定的生态体系，那就是颐卦。自然生态、金融生态、产业生态、政治生态、职场生态，都有“颐”的概念。那么“颐”是怎么来的呢？这样一个平衡稳定的生态结构是怎么确立的呢？是“无妄、大畜”确立的，“无妄、大畜”建构在天地之心的复卦根基上，颐卦是养，大畜卦是畜（蓄），畜和养不是一样的概念，畜是准备，将来用；聚集之后，就要开始养了，这就需要耗时耗力。正如《序卦传》所云：“有无妄，然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。”“畜”的下一步就叫“养”，在《老子》一书中，这个程序很清楚，“生之畜之”就是养，养则更精致、更细腻，畜只是聚集资源，统合管理。

这就是卦序，要建立颐卦所谓的生态，实现自给自足，中间必经无妄卦和大畜卦十二个爻的阶段，由内到外的准备都必须充分，还要有现实感，与时俱进。人生就是在做这种复卦的转型，只要大方向正确了，下面落实的地方就是“无妄、大畜”，然后才会有“颐”，才可以自养养人。

以凶论的无妄卦

无妄卦是上经六个“元亨利贞”四德俱全的卦的最后一个，但是它的“元亨利贞”充满着高度的不可期待性，只有极少的可能性，除非你的修为足够高。因为人性充满了弱点，通常很难办到，所以“元亨利贞”后面常常就跟随着天灾人祸。

既然对自己的能力、妄念、妄动没有信心，如果你占到无妄卦，就要以凶论，不要把它看成“元亨利贞”，因为那不是你的，你要面临的是天灾人祸。所以无妄卦的“元亨利贞”有点像假的，比临卦的“元亨利贞”更不可靠，临卦是“元亨利贞”，只是“至于八月有凶”，过头了就形势逆转。但临卦正面的居多，它的六个爻几乎没有坏的爻，只有“甘临”的阶段稍

作调整就过关。有的人胆子小，一占到临卦，他就习惯看后面的“至于八月有凶”，其实没必要，临卦正面的居多，是很充实的境地，是自由开放的世界。

无妄卦则不同，凶象居多，因为把关难，所以每况愈下。我们看《易经》中七个“元亨利贞”的卦，只有一个在下经，是革卦。上经是天道自然的运行，所以离自然的标准态的“元亨利贞”就比较接近。下经三十四个卦是人世间的奋斗，想要“元亨利贞”就好难，只有到革命的革卦出现那种非常人物的非常创造力，才能够另起炉灶，另外三十三个卦都做不到“元亨利贞”。即使是上经，虽然是自然的衍化，离天道近，但是每况愈下，到无妄卦就已经变得很艰难了。

我们当前很多的世界问题都是从“八月之凶”来的，就是因为不受约束，想干什么就干什么，那就是临卦的自由泛滥。而临卦前面是随卦，随卦是“元亨利贞，无咎”，只要“善补过也”，随时改过，结果是很不错的。再前面是屯卦，屯卦没有什么错不错，自然的生命开创就是如此：“元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。”再前面是乾、坤二卦。由乾、坤、屯、随、临到无妄，变得越来越不稳定，有很多不可预期的失控的事情会发生，无妄之灾就是你想不到的，前面无论怎么设想都很难想到结果。临卦也是如此，要是你沉迷于“元亨利贞”，“至于八月有凶”也是出乎意料，到后来就慢慢失控。

无妄卦的卦中卦

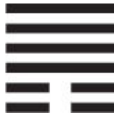
第四十四卦姤卦，讲的是人生不期而遇的机缘碰撞，往往出乎人的意料之外。也就是说，不管你怎样计划、预期，有很多事情常常是失控的、不期而遇的，姤卦这一概念，就藏在无妄卦之中。无妄卦的卦中卦就有“姤”的象，所以有不期而遇的“无妄之灾”、“无妄之疾”一点也不奇怪。

无妄卦三、四、五、上爻四个爻构成的就是姤卦（），而“六三”的“无妄之灾”，就是姤卦的初爻，第五爻的“无妄之疾”也是在不期而遇的范围内。这些都是平常无法想象的，只有遇上的时候才会明白《易经》结构之精密，卦中有卦这一内在的因素会影响到外在可能的发展。无妄卦中有天风姤的象，就说明很多事情我们事先是无法预料的。虽然人生本来充满了意外，但是我们还是尽量希望透过身心的调整，即便有意外，也能够善于补过、亡羊补牢，不至于让事情失控到不可开交。

前文讲过，无妄卦、大畜卦立基于复卦，无妄跟大畜这两个卦中都有颐

卦（）的象，这说明无妄、大畜二卦中就有“颐”的潜在的训练。无妄卦中的颐卦由初、二、三、四爻构成，这说明一进入无妄卦，从起心动念的第一爻开始，就进入颐养的阶段，自己出了问题要能够调整。大畜卦则是在三、四、五、上爻了，也就是大畜卦已经快圆满的时候，“颐”慢慢就出现了。可见，什么事情都没有偶然，素养的形成不是一朝一夕，而是不断在培养，到最后“颐”就自然而然出来了，正所谓瓜熟蒂落。不同的是，无妄卦是偏于内在，所以它是初、二、三、四爻构成“颐”；大畜卦则是偏于外，所以三、四、五、上爻构成“颐”。只有内外兼修都有颐养，到最后成熟，就进入六画卦的颐卦。

无妄卦中间四个爻构成的典型的卦中卦是渐卦（），二、三、四、五爻构成的“风山渐”，揭示出人真正想要练达到不打妄想、不动妄念、不轻举妄动，绝非一朝一夕之功，需要循序渐进、日积月累的功夫，而非一下子就做到无妄。这样一来，无妄卦里面有“渐”的象，是可以理解的。像佛教的净土宗，就专门练这个卦，净土宗的修行法门，主要是念佛，它的卦象就是无妄卦，里面有动爻，说明心态会有所偏，要改正，绝非一朝一夕之功，真正做到了无妄，就是百分之百的虔诚。大畜卦的“畜”，主要从畜牧业取象，这个字在小畜卦还不明显，“畜”有养马、养牛、养猪等，要恰当地养才能够养得好，就像老师教学生，不同的学生因材施教，也就是说对芸芸众生有不同的养法，这才叫大畜。我们知道，《易经》所处的遥远的时代，人类发展主要的生活方式，先是渔猎，然后是游牧，再到畜牧，最后是农耕。大畜卦主要从畜牧业中得到很多宝贵的启发，无妄卦则是农业与畜牧业兼之，如第二爻与农业生产有关，第三爻则是跟畜牧业有关。

无妄卦还有五个爻的卦中卦，初、二、三、四、五爻构成的是益卦（），这说明如果真在无妄上修，确实能够身心获益，获得清净心，无世俗的杂染，无情欲的痛苦。另外一个则是二、三、四、五、上爻构成的遁卦（），无妄卦中就有小猪跑路的象（“小猪”指“遁”的异体字“遯”中的“豚”）。

无妄卦、大畜卦的交错卦延伸分析

其实无妄卦中有“遁”的象也很好玩，无妄卦跟遁卦是什么关系？是交卦

再综卦的关系，或者是综卦再交卦的关系。交卦即上下卦交易的卦，无妄卦上下相交换，为雷天大壮（），大壮卦跟遁卦就是相综的卦。遁卦的上下相交换则是大畜卦，大畜卦跟无妄卦也是一体两面相综的关系。这就是相综再相交的关系。

无妄卦的错卦是地风升（）。这个意义就很深刻，无妄卦跟升卦相错，相错有两个意思，一是触类旁通，相反相成，还有共通性；一是性质相反。“无妄”的错卦是“升”，性质有可能相反，所以“升”可能是“无妄”，升的高度成长到最后不就是泡沫吗？金融风暴即是，里面就有“升虚邑”——泡沫破碎的象。升卦表面看到的是升，跟无妄一对比，很可能是虚幻的表象，就像棉花糖、海市蜃楼一样，多多少少有一些虚幻的性质。如梦幻泡影，要作如是观，因为对应的是无妄卦。如果真做到无妄，则是绝对的真实；升卦有时候则很不真实，可能是泡沫，多少有一些虚幻性。大畜卦的错卦是泽地萃（），大畜卦跟萃卦，听起来意思好像很接近，“萃”是把很多东西聚在一起，“大畜”也是把很多东西圈在一起。这就是错卦的比较。

我们上面说过，无妄卦初爻到五爻，是“风雷益”的象。无妄卦的第四爻爻变也是益卦。所以要理解无妄卦第四爻，最好要理解益卦在说什么，而且它在益卦中，作为益卦的第五爻君位，“益”的性质特别强。无妄卦第四爻，爻变加上卦中卦，变过去的能量更强，可以更加帮助我们了解这个爻。

以前是农业社会，无妄卦第二爻讲的是农业，我在大有卦的时候就说过，如果那一年五谷丰登，就是大有年。如果是无妄年，那一年就是灾年，歉收或者虫害、风灾、水害什么都有，换句话说，无妄卦在旧社会的时候，就是指农业收成不好，天灾人祸不断。从农业生产来讲，“无妄”跟“大有”以前是两个极端的指标。所以千万不要被无妄卦的“元亨利贞”骗了，事实上不如意之事常十之八九，最好降低预期值，能够安然度过就不错了，不然落差会很大。希望越大，失望越大。

《序卦传》说无妄、大畜卦

《序卦传》说：“复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄，然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。”“复则不妄矣”，我在讲复卦的时候，也是举了道家、佛家的例子来说明，像“金刚

心”、“天地之心”、“清净心”这种核心的创造力、内在生命的真实，一切真实不虚。如果真的都可以按照“复”的原理挥洒运用，就不会有“妄”的事情，起心动念不会有妄念，也不会打妄想、轻举妄动。“故受之以无妄”，即进入了无妄卦，“有无妄，然后可畜”，人生不就是做这些蚂蚁搬家的事情吗？由小畜到大畜，直到离卦，还有“畜牝牛”，都是在生、养、畜这些东西。但是你到底畜了一些什么东西呢？那些真的扎实可靠吗？抑或都是一些虚妄不实的东西，根本没用，就活在幻想中？所以一定要确定我们储备、储蓄的东西，必须是真实的，不是虚幻的。不然，就把你的未来赌上去了，搞不好一场空。花那么多心思从四面八方聚集一些资源，结果聚起来的资源是一场空，那不是很好笑吗？岂不变成了“梦想搜集家”？由此一定要确定，它是“无妄”，是绝对真实，然后我们才要“畜”。

“大畜”志不在小，要做大事，各方面的资源准备要充足，所以确定要用的东西一定不可以是“妄”的，然后你才可以进行储蓄、蓄养的动作。一旦畜了，人、事、物都畜了，储备人才、储备钱财、储备专业技能，各式各样的人生都可以找到相应的经验法则，一旦人和物有了有机的联合，就可以进入颐卦的阶段。人要养生，各方面的修养要好的话，一定不是光蓄积些原料，或者像身体的健康养生，心也要修养好，就像我们光是吃有营养的东西，还要消化吸收，才会对身体有用。原先只是畜，东西没消化，就还没到养的阶段，没有变成身体的养分，尤其狼吞虎咽，像噬嗑卦就会造成消化不良，不见得有用。

“畜”是一个阶段，把资源聚在一起，从各地方搜集。“养”是更细致的阶段，“物畜然后可养”，像我们随便一个教室，聚集几十个人，甚至上百人，天南地北聚在一起不容易，下面就是养，不管是三个小时或者更长的时间养，能不能够真正把所学的东西消化吸收，那才是养的阶段。“故受之以颐”，那才是颐卦的境界，“颐者，养也”。

我们刚才讲无妄卦中有农耕的象，那你怎么确定秋收的时候作物都不夭折，都没有遭遇水旱灾害？面对不可预期的局面，那就跟畜养的功夫有关了。所以我们要畜，最好先考虑到我们所畜的东西是不是真的有未来，是不是绝对真实。像我们现在到银行存钱，那个货币真有那个价值吗？是虚幻的？甚或未来会大贬值、大升值？不然你存它干什么？“有无妄，然后可畜”，然后你还要“大畜”，将来总有一些能够养成，或者种植各种作物，希望大有丰收，不要种植单一的作物。大畜卦的运用也是我们经营事业上库存的概念，你搞一个好大的仓库，要装这货装那货，将来还要入货、出货，不能挤压库存、挤压成本。“大畜”就直接跟“无妄”有关系，你存的钱、存的东西到底有没有用？这个很重要。金融风暴中很多人畜的就是“无妄”的东西，结果所有的投资付诸流水，白畜了。

我们人生中常常犯这种错，说得容易，做起来很难。人都会有一些痴心妄想，总希望眼下投资的产业将来会涨几倍，于是先去买房子，就是借钱也要买房子，希望房子将来会升值好几倍，现在大家拼命去买房子，一窝蜂的效应，但是这么高的房价，稳当吗？很多人都买黄金等期货，

认为将来会获暴利或者是绝对是真实，以后养老金全部都有了，可是真的是这样吗？不然。就像很多东西是一些死学问、过时的知识，根本没有用，花那么多时间去学将来也是一个书呆子。我们的人生常常在这里犯错，积压库存、垃圾知识，结果完全一场空。

《杂卦传》说大畜、无妄

《杂卦传》曰：“大畜，时也；无妄，灾也。”注意，这是典型的互文见义，因为大畜和无妄两卦本就是一体相综的卦，关系非常密切，《易经》包括《易传》中常常有这样的笔法。

我们先看“大畜，时也”。“大畜”的准备一定要合乎时代需要，不然就积压成了没用的资源，变成呆货或呆人，所以一定要合乎时之所需，赶上时代潮流，不然就是白白蓄积，全是些没有用的、过时的东西。“大畜”一定要合乎“时”，就像“随时之义大矣哉”、“豫之时义大矣哉”，一直在强调“时”，何况“大畜”是很大的规模，要准备那么多资源本来就不容易，如果不合时，一切的准备都是白费。我们平常学习，要储备知识，也是要储存有用的知识，一是未来有用，可以增值；一是马上就有用，是活学问。所以一定要合乎“时”这个条件。

再看“无妄，灾也”。“无妄”就要小心灾，往往会有想象不到的灾祸降临到你身上，不“时”就有“灾”，这两个卦讲的是一回事。“大畜”说“时也”，“无妄”也是强调“时”。“无妄，灾也”，“大畜”怎么也谈“灾”呢？“大畜”说“时”没有问题，因为要“日新其德”。“无妄”中也有谈“时”，像无妄卦的《大象传》是最明显的例子：“先王以茂对时，育万物。”“时”对就可以“育万物”，不然万物都得夭折。无妄之灾是不用讲了，“大畜”也有灾，像“初九”《小象传》的“有厉利已，不犯灾也”，前途多风险，最好停下来，别乱冲。大畜卦第一爻就提醒我们别犯灾，要小心前途有风险。所以大畜卦也有灾，不只是无妄卦有灾。

换句话说，无妄、大畜二卦都强调“时”，都要防灾，不要冒犯灾。灾从哪里来？就是不合乎“时”，“不时”就有“灾”。所有储备的东西不合乎时代的需要，积压在那里就一点用都没有，那不是给自己找灾吗？另外所有的自然灾害，像“八月之凶”的概念，就是“不时”，六月下雪同样是“不时之灾”。本来自然的顺序是春夏秋冬四时不忒，风调雨顺才会国泰民安。如果风不调、雨不顺，四时完全乱了套，气候反常，生态平衡破坏了，就是“不时”，那些动植物，甚至包括我们人类，都会很难适应，不时之灾一大堆，原先自然的秩序，按时出现的春夏秋冬都变了，这就很可怕，变了就无法预期，往往会变成无妄之灾，一不小心就会面临祸乱。

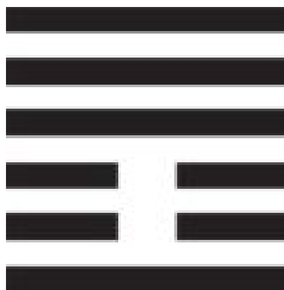
可见，“大畜，时也；无妄，灾也”，就告诉我们灾难的降临是因为不合乎时。不合乎时的话，过去的经验是没有用的，怎么预防这种不时之

灾，在过去这段时间不应该有的事情，现在会发生，那你怎么办？这就需要了解大畜和无妄这两个卦了。这就是《杂卦传》的互文见义，大畜讲“时”，无妄也一定要讲“时”，因为它们是一体的两面。人如果“不时”，两个卦都有灾。如果不按照自然变化，那一定有灾，这个观点很重要，灾是怎么来？一切皆因时序乱了套。

无妄卦、大畜卦之后，就是“萃聚而升不来也”，萃、升二卦跟大畜、无妄是相错的关系，六爻全变性质完全对反的关系，大畜的错卦是萃卦，无妄的错卦是升卦。《杂卦传》把这四个卦圈在一起，结果相错综，而且从大畜、无妄，可以瞬间六爻全变，变成“萃聚而升不来”，就是说瞬间的剧变很难防范，不时之灾会牵动环境的剧变。在《杂卦传》中，把它们绑在了一起，也代表大畜、无妄的不时之灾之后，环境可能会瞬间产生剧变。在正常的卦序中，大畜、无妄二卦要经过二十个卦才会到萃卦、升卦，可是在《杂卦传》中，它认为有可能同时发生，这是值得我们留意的。所以不时之灾起的连锁反应，引起环境的剧变会很严重的，什么都可能发生。这是《杂卦传》的警示。

我一再强调过，《杂卦传》的奥秘在后世来说，一直没有全部揭秘，写《杂卦传》的人对我们的智慧一定很失望，只能了解其中一部分。这一套《易经》的密码，可谓是最大的奥秘，很可能是改造世界的一个计划，没有智慧看懂就没有办法了。其实《杂卦传》所写的短短两百来个字，不是《易经》本身就能突破的，要从别的经典、历练中去突破，其中就包括孔子写的《春秋》，《杂卦传》跟它绝对有密切的关系，因为里面用的很多词都是《春秋》的专有名词，这就是经跟经之间的关系也是错综复杂、息息相关的。《春秋》里面非常重视天灾人祸，有些奇怪的现象发生了，于是会认为很可能跟人祸有关，所以就得调整；人心如果调整好，不胡作非为了，自然灾害就变少了。如果有了大的灾难，从帝王开始就得斋戒沐浴，就得归过于己，“万方有罪，罪在朕躬”，这其实就是在讲天人感应，不见得全是迷信。照佛教的讲法，现在世界上这么多灾难，源于人们没有做到“无妄”，很多的灾难就是有妄念、欲望造成的。从无妄卦来讲，这一点完全有道理。天翻地覆的大灾难往往是人的妄念带动的。那么如何化解这些灾难呢？就要从“无妄”做起，修清净心，如果每个人都没有妄，就像人有清净心不会生病。如果心里龌龊，天天想这个、想那个，求不得苦，结果什么病都出来了。人身小宇宙、天地大宇宙都一样，不要小看“无妄”，所有的灾就是从妄想而来。

无妄卦卦辞

无妄。元亨利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

无妄卦的卦辞，首先是“元亨利贞”，如果真的“无妄”，当然就合乎天道。天道是无妄的，人心就办不到了，因为有私心、私欲。“其匪正有眚，不利有攸往”，后面十个字可谓斩钉截铁。“其”是假设语气，也就是说你的心念，本来是无妄的“元亨利贞”，做不到，一定会偏离。“匪”就是“非”，即无法诚意正心，心念稍微一点不正，就像复卦的开夜车，偏离了出发点，发心的时候第一念、第一感可能是正的，第二感、第二念就出问题了。复卦还好，第一爻没问题，“不远复”；第二爻因为离得近，拉得回来，叫“休复”；第三爻出问题了，就叫“频复”，爻一变就变“明夷之心”，好可怕；到上爻还可能是“迷复”，天灾人祸并至。无妄卦则是第二爻就偏离了，所以“出关”的考验一定比复卦的“入关”更严酷。

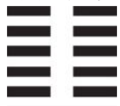
无妄卦第一爻的初发心好像还没问题，第二爻就出问题了，有妄念、妄想，脱离现实，很快就要闯祸了，扳不回来就是第三爻的无妄之灾马上到来，即“其匪正有眚”，你的起心动念或者行动稍微有一点点偏离正道，没有警醒，立刻有“眚”，看不清楚，欲望就会蒙蔽理智，就会闯祸。我们在讲复卦、讼卦中都讲过“眚”的概念，“眚”甚至可能是灾的根源，看着是天灾，实质上可能是人祸所致。“其匪正”，马上“有眚”，因为心念一不正，没有办法诚意正心，就自欺欺人，然后被蒙蔽了，以为自己走的是直路，结果越走越歪，差之毫厘，失之千里，当然“不利有攸往”，不能再往前走了，再往前只会越走越糟，越偏越厉害。

我们把前面的卦连在一起看，就会很感慨了。像贲卦的“小利有攸往”，剥卦的“不利有攸往”，复卦调整了半天才“利有攸往”，再到无妄卦又“其匪正有眚”，前功尽弃，“不利有攸往”。

无妄卦《象传》

《象》曰：天下雷行，物与无妄。先王以茂对时，育万物。

“天下雷行”，没有说“天雷”，也没有说“天下有雷”，这样的用词充满了动感，上卦乾为天，下卦震为雷，天下雷行，很有气势，生机饱满，如同天雷行动般。这和复卦的“雷在地中”完全不同，“雷在地中”是恢复元气，疗伤止痛，闭关修行，现在是出关，那些自认为闭关修得不错的，一出关，豪情万丈、气吞万里，觉得什么都可以搞定。如果光看这个卦象，觉得真是希望无穷，可是一进入具体的爻的时候，我们才会发现不是这么回事，挫折更多，其实复卦闭关修行出关之后，在无妄卦又是饱受挫折，挫折加了一倍。不管是修道、修行或者是人生做事，都是一样，可以倒退的，因为基本功不扎实，闭关修行还不够，所以出关之后，如此多的考验让你发现学养依然不足，需要再回头闭关，这种现象就是无妄卦要再变回复卦，即上卦三个爻全部动，三爻齐变为复（

），意思就是说，功夫还不够，隔一段时间发现自己又不行，又得再闭关修行。好，这是“天下雷行”，说明闭关时下了很深的工夫，刚出关的时候，有信心了，所以就破关而出。

“物与无妄”，修行不错的，出来的时候给他赋予责任，给予他厚望，看看他能不能贯彻。因为《大象传》是偏重修德的，不涉及爻的实际操作条件，所以总是鼓励我们修德，取法乎上。“物与无妄”的修辞也是非常特殊，有点像宋代张载所说的“民胞物与”，“物与”即万物都是一体的，不分彼此。佛教也讲，佛与众生是一体的，无缘大慈，同体大悲。像孟、庄都有“万物与我并生，天地与我一体”这样的话。“物与无妄”说的是我们应该是相处得好才对，为什么要争杀、嫉妒呢？天下万物不是应该水乳交融一体的吗？尤其从无妄这种全真的“元亨利贞”的天道的角度切入来看，“天下雷行”，芸芸众生，有生命的、没有生命的，有情的、无情的，都是一体的、密切联系的，不要有分别心，让万事万物都参与。你能力高一点、智慧高一点，就应该照顾能力低的、智慧比较低的。这就是“民胞物与”，人民不是你的亲兄弟，但是你可以把他当成同胞来看；甚至连动物、植物都爱护。这就是无妄卦对我们的期许，正如《中庸》所说的：“唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”最后“与天地参”，然后“天地位焉，万物育焉”，这个气势就很大了，张载的《西铭》说：“民，吾同胞；物，吾与也。”也是如此。“民，吾同胞”，所有的人民都是我的同胞；“物，无与也”，所有的万事万物，跟我是共生的，根本就是一体的，没有分别。这就是“天下雷行”众生的象。

“先王以茂对时，育万物”，这是上经最后一个讲“先王”的卦。无妄卦前面的复卦也讲“先王以至日闭关”，然后“后不省方”，前面的噬嗑卦也是“先王以明罚敕法”，再前面的豫卦、观卦、比卦，都讲“先王”。我们知道，历史上先王立下的规矩，后王照办；中央立法，地方照办。所以

是一个无上的律令、自然法则。“育万物”，包括农耕、畜牧业，还有教育英才，也是“育万物”。“育万物”是一个很大的责任，可是要育得好，就要“茂对时”，“时”一定得对，“不时”就有灾，学而时习之，才是有用的人才。你准备的是合乎时之所需，可以流通不息，才不会变成积压的灾、用不上的灾。所以“育万物”一定要对时，像春耕、夏耘、秋收、冬藏，每一季一定要合乎时令，作物才会长得好。人和动物也是一样，不可以违反“时”，所以“对时”要对得很准，差一点都不行。我们知道那些讲究养生的、练功的，还讲究子时、午时，到了什么“时”适合做什么样的事情，是非常讲究的。

“对时”要讲究到什么程度呢？讲究到“茂”的地步。“茂”字在《说文解字》上意思是“草丰盛”，草木长得很茂盛。也就是说作物获得丰收，或者是人才茂盛、事业兴旺。之所以会有这种兴盛的象，主要是跟尽心尽力、很勤奋，以及“对时”有关，所以“茂”也有很勤勉、加把劲的意思，加把劲做对的事情，才会有“茂”的结果。在《尚书》中就有君王跟大臣讨论完政策之后，交代那些大臣好好去干，最后说“政事懋哉懋哉”，“懋”与“茂”通用，意思就是我们事情都谈完了，观念也没问题，就勉励你好好干了。无妄卦既然要承担这么大的责任，还要化育万物，所以必须好好干，就像“君子终日乾乾”那样，“茂哉茂哉”。用“茂”的态度去“对时”，然后才能够去“育万物”。

无妄卦《彖传》

《彖》曰：无妄，刚自外来而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

“无妄，刚自外来而为主于内”，这句话其实就是在分析卦的结构。我们看，《大象传》这么满的气势，要负那么大的责任，什么都要照顾。《彖传》就要分析卦的结构，然后落实到爻的操作。无妄卦上卦乾为父，下卦震为长子，老爸带着儿子干，是准备要培育接班的象。在复卦入关的时候，上卦坤为母，下卦震为长子，是妈妈照顾儿子。现在出关了，长子总得出来见世面，就得老爸带着。乾卦是阳刚的，震卦也是阳刚的，那么震卦的活力从哪里来？从乾卦而来，所以说“刚自外来”，指的是外卦乾，“而为主于内”，指的是内卦震，因为“帝出乎震，万物出乎震”，震为主，内心中的主宰。

自外来的刚，变成内卦的主宰，这是讲哪一个爻？就是下卦震唯一的阳爻，亦即无妄卦的第一爻。而内卦震的主宰能量，就是从外卦乾而来，从天而来。人的生命，所有芸芸众生的震的元阳，即“初九”，从哪儿来？就是从天而生，从上卦乾而来。所以不管是父子关系，还是天生万

物的关系，我们都知道，内卦震的生命力的核心，是指外面的天赋予了生命的主宰“为主于内”。我们任何一个生命的主宰都是天赋的、天生的。这样一来，“刚自外来为主于内”，就形成一个无妄的真实不虚的格局。正如《中庸》所说的“天命之谓性”，“性”是我们为主于内的东西，即人性、万物之性、众生之性，那是天命，是上卦乾而来。“率性之谓道”，顺着那个性去做，就是“道”，“修道之谓教”，“道也者，不可须臾离也，可离非道也”，这和“刚自外来而为主于内”如出一辙。“刚自外来而为主于内”，告诉我们上下、天人、外内之间的关系之后，而且带出了天命的观念，天命在哪里？你从哪里去找？

可见，所有众生内在做主的力量都是从天生的、天赋的，从天道而来，产生了下卦震。这一产生之后，芸芸众生就不像复卦在洞窟中那么安静了，因为大家都想出来伸展拳脚，浩劫过后，外面的环境安全了，不必藏在洞穴里，所以大家都在天底下动起来了。但是，很多人不知道走下去还有灾祸。

“动而健”，是指“内动而外健、下动而上健”，马上就充满了活力。这一丰富的生态，由外卦的天行健、内卦的积极活动而产生的。“刚中而应”，“刚中”是指君位的“九五”，阳刚居上卦乾天之中，“而应”指跟下卦震的“六二”相应与，成为绝配的格局，“九五”刚中跟“六二”相应，内外相应、上下相应、父子相应、朝野相应，这不是很好的格局吗？“大亨以正，天之命也”，“大”是解释“元”，“正”是解释“贞”，“大亨以正”就是解释“元亨利贞”，而且是“天之命”。

这一段我们对照一下临卦，临卦的《彖传》解释“元亨利贞”，也是“刚中而应”，不过无妄卦是“九五”应“六二”，临卦则是“九二”应“六五”，无妄卦讲“动而健”，临卦则讲“说而顺”，然后都讲“大亨以正”。但无妄卦是“天之命也”，而临卦则是“天之道也”，有什么不同？有些人会以为，天命就是天道，天道就是天命。其实不一样，临卦跟无妄卦两个都是“元亨利贞”的卦，都不稳定，临卦的不稳定是“八月有凶”，无妄卦则是天灾人祸——“其匪正有眚”。可是一个是“地泽临”，母亲跟少女的呼应关系；一个是“天雷无妄”，是父亲跟长子的呼应关系；都有“元亨利贞”，也都有“刚中而应”，一个“说而顺”，一个“动而健”，看着都不错，可是临卦偏偏要用天之道来讲，无妄卦居然要讲天之命，为什么有这样的差别呢？

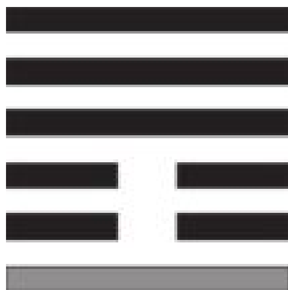
“天命”的“命”有流形的意思，运转流形，“道”是抽象的主体大法则，所以还是有不同。讲天命的代表性的卦，就是六十四卦中你一定要了解无妄卦。如果要讲天道，可能临卦就要注意。天道跟天命有什么不同？在乾卦。因为都跟乾卦的“元亨利贞”有关，所以答案一定在乾卦。既然是《彖传》里面说了天道跟天命的区别，那么在乾卦的《彖传》中，应该也有蛛丝马迹。“乾道变化，各正性命”，是不是有天道跟天命的差别？哪一个层次最高？天道。表现在外面的种种的运行，才叫命。乾道变化，能够去各正性命，即天道的变化可以去正天命，这是依经解经、依传解传，绝对有理论根据的，不是乱讲的，当然其他经典就不用提了。

所以真正要搞清楚没那么容易。什么是天道？什么是天命？什么是天则？在《易经》的经传中都有层次的差别，像天道的变化就决定天命。

好，我们再继续讲《彖传》接下来的文字。“其匪正有眚，不利有攸往”，大概意思我们应该懂了。但是后面好奇怪，抛出两个问题，第一个问题是：“无妄之往，何之矣？”第二个问题是：“天命不佑，行矣哉？”第一个问题就是扣着无妄卦的初爻“无妄之往”来讲的，所以“初九”叫“无妄，往吉”，就是起心动念，刚开始、初发心的那个爻，就要问你，要去哪里，不能说去哪里都不知道。“天命不佑，行矣哉”就是无妄卦的上爻，走到最后，天灾人祸都来了，天命都不佑了。不说“往矣哉”，而说“行矣哉”，是因为无妄卦的上爻爻辞叫“无妄，行有眚”；“往”跟“行”不一样，初爻是“无妄之往”，上爻是“无妄之行”，这两个问题是紧扣着“无妄”的开始跟结束，然后中间“差之毫厘，失之千里”，这两个问题我们一定要自己问自己，或者任何行动的时候要问，刚开始这样，未来可能是什么样？我们在具体的爻辞中还会进一步阐述。

无妄卦六爻详述

初爻：纯净初发心

初九。无妄，往吉。

《象》曰：无妄之往，得志也。

《彖传》的“无妄之往，何之矣”，指的就是初爻。一开始还不错，只是到最后一塌糊涂，发生什么事情了？通常我们初发心的时候都是正念，第一念还是真诚心，良知良能，没想太多。第二念就有私心，开始计较了。像蒙卦的“初筮告，再三渎，渎则不告”，蒙卦就是因为情欲蒙蔽了你的理智。无妄卦的初发心还可能是真心，没有外在很多的诱惑或者蒙

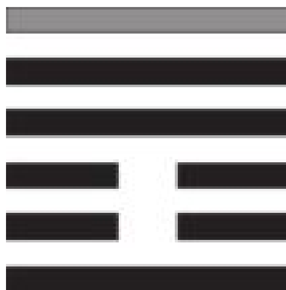
蔽，还是清净心、天地之心。因此“无妄，往吉”。

《象传》说：“无妄之往，得志也。”“士心”为“志”，这是知识分子、公职人员应该有的心。孟子讲“士尚志”，一个知识分子、一个最起码的公职人员应该要有“志”，心中要有主宰，心之所主才叫“志”，正是无妄卦内卦震的概念，也就是初爻。不能说你做公务员，就志在贪污，这种传染性太高了，大英帝国的沦落，开始走下坡路，不就是所谓的几个部长大官们贪污吗？以前的人解释“志”字说是“心之所之”，这就糟糕了，我们的心一天到晚往哪里跑，那可以叫“志”吗？大部分的时候，我们的心都不大正，如果是欲望、贪恋，岂不麻烦？朱熹就是这么解释的，他不见得不知道，但是这个解释有很严重的语病，你怎么知道心往哪里跑是好的？直到王夫之的时候才改过来，即“心之所主”为“志”，这就完全对了，心中有主宰，即为主于内。如果心念到处乱跑叫“志”，那欲望也变成是志向了。

“得志也”，从初爻看，因为百分之百的纯净，没有任何妄念的状况，所以“往吉”。也就是说，根据心中的主宰往前发展，一定是吉的。因为初发心很善，所以“无妄之往，得志也”，刚出发的时候，有没有真心，有没有立志，都是很重要的。《象传》就针对初爻做了发挥——“无妄之往，何之矣”，“千里之行，始于足下”，不管你走多长的路，你要确定走的是对的，至少起初的念头、想法是正确的，不然就是“差之毫厘，失之千里”。心之所之，“之”是动向的，不管你走多迂回的路，总要设定一个终极的目标。尤其是无妄卦之后是大畜卦、颐卦，下面要有一个人生奋斗的目标，有一个拟定的标准，你要去哪里以及定位是否正确，都是“无妄之往”，才会“往吉”。不要像有些人根本就没有定目标，只是随波逐流，凑凑热闹。《象传》的“无妄之往，何之矣”这么一问，我们就真的好像要检讨检讨了，如果发现我们是真心的，没有妄念，那就“往吉”；如果我们不那么有把握，还得研究研究，直到真心做事、真心行动才可以。

所以这句话要是懂了，可以检验很多事情。譬如谈恋爱的时候，先问第一个问题：“无妄之往，何之矣？”你说你爱我，真的吗？有可能不确定，因为这个爻爻一变是什么卦？否卦（）。所以真心也可能就是一刹那，在特殊时候出现，等到第二念就不是了。孟子里面也警醒过世人，即“四端之心”——恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，刚开始都不错，到后来就不对了。但是我们人生中第一感常常比较合乎道，后来的就会产生计较心，马上就不通气了，就“否之匪人”，那纯洁的一念就没了，常常是稍纵即逝，很难把持。

上爻：行尸走肉

上九。无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：无妄之行，穷之灾也。

跳过中间的四个爻，先看最后一爻。在初爻启程的时候，你知道最后可能的结果吗？能否把持到最后一爻不偏离走错、不走火入魔吗？最后一爻的结果是："无妄，行有眚，无攸利。""无攸利"，即完全没有正面的效益，白干了，还以为自己是无妄，还在执迷不悟，就像复卦的"迷复凶"一样。

"行有眚"三个字中，"行"字值得注意，"行"不是"往"，"往"是行之有主，"行"则不一定有主，可能随波逐流，可能是随便散步，没有固定的目的，是中性的，会变成根本是漫无目的，不知道一定要去哪里。这就是说，走到上爻，行尸走肉都有可能，失去了灵魂，失去了主宰，没有目标意识，变成了混日子。这种"行"完全已经被妄念所覆盖、所征服，偏离真心太远了，一定会看错事情、会闯祸，动辄得咎，这就是"行有眚"，心中都是妄念，没有了主宰，当然"无攸利"。

在字形上看，"行"字就是左脚右脚。人一般都是左脚先迈步，就留下一个脚印，那就是"彳"，右脚的脚印就是"亍"，左脚、右脚留下的足迹就叫"行"，《系辞传》云："观鸟兽之文与地之宜。"鸟兽的"行"有没有目标，不一定，所以"行"跟"往"一比就差很多，"往"是真的有主宰、有主张，也有主要核心的实力，知道自己在干什么，"行"则不一定知道自己在干什么。其实人生真正知道自己要干什么的并不是那么多，或者刚开始知道自己要干什么，后来却迷失了，不知道自己在干什么了。所以"往"就吉，"行"就"有眚"，就"无攸利"。

《象传》说："无妄之行，穷之灾也。"这句话比爻辞说得更严重，也很启发人。人可能看错了、想错了，就会有人祸；人祸也会引发天灾，人祸累积到最后会变成天灾，很多天灾是源于人祸。为什么现在多自然灾害？是人祸累积造的业，把资源耗尽到穷途末路，就爆发了天灾。因此，《序卦传》说"有无妄，然后可畜"，你存钱，要确定是"无妄"才行，如果是"妄"，你不是糟了吗？现代社会最大的变局就是，所有的纸币将来没用了。如果稳不住这个局，所有钞票都没用了。一种是回归黄

金本位，那你现在存那么多钞票干什么？存黄金吗？黄金没那么多，应付不了这么大的经济需求。还有一种就是创造一种类似货币的功能，叫“碳经济”，节能减碳，减少排放量可以当支付工具。这两种可以结合取代货币，真有意思。假定真是那样的话，我们存的这些钞票，将来变成一堆废纸，跟通货膨胀一样，畜的都是“无妄”，那不糟糕了？“大畜，时也；无妄，灾也”，有些事物会随时变化的，像价值，所以到“无妄之行”的时候，根本就没救了。

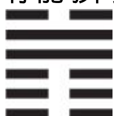
无妄卦上爻，就这么失魂落魄地走着，不知道要干什么，丧失了自己的主张，以及主要的核心竞争力，仿如行尸走肉，“行有眚”，两眼目光涣散，“无攸利”，“穷之灾”，人祸会酿造天灾。这就是上爻，由初爻不知道偏到哪里去了，摔到了悬崖下面，然后人祸累积创造天灾，所以人生到了这个地步的时候很可悲。到这个时候，《彖传》就要问你第二个问题了：“天命不佑，行矣哉？”路已经走绝了，一失足千古恨，再回头百年身，天命都不佑了，你还走什么呢？没有任何机会了。这并不是迷信，如果你自己没走错，“自天佑之，吉无不利”，天命永远跟着你，因为人就是实现天命的工具，天命之谓性，“刚自外来为主于内”。我们立身行事以天道为主，我们都从天命来，于是我们立身行事的主宰就依着天道、天理，可是到“行有眚”的时候，失去了主宰，完全不依天理行事，逆天而行，那天命肯定不保佑你，自佑之，才会天佑之，你是一个迷失的灵魂，天命早就离开你了，它不保佑你，你能走吗？下面一定越来越惨，“行矣哉”就是很严重的警告。

所以一开始就要把《彖传》的两个问题的因果想清楚，不要到后来悔不当初。“无妄之往，何之矣？”你要出发了，要去哪里，有没有想过？要彻底搞清楚了，然后这是你的想法，未来不一定会这样的，中间可能会出很多无妄之灾、无妄之疾，你有没有考虑这些风险，并做有效的控管？万一不幸以为只要发心，最后一定可以达到圆满的终点，如果到那时候不是呢？甚至像上爻的“天命不佑，行矣哉”这么糟呢？

这就是从“往”到“行”，从初发心的“无妄之往”，到失去主宰的“无妄之行”。“无妄之往”几乎是无所不利，因为跟天命站在一起，如果一直不变，天命一定保佑你，可是走到最后常常是“天命不佑，行矣哉”。这两个问题一问，就把人生所有的从知到行，从天理到人心，从起点到终点，做了一个彻底的检讨。人生中太多的范例都是刚开始不错，后来没有终，所以你就要战战兢兢，刚开始都是“无妄之往”，志得意满，觉得没有问题，就像闭关修行，在复卦的时候学了很多，出来都是想大展拳脚，改善、拯救世界，到最后全部被世界改造，变成“行有眚，无攸利”，结果是“无妄之行，穷之灾也。”

“自天佑之，吉无不利”本是大有卦上爻的终极境界，几乎也是全部《易经》的精神。我们讲丰年叫大有年，灾荒年叫无妄年，在无妄卦的《彖传》发展到最后，真的是灾荒，“天命不佑”，于是只好又提起大有卦丰年理想的思考了：“自天佑之，吉无不利。”这一点值得我们深思。

另外，《彖传》针对初爻和上爻提的两个问题几乎等同于《金刚经》中两个有名的问题，第一个叫"应云何住"？第二个问题就叫"云何降伏其心"？"降伏其心"其实就是降伏妄念、妄心。上爻就是妄心做主，妄心完全掩盖了真心，初爻还有真心，还有可为。也就是说"应云何住"？我们要怎么样住在真心上呢？要住在真心上把持得定，一定要降服妄心，遏恶才能扬善。整部《金刚经》就是从这两个问题出发的，答案就是"无所住而生其心"。

净土宗的法门也是如此，也是无妄卦的初爻、上爻。净土宗就是因为人初发心的时候还不错，到上爻就堕落入魔，变成了妄心，所以就得好好修，持清净心，一有妄念马上就转移。但即便是修这个法门，修成的也不容易，即使有无妄卦初爻的真心，很多人休到最后还是会跑到上爻，即上爻爻变为随卦（），随波逐流就失去了主宰，抗拒不了，定不下来。除非你能够高度专注，就是初爻、上爻两爻动，上爻为宜变，就有萃卦（）的象，精神萃聚；否则不够高度专注，你的心一定跑掉，很难把持。

刚自外来而为主于内

我们再强调一下《彖传》的"刚自外来而为主于内"，我在解释的时候有提过"天命"，其实还是归"天道"，这个认识很重要。我们常常说无可奈何，这是天命，没有办法，真的是这样吗？不尽然，如果你按照天道修，有可能改掉你不善的天命。虽然天道的层次高，但天道（乾道）是可以变化的，即"各正性命"，可以扭转过来，趋吉避凶。

这就是说，后天的修持到位，确实可以改造命运，由乾卦的《彖传》就可以得知。《中庸》说："天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。"简单地讲，修道成功就有可能改变命运。命的层次、限制很大，但不是不可改的，革卦就是靠人的创造力革了天命，所以革卦中就有"大人虎变"、"改命吉"，改命就是因为修道。像临卦所显现的天道，比无妄卦显现的天命，层次要更内在、更高等，所以你用一个高层次的东西修道，当然可以主宰你的命运，比较低层次的天命都可以改。如果修不到，就没办法了，只能被命运摆布，变成"无妄，行有眚"。

所以《易经》不是定命论，也不是宿命论，如果什么都是定命、宿命，人只能动弹不得，没有任何修行改造的空间，那我们还辛辛苦苦干什么，趋吉避凶还有什么意义？所有的法门也不用讲了，反正是定命，改不了。像《河洛理数》，先天、后天的命，如果没修够、没突破，真的是在劫难逃。你碰到同样的事情，老是犯同样的错，你就过不去了，如

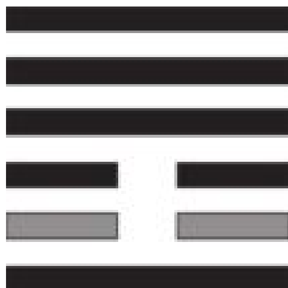
果你可以过去了，就有可能变化。老子在《道德经》中就说：“归根曰静，静曰复命。复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。”“复命曰常”，这是人生要追求的常道，“不知常”，“妄作”，就凶。

再回到“刚自外来而为主于内”。无妄卦内卦是震，外卦是乾，天底下的芸芸众生从哪里来的？下卦的震从哪里来的？依无妄卦《彖传》的智慧好像也有答案了，从外太空来的。我们都知道，无妄卦中有姤卦的象，再结合姤卦的《彖传》一起思考，也就是陨石撞击带来生命的根源，这个现在差不多是有科学的根据了。当然，屯卦已经告诉我们地球上的生命起源于海洋，那海洋中为什么会莫名其妙地跑出生命来了呢？一定要有一些生命的质素，这个东西从哪里来？地球上本来可能没有，而是陨石撞击带来生命这种机缘。姤卦《彖传》就说道：“天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。”天地相遇带来撞击，毁灭式的陨石撞击地球，结果反而给地球带来生命，再经过海水的孕育，“刚自外来”，下卦芸芸众生的生命的根是从外面的天来的。“为主于内”，有机缘之后，由简而繁，生命自己会找出路，慢慢繁衍开来。“地雷复”就只是一个生命种子、好的培育环境，到“天雷无妄”这么复杂的生态，“刚自外来而为主于内。”从科学上讲，就有告诉我们“天下雷行，物与无妄”，万物皆从外面来。从外面来的变成内在世界的主宰、地球的主宰，这没有什么好奇怪，所以人如果想通了这一点，就更加没有分别心了，不一定要区分内外，我们现在的根源可能就是从外面来的。

我们举一个例子，譬如文化。像中华文化，它本身包含了很多外来的文化，佛教就是外来的。可是现在佛教在中华文化的儒、释、道里面是很大的一部分，已经中国化了。这就说明，外来的一旦消化吸收，就可以为主于内，可以主宰很多中国人的思考，有什么不好呢？为什么要排外呢？刚开始可能有一点格格不入，到后来不是融成一起了吗？“刚自外来而为主于内”的可能是有的。今天碰到西方文化的挑战，也不见得一定要排外，就要看母体文化有没有消化吸收力，一旦把它消化吸收，就像当年消化吸收佛教文化一样，一样可以变成文化里面的一部分。我们的文化会更扩大、更包容，那有什么不可以呢？兼容并蓄，吸收得很好，变成自己活的东西，那不是很好吗？我们活在这个世界上，呼吸外面的空气，吃外面的东西，养活我们，不也是“刚自外来而为主于内”？所以哪有什么内外的分别。唐朝的文化很灿烂、很强，很多都是胡人的文化。我们现在的国乐，像胡琴，现在也是国乐中主要的一部分。

这就是“刚自外来而为主于内”，了解了，我们才会明白后面的大畜卦在讲什么，从外面引进，最后消化吸收变成自己的，所以可以永远成长、永远吸纳新的东西，不必有那种非常狭隘的闭关锁国思想，尽可吸收外来文化的优点，不要怕“混血儿”。像奥巴马当上美国总统，是典型的“黑自外来而为主于白”，换作是几十年前，那些骄傲的美国白种人，他们能够容忍这种事情吗？心量狭窄，怎么“大畜”呢？只有对自己真正有信心的人，才根本不怕接触外面的东西，广量吸收，自然壮大自己。

二爻：切勿投机取巧

六二。不耕获，不菑畬，则利有攸往。

《象》曰：不耕获，未富也。

好，我们再回到爻上面来，先看“六二”：“不耕获，不菑畬，则利有攸往。”关于这一爻的爻辞，也常常被误解。这个爻的修辞要注意，前面那六个字就是假设，也就是说，如果你做到“不耕获，不菑畬”，“则利有攸往”。还有如果你懂了“不耕获”，你就懂得什么叫“不菑畬”了，《象传》解释说：“不耕获，未富也。”精神上、物质上都还没有到一个富的状态，还没脱贫。在《易经》三百八十四爻里面，只有这个爻是百分之百讲农业生产的象，其他大部分讲打猎，所以我们说《易经》大部分都是渔猎时代，用渔猎来象征人生对很多目标的追求，很有动感，很有野性。农耕生活是跟土地亲近，比较重视安土众迁，但是以农耕为象的最具体的爻辞就只有这一个，就是无妄卦第二爻的“耕”，“不耕获”指的是你今年别指望有好收成，因为天灾人祸特别多。

“六二”中正，具有很大的开发潜力，距离下卦震“初九”强大的生命竞争力也不远，可是，在无妄卦中，这样的优势却不一样，因为外卦变了，由柔变刚，于是出现了急功近利的心思。急功近利就是“妄”，就是脱离实际，想更快成功，而求快就会自欺欺人，下的工夫不可能扎实，当然不会“利有攸往”。既然卦辞说“不利有攸往”，“六二”还说“则利有攸往”，就代表没有犯错，或者调整，或者警惕性起作用了；不然也是“不利有攸往”。

初爻“利有攸往”，到二爻的时候，羡慕人家的成功，心里就会急，自己想急于成功，于是不想花那么多的时间，企图“耕获、菑畬”。“耕获”、“菑畬”是高度精简的中文修辞。“耕获”是什么意思呢？才耕种就想收获，这不是“妄”是什么？才刚刚下田种东西，就想它赶快长出来，早点收成。我们常常说“只问耕耘，不问收获”，没有得失心，才会很自在，这才是真的无妄。有些人就是急得不得了，才刚起步就想收获，我们千万不要有这种贪求、侥幸的心。“不菑畬”也是如此。不要“菑”的情

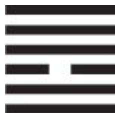
况就想要“畬”；不要“耕”的时候就想要“获”；如果你都做到了，没有妄念，“则利有攸往”。

什么叫“菑畬”呢？“畬”是良田，即地力充分开发的田，什么都可以长得很好。如果你有良心，心田是良的，心有良田，就叫“心畬”，不仅相貌也好，命运也好。如果你心是龌龊的，气色相貌都会有问题，做事情也不会成功。俗话说“心有良田百世耕”，把心当田来耕耘，可以享受三千年的香火。好的心才能这样子耕，坏的心不一下就到地狱去了吗？“菑”就不是，“菑”也是田，只不过是“生田”。以过去的农业经验，时间不够，工夫不够，只下了一年开垦的工夫，地力还不稳定，可能会让我们失望。不像“畬”是良田，至少开发三年以上，地力很稳定，是比较熟的田。

“不菑畬”就跟“不耕获”的文法一样，“不耕获”是说不要刚刚开始耕作就想收获了，这就是“妄”。“不菑畬”就是说，千万不要以为才耕耘一年的田，就期待它有三年的收获。需要花三年才能学到手的东西，学一年当然是生疏，你就不要期待那三年的东西可以压在一年中，你就可以学到三年的程度。有妄念，只会导致“消化不良”。只有没有妄念，不急功近利，还是埋头苦干、脚踏实地，“则利有攸往”。

为什么不要才耕种就想收获呢？因为人的心理就是嫌贫爱富，老是羡慕人家都富贵利达，自己还没有。如果要照别人那样奋斗，还不知道要奋斗多少年，于是妄想最好中个彩票大奖，根本就不要辛苦工作，人就是如此。

《象传》说“未富也”，尤其二爻是阴爻，阴爻就是不富，而“六二”恰恰是未富，所以它看谁富呢？五爻很富。“六二”跟“九五”正是刚中而应，“九五”就是刚中，“六二”跟它应，“九五”是无妄卦的君位。如果“六二”要奋斗到“九五”的位置，至少也要耕三年的田。如果不想那么久，想一步登天，那就犯了“耕获”或者“菑畬”的毛病，就“妄”了，不好好脚踏实地干了，想办法钻空子，投机取巧，天底下有那么便宜的事吗？当然就“不利有攸往”。所以不要有这个贪念，只有老老实实地干，即使目前“未富”，也不要犯“耕”就“获”的毛病。

另外，透过这个爻的爻变，你就知道这一爻要劝你干什么了。“六二”爻变为脚踏实地的履卦（），履就是主于“复”，是要靠自己的创造力为主的实干。“无妄”中出现“履”的象，就告诉我们不要空想，不要投机取巧，不要光羡慕人家，自己要脚踏实地一步一步地做下去，总有成功的一天。何况“六二”与“九五”相应与，本来就有机会，不要现在羡慕“九五”的富，“九五”现阶段说不定很苦，还有“无妄之疾”，只是外面看不出来。好，这就是无妄卦的“六二”，已经有一点奇怪的想法，要拉回来，才“利有攸往”，拉不回来就“不利有攸往”了。

“六二”的急功近利之心，尤其到现代，更是如此，脚踏实地的人少，投机取巧想占便宜的人多，不想花实际的苦工夫，却想有诸般好成就。“六二”爻变为履卦，有“妄”的人就不可能好好干，履卦是处乱世第一个要修的功夫，是忧患九卦第一卦，环境越乱的时候，能够“履”的人才是真正的人才。“六二”就做不到，因为环境太嘈杂、诱惑太多，所以就不肯老老实实地干。只有像履卦那样，脚踏实地，在艰难的环境中，才能够静下心来好好干，才会走向成功。可见，“不耕获，不菑畬”，不肯下死功夫，越急越没有用，因为没有任何人不能够替代你，师傅领过门，修行在个人，只有自佑之，才会天佑之。

这样看来，无妄卦第二爻就开始抓住人常常有的这种心理，提出了劝告。很多人在刚刚开始时还有初发心，还立有大志，一旦遭遇一点困挫，马上就产生拣现成的便宜的急躁心理，这不是很可怕吗？就像你今天才报名要学《易经》，就想成为大师，这就是“菑畬”，是妄心，前途当然“不利有攸往”，没有大成就。很多人都是这样，耕就想获，菑就想畬，就像谈恋爱，如果要谈三年，谈一年就想搞定，或者第一天就想搞定，哪有这样的好事，那不就是妄吗？

“六三”与“上九”的应与关系

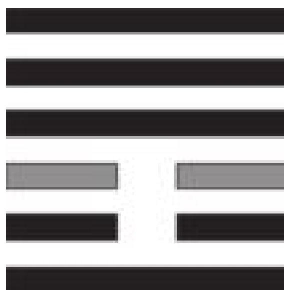
还有三个爻，“六三”、“九四”是一对，“九五”跟“上九”是一对，无妄卦的“九五”，如果那个病医不了，就有可能变成“上九”。“六三”的爻辞最长，它在讲什么故事呢？它说：“无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。”完全像一首四言诗，“无妄之灾”变成中文的成语了，老百姓有时候也讲无妄之灾来卸责、宽心。什么叫“无妄之灾”？注意，“六三”跟“上九”有因果关系？都有灾。“上九”是已经无可挽回的糟透了的结果——“穷之灾也”，从“初九”开始，结果偏差如此之大，那么从哪一个点偏差的，我们就要研究。如果把“上九”跟“六三”比，这两个爻相应与，“六三”在内卦、下卦，“上九”在外卦、上卦，“上九”糟透了的结果，是不是有可能已经在“六三”的时候就种了因呢？凡事都有因果，“六三”如果出状况，而且状况频出，老改不过来，可能使“上九”最后变成事实。在复卦中不也一样吗？第三爻“频复，厉”，老出状况，第六爻“迷复凶，有灾眚”，执迷不悟，等于是宣判死刑了。可见，出错的频率不能太高，老犯同样的错，总有一天夜路走多了，会碰到鬼，回不了家的。

所以“六三”跟“上九”有这个因果关系，即内外的关系，这是什么意思呢？例如外卦显现很糟的行为，“穷之灾”或者“迷复凶”，是不是内心不干净、内心动摇，有“频复”或者有“无妄之灾”这种内心管理失控的例子，刚开始无所谓，毕竟在内，最后由内心的意念决定外在的行为，外在行为因内心意念始终不稳定，就有可能出事。

再看上下的关系。“上九”已经到“亢龙有悔”的阶段，犯了这样的错，惹了滔天大祸，已经没有回来的机会。在“六三”的时候还有回来的机会，

可是那时没有好好地回来，在下卦的时候，在中间管理阶层的时候，就贪小钱，最后到最高位置贪大钱就会觉得没有什么好奇怪的。就像噬嗑卦的初爻犯轻罪的时候不改，“屦校灭趾”，到上爻“何校灭耳”，不是一样吗？所以以复卦跟无妄卦来讲，它的三爻是亮红灯，不是代表已经宣判死刑，还来得及改过。乾卦第三爻“终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”就是改过的意思，要是不改过就“亢龙有悔”了，一到居高位的时候就很难改，在下的时候还有弹性，因为有犯错的空间，内心的意淫不代表外面一定做坏事，可是心中的脏念头久了，到时候自然而然就变成外面的行为。这就是三爻跟上爻的因果关系，由内而外，“诚于中而形于外”，这是很可怕的事情。我们都知道，在西汉有一个凿壁引光的故事。匡衡因家贫，读书才能做官发财，于是他发愤读书，苦于读书时没有蜡烛照明，他就在墙壁上凿了一个洞，把隔壁邻居家的光引过来。如此刻苦读书，后来匡衡真的官至宰相，但是做了宰相之后，却因贪污，被撤职查办。如此说来，“凿壁引光”真的好吗？如果你是匡衡的邻居，不会很生气吗？我的墙壁被你打破，你用来偷光，等到将来出息大了，不就会偷更大、更多吗？这样看来很多励志的故事就不值得作为标榜了，必须深入追踪结果，要看故事的主人公最后是否如初。

三爻：无妄之灾

六三。无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。

《象》曰：行人得牛，邑人灾也。

这一爻很是让人生气，行人得到了牛，邑人却变成有灾。外乡人、外来的力量，经过我们的国度，顺手牵牛，把我们没管好的牛牵走了，我们作为原住民、住在这个国邑里的人，却来承受一切损失。

承受这种灾难真的就是“无妄之灾”。我们的人生常常遭遇一些灾难，有时只能两手一摊，无可奈何，自己没做错事，怎么这么倒霉呢？城门失火，殃及池鱼。有人祸国，被殃及的是老百姓。这就是我们常常说的无妄之灾，平常怎么也想不到的，偏偏就给自己碰到了。现实生活中不是

常常有这样的事吗？报纸或者电视上常常可以看到某人遭遇空难、车祸或者其他的天灾人祸；面对这些灾难，我们即使抱着恻隐之心，可是毕竟离我们太远，我们也只会在谈论中旁观，因为我们想这不会降落在我们身上，这样的几率太低了。但是，如果有一天降到你身上呢？那你的感受肯定不同，这就是“无妄之灾”的无可奈何。

面对这种“无妄之灾”，三爻用一个故事来说明，即外人把你的牛牵走了，牛的损失大家承担，外人得了便宜就走了。被牵走的那头牛，在以前农业时代或者畜牧时代，是最重要的生财资具，没有牛怎么办呢？下面就不能创造财富了，它是一棵摇钱树，被外人白捡便宜，牵走了，一定是我们内部管理松懈。如果内部控制出问题，外人就会如入无人之境，所以责任还是在自身。内部管理出现大漏洞，一个组织、一个国家实力衰微的时候，各种不该出的管理问题，有时一些想象不到、出现几率很低的问题都会发生。所以“邑人”自己也有责任，是过于相信“行人”造成的。行人居无定所，他搞走你一些东西，邑人不就得赔吗？

举例“或系之牛”来说“无妄之灾”，说明这就是我们最容易掉以轻心的地方。“或系之牛”就是在松懈的状态下出现漏洞，是牧牛人的大意造成的，自以为牛很温顺，不会走失，所以就很放心地把牛随便一系，离开了现场。偏偏就在他离开这一段时间，就有一个过路的外乡人把牛牵走了。人生很多的事情就是这样，不怕一万，只怕万一，九十九次没出问题，出一次问题就得吃不了兜着走。九十九次没出问题，并不代表永远不会出问题，可能第一百次就出问题了。你即使认真管理了九十九次，只要有一次稍微松懈，就会前功尽弃。这样看来，命运好像很会嘲弄人，人生真的是战战兢兢，要朝乾夕惕。

再者，“或系之牛”被行人临时起意，牵走了，他得到了牛，做了这一没有成本的买卖，然后赶快逃之夭夭。等到牧人回来一看，少了一头牛，这下他慌了，这怎么可能呢？自己才离开了一会，谁偷走了牛？因为他要跟牛的主人交待，他也慌乱了，他想一定是住在这个地方的人不安好心，已经觊觎很久，跑过来把牛藏到家里头了，所以他就挨家挨户去质问。邑人不是放牛的，也不是过路的，坐在家里，根本不知道这回事，结果被冤枉偷了牛，就算最后证明是清白的，都要浪费好多时间，对邑人来说，即使真的没做，他也会受干扰、牵连，这种“邑人之灾”，找不着真凶，真的是“无妄之灾”。

可见，牛被外人牵走，皆因门禁不森严，让别人出入自由，你找谁去？邑人没有做，却得接受盘查。然后牧牛人说是无妄之灾，牛主人也说是无妄之灾，结果一堆无妄之灾，而他们都是当地人，从管理（牧牛）者、所有者到旁边那些无辜者，全部倒霉，牵了牛走的行人逃之夭夭，大赚特赚。这个故事讲起来需要几百个字，而爻辞只用了十二个字。但是这几百个字要是不讲清楚，面对这十二个字，一般人还是搞不清楚里面的脉络。

遇到这种无妄之灾，我们自己要检讨。牧人一定要负现场管理的重大责

任，他不能说自己是无妄之灾，毕竟自己开小差是事实。牛的主人也觉得自己用人用了几年都没出问题，出一次事就损失这么惨重，他说自己是无妄之灾，这也不见得，因为还是用错了人，怎么不督责呢？怎么知道前三年手下不出事，现在他不出状况呢？至于被诬陷、被盘查、被连累、被骚扰的那些邑人，他真的是无辜吗？也不一定，在当地，牛是很重要的，虽然不是你的，是别人在管理，难道这个事情发生之前，真的完全没有预防的空间吗？如果仔细分析，大家都认为天下不会有事，至少自己不会是倒霉的那一个，那不一定，有时候刚好就你倒霉，即使是旁边的人，都会受连累。可是行人真的是造孽，但他没有任何责任，难道真是老天不公？这就是这一爻需要我们去检讨的。

“六三”爻变为同人卦（），正是“六三”犯错之所在，把邑人跟行人当同样的人看待，怎么能内外无别呢？怎么能认为只要是人就是好的呢？不一样，有的是原住民，有的是外来人，当然要盘查，因为还没有天下大同、世界大同，所以在“同人”那种国际化的阶段中，没有充分国际化，入境的要检查、贸易的要交税，就是因为邑人跟行人内外有别，不能让行人随便来来去去，包括资金，很多热钱可以进来，获利之后说跑掉就跑掉，这些当然要管，怎么可以不管？还不该是“同人”的时候，一旦疏忽保护邑人和防范行人，受到无妄之灾，你能怪谁？一旦受灾，亡羊补牢、临渴掘井，都已经晚矣。这个爻给我们的教训可谓深刻，人生不要说不会发生，一旦发生，一次就够了。所以不要都以为行人跟邑人是“同人”，怎么会一样呢？

这一爻说明无妄卦非常强调内部的管理，包括内心的管理，即你的起心动念不要被外面的诱惑污染破坏。譬如资产，牛是我们内部的资产，因为管理不当，被外面的人占了便宜。孟子说，一切“反求诸己”，事情不是外部来的，是内部就有的，才导致事情的发生。行人其实就是“自外来”，但不是“刚自外来，为主于内”那个源头，而是后来发生的事情，让外人占了便宜，“内人”倒霉。所以《象传》说：“行人得牛，邑人得灾也。”像台湾也有很多无妄之灾，譬如买军火，就让美国的军火商占了便宜，这是典型的“行人之得”，一天到晚买一些破铜烂铁，又不会用，又方便别人贪污，花那么多钱不就是“邑人之灾”吗？买这么多的武器，并没有更安全，说不定更危险，那不就是大家承担吗？

四爻：亡羊补牢

九四。可贞，无咎。

《象》曰：可贞无咎，固有之也。

“九四”就是针对“六三”的亡羊补牢，加强内控，绝对不可以再出这种事，一样都不可以出，“可贞”才能够“无咎”，避免再发生无妄之灾。

三爻的无妄之灾让大家损失惨重，四爻马上就加强管理，何况四爻是执政高层，且阳居阴位懂得低调审慎的重要。“六三”阴居阳位，躁动、震动过度，里外不分，管理松懈，所以会出无妄之灾，“九四”阳居阴位，马上就得小心善后处理“六三”的问题，“可贞”才能“无咎”，就不会被大家怪来怪去，不会再有瑕疵、状况出现。

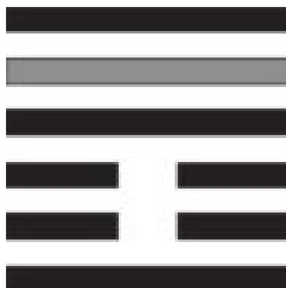
何谓“可贞”？“贞”就是固守，我们为什么要固守？因为它是我们自己固有的资产，当然要固守、捍卫。所以《象传》说“固有之也”，固有文化、固有道德、固有资产这些属于自己的东西当然要固守。“贞”是固守正道，也不去侵略别人，只守住自己分内的东西，怎么样都说得过去，大家都能接受、认可，这就是“可贞”。所以我们一定要守住我们的“牛”，才不会出状况，然后才能立于不败之地。这就是先捍卫住固有的，在固有的主体的基础上，再接受外来的，消化吸收。文化也是一样，连自己都守不住，你用何主体性去吸收外来的东西？

“可贞”就“无咎”，所以“固有之也”，针对“无妄之灾”、“或系之牛”，这种事情不能让它再发生了，出问题赶快处理，然后下不为例。这就是第四爻的意思。这个爻爻变为益卦（），因为不再损失，所以就获益，而且这个“益”一定是先损后益，损极就转益。

不管是无妄卦也好，损卦、益卦也好，天底下所有的资源都可以看成两个区分，一个是“邑人”固有的，一个是“行人”外来的。从无妄卦来看，外来的跟固有的不一定绝对不能融通的，端看你是在固有的基础上去吸收外来的，或者没有本领消化吸收外来的，反被外来的吞并，如果被外来的给掩盖，这时就要加强门禁了。在益卦里面就检讨什么是“自外来”，什么是“固有之”，其六个爻之中有三个爻都在检讨这个问题。无妄卦“六三”就是没有处理好“自外来”跟“固有之”的关系，《象传》就希望我们处理好“自外来”跟“固有之”的关系。第四爻就是出现问题之后，要去弥补并加强管理，所以强调“固有之”，对“自外来”的有戒心，要严格审查。

再看“可贞”，“贞”字是固守正道，“贞”后面大部分都是吉，只有少部分是凶或有厉、有悔。但是也有在“贞”前面“可”或“不可”的，无妄卦第四爻是“可贞”，损卦（）卦辞也是“可贞”，节卦（）则是“不可贞”。损卦是惩忿窒欲，节卦也是节制嗜欲恰到好处。“可贞”则是无妄卦第四爻必须要做的事情。

五爻：心病还须心药医

九五。无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：无妄之药，不可试也。

第五爻作为无妄卦的领导人，我们看爻辞就知道，“九五”毛病多，有心魔，是典型的寡人有疾；而且这种“无妄之疾”是没救的，是心病，心病只能心药医。位高权重的人，如果心里有毛病，真的没有办法救，然后他还会祸国殃民。像《孟子》中的梁惠王、齐宣王那些寡人，好打猎、好权、好色、好战争，不都是有疾吗？有权力者的疾会扩大，会让我们大家都生病，都被传染，这就是“无妄之疾”的害处。肉身的毛病可能有药可以治，精神上的、心灵上的毛病跟幼年开始的学习环境、生长环境有关，很难改得了。如果成长的过程中心灵被扭曲，一旦有一天居大位、当大权，心灵之病发作起来，天下都得遭殃。你看希特勒的“病”就祸延全世界。

《易经》中讲到“疾”的，真的是“寡人有疾”，凡是讲到“疾”，不是第五爻就是第四爻，都是居君权、享高位的才有“病”，而且那个病不一般，因为他会影响到别人，心理的毛病一旦透过权力放大，大家都会倒霉。越大的权力、越高的位置，越容易“病”得不轻，为什么不讲初爻、二爻呢？因为小老百姓有一点病有什么关系，最多害死一个人。

为什么“勿药”，不要服药？因为药是外来的，病是心中固有的，怎么治得了？如果内心一直不受外面的污染，就是清净心，如同复卦的天地之心，很有创造力。在这一方面佛教就讲得神乎其神，说一旦参透如来本心，就会悉知悉见，什么都知道，什么都了解。如果说心力是这么不可思议，真的大彻大悟了，心真的是神通。如果心出毛病了，那不是要命吗？可见心的正面功能一旦发挥，心力不可思议，几乎全知全能；心要是出毛病了，不仅自己有疾，也会祸延子孙，成为大的祸害。这样的心病，药怎么能救呢？如同现在的精神病，有药救吗？没有。即使有药，也是让病人安静一点，为了照顾发疯的病人，几个人要看着一个人，不

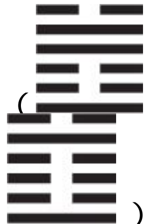
知道有多苦，大家都得受拖累，甚至拖累一辈子。所以安静的药怎么能够断根呢？也就是说，精神病如同心病，是没有药救的。

这样看来，“无妄之疾”，就是起心动念会看到幻象，心出毛病了，心也变得那么有创造力，创造很多幻象。我们说看不到，“无妄之疾”者认为绝对看得到，我们希望用“药”去压制他，结果却是“勿药有喜”，“喜”就是病愈。《易经》中病、疾跟“喜”是对立的。这绝对不是用药治好的，药实际是无效的。换句话说，心病如果有心药才行，不是心药，一般的药绝对没有办法救，但心药从哪去找，你怎么治疗希特勒？很难。所以“九五”爻变为噬嗑卦（），如同阿修罗地狱，面临的是丛林法则、弱肉强食般的你死我活的斗争。居君位的人不是一天到晚干这个事吗？真的是无妄之疾，对任何人都不相信，一天到晚看到很多幻象。

故《象传》说：“无妄之药，不可试也。”更是强调“九五”已经有“无妄之疾”，你给他灌什么药都没什么用，连试都不能试，说不定反而会让他变得迟钝，连创造力都没了。换句话说，人的内在发展出来的毛病、心结，外面的药怎么可以救呢？不行，一定要从内心来医治，不是一朝一夕克竟全功，搞不好几十年。尤其现代社会，有很多东西更复杂、更可怕，这种人精神上的毛病，还是无药可救。精神病一定比古代多，占的比例也比较多。特别是为了“噬嗑”的政治斗争，根本就没有药救。

好，这是第五爻，六个爻都讲完了，我们再简单串一下。“初九”是真心、初发心。到了“上九”则是丧心，变成了游魂。第五爻就是严重的心病，第二爻开始有急功近利的妄心。第三爻太放心了，第四爻就得收心，这都是从天地之心的复卦之后，无妄卦六个爻的六个阶段，放了要能够收，出状况要赶快弥补、加强管理，就是“六三”到“九四”，三多凶、四多惧，无妄卦的人位。如果早一点收心，连放心都不必了。孟子说：“学问之道无它，求其放心而已。”我们现在的中文讲“放心”，意思稍微有一点走调，放心你就可能松懈，最好还是担点心。我们的本心、真心在后天的习染中慢慢放失了，就像牛羊跑掉了，收不回来，所以还得“收心”。“求其放心”，就是认为你的心会跑掉，中国过去这种内心修为的就是能够把心找回来，那就善莫大焉了。第三爻的心真的跑了，太放心了，所以第四爻赶快收紧。到五爻，则不是放不放、收不收的问题，已经是严重的病态了，普遍存在于社会中的高层，这个心病没有办法，因为它不可能靠药救，试都不要试，如果他是靠自己的力量，真的把病治愈了，那就是皆大欢喜；如果没有，反而严重到丧心病狂，就是上爻。

◎占卦实例：2008年金融风暴的延续性

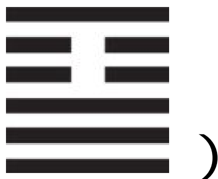
2008年的金融风暴爆发之初，我们有一个学生对这个问题很是关心，于是他想知道这个事件的延续性如何。结果占问出来是无妄卦的第四爻、第六爻变，宜变之爻是第六爻，就是说这一事件后续处理是很麻烦的，它的后遗症非常严重。整个金融风暴刚发生的时候，第四爻就是要去控管，“可贞，无咎”，试图亡羊补牢，可是控不控管得住呢？不一定控管得住。因为第六爻这么强的力量，又是“穷之灾”，这一爻爻变就是随卦（），后续的灾难可能性还是较高，因为两爻齐变又是屯卦（）的象。

金融风暴本身就是人的贪念、妄想，玩那些衍生性的商品，脱离现实，结果造成那么多的金融泡沫，所以到最后非出问题不可。无妄卦的错卦是升卦（），就是泡沫的升华。如果无妄卦做到了全真，就会“元亨利贞”；但是六爻全变成升卦，就代表世间很多“升”的现象是假象，是一个大泡泡，如梦幻泡影；可是人在“升”的时候，忘掉了现实，以为一直这样成长，到最后破灭时才发现原来这一切都是虚妄，是虚妄不实的颠倒梦想。

无妄卦一直到了外卦第四爻，才拼命想办法去控管，但很多问题不能够真正解决，只是暂时压制住。所以即便当时稳住了，后面不能排除有问题，因为上爻是“行有眚，无攸利”，“穷之灾”。四爻、上爻齐变为屯卦，就好像又打回了石器时代茹毛饮血的生活，一切又得从头开始，所以丝毫不能掉以轻心。

如果自己没有警觉，就需要旁观者来提醒你，不然就会慢慢走火入魔，出问题都不知道，然后一直以为自己走的正道、直线，其实早就歪离中心很远了，事实的真相是怎样，已经无从得知。就像我们一天二十四小时中，一天到晚都是妄。很多天灾人祸的根源就在这里，如果不修正，没有任何药可以救的，“无妄之疾，勿药有喜”，人的心力正面发挥得好，确实不可思议，如果心病了，没有药救，就是无妄之疾，祸患无穷。

日新其德——大畜卦第二十六（

颐卦、大过卦的卦序分析

在进入大畜卦之前，我们先分析一下其后的颐卦（）和大过卦（　　）　，这是非常精彩、非常丰富的两个卦，关涉生死的奥秘，为生死的问题做总结。在由生到死、出生入死的过程中又会涉及食跟色的问题。我在讲噬嗑卦、贲卦二卦的时候，曾做过比较深入的探讨。《杂卦传》就说过：“噬嗑，食也；贲，无色也。”自此之后，经历剥、复、无妄、大畜四卦，然后再到颐跟大过二卦的时候做总结，虽然也是谈饮食男女问题，但是谈得更深更广，而且更具总结性。

从卦序上讲，《易经》六十四卦从第五卦需卦开始，表面的饮食宴乐实则暗含了色的问题，因为那是人生基本的自然需求，是生命一开始就存在的。正因为“需”就带动了“讼”、“师”种种的纷争、问题，也就是食色的基本需要。到了噬嗑、贲二卦的时候，就已经探讨得非常深入了。噬嗑卦更是因为食的基本需要而启动生存斗争，加上贲卦的色相演绎，然后深入到颐、大过二卦，下面就是坎、离二卦，上经天道的演化到此结束。可见，需卦交代问题的缘起，到噬嗑、贲二卦，然后又经过了剥、复、无妄、大畜这些卦，再到颐跟大过二卦从生到死，就做了总体的讨论，然后就是坎、离的天堂或地狱。

颐卦和大过卦的意义很深，我们要了解这两个卦，就不要被那些古代旧的注解或者现代的一些胡说八道的白话解释误导，而错过真正的经义。颐卦是谈“生”与“食”的关系。想要生存就得解决食的问题，那怎么解决？每个人都要解决，这就是整个生态中众生求食的基本规律。所以我们说中国养生学的大全，最重要的原则都在颐卦里面。大过卦讲的是“爱”与“死”。“大过”就是濒临死亡，后面就是坎卦，讲的是濒临死亡的人性人情是怎么回事，在一种非常极端的状况下，人情可能会有身心超负荷的非常的表现，然后就有面对死亡探讨爱，就是“色”的问题。生与食、爱与死，牵涉生死关头，在我们进入到具体的卦时会具体说明。

内圣外王

关于无妄、大畜二卦，这两卦可谓是内圣外王、内外兼修。在儒家的系统之中，无妄卦修炼的是内圣的工夫。佛教的净土宗持名念佛，或者禅宗的禅定，都是希望去掉我们一天到晚的妄念妄想，如果真正做到了无妄，就回到了前面复卦的真心——天地之心。那是比较纯净的初发心，因为它是在闭关之内的，可是无妄卦是出关，它的考验，比入关时走火入魔的危险还要严重，诸如无妄之疾、无妄之灾，举步维艰，最后到无妄卦的上爻，就没救了、完蛋了。而复卦只有第三爻“频复”、第六爻“迷复”，是一个彼此还有因果关系的闭关修炼的走火入魔，尤其到第六爻很惨烈，但是至少有其他四个爻修的境界是正面的。无妄卦出关之后干扰增加，完全倒过来，初爻第一念是真心，第四爻中间出了无妄之灾，给它化解、善后再拉回来，除了这两个爻之外，其他四个爻都是很要命的：第二爻开始急功近利，第三爻无妄之灾，第五爻无妄之疾，一个居于最高位置的寡人有疾，有心病，有心魔，无药可救，而且爻变就是“噬嗑”，人世间很多的纷争、业障，就是从无妄之疾而来，然后这样的人还掌握最高的权力，就有可能祸国殃民。所以复卦闭关的时候，正负的比是四比二，到了无妄卦出关之后则是二比四。

由复卦到无妄卦，一直到坎卦、离卦，跟复卦以前的卦不一样的地方就是谈心，不只是谈物、谈肉身，而是对身心灵都作了探讨，无妄、大畜二卦就是在复卦的天地之心之后，一辈子在这方面下工夫，要去除妄念、回归真心。在儒家的《易经》系统中，如果无妄卦修炼成功，下面自然而然开展就由“内圣”而“外王”，外面就要建功立业，做很多的大事业，那就是大畜卦，由圣而王。如果我们真要把这两个卦的来龙去脉弄清楚，从《易经》本位角度研究，不夹杂其他的宗派，《中庸》、《大学》这两部书是必读的，你才会真正懂得无妄、大畜二卦在讲什么。《中庸》偏重在无妄致诚，《大学》所强调的“三纲领、八条目”这一支撑人生的价值，由个人的修身到齐家治国平天下的网络，即“在明明德，在亲民，在止于至善”（三纲领），以及“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”（八条目），这就是大畜卦所要下的工夫。既然有了无妄的内心的真实修行，想法不脱离实际，起心动念没有妄想、妄念，就不会轻举妄动，就不会惹祸招灾，然后经常检验自己的念头或者行为有无偏差，不管是在入关的“复”还是出关的“无妄”，都谨记“差之毫厘，失之千里”这一教训。无妄卦初爻时还好，上爻一塌糊涂，中间有时候还会出一些状况，那就是给你调整、改过的空间，如果改了就回来了；要是改不过来了，就完蛋了，基本上就是这样。

可见，《易经》有时的道理很简单，就是要你改过而已，没有别的。做的都是这样的事情，看似很简单，却是人生做不完的事情。所以孔子说，“五十以学《易》，可以无大过矣”，这真正是孔老夫子的经验之谈，不是说你读了《易经》可以白日飞升。

大畜卦与需卦的对比

大畜卦和无妄卦相综一体，而且所有的大畜建构在无妄的内部真实的基础上，才能开展。如果不是建立在无妄的真实基础下，大畜是会有问题的。

无妄卦跟大畜卦还可以逐爻逐爻来比，这一对比，我们可以看到一些反差。例如第一爻跟第一爻比，第三爻跟第三爻比，第五爻跟第五爻比，第六爻跟第六爻比，这样读起来很有趣味，也充满立体感。

逐爻比这一经验法则，我们最开始是在相综的两卦中，这样的比较需要把每一个爻基本的意思搞清楚，然后才可以跟其他的卦作比较，如此一来，立体化的感觉让人一目了然，对于整个卦才会有精确到位的理解。由点变线、由线变面，立体化之后，整个卦象就转起来了。但是，即便是这样，我们去断那四千零九十六种卦象，还是力有未逮，有时要靠最后发展出来的结果去印证我们断卦上的漏失。古人都说，衍卦容易，断卦难。就是因为如此一个卦的立体感觉很难精确把握。

如大畜卦，我们要深入了解，从卦辞与卦的结构就可以入手。大畜卦卦辞总共十个字，我们可以透过比较来进行深入的了解。我建议跟需卦比较。第五卦需卦跟第二十六卦大畜卦，看着没有关系，不错、不综、不交，好像什么都没有，但是深入发掘，还是有关系。这两个卦有一个非常重要的共通性，即内卦都是乾，大畜卦是艮卦的阻碍在外，需卦是坎卦的艰险在外，一个要跋山，一个要涉水，就构成这两个卦的不同点。

人生的艰难险阻中，险是坎的概念，阻是艮的概念，但是根据什么去爬山，突破外卦的障碍、阻碍？靠什么去过大河，突破坎卦所象征的危险？成语“艰难险阻，玉汝于成”是最好的说明。要造就一个有乾卦本质的人，必须自强不息、勇猛精进，面对考验，内心是充满资源、充满进取心的力道，可是大畜卦和需卦偏偏在外卦设了很多障碍，都需要用乾道去突破。我们学过需卦就知道，需卦要一步一步过，要有耐心，从“需于郊”起，历经“需于沙”、“需于泥”、“需于血”、“需于酒食”、“不速之客三人来”，到最后过河。大畜卦也一样，也是到最后一爻，真正靠着内心的乾所代表的天道、天理突破外面的险阻，而且登峰造极，登到了山顶。这就是险阻人生。

值得一提的是，几乎也是巧合，需卦的卦辞也只有十个字。需卦和大畜卦最后四个字都是“利涉大川”，渡彼岸，冒险犯难，终于突破种种艰难险阻，而得到最后的成功。

大畜卦和无妄卦的错卦分析

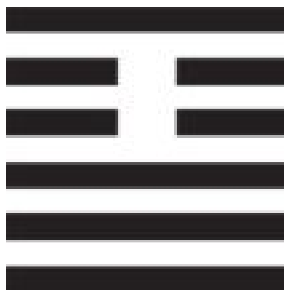
无妄卦（）的错卦是升卦（），而升卦多少有一些“妄”——泡沫。大畜卦（）的错卦是萃卦（），“萃”是四面八方大家因缘聚合，因为萃卦前面是姤卦（），大家有缘才聚在一起，是精英荟萃的象。“大畜”跟“萃”就很像。

当今的高科技，包括生物科技、资讯科技，很多的产业上要注意的一些重要原则，都在这四个卦里头，萃卦是高科技的特色，一定是要花很多的钱，所以萃卦中需要很多的物力资源，还要有非常的精英人才。一旦结合得好，可以创造升卦的高成长，带来庞大的绩效。

萃卦、升卦这种高科技的产业不再是劳动力密集型的产业，而是知识密集型的产业，也是资金密集型的产业。无妄卦、大畜卦就是做准备，要准备多少，才能干这样的事，并且无妄、大畜二卦都是在复卦核心的天地之心的创造力之后开展出来的，所以要心智。在大畜卦的《大象传》、《彖传》中，我们会更清楚合乎这样的一个行业特性，知识的产业不是光凭劳力的。

《杂卦传》中，把这四个卦放在一起：“大畜，时也；无妄，灾也。萃聚而升不来也。”可见，这四个卦相综相错，关系密切不可分。

大畜卦卦辞

大畜。利贞。不家食，吉。利涉大川。

需卦卦辞中最重要的是“有孚”，大畜卦则强调“利贞”，固守正道，把你

已有的都确实掌握了，“贞”就有“利”，暂时是不能轻举妄动的。这是第一个阶段。这个阶段守住了，在这个基础上巩固，内部就没有了任何弱点，这就达到了无妄的境界，全真且“元亨利贞”。

“利贞”之后，在这个基础上往外扩充——“不家食，吉”。“食”就是生存发展，不在家里吃饭，要走出家门，就像同人、大有二卦一样，不可以锁国，不可以画地为牢，局限在原先“利贞”的基础上；不能不思进取、不思扩充，个人、组织的事业，甚至国家，由内往外的发展都是这样。不在家里吃饭，就要吃到外面去，就要闯荡江湖。在家里吃饭大家都好糊弄，到外面还吃不吃得到饭、找不找得到工作、做不做得出生意、发不发展得出事业，这都是需要考验的。

家里吃饭已经没有问题之后，发现不能只在家里吃饭，得出去，到外面也能吃饭，这就要扩充，结果是“吉”，而且又能够开拓。像所谓的全球化，不局限于地域化经营，地域化经营就是“家食”。我在本土，在自己熟悉的地方，解决温饱没有太大的问题，现在外面有机会，是不是也能够吃得到，也能够建立事业，能够开拓、扩充呢？这就是大畜卦要做的。既然里面已经很饱满了，当然要往外扩充，外面当然就有风险，像台商到内地经商就是“不家食”，你不管是什么事业，在你原先的基地已经非常稳固之后，“家食”绝对没问题，然后你要把你这一套扩散出去，在别的地方也能够打开局面，这就叫“不家食，吉”。当然，这需要冒险。毛泽东曾经写下一首诗：“男儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人间处处是青山。”“桑梓地”就是故乡，有时候出去不见得能活着回来，因为在外面奋斗。“埋骨何须桑梓地，人间处处是青山。”就是不局限于一个范围内（老死于故乡）的概念，要往外面发展，好的东西要让全世界各个地方都能够分享。就像乾卦的“贞下启元”一样，刚开始是一个点，一个创造点，最后“元亨利贞”变成一个大圈。如果你“家食”，不思往外进取，就永远是那个圈。只有“贞下启元”，再往外“亨利贞”，更大一个圈，然后在更大的圈上做一个基础点再往外画。这就叫“不家食”，就是事业心、企图心要很旺。

所以我们可以这样说，大畜卦跟小畜卦也有关系，大畜卦跟小畜卦比较，就是第五爻爻变，两个卦只差君位一个爻的变化，“小畜”就变“大畜”。“小畜”是密云不雨，在夹缝中求生存，很辛苦。在那么艰困的环境下，以小博大，以弱事强，最后斗智，还可以取得一个“既雨既处”的不错的结果，但是充其量也就是这样了。很困难的生存环境中，居然没有被摧毁，还能够活得还可以，谈不上大发展，已经足够了。但是大畜卦不只是以生存为目标了，要求发展，要壮大力量。小畜卦既然要生存，需要储备的也比较少。大畜卦既然还要求发展，要求壮大，那就要储备资源，诸如技术、能力、智慧等。

人到了一个阶段，有一定的基础之后，要往外扩充，这也是很自然的。当然出去多少是陌生的境地，要冒险，要无中生有，不像在家里头有一定的资源，有很结实的基础。如果希望到异域发扬光大，在一定的机缘下，寻求更大的发展，把核心的创造力更大规模地发挥，事业做得很

大，“不家食，吉”，最后自然“利涉大川”。

我们要注意，大畜卦是先“利贞”，固守本土，基盘无懈可击，然后要采取攻势，出去冒险，外卦艮就是要冒险，但是这些障碍都是能突破的，因为内卦是乾，不妄自菲薄，就像需卦到最后还是过河了。虽然慢，但还是过了河——“不家食”，“不家食”一定是建构在“利贞”的基础上，很多人占到大畜卦，没有完全了解这一点，忽略了前面的“利贞”。换句话说，“利贞”如果有问题，后面的“不家食，吉。利涉大川”统统都会动摇。先“利贞”，后面机缘成熟，才“不家食，吉。利涉大川”，为什么？因为时机，时机有没有成熟很关键，《杂卦传》就说“大畜，时也”。

另外，大畜卦的卦辞“利贞”就是前五个爻，“不家食，吉。利涉大川”就是上爻。所以它经过了五个爻的准备，到最后才真正“利涉大川”的是上爻那个境界。这是一个说法。还有一个说法就是内卦乾，初爻、二爻、三爻是“利贞”，从第四爻到第五爻可以说是心量已经宽了，是属于“不家食”的规划，“吉”说明开始已经有一些心得、斩获，但是真正确定成功的“利涉大川”是大畜的上爻，所以“利贞。不家食，吉。利涉大川”是有层次的，如果前面有问题，后面就没有了。这种说法很有道理，也方便我们占卦、断卦，碰到大畜卦的时候，就不要忽略这里的节奏、层次。

先培元固本，做到“贞者，事之干”，这是大畜卦的根底、基础，前面的无妄卦，再前面的复卦，就是它的基础。你要采取任何扩充性的进取动作之前，里面的基盘稳不稳，是最重要的。现在要扩充海外市场，就要保证国内的市场已经无懈可击，核心竞争力可以拿到外面去搏一搏，这样的贞就能产生利益，才可以“大畜”。如果里面还不是完全牢靠，先不要急着出去，先修身、齐家、治国；治国，才可再平天下。修身前面又有“正心”，正心前面还有“诚意”，“诚意”又从“格物致知”而来，这都是有层次的，换句话说，如果前面的“贞”出了问题，所有的“大畜”后面全部出问题。

像公司的合并、收购，也是一种“大畜”。那是典型的“不家食”，是一种扩大，在原先的基础上，但是进来的那个力量是不安好心、居心叵测，还是真心合作？这就很重要。所以我们有时候在壮大的过程中，可能引入外来的资金、外来的人才，引入新血，然后在旧的结构上，磨合壮大，也有可能引狼入室。换句话说，如果来路不正，一旦它取得主导权，那就不是“贞”了，居心就不正。你把这种居心不正的力量引进来，是给自己麻烦，当然更不可能有“利”。所以大畜卦“利贞”的“贞”相当重要，是至为关键的第一步。这一点我们要切记，不然往外再怎么扩大，也是没有意义的。

我再强调一下“不家食”。这个意义我们知道很深刻，从本土化走向全球化，泰极否来、同人大有，也都一再强调这个概念。尤其对台湾地区来讲，内需有限，在当今经济形势风雨动荡的时候，一定要走出去，绝对不能只待在家里吃饭，坐吃山空。所以在一个核心的“利贞”的基础上，一定要往外发展，而且通常都得漂洋过海、冒险犯难，才能“利涉大

川”，这几乎是宿命。龟缩在岛内，只有越来越萎缩，慢慢出去，就像复卦螺旋形的曲线一样，发展得好就是立体的效益，然后不断地提升、壮大。说实在的，这些道理早就应该看清楚了，但是台湾地区就是在这种内耗之中，在一些政客的利益短视的情况下，出现了很多不该有的错误。正如“大畜，时也”，“时”很重要，浪费“时”就非常可怕。“不家食”对于台湾来说，真的是太重要了。

另外，“不家食”还有一个意思。大畜卦的上下交易的卦叫什么卦？就是天山遁（），有遁离的象，到山上面去遁一下，暂时离开世俗的烦扰。人对于现状如果厌烦，就会找一个地方去寻求清净。以佛教来讲，遁卦有出家的象，那么“不家食”也有出家的象，因为上下交也，不在家里吃饭到哪里吃？到庙里吃，吃素念佛，晨钟暮鼓。这也是“不家食”的一种形式。

我们看，简单的“不家食”三个字活用起来，可以去谈那么多错综复杂的、包罗万象的事实，运用面很广泛，一字多义，一词多义，一卦多义，绝对不是只有一方面的运用。也就是说，你一旦精确掌握核心的意义，其运用真的是很广。像“不家食”，一样适用于出家的事业。因为它要断尘缘、弃六情，整个尘缘断掉，不是一件简单的事情。

还有我们讲“不家食”，除了说事业的扩充、离开家之外。还有一个是你不可能永远待在家里，因为家也可能出变故，像家人卦（）的下一卦就叫睽卦（），家里待得太久了，视野难免狭窄，事业也无法拓展，要做决断的时候，需要一股狠劲，要有“埋骨何须桑梓地”的决心。所以要开拓自己的事业，出去闯当然是很辛苦，不管是到庙里，或者到国外，辛苦是辛苦，可这也是人生必有的一役，把家的观念扩大，天下一家，甚至扩及天地人鬼神整个宇宙。真正的出家人就有这个观念，整个世界、整个三千大千世界都是他的家，那有什么关系呢？为什么要有分别心？有分别就有执著，就有痛苦，总有一天会缘散，所以在大畜卦中，心量就一定要放开，“不家食”，才会“吉”、“利涉大川”，渡彼岸，得到终极解脱。

大畜卦《彖传》

《彖》曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

《彖传》简简单单几句话，意义很丰富。先分析卦的结构，解释卦辞："大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而尚贤。""而"就是能够，"刚上能尚贤"。"能止健，大正也"，"大正"显然是在解释"利贞"，贞才有利。解释"利贞"，是在分析卦的结构，这是《彖传》一贯的笔法，"不家食吉，养贤也"，用"养贤"两个字解释"不家食吉"四个字，要发展好，一定要选第一流的人才，出类拔萃才可能产生效益。养这样的人才就要高待遇，要千中选一去选拔，有一个养的过程，"养"也就直接通到下一卦颐卦，颐卦专讲"养"，全面探讨"养"。值得注意的是，"养贤"和前面的"尚贤"两者不同，先"尚贤"再"养贤"，有一些人尚贤，知道好的资源、好的人才，他很重视，但是重视完就再见了，没有进一步地养贤，那就是没落实，贤也就不会为你所用。所以"尚贤"再进一步就得"养贤"，这就跟"不家食吉"有关，你想把事业做大，需要各式各样的人才，不能只是口惠而实不至，养就要花成本的，要投注心力。

然后是解释"利涉大川"，大畜很好的结果，冒险犯难得到成功，渡到彼岸，在于"应乎天也"，因为内卦是乾，乾就是天，虽然前面有艮卦的阻碍，但是能够超越，登峰造极，化解外界的阻碍。这就跟需卦一样，中间有险阻，但是能够过去。

好，这是大致的解释，我们再详细谈谈《彖传》的前面部分。

刚健笃实辉光

"刚健笃实辉光"，"笃实"即沉厚、真实、结实、不虚幻，这一观念在《中庸》中有讲过："博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。"最后一关"笃行之"，说的就是我们人生所有的力行实践的功夫都得笃行。"博学"是第一关，其实"大畜"也是博学，各方面广量地学，最后要消化吸收，还要"慎思"、"明辨"，要有一个中心主轴，不能乱学，要有机地消化吸收，否则就是浪费时间。"审问之"，有学一定有问，学了之后还要懂得质疑，不能无条件盲目地接受，这是第二关。然后是"慎思之"，真心为"慎"，再去思考，"思"即"用心于田"，井井有条，有生产性。接着就是"明辨之"。博学、审问、慎思、明辨、笃行，这应该是孔老夫子在《中庸》里面提出来的，然后他讲，人掌握这个道理之后，修道、修学、做事要认真，如果你的天资与根器不怎么好，不一定干得过人家，干不过人家就要勤能补拙："人能一之己百之，人能十之己千之。果能此道矣，虽愚必明，虽柔必强。"就像有的人读《易经》一遍就懂了，那我就读《易经》十遍；有的人读十遍懂了，我读十遍还不懂，那我就读一百遍。就这么拼下去，到最后虽然你笨，但是一定能成；虽然柔，但是一定强，这种做法是很务实的，就跟"笃"有关，没有任何取巧。就像我们讲无妄卦第二爻，你还没起步，就想收获，怎么能期待跟

人家耕了三年的田一样？有妄则经不起考验，就是不笃实，笃实就经得起考验，所以我们说升有“妄”的象，高度成长有可能产生泡沫，有可能是空。我们希望无妄，就是不要虚假，要真实，大畜卦就强调真实，而且是笃实，脚踏实地。“刚健”当然是指内卦、下卦的乾。“辉光”呢？是艮卦的象，指艮卦的止欲修行，就像我们刚才讲“不家食”有出家的象。艮卦就有光辉的象，像圣人，修到一定程度之后，西方的上帝、东方的佛菩萨后面都有光辉再现。艮卦的《彖传》就讲：“时止则止，时行则行，其道光明。”

所以“刚健”就是乾的象，内心充实饱满，超越人心种种障碍，登峰造极，到上卦艮的峰顶，就有“辉光”的象。换句话说，到了成熟的大畜卦上爻，事业圆满成功的时候，你就会大彻大悟，那一定有“辉光”的，也就是艮卦的象，因为你克服了阻碍而成功，“其道光明”。“笃实”则兼而有之，乾卦绝对有笃实的象，艮卦也有。从内卦到外卦，从下卦基层开始修，修到上卦的登峰造极的一个过程，中间很绵密的功夫，就是“刚健笃实辉光”，每一个字都有理气象数的根据。大畜卦根据刚健的本性、意志力，然后一路笃实，由内而外、由下而上这么去干，到最后事业、前途一定是充满了光辉的，自然而然就发亮。就如日新其德，在“大畜”的过程中，每天都在进步，又有新的境界、又有新的事业在成长。每天进步就不得了，“苟日新，日日新，又日新”。天天焕然一新，气质有变化，事业也有新的成长，永远都在进步，一年下来就进步三百多次，十年下来就超越三千多个境界，所以大畜卦是活力无限。

刚上而尚贤

“刚上而尚贤”，这是在讲什么？“刚上”就是大畜卦希望最终突破的畜极则通的上爻，阳刚的爻居于最上，是大畜卦的中心目标。“而尚贤”，“上九”是“贤”，“尚贤”则是“六五”应该做的，“六五”是君位，可是“上九”是道位，是大彻大悟，整个畜极则通，上爻爻变为泰卦（），整个大畜卦到最后整个消化吸收融会贯通，通了那个境界。“六五”再往上修，才能修到上爻的境界。“六五”是君位，“上九”不是君位，却是“终吉”的位置。在组织中，我们也知道五爻可能是老大的位置，上爻是大佬的位置，上爻有德、有智慧，五爻有位、有实力，但是在大畜卦的时候，五爻就要好好养这些国之大佬，就像“家有一老，好比一宝”一样。而且“六五”跟“上九”的关系很好，阴承阳、柔承刚。这就叫“尚贤”，有进取心，见贤思齐，希圣希贤。

那么“六五”有权有位，“上九”有德有智，“六五”高度尊重，这就是过去所谓的养老。所有上卦是艮的，“六五”跟“上九”，因为“上九”非常圆

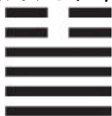
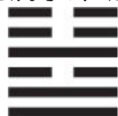
满，“六五”对“上九”都毕恭毕敬，都是懂得虚心。像山水蒙（ ），上爻“击蒙，利御寇，不利为寇”，第五爻“童蒙，吉”，他贵为君位，但是愿意接受“上九”很不客气的指导。贲卦也是如此，贲卦的上爻也是登峰造极、大彻大悟——“白贲无咎”、“上得志”，第五爻对他很礼遇，但是礼遇并不是用钱去收买，而是该有的尊重——“束帛戋戋”，然后“贲于丘园”。其他的上卦是艮的卦，五爻、上爻都有这个关系，这个关系就叫“尚贤”，甚至不限于上卦是艮，上卦是离的也是如此，像大有卦的“六五”“厥孚交如，威如，吉”，讲信修睦，跟第六爻“自天佑之，吉无不利”，也是“六五”跟“上九”的关系，那也是尚贤。

“六五”懂得尚贤，一个社会至少要有这种敬老尊贤的鉴赏力，然后还要懂得善用这样的社会资源，那就会更进一步，有一个制度可以让你“养贤”。尤其是想“大畜”的人，想要“利涉大川”，不知要多少智慧才能成功。你是领导人，是第五爻，最少也要像《西游记》中的唐僧，他要去西天取经，要找一只猪、找一只猴子，还要找一匹马和一个怪物，这个团队尚贤、养贤，然后还要让他们能够磨合，否则天天吵架，耳朵软的时候常常就听了猪的，没听猴子的，就是那个过程，他也是要利涉大川的，不能靠自己涉大川，一定得尚贤、养贤，技术、知识、智慧统统在其中，一定要懂得对好的东西有鉴赏力、有赞叹心，然后还要进一步看怎么养，变成自己的一部分，这样过河才有把握。

能止健，大正也

“能止健”还是卦的结构，“止”就是上卦“艮”的止欲修行。下卦是乾健，想往前面冲，可是不能乱冲，前面有高山挡路，会碰壁。所以就像需卦要过河一样，健行遇险，这里是健行遇阻，都不能冲动。时机没有成熟，面对人生险阻，不能够跋涉的时候，修为不够都得止，尤其是“艮”本身就包含“止”的意思。健的人、阳气勃发的人、非常想冲的人，很不容易止住，可是外卦艮就说，你要有大成，非止不可，所以中间要有耐心，就像需卦的耐心、平常心、恒心一样，能止健。“健”是优点，可是整个形势，想要有大成，不能硬闯，须一步一步修，这就是“止健”，是外卦艮对内卦乾的上进心、进取心爆发出来的扩充资源的形势上的磨炼、考验，这就叫“大正也”，所以“利贞”。你还不能够突破障碍的时候，当然只能固守，然后再想如何超越外面的障碍。其实整个大畜卦的“止健”的意思，就是前面的无妄卦，没有把握前不要妄想、不要动妄念，脱离现实的轻举妄动无益于事。从无妄卦第一个爻的发心开始，到大畜卦最后一个爻功德圆满，中间这十个爻其实都是“止健”，都是“无妄”。打麻将的都知道，要胡就胡大牌，中间乱放炮，胡一个小牌有什么意思呢？说不定还是无妄之灾、无妄之疾。等到时间够了，各方面都凑齐了，一把推倒，把桌面上所有的东西都收走了，那就是大畜卦的上

爻。明明可以做大牌的，为什么不把一些小牌放掉呢？是不是这个意思？为什么我们要“贞”？因为我们想做“大”，不想做“小”，这不是“小畜”，不是混吃，我们要发展、要壮大，要对别人有帮助，需要“大正”，即在“大畜”中的“利贞”。

我们也知道，“大正”是日本一个天皇的年号，就是来自这里。我们查查六十四卦，不难发现，大壮卦也是讲“利贞”，其《彖传》也有讲“大正”：“大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。”其实大壮卦就藏在大畜卦之中，大畜卦的初、二、三、四、五爻所构成的卦中卦就是大壮卦（），所以“止健”不容易，大壮卦是非常冲动的，血气方刚，就想往前冲。但“大畜”就是靠上爻绝顶的修为，知道这样乱冲不会有好处，硬是要帮你挡住，挡住其实就是造就你。“大畜”中有“大壮”之象，上爻的阻挡之功不可没。大畜卦中其余那些卦中卦都是充满了冲动的象，是很容易败势的，像二、三、四、五爻构成的归妹卦（），那是典型的情欲冲动蒙蔽理智的象。所以大畜卦也很辛苦，“归妹”是一场空，“大壮”要是不稳住就会出事。“大畜”就是专门治这些感情冲动的、轻举妄动的行为，这个力道很不容易，“能止健”才是“大正也”。

大畜卦《象传》

《象》曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

好，我们接着看《大象传》：“天在山中，大畜。”山在外，天在其中，所以叫“山天大畜”。然后从这样的一个象里面，把它落实，转化成人生实际的修炼：“君子以多识前言往行，以畜其德。”“其德”就是《彖传》中的“日新其德”。“其”是自己的意思，培养、锻炼自己的本领、智慧、德行。《彖传》强调“日新”，因为内卦乾本来就是勇猛精进、自强不息的概念。然后讲“其德”，《大象传》是由“天在山中”这个“畜”，无量无边地把这些资源统统藏起来——“以畜其德”。

那么君子要怎么去畜他的德？“以多识前言往行”。“前言往行”还好懂，譬如立德、立功、立言。“往”就是过去，“前言”指前人的思想言论智慧，可是不能只有言而没有行，必须知行合一，一定要把它实行、实践在你每一天的日常生活当中确实受用。所以不能只学习前人精彩的思想，还要看前人是如何奋斗、如何笃行实践的，那就叫“往行”。我们从

历史中可以看到，有很多人是立言的，也有些人是立功、立德的，还有人是功、德、言俱备。这些都是前人实践奋斗的经验以及实际的作为留下的典范的言行，都是需要我们广博地学习，以转化成我们自己的活学问、活本领、活智慧的对象。

“多识”，多多益善。“前言往行”，就是我们“多识”的对象，把所有那些东西都要转化成我们自己的东西，“以畜其德”。所以不能是大杂烩，必须要能够消化吸收、融会贯通，变成自己的。这样一来，“识”就不是知识的“识”，而是念“志”，是什么意思呢？最好的解释就是跟《易传》直接呼应的《论语》中的话：“子曰：‘赐也，女以予为多学而识之者与？’对曰：‘然，非与？’曰：‘非也，予一以贯之。’”还有“默而识之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”在这里，“识”不是某些人对《论语》的肤浅解释，以为是默默地把它记下来，把“识”当成口耳之学，但是记下来的东西没有用，那不是活的，其实“识”就是心会神通的意思，心里要能够领会，懂得它的意思，然后转化成你自己的东西，不是单纯地记下来，而是静默中聚精会神、心会神通，把它消化吸收。“多识”，说的就是历史上一些了不起的人的事迹、功业这些“前言往行”，我们当代人，要见贤思齐，吸收古人的智慧，像药引般，触发、转化成我们自己本身的智慧。我们不是为了发思古之幽情，而是要把古典的智慧转化为我们的智慧之后，来应付我们当前这个时代，这就是《杂卦传》所云“大畜，时也”。所以“识”是一种高级的思想意识，不只是记忆，还要融会贯通，运用到自身。

“识”作为消化吸收，集各家之长，吸取精华，在佛教中就特别重视。像佛教讲“唯识”，即“万法唯心造”，尤其是法相宗一派，也称“唯识宗”，主张“八识说”，即眼、耳、鼻、舌、身、意、末那、阿赖耶。前五识是感识，认识具体对象；后三识则具有抽象感念而非现实。这八识把一个人多生多世的东西统统装在其中，如同无量无边、无形无象的大仓库。所以唯识宗主张“唯识”，它是活用的，并且还有连贯的功能，即心灵的作用。从复卦的天地之心开始，到无妄卦的时候起心动念的正心诚意——“茂对时，育万物”，甚至孟子讲的“万物皆备于我”，再到大畜卦的“多识”，通通都是心灵的作用，才得以融会贯通“前言往行”，“以畜其德”。所以人的文明可以一代传一代，不断累积，还可以发扬光大，解决当代甚至未来必然会发生的一些问题，未雨绸缪，这就是心识的作用。

万法唯识，即“多识”。正是因为“识”，吸收的东西也就立体化了，正如唐代禅宗高僧百丈怀海禅师的一句话：“一切语言文字，俱皆宛转归于自己。”这就是典型的“以畜其德”。我们面对一切的经典语言文字，不要以为了不起，被它吓倒、压倒，要吸收，且“皆宛转”，中间要经过一个宛转的过程，是曲折的、绕弯的，就如《系辞传》所说的“曲成万物而不遗”，最终归于自己。书本上学得再多，没有变成自己的，是没用的，只有变成你自己的，完全贯穿到你的身心性命之中，一切经典自然皆宛转归于自己，没有例外。这正是“多识前言往行，以畜其德”的体现。

好，我们再回过头来看一下大畜卦的象，为什么叫“天在山中”呢？这就

有意思了，乾为天，乾卦所象征的比艮卦所象征的一定大，山一定是有限的，天是无量无边的，怎么能够藏在山里头呢？可是它就可以藏在山里头，而且是比较小的形体的山，去畜大得多的天，这就是“大畜”的独到之处，是把有形的东西和形象的执著、大小、宽窄化掉了。就像佛教所讲的印度神话中的须弥山，据《长阿含经》卷十八“阎浮提洲品”记载，须弥山高出水面八万四千由旬（由旬，古印度长度单位，佛学常用语，今天公认的说法约为十六公里），水面之下亦深达八万四千由旬。那真是大得不能再大了，那么大的一座山，却可以装在一颗小小的植物种子中。可见，“大畜”不仅仅是物的层次，而是心的层次，只有心量才是无边。心根本就无定在，无所不在，所以它装的东西，永远装不完。如果你执著于大的形体，怎么可以装在小的形体中？乾卦所象征的天理、天道所有的那些东西，为什么不可以在一个止欲修行的艮卦的修为中，把这些统统都吸收进来呢？清净心，可以装无量的智慧，好比“天在山中”，天也可以藏在山里头。所以我们不能从世间一般有形的执著（比大小）去看，“大畜”就是这个意思，就是叫你突破，就像佛教里面讲的须弥山可以藏在一颗小种子里头一样。

在现代社会，大畜卦就好比一块小小的晶片，可以压缩海量的信息，几乎可以无量无边的。就像我们刚才讲很多人对知识、智慧的吸收一样，不能落实成一个硬件，要从软件的角度去想，从心灵、精神的能力去想。肉体是有形的，当然有限，不可能装无限的东西，无形的东西什么都能装。“天在山中”，说明乾卦所代表的天，因为艮卦的止欲修行成功，诸般业障都没有了，变得无量无边，什么都能装纳，什么都能摄受，就像整个宇宙的道理都可以压缩在几句经文之中。其实《易经》也是“大畜”，经文只有四千多个字，讲了几千年，怎么还是讲不完呢？这也是“天在山中”，所有的天命、天道的规律，统统压缩在四千字的经文中。甚至有时候嫌文字啰唆，卦辞、爻辞都拿开，看卦象就含藏无量的智慧，好比无字天书一样，当你看到卦象，可能自己就有启示了。当时卦辞、爻辞没写出来之前，一个字都没有，不也是参这些卦象吗？是不是无量无边？

根据你的“固有之”去吸收，对外开放，吸收外面的精华，变成你的一部分，甚至还变成你非常主要的一部分，“刚自外来为主于内”，就是这个意思。这才会确实真实无妄，不怕被外化，有自己的主体性，在“利贞”的基础上，把自己的雄厚实力建构起来，然后虚心地广量接触、学习，也就是“不家食，吉”，然后“多识前言往行”，各门各派的都学，“以畜其德”，“利涉大川”，更成其“大”。这就是大畜卦的《彖传》。

由大畜卦衍生的其他意义

学佛的可能比较清楚，《华严经》里面有“善财童子五十三参”，善财童子曾参访五十三位“善知识”，故谓“五十三参”。他的参就是“大畜”，善财童子就像我们学过的蒙卦，他自己有一定的底子之后，然后再出去看

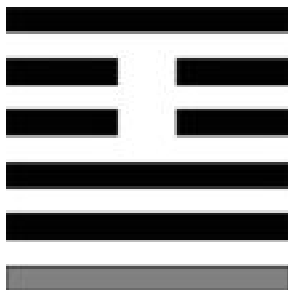
看别人的长短，总共请教“五十三参”，几乎涉及各行各业，出家众、在家众都是他广泛学习的对象。

另外，大畜卦跟需卦做比较，我们从这两个卦象看，就是山珍跟海味的差别，大畜卦是山珍，需卦是海味。因为内卦都是乾，大畜卦外卦是艮，我们看到的都是一座山，山里面有乾，乾又为金，有很多的山产、矿藏，里面藏了好多宝贝，如同智慧的矿，要开发自性，就要去挖掘。山中多金，如果你不去挖掘，它就永远在那里，如果把里面的死宝开发出来变成活宝，那就叫山珍。那海味呢？就是需卦，其外卦是坎，你看到的是一汪大水，其实里面也有金，只是藏在深水之中。大山大海之中珍藏无限，到处都是我们广博学习的对象。但是你不经过坎险，不经过险阻，还是挖不到宝，高高山顶立，深深海底行，山珍海味不是一下子挖得到的，要有耐心去发掘，因为里面有无量无边的宝藏。

大畜卦再跟小畜卦来比。小畜卦是密云不雨，以小博大，夹缝中求生存，很辛苦。大畜卦生存已经没有问题了，只是要进一步求大的发展，所以是比较开阔的，由上面四爻、五爻两个阴爻就可以知道。小畜只有“六四”一个阴爻，所以空间很窄。简单讲，小畜卦求生存，大畜求发展。“小畜”也是养，“大畜”也是养，只是养的对象不大一样。“小畜”在《孟子》中叫“养其小体”，养肉体；“大畜”叫“养其大体”，养精神。小体就是我们的肉身，大体是我们的精神。故孟子说：“从其大体为大人，从其小体为小人。”再拿“谋”来说，这是我们中国人常讲的。“小畜”要养活自己，不至于三餐不济，叫谋食；“大畜”则是谋道，可是谋道的基础还是在谋食，生存不能太匮乏，不然也会影响到你的谋道，不能每个人都学颜回。但是人生绝对不能只是谋食，还要进一步谋道，身心各方面的物质、精神领域都要开拓。小畜卦、大畜卦的差别主要也是在这里。不过，小畜卦虽然是谋食，但谋食到第五爻，“有孚挛如，富以其邻”，“不独富也”，自己富了，也照顾人家富，一旦有了这个善心，小畜卦第五爻爻一变，马上变大畜卦，就不只是谋食了，而是谋道了，帮大家解决谋食的问题也是谋道，一定要往这方面升华。

大畜卦六爻详述

初爻：心平气和

初九。有厉，利已。

《象》曰：有厉利已，不犯灾也。

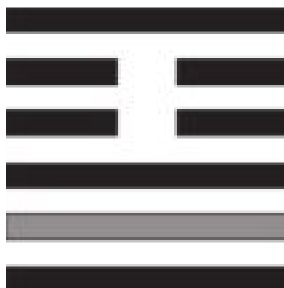
我们做学生的，在学校里或者接受经典的培训，初爻就是入门。假设三年制大学生，就是内卦的畜的系统，“九三”就是大学三年级，即内卦的修学已满，进入毕业班，面临毕业考试。到第四爻，就是离开学校，离开内卦到外卦，第四爻是高位，从整个大畜卦看，实际是一个中央执政的高位或者是高干的位置；然后第五爻是做最高领导，这些都跟初爻到三爻所受的基本教育训练有关。这也是大畜卦本身的内卦、外卦的修学的过程并重，缺一不可。

“有厉，利已”，初爻只有四个字，说的就是刚入门的菜鸟大家都欺负，每一个都比你大，都可以欺负你这个初生之犊，所以“有厉”，在这个过程中，很辛苦，危险动荡不安，日子过得非常不舒服。这说明乾卦就是有冲动的可能，我们都知道乾卦第一爻是“潜龙勿用”，大畜卦则是内卦三爻都不能轻举妄动，初爻就更不用想了，你再有阳刚之气，也得忍，这个时候不能动，只有好好地接受教训、磨炼。“利已”，“已”就是“止”的意思，止就有利，如果你要发作，面临的就是休学、放弃，但是在大畜卦那是不可能的，因为这个时候就是接受教训、磨炼的时候。这就是“有厉，利已”，很艰苦的学习、操练的过程，即使有任何起心动念或者浮躁不满意的心态，都要把它压制下来，对你才会有利。因为大畜就是要“止健”，何况“初九”才是“健”的第一爻。那么“初九”相对的是谁？就是“六四”，“六四”跟“初九”相应与，如果“初九”是刚入门的学生，“六四”就是老师，专门带他的。如果你升到二年级，是“九二”，那就由校长亲自下来带你，即“六五”——大畜卦的君位，“六五”就是去止“九二”的“健”，让他不要毛毛躁躁，磨掉他的火气，才能成大器。“六四”止“初九”之“健”，“六五”止“九二”之“健”，“上九”止“九三”之“健”，“九三”与“上九”虽然不是相应与，但“上九”是整个大畜卦终极成功的位置，“九三”虽然觉得自己不错，要毕业了，可是将来想要扛大任，恐怕得接受更严格的就职训练，还要接受最严格的毕业考试，因为他将来出去是要像“上九”那样担大任，要负越大的责任，越要更艰苦、更全方位的磨炼。

好，我们再看“初九”。“初九”自命不凡，却见识太浅，拼命想往前冲。“六四”就以一个过来人的身份，制止住“初九”的蠢动。所以大畜卦“初九”，虽然“有厉”，止却有利。毕竟前辈的经验是要值得尊重的，静下心来好好地学习，听老师的话，对自己绝对有利。正如《象传》所说的：“有厉利已，不犯灾也。”《杂卦传》云：“大畜，时也；无妄，灾也。”简直就是互文见义，“不时”就“灾”，这两卦都包含在内。第一爻不犯灾，没有必要去冒险犯难，规规矩矩地学习，怎么会去犯灾呢？前辈教你，就已经帮你隔离灾难了。如果冲动马上就有灾，因为你现在能力不够，先培养基本能力，才可以冒险犯难。大畜卦必须积蓄一定的实力才可以冒险犯难，利涉大川，绝对不是初爻就可以去冒险的。我们说“大畜，时也”，说的就是时机，“不时”就是“灾”，合乎“时”，就不会有灾，就“不犯灾”。不是去犯灾的时候，怎么可以自己给自己惹麻烦呢？

不听老人言，吃亏在眼前。“初九”如果不听，硬是冲动，自不量力，想去涉大川，那一定糟糕。因为不重视基本功的培育，不肯停下来，不肯接受教训，爻一变就由实变虚，结果是山风蛊（），马上就中毒，开始败坏。初爻通常是“新鲜人”，爻一变蛊卦就不是“新鲜人”了，变成了“腐败人”。可见，“不犯灾也”，不是胆小，而是不具备那个条件，还在养成阶段。只有心平气和，沉住气，接受磨炼，还不到表现的时候。

二爻：不合时宜

九二。舆说輹。

《象》曰：舆说輹，中无尤也。

第二爻就跟小畜卦第三爻相比有点类似，小畜卦的第三爻说：“夫妻反目，舆说辐。”然后《象传》进一步解释：“不能正室也。”只是小畜卦第

三爻的“舆说辐”是“辐”，大畜的第二爻的“舆说輹”是輹。辐和輹的不同，就是小畜卦跟大畜卦的不同之处，两者都有车子的象，前者着眼于细微末节，后者着眼于大局整体。老子说：“三十辐共一毂。”辐是车轮的组成部分，三十根辐条很紧密，车轮才会紧凑有力量，所以辐代表的是向心力的问题，如果辐条断掉了，向心力就有问题了，就好比如果人事上出现如此问题，就是离心离德的现象，如此一来夫妻也会反目。辐条断掉好几根，车轮的结构松散，车子也就不能动了。“舆说辐”的取象就是这个意思。

“说”即脱。“輹”指的则是底盘，是连接车轮和车身的部分，车身代表组织的高层，车轮代表基层，联系高层与基层之间的部分就是“輹”，輹一旦脱落，走在崎岖不平的路上，是要出车祸的。这个联系的机制一旦脱落，车子一走，就有可能轮子在前面跑，车身留在了下面。大畜卦是着眼于大处，一个重要的环节绝不能出问题，高层跟承载它的基层之间的联系部位如果出了问题，就会上下不合。上面尽管有很多的规划，因为脱落了中间贯通的环节，下面就不可能帮你执行。所以“輹”要有一定的弹性，温度高了热胀，温度低了冷缩，这种联系的机制不可轻视，即使下面的车轮稳固得很，但上面跟高层的联系没有建立，车子还是不能动。

但是“舆说輹”相对于小畜卦第三爻的“舆说辐”来说，还是充满了善意，因为二爻脱离了初爻初涉人世的过程，觉得自己不错了，活动力很强，有点蠢蠢欲动，可是在大畜卦来讲，二爻还是不能动，还是得“止健”，所以二爻一上战车就冲出去，会闯祸的，作为“六五”（注意“九二”也可能是未来的“六五”），一定要限制“九二”的行动力，“九二”如果想动，它就把“輹”给拿掉，“九二”想动也动不了，车子没法开。就像一台复杂的机器，你如果把其中一个重要的环节拿掉，外面看起来还像一台整机，但是依然不能启动，不能动就不会闯祸，所以说这是一种善意的措施，可以制约“九二”不理智的行为。

《象传》说：“舆脱輹，中无尤也。”“九二”阳居阴位，刚而能柔，又居下卦之中，制止“九二”不合时宜的乱动，是一个善意的措施。所以遭遇“舆脱輹”的“九二”，要懂得“六五”的善意，不可以有怨尤，要接受这个过程。

下学而上达

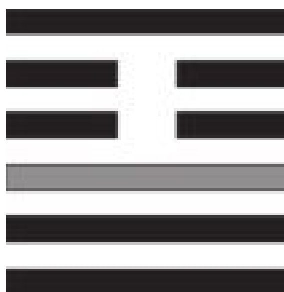
关于“中无尤也”，我们可以对比一下《论语》中所说的“不怨天，不尤人”，这是孔老夫子讲的：“不怨天，不尤人，下学而上达，知我者其天乎！”“下学而上达”跟大畜卦整个修学的过程是一样的，第二爻就是不要怨尤，上不怨天，下不尤人，从最基础开始笃实地学，此谓“下学”，然后到大畜卦上爻通达于天，即“上达”，就是这样日积月累、日新其德的过程，中间所有学习过程中遇到的滞碍、挫折等状况，既不怨天，也不

尤人，这也是“自天佑之，吉无不利”的先决条件。所以孔子最后讲“知我者其天乎”，就是大畜卦上爻的境界。这与贲卦中的官场中好修行，既要保持本身的廉洁，又不要乱得罪人的第四爻“白马翰如，匪寇婚媾”一样，也讲了“无尤”的概念。但是贲卦的第四爻是“终无尤”，等到你退休下来，才不会有人来找麻烦。那是善终而不得罪人。而大畜卦的第二爻，是人生才刚开始的事业，是“中无尤”，“中道”的“中”，要求的是做事情别太过火。“九二”是刚，有实力，有资源，但要能够柔，然后还要居于中道。

“不怨天，不尤人，下学而上达”，要求所有的“舆说輹”、所有的挫折、所有的停顿、所有的不顺，不要老是归咎于外面的因素，而是老老实实地学习，打好自身的基础。这样一来，这个爻一变就是贲卦（），是接受人文化成的教养的过程。这就是“舆说輹”善意的制约的结果。

另外，贲卦还有一个意思，就是外表好看，其实没用，只是文饰包装的象。从这角度讲，“舆说輹”说的就是外面看是一辆车子，其实中间有一个重要环节拿掉了，车子是不能动了。“九二”爻一变为贲卦，很多东西是空的，徒具一个架构，没有实用，中间重要的环节没有接上，学养未成，怎么可以乱冲呢？一冲就垮掉了。所以还是死心塌地地学习，不要自视不凡，要好好接受全方位的教养计划。

三爻：日新其德

九三。良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。

《象》曰：利有攸往，上合志也。

“九三”素有拼命三郎之称，到“九三”时，已经脱离了“初九”跟“九二”的生涩，虽然过刚不中，却很努力。“良马逐”，乾为马，第三爻健行，觉

得自己称得上一匹千里马，于是充满了企图心，开始追逐自己人生的目标。从卦象上看，“九三”是由内卦到外卦的边缘，要去逐鹿中原。

就像很多人大学毕业的时候，快要接触社会了，可能都有大志，都想将来要干什么，甚至想的比天都高，想到跟它相应的那个爻的位置——第六爻，可是三爻不会一步就到上爻，中间还得经过外卦艮重重的阻碍和实务上的训练——止欲修行的四爻、五爻，还得练习居高位，四爻要做干部，五爻要做领导，通过这些考验，才能进入三爻所遥想、追求的大畜卦的终极目标——上爻。所以三爻没有办法一步登天，可是它在内卦相对来讲比较封闭、没有外界干扰的环境中学习锻炼，学习成绩也很优异，经过一关又一关的考验，只是有时候低估外卦的风险，还不晓得有“社会大学”，到目前为止也并没有带人的经验，没有实际担责任的经验，只是自命不凡，志比天高。“良马逐”就是这种状况。这也是好事，但是没吃苦头或者不知世事艰难，这样出去会吃亏的。

整个大畜卦对三爻“良马逐”充满了自信的展现，还是怕他吃亏，还得再磨炼他，临毕业出校门前的魔鬼训练——最难的毕业考试，就是如此。这样做还是为了他好，与其在外面丢脸，不如在内部严格训练，犯校规总比犯国法好，内部怎么都好说，因为是教育机构、养成机构，外面的社会可不会跟你讲那么多道理。所以在第三爻的时候，要担保训练出来的人，真的是栋梁、千里马，就不能砸了自己招牌，要重视严格的评管、内控，这一严谨的过程，马上让自命不凡的千里马感受到“利艰贞”，如同噬嗑卦的第四爻那一最苦的爻，面对丛林法则，也得“利艰贞”，将来我们还会学到明夷卦——《易经》最痛苦的一个卦，其卦辞就只有三个字——“利艰贞”。“利艰贞”的目的，就是看你能否通过最后的考验。如果毕业考试不理想，就像在少林寺学武后想出山，你想那些老和尚会直接让你出山吗？先过十八铜人阵，要是被打得鼻青脸肿，那你还是留下吧，否则下山丢少林寺的脸，等到你打过了十八铜人阵，毕业考试通过了，才放你下山，这就保证了“出厂”的品质。

要准备这么可怕的最后的考试，才“利有攸往”。“利有攸往”就是通过“利艰贞”的考试，但是要准备毕业考试谈何容易，必须“日闲舆卫”，每天都得辛勤苦练种种生存的攻防战技，“舆”就是战车，在第二爻的时候车子不能动了，少了关键零件，徒具其形，不能实际运作，到了第三爻车子可以动了，但现在还不是直接可以开着车下山，且先在教练场开一开。千里马拖着战车往前冲锋陷阵，这就是我们人生进取所做的事情。你确定攻击力很娴熟了吗？是不是得勤学苦练？还有下山或毕业之后，人生就由内卦到外卦，还有很多事情的应对要学习立于不败之地的本领，要攻防皆备，要懂得保护自己，那就叫“卫”，“舆”是攻，攻防就是“舆卫”。在战场上，光是进攻，不能防卫，就会被敌人轻易收拾，所以还要有侧翼的掩护，这样就变成有攻有防的战斗体系。在古代来说，“攻”就是战车的冲撞，“防”就是旁边保护战车的设备。我们在社会人生中，一样是要学习攻防。在学校是小规模的模拟练习，到社会上就是玩真功夫。这样看来，“闲”是一个动词，即娴熟。任何一个专业要熟悉到这个地步，用的时候就会不假思索，凭直觉就能反应。在专业中讨生活的，

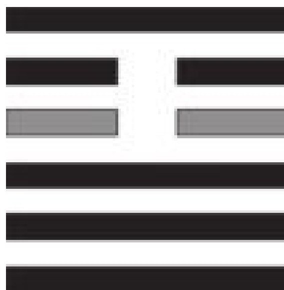
面对竞争力，要娴熟到这个地步。大家都知道门槛的概念，“闲”字就有很高的门槛，《易经》也有很高的门槛，要不然就进不了门。“闲”就是要你迈过门槛，然后才放心地“利有攸往”。这是一个门禁，而且不是进门的门槛，是出门的门槛。

《象传》说：“利有攸往，上合志也。”因为“九三”未来可能要成大器，要负重责大任，就是上爻。所以要历经“天将降大任于是人也，必先苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤”的磨炼，即“上合志也”，“上”是指“上九”。“九三”将来可能要负担“上九”那样的重责大任，现在当然要有各方面的磨炼，以便能够处理繁剧事务的能力，通过艰难的考验。“上合志”和小畜卦第四爻与第五爻承乘的关系有点类似，但是大畜卦是用相应的关系，正是因为这样，寄望高，期许大，所以要求严。“日闲舆卫”，就是日新其德，还是“终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”的象，不然怎么经过考验？

我们看，“九三”爻变是什么？是损卦（）。需要惩忿窒欲，“九三”自己认为很不错，但是还要磨掉其锐气，经历最严格的考验。其实大畜卦中还有损卦的象，像二、三、四、五、上爻构成的卦中卦也是损卦，“九三”就是大畜卦中藏的损卦的“九二”，换句话说，你要理解大畜卦的“九三”到底在讲什么，就要懂得损卦惩忿窒欲的意思，尤其要懂得损卦“九二”在讲什么，就是大畜卦对“九三”的要求。正因为“九三”是可造之材，它才会被这么磨炼，要不是一匹良马，谁肯花那么多的教育成本在它身上呢？

我们再比较一下大畜卦的“九三”跟无妄卦的“六三”，看看是什么差别？“九三”出门的门禁很森严，不轻易放你出去。无妄卦的“六三”则完全没有门禁，外人一进来，就把牛牵走了，里面的人还不知道自己已经遭受无妄之灾，这正是内控不严、管理松懈，外人如入无人之境，一堆人因为门禁不严、管理松懈，结果倒大霉了。可见内控的严谨与否很重要，大畜卦的第三爻就是要求内控很严。这一比就看出这两卦的异同，管理不能太松懈，什么事情都可能发生的。

四爻：初为人师

六四。童牛之牿，元吉。

《象》曰：六四元吉，有喜也。

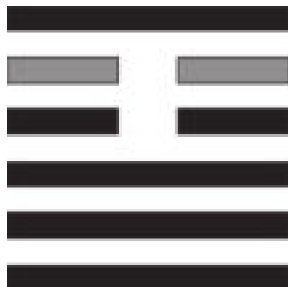
“六四”就是毕业了，可以放心让千里马在社会上追逐了。“六四”要辅导的学生就是“初九”。所以卦辞说：“童牛之牿，元吉。”大畜卦就是从畜牧业中得到经验智慧，什么都养，三爻教你怎么养千里马，四爻教你怎么养初生之犊，初生之犊就是“初九”，“六四”就是如何去养初生之犊——“童牛”。随后的“五爻”就是养野猪，五爻养的野猪就是那个浮浮躁躁的“九二”，结果被“舆说輹”。

“六四”为人师、做干部，现在要教育基层的“童牛”。“童牛”很可爱，但有牛性，初生之犊连老虎都不怕，不过可塑性很高。我们希望童牛将来长成壮牛、成牛的时候，希望角别乱长，要有规矩，那就叫“牿”，给它做一个木架子，按照这样长就会长得最好。当然，“童牛之牿”是很明显的畜牧业经验。“六四”教育“初九”，养这个童牛，给它适度的管理制约，让它的角不乱长，必须在可以造就的时候，即在它是小牛的时候，就开始正确地培养，而且是一直盯着。

人不可能不犯错，犯错赶快校正，就是靠“牿”来校正的，如果开始不注意牛角怎么长，长到最后，牧牛人也没有办法，因为它已经成形。可见，“童牛之牿”有先见之明，灌注这样的爱心和注意力，就有“元吉”的结果。一个爻一旦出现“元吉”就说明结果很不错，在童牛的时候，就下这么深的功夫，最后的结果定是充满了创造性的基因。所以《象传》说：“六四元吉，有喜也。”“喜”是个人的喜，就是不会有病。如果一开始就预防到了，牛角长得也正确，就会变成对社会有用的人才。千万不要发展到无妄之疾，那时用什么药都没得救，因为已经成了形，牢不可拔。

“六四”爻一变叫什么卦？大有卦（）。这个爻很好，如果做到了大畜卦第四爻，防患于未然，“元吉”，就有大有卦“元亨”的象。

五爻：阉割欲望

六五。豮豕之牙，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

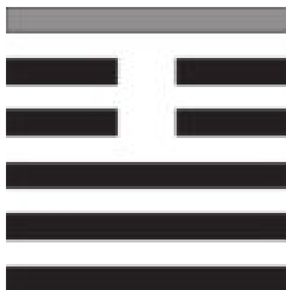
“六五”要琢磨的对象，是要训练野性难驯的“九二”。“九二”受“六五”的辅导，就是“舆说輹”，然后还不能怨尤。那“六五”要怎么辅导呢？“九二”对“六五”来讲如同一头野猪，野性难驯，一旦失控就不能控制，开始对社会造成破坏。野猪虽然野性难驯，但它也不是一生下来就有獠牙的。“獠牙”是很难防范的，到处“违法乱纪”、“祸国殃民”，要对付“獠牙”就变成畜牧业中养野猪的智慧了。像“九二”不服管教，就可能会长成“獠牙”，它不像“童牛之牿”，角没长成，还好对付。“六五”面对的“九二”，这时起步就已经比较晚了，已经有了一定的骄狂习气，已经有獠牙了，变成了真正的野猪。那么要如何对付一头已经装备了獠牙的野猪？如果直接去对付野猪的獠牙，已经见机得晚了，这时怎么办？“豮豕之牙”。用“豮”的动作，对症下药，调整做法。这种釜底抽薪的办法去对付野猪的獠牙，不要硬碰硬，不讨好，还伤感情，要用“豮”的动作作为治本之策。既然牙已经长出来了，那就不要对付牙，要知道牙之所以形成威胁，是因为野猪野性难驯，是其病灶之所在。用“豮”的方法，就是阉割。这也是古代畜牧业常有的办法，野猪之所以会到处冲撞，其实也不能怪它，因为它春情发动，一到青春期，有时就会莫名地烦躁，野性毕现，所以最好把它阉割，一刀切断其“尘缘”，或许它会觉得很自在，很多的烦恼突然一下子没有了，无限的清凉，所以它的獠牙根本就不会去撞人了，变成了一个装饰品。

那么我们要注意的是，表面上看，“六五”是针对“九二”那头野猪，其实更深的意思则是“六五”对自己作为领导人心中无限的欲望的克制，最好把它阉割掉。像齐宣王的“寡人有疾”，不就是领导人心中的欲望、心魔吗？在无妄卦第五爻也是这个意思，大畜卦第五爻是负重责大任的领导人，不能有任何私心，才能进一步到上爻。领导人有私心就是“无妄之

疾”，只会祸国殃民。要是有私心，他就会像野猪一样，借着獠牙荼毒天下，很多人就得受他顶撞、伤害，所以根本之策是把欲望的根切掉，人没有了私心，才可能成就最高境界，马上进入大畜卦上爻。要是私心没有放下，天天想这想那，再加上有“牙”，一定是为祸天下的。

《象传》说：“六五之吉，有庆也。”皆大欢喜谓“庆”，大畜卦第四爻是有喜，是个人的喜，双喜叫“嘉”，众喜叫“庆”。就像佛一讲经完毕，不管在家众还是出家众，皆大欢喜，这就是“有庆”。所以看着“六五”好像是对付“九二”，其实最重要的是领导人对自己心念的克制，如果真的可以断欲，“豮豕之牙”，靠他的实力就可以为民谋福，这叫“有庆也”。但是它是“吉”，不是“元吉”，第四爻是见机早，但是影响小，所以它是“元吉”，但是这样的“元吉”也只是有喜，第五爻已经晚了，下手晚更要抓重点，擒贼擒王一刀切，只要“外科手术”切除成功。但是它没有见机早，所以不叫“元吉”，可是这个吉会扩散，因为君位的领导会让大家都有庆。“一人有庆，兆民赖之”，大家都跟着欢喜，这是大畜卦；“一人有疾，兆民败之”，大家都得跟着倒霉，这是无妄卦。所以我们看，无妄卦跟大畜卦，三爻对三爻、五爻对五爻都有明显的反差。大畜卦第五爻控制得好，就皆大欢喜，可是爻一变就是小畜卦（），密云不雨，什么事情都不能做。

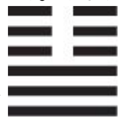
上爻：畜极则通

上九。何天之衢，亨。

《象》曰：何天之衢，道大行也。

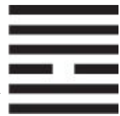
大畜卦上爻是畜极则通的境界：“何天之衢，亨。”“何”即“荷”，负荷、承担的意思，你能承担的责任，不能够超过你的能力范围，不然就会引起质疑。大畜卦经过前面五个爻，到最后清心寡欲，没有走偏，马上就

畜极则通，大彻大悟。“衢”是象征，就像我们现在四通八达的交通，“衢”作为交汇点，以全球商务来讲，就是那些最重要的集散地、大都会，空运、海运、陆运都非常繁忙，古代的江西九江，就被称为九省通衢。“天之衢”，说明还不在地面上，是在天上，海阔天空，没有任何障碍。所以外卦艮到这里已经登峰造极，利涉大川。故上爻爻变为泰卦（），天地之间交通无碍。“何天之衢”，可以承担在天之衢，在所有天道真理的交汇点高度上去承担那个位置的责任，自然就亨。

《象传》说：“何天之衢，道大行也。”大道之行也，天下为公，所以必须断私欲，尤其领导人“豮豕之牙”。“六五”的尚贤就是心向往之“何天之衢”的境界——“道大行”，然后就进入颐卦，爻变为泰卦，就不难理解了。

其实，我们的人生在大畜卦的时候，要定出人生的方向，“天衢”也指竞争最激烈的交汇点，可是那里充满了机会、充满了挑战，是一个聚宝盆，希望无穷。

◎占卦实例：未来十年学《易》的进展？

这个占例是我的一个学生回顾自己过去十年学《易》的经验，然后在此基础上，再看未来十年学《易》会是什么卦象？结果就是大畜卦，三、四、五爻动，三爻齐变“贞悔相争”变成履卦（），从“良马逐”、“童牛之牿”，到“豮豕之牙”，步步高，由内而外，由下而上，然后三爻齐变就变成“履虎尾”，履卦注重实践，需要脚踏实地实行，正如我们平常所说的知《易》简单，行《易》为难。这个卦象当然是代表其实未来十年可以期待，虽然不可能学到最高境界，但是可以不断地精进，然后结果可以按照《易经》的道理运用在人生的行事上，可以“履虎尾”，履险如夷。

从动物的角度来讲，大畜卦三、四、五爻是在畜牧阶段，它的对象形形色色，可能是良马，可能是童牛，可能是大野猪，面对不同的动物，都得因材施教。你不能说只会养良马，万一来了一头野猪，你怎么办呢？是不是就要放弃？所以你门下或者训练机构可以训练各式各样的人才，大畜卦本身就有事业想做大的意思，想做到世界各地去，那就需要各方面的人才，要尚贤、养贤。人才不拘一格，有的是千里马，有的是初生之犊，有的是大野猪，你有没有恰当的方式来用这些人，可以克制其弱点，发挥其善性？这就是大畜卦的本事了，就是怎么养千里马，怎么养童牛，怎么养大野猪，然后还要恰如其分。换句话说，这位学生未来十

年的学《易》过程，集合了养良马、养牛、养猪的过程，最后就可以去踩老虎尾巴，要是没有对这三种动物内外兼修的功夫，如何降服大老虎，还要去踩老虎尾巴？这里的修为就是大畜，先把良马（马就是心）层出不穷的欲望控制住，天天天人交战。我们讲过《西游记》作为佛教小说是最启发人的，唐僧已经是得道高僧了，为了更精进，于是西行取经，在途中，他自己心中就常常天人交战，象征他的真理的心猿孙悟空，跟象征他肉身的欲望的猪八戒天天吵，几乎每一次他都是听猪八戒的，然后犯错，再后悔，再跑到花果山把心找回来，有时还不想去找，还得佛菩萨点一下，再回去找心。可见，每个人心中都有“猪八戒”，要把心找回来，谈何容易。连一个修行有基础的人尚且心中是“猪八戒”容易战胜“孙悟空”，还得历经九九八十一难，所以我们凡人就不必吹牛了，只有承认自己是“猪八戒”。

另外，老虎是肉食者，在“噬嗑”的丛林世界里，它是庞然大物，要与老虎相斗，先要“大畜”，照料自己，马也好、牛也好，野猪也好，都必须历练完，才可以步步高，最后再去斗大老虎，而且踩老虎尾巴。这就是《易经》的动物象征意义。如果再动第六爻就更好了，四爻齐变变兑卦（），那真是法喜充满。

养生有主——颐卦第二十七（）

颐、大过、坎、离卦卦序分析

颐卦之后就是大过卦（）、坎卦（）、离卦（），上经的演绎就结束了。我们都知道，坎、离二卦是所谓的八纯卦，也是上经阐释天道自然演化的因果顺序，进入了最后的阶段。下经从咸卦、恒卦开始，是以人道为主，从人情出发，进入人事的纠葛，是一个再开始，而这个再开始是直接从人情、人间世切入的。上经衍天道，下经衍人事，也就是天人相应，所以咸卦不要看成是接着离

卦，当然它们也不是没有关联，只是跟那些单卦与单卦之间的关联不同。

上经最后的四个卦就呈现高度动荡、千变万化的现象，常常有很多的突发事件，非常难以适应。所以它就呈现了相错的变化，动则六爻全变，像山雷颐跟泽风大过是相错的卦，六爻全变，而且是瞬间就变，让人非常难以适应；坎卦跟离卦也是如此，六爻全变，正如《说卦传》说的“水火不相射”。其实从上经一开始就是错卦，像乾、坤二卦的激烈变化，使得整个宇宙自然界刚开始的时候呈瞬间的剧变，天地的格局一下子就搞定了，确定了以后百亿年以上的自然演化，由六阳乾释出大量能量变成六阴坤，这就是所谓的开天辟地，以后一切宇宙人生的变化，皆以这开始的两个相错的卦为根基，这一变化因为不是很好应对，当然也没有人的存在，生命开始之后由屯、蒙、需、讼一直下来，基本上遵循相综的规律，是慢慢变化，从从容容，等待因缘具备之后，开始一步一步地演化，中间当然也会出现相错的现象，像泰（䷊）、否（䷋）二卦和随（䷐）、蛊（䷑）二卦，它们也是六爻全变，代表瞬间剧变，但是它们不只是相错的关系，同时也是相综的关系，即错又综，基本上没有破坏两卦的相综慢慢变化的形式。可是到了颐、大过二卦和坎、离二卦，就摇身一变，变成瞬间剧变的连续相错。这就说明刚开始一刹那跟最后某一个阶段快要结束的时候变化都会加快，所以人很难适应。佛教喜欢讲末法时期，中国喜欢讲乱世，处在那样的环境中，人的生存就不那么从容了。你会发现周遭的形势，包括你的想法、人际关系、国际关系，都处于动荡不安的变化中，所以你会觉得手足无措，一不小心就会被剧烈变化的形势吞噬掉。现在所流传的“2012浩劫”，不管它是怎么样的危言耸听，至少天灾人祸发生的频率，任何人都感觉到越来越快、越来越多了，而且越来越不可测，其实我们要是熟悉《易经》卦序错综的原理，在进入类似错卦的变化时，就可以提升自己解读问题、适应环境的能力，适时调整，否则就无法预测下一步的变化。

颐卦跟大过卦是生死交关的两个卦。颐卦是中国养生学的大全，养我们的肉身、心灵，像孟子讲的“养浩然之气”；而且身心不可分，如果我们的身体频出状况，心情就会比较焦躁。颐卦的养生，最重要的就是要重视饮食起居，我每次想到这里就有一点心虚，讲起来好容易，做的时候没有严格的生活纪律要求很难做到，自己总会找借口。饮食起居的重视，绝对比吃药好，中国自古以来就有药补远远不如食补的说法。

颐卦这一中国最重要的养生大原则，可以从理论跟实务操作上做印证结合。但是颐卦不是那么好懂，尤其六个爻的爻辞，大半的爻辞高度抽象，需要结合人生经验进一步推理，才会感悟并进入养生的殿堂。我们

以前也总结过颐、大过这两个卦，颐卦探讨生与食的关系，想活就得吃，饮食要重质、重量、有节，其中讲究的学问就大得不得了了，既要满足生命生存、发展的基本需要，又要不陷入纵欲的泥潭，不会有过犹不及的情况。需卦是食色问题浓缩在其中，但是到了噬嗑卦跟贲卦，展开变成一体两面的两个卦，一个谈食，一个谈色，谈得很详尽、很精彩。到了颐卦跟大过卦，则是更全面地探讨食色问题，虽然已经到了人生的最后，但还是不脱离食色这一人生基本问题，而且是生跟死的问题，生死跟食色结合在一起，阐述得很全面、很深透，就在颐、大过两卦。

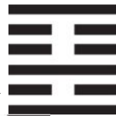
生与食、爱与死的生命智慧

颐卦因为要生，就希望生活得好，活得享受、自在，所以要养生。想要生活得好，就要高度重视饮食、起居，同时包括很多生活习惯。《易经》是中华文化的源头，养生的大原则在颐卦，后面不断丰富的中医的养生之道就是由此扩展开来，发展到后来，不只是养个人，还扩及同道，跟一切众生分享。你活得好，当然也希望你的亲人活得好，朋友也活得好。你是公司老板，你调整得不错，你也希望你的员工也不错，甚至整个社会也不错。所以颐卦的养生是可以从小宇宙到大宇宙无限扩充的，虽然它本身呈现的是个人的生态结构。生态包括自然生态，也包括宇宙生态，任何职场、官场、商场的组织都有生态。这些生态也是生与食的关系，如同一条食物链，有在食物链顶层，有在食物链底层，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃泥巴，其中就有相生相克的生生化化的机制。就像我们的身体也是一个生态，你怎么让它平衡？身体的生态如果失衡，就往大过卦走，就要出事情。一旦生态出现重大问题，就要颠覆生态秩序，种种的灾难都会出现；一旦超负荷、崩盘，就会从正常的生态平衡的颐卦，瞬间六爻全变，变成高度危机、高度动荡的大过卦。大过卦就是超负荷导致的灭亡。

我们现在常说“非常男女”，“大过”就有非常的意思。但是“非常”也不见得是坏事，当我们处在一个非常的时代，灾变频传，人心失衡苦闷，没有出路时，常常会出现一些非常的机缘、非常的人物，凭借其超凡的胆识、魄力，用特殊的做法，挽狂澜于既倒。大过卦是濒临灭亡的卦，如果用正常的一板一眼的方式是很难救治的，所以要出奇招，在兵法中，大过卦就是“出奇制胜”。如果说你的身体出状况了，原先可以自我调理、“七日来复”，修复被摧残、被破坏的身心结构，而现在得了不治之症，等待死亡，面对这种恐惧，那怎么办呢？一般人不可能束手待毙，可是它是一种非常状况，如果用一板一眼的缓慢的方法，就没时间了，所以大过卦的时候就会逼出很多特殊的疗法。我们也知道，像有人得癌症，用西医那一套是割不胜割，很多人都会自然而然去找中医，或者尝试民间特殊的疗法，这时也得看医患的缘分了，有时还真的能创造奇迹。这就是大过卦的非常之处，人面对死亡，面对组织崩解，正常的方

法无效时，只有置之死地而后生，破釜沉舟，用特殊的方法解决问题，那时就不能拘泥于循规蹈矩的方法，因为整个的平衡态已经被破坏，缓不济急，没有“七日来复”这般慢慢修补的时间，一定要冒风险，用特殊手段实施救治。

救命是如此，救组织、救国、救世有时候也是如此，非常时代要用非常方法，负负有时候能够得正。你如果完全用正的方式，结果还是负的，救不了。所以大过卦是一种非常思维，我们现在刚好是在“大过”的时代，面对这个卦我们不能有成见，要虚心体察。颐卦是生与食，大过卦是爱与死。大过卦时如果不好好处理，立刻就会灭亡，如何置之死地而后生，在这个时候人面对死亡，要如何超克对死亡的恐惧，靠颐卦那一套就不行，颐卦是一个正常的生态，长生不老的想法自古就有，秦皇、汉武到晚年的唐太宗都不能免，怕死、恋生，所以以那样一个英明的头脑到了晚年面临生死的时候，也会呈现那么幼稚的想法，会去相信有长生不老药，被人骗、被人耍，可见人之常情不可免。我们要明白，食只能维生，不能救死。当面临组织各方面破坏或者个人面临死亡的时候，不能从食这一方面去想了，要从“爱”这方面出发，爱的世界没有恐惧。人生最大的恐惧一般来讲就是死亡，要超克对肉身的死亡的恐惧，身心灵就得高度修炼，有爱的人、有慈悲的人，不会执著于自我一身，甚至可以牺牲小我成全大我或者利益众生，对他来讲，死亡实在是没有什么好害怕的，本来就是自然的。在爱中没有恐惧，所以要用爱才能真正超克对死亡的恐惧。人在生老病死面前，吃什么都没有用，打胎盘素、养颜针，都是痴心妄想、自寻烦恼，根本的解决之道就是靠爱来超克。因为有爱，所以不怕死，人一不怕死，就可以超脱于任何困境。

像佛教，也是为生死问题发心的，爱基本上也是跟色相有关，最基本的爱，除了亲子之爱之外，就是两性之爱，有了男欢女爱，才会有上一代、下一代繁衍无穷的生命现象，人际的伦理关系才出来。正因为有这种男女之爱，人类才能繁衍。所以生与食、爱与死这一颐卦、大过卦的主题，比噬嗑（）、贲（）二卦所谈的食色问题又高一层，而且更全面。从需卦（）到噬嗑、贲二卦，再到颐、大过二卦，人的生、死、食、色关就看你修得怎么样，决定你最后下“地狱”还是上“天堂”，即坎卦、离卦。坎卦是下地狱的概念——“本乎地者，亲下”，水一直往下流、沉沦；离卦代表天堂，火一直往上烧——“本乎天者，亲上”。这是乾卦的《文言传》所说，即天地跟水火有体用关系，从乾、坤开始，到坎、离结束。坎、离就是生前死后的世界，属于生死之外的，我们这一辈子就检讨到颐卦、大过卦为止，之后、之前则是精神性的存在，那就是坎、离二卦。不管是宗教还是非宗教，古今中外那些杰出的思想家、宗教家，不可能不探讨这个问题的，人从哪里来，到哪里去，就集中在《易经》上经的坎、离最后两卦这一

自然演化天道的总结论中。肉身的生死，在颐跟大过二卦，在这个关头去探讨人怎么活、怎么死，怎么面对死亡的种种挣扎，非常有启发意义。

像孟子就讲人的肉身之后，还有精神的存亡，即生死存亡。生死是讲身体、讲肉身，存亡只有心灵，纯精神的永存。正如老子的《道德经》所说的“死而不亡者，寿”，真正的长寿是肉身死了，精神永存，这才是真正的长寿。这些道理古今中外的很多哲人都讲过了。如果你真的是造孽太多，那就只有下地狱了，那就叫亡，不只是死的问题，比死还严重。生死存亡，可以说对应了上经最后这四个卦。孟子云：“鱼，我所欲也，熊掌亦我所欲也；二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也，义亦我所欲也；二者不可得兼，舍生而取义者也。生亦我所欲，所欲有甚于生者，故不为苟得也；死亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不辟也。”人都贪生怕死，这是当然，但是“所恶有甚于死者”，我们所厌恶、所害怕的有比肉身的死亡还恐惧的，就是下地狱，就是“坎”，就是怕背万世的骂名。人都讨厌死，但还有比死更可怕的事情，就是坎所代表的东西。还有人都乐生，都想活，可是我们所喜欢的、所愿意的，“所欲有甚于生者”，那就是离卦代表的概念，不然你庸庸碌碌活一辈子，糊里糊涂的，活再长也没有意义。你能不能够“离”，做到精神性的升华，“鱼与熊掌不可兼得”，可是这两个如果只能够选一，“舍鱼而取熊掌者也”，生是我所欲，义也是我所欲，如果这两者只能取其一，只有舍生取义。古今中外做出这样的抉择者，不乏其人。人在思考两者选一的时候，可以看到一个更高的价值，如谭嗣同，选择等死，不选择逃离，这些人都是非常人，就是“大过”，面对死亡时，他的爱可以成就一些大事情，中国革命流血也从他开始。像文天祥，如果肯投降蒙古人，可以有很高的官做，但是在那个情况下，他选择了死。人生很多类似像这样的一些情形，杀身成仁、舍生取义，影响了不知多少中国人的思维。

大过，颠也；颐，养正也

《杂卦传》云：“大过，颠也……颐，养正也。”颐卦是“养正”，养天地正气，我们的身心各方面也要用正的方面去养。养生的东西也是五花八门，哪一些是正宗，绝对经得起考验的，哪一些是哗众取宠，经不起考验的；你一定要寻那个正的，而且这个正有时候也不见得对每个人都一样。乾卦《彖传》就告诉我们，“乾道变化，各正性命”，“正”也是变化的，不是一成不变的，对你有用的，对他可能有害。我们也知道，医患的关系很重要，有时你的病碰到这个名医可能对你一点用也没有，甚至有害。所以每个人都有他的正，即特异性。“养正”，才会路子对，才可以对症下药。也就是说，这一套养生、创造平衡的方法，对你完全是量身定做，终生就走这条路。所以养生才会有那么多的法门，只有找到那条正路，而且不是一朝一夕之功。前面的大畜卦就是在养，先畜，然后下一步就开始养，进入我们的颐卦。无妄、大畜二卦其实就已经有养生

的先兆了，所以它们的卦中卦，都有颐卦的象。无妄卦（）第一爻到第四爻构成的就是颐卦，无妄卦如何从清心寡欲、起心动念的清净心开始，绝对跟养生有关。如果妄念太多，灾难多、身体状况也多，就会影响到养生。大畜卦（）也是，大畜卦的三爻到上爻，从千里马到“何天之衢”也是颐卦。噬嗑卦跟贲卦是专门谈食色的，里面也有生态，也有颐卦，噬嗑卦（）的初爻到四爻构成的卦中卦就是颐卦，贲卦（）的三爻到上爻的返璞归真，也是颐卦。

“大过，颠也”，颠者，颠倒不正常，整个平衡的体系被颠覆，回不了头了，一切都是反常、非常的状态，这时候就需要扶正、恢复平衡，像济公和尚，法号济颠，就是如此。《杂卦传》解释大过卦就是用一个“颠”字，说明大过卦的时候要救治，怎么救？救的方法非常特殊，不是一般人理解的太平盛世的状况，大过卦用“济颠”来形容最合适不过，所以济公活佛，本身疯疯癫癫的，以颠济颠，负负得正，如果他像一般的和尚那种法相庄严，根本就没有办法“济颠”，他本身就要权变特殊，而且荤膻不忌，我不入地狱谁不入地狱，这种看似疯疯癫癫的方式，有时候才能真正济颠，拯救众生。这就是大过卦的非常之态。

再有，从卦中卦来分析这个结果就很单纯。颐卦有剥极而复之理，即浩劫之后重生再造的道理。所有的生态都是剥极而复，都是新陈代谢，一代剥，新一代复，生生不息，就构成一个生态。所以剥、复这两卦跟颐卦的关系很深，爻变跟卦中有卦，一目了然。颐卦初爻爻变是剥卦（），说明初爻没守住就剥掉了，一个养生的颐卦变没了，所以如何让它不要剥，颐卦的第一个爻就要守得住。颐卦上爻爻变叫什么卦？复卦（）。颐卦的目的就是希望能够复，一直有那个核心的创造力，使得生命能够有自我修护的能力。换句话说，颐卦的上爻，看了心中就很受鼓舞。如果占卦不管你有哪种状况，有不治之症或者是特殊危机，要是占到颐卦的上爻，保证过关，而且刚好上爻是宜变之爻，就是点到上爻。这样的例子很多，百试不爽。也就是说，颐卦初爻教我们如何不“剥”，在养生的颐卦之中，如何能够不伤、不灭；颐卦的上爻教我们在碰到状况时，还可以“复”，可以活下去，重生再造。这就是爻变跟剥、复二卦的关系。

其实，任何一个生态体系都可以分解出剥卦跟复卦。颐卦几乎就等同于剥跟复的方程式的两边。换句话说，活着就是要我们懂得难免有一些东西会剥、会衰老，甚至会灭亡，但是你只要能复，就可以继续活下去。

相对来讲，大过卦就跟夬、姤二卦关系很深。夬（）、姤（）是五阳对决一阴，夬卦是剥卦的错卦，姤卦是复卦的错卦。也就是说，夬、姤二卦跟剥、复二卦刚好相反，剥、复二卦是刚开始非常恐惧，最后能够复，是转成正面的；夬本来是正面的刚决柔，到最后变成姤卦，完全倒过来，危机呈现，变成阴剥阳。而夬、姤二卦跟大过卦的关系又很密切，大过卦的初爻爻变就是夬卦，上爻爻变就是姤卦，根本就是对称的。

所以深入之后，两个卦、四个卦、八个卦，甚至更多卦之间的关联，对于《易经》的义理内涵，我们就可以驾驭得更得心应手，任何一个状况下都能够找得出生门。

颐卦的卦中卦与爻变

我们再回到颐卦，先看其卦中卦。颐卦中间四个爻——二、三、四、五爻构成的是坤卦（），所以颐卦的养生之道，跟坤卦的智慧有关。坤卦是立足于土地，顺势用柔，颐卦的养生原理适用于广土众民，放诸四海而皆准，所以颐中有坤的象。倒过来看，大过卦（）中间四个爻有乾卦（）的象，所以你别小看大过卦，里面的能量同样惊人，爆发出来，上下两个阴爻都夹不住，所有问题都已经表面化，积极扩充的四个阳爻的能量，可以使整个崩盘。好比两块烧饼夹四根油条，怎么夹得住？马上就撑破了。

颐卦初爻、二爻、三爻、四爻构成的卦中卦是复卦（）；初、二、三、四、五爻构成的也是复卦。三、四、五、上爻构成的是剥卦（

），而二、三、四、五、上爻构成的还是剥卦。这样一来，颐卦的卦中卦有两个剥、两个复，加上爻变，我们就知道要理解颐卦，就要理解剥、复二卦是怎么回事，同时也要懂得坤卦的智慧。

好，再看爻变。颐卦的“初九”之所以重要，因为它就是卦中卦复卦的“初九”，是核心的生命力，性命交关，当然重要，而且这一关一定要守住，守不住就是爻变为剥卦，那样就太可惜了。复卦核心的生命力被剥掉了，本来多么有正面的效应，因为没看好而暴殄天物。我们这一辈子养生，很多就是一天到晚在糟蹋自己那个复卦的初爻，所以就造成剥的后果。

“上九”爻变是复卦，但它是卦中卦剥卦的上爻，有被剥的可能，是君子就“得舆”，是小人就“剥庐”。当然依此类推，大过卦里面也藏了两个夬、两个姤，充满了危机，充满了刚决柔的当机立断的智慧，不然就救不了大过卦的危局。剥复、夬姤之所以重要，就是太极图里面的鱼眼睛，万物分阴分阳，阴中有阳，阳中有阴；阴极转阳，阳极转阴。关键点就是双鱼图的鱼眼睛，黑鱼有一个白眼，白鱼有一个黑眼，就是剥复、夬姤，都是非常极端的变化。

养生、自养、养人

《序卦传》云：“物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。”大畜卦既然要求基本生存以外的更大的发展，就得储备更多的有用的资源，储备到时机成熟了，自然而然就道大行，畜极则通，就进入了到颐卦。“颐”就是大畜卦畜养身到畜养心的系统的完成所呈现的样貌生态，构成息息相关的关系。

“颐者，养也”，“养”，生养、教养，不是从复卦的再生，生生不息才开始的，其实从屯卦就开始养了，屯是新生，第一次就得养，到了剥卦的时候，几乎濒临毁灭，才有了复卦的再生，又得养，“不养则不可动”，不然你人生怎么行动呢？营养不足，动都动不了，所以人一定要有养，到了大过卦才有非常人的修养，才能够屹立不摇、独立不惧。本钱不够的人，一到大过卦这种考验的时候就稀里哗啦；本钱够的人，碰到这种时候，表现就不同一般。所以平常就得养，重视养好根基。

“不养则不可动，故受之以大过”，大过卦是高度动荡危险的卦，一定要当机立断采取有效的救治行动，否则就过不了关。那么动的时候你根据什么动，就看颐卦的养如何，如果养得好，才可临危不惧，储备的资源到时候都可以派上用场，免于被大过卦超负荷的考验压碎。

“物不可以终过，故受之以坎”，“大过”是一种非常状态，虽然考验人，

但不能太久，在濒临灭亡的崩盘局面中，从个人的身体到组织、企业、国家，生死存亡关头的时候，当然是拼命想救，要是没有办法让它恢复平衡，或者没有办法出奇招翻盘，长期持续在大过的危险状态中，就像夜路走多了，迟早碰到鬼，总有一天一个闪失就会全盘皆输，不进则退。所以“物不可以终过”。“大过”只是一种状态，这种非常状态本身不正常，就不可能持续太久，所以那个时间你要是不能够创造奇迹，起死回生，就掉到坎卦里面去了，陷入连环不断的风险、危机，就有点万劫不复的味道了，这就是“故受之以坎”。看来，大过卦还是有时间的压力，我们必须尽量想办法解决，最好在短暂的时间内推出有效的办法，解除危机，不然的话就要掉下去了。下面的路就是坎坷不断，坑坑洞洞伴你一生，被套牢，前途风险无限。

颐卦卦辞

颐。贞吉。观颐，自求口实。

颐卦的卦辞很简练，八个字：“贞吉。观颐，自求口实。”“贞吉”，即固守正道则吉。这就是颐卦养正的意思。从复卦到无妄卦，都希望走中心的正道，不希望偏离，一偏离马上校对、调整，不然天灾人祸并至。要做到这一点，则要求心要正，行也要正，大原则都跟颐卦有关，即维持生态平衡的繁荣发展，绝对要固守住，贞就吉，如果不贞，或者有程度上的差异，当然就不吉。

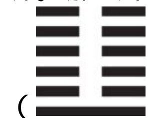
颐卦前面的大畜卦，也是如此，“利贞”，贞就有利，尽管可以想得很远，可以“不家食，吉。利涉大川”，但基本功先要从“利贞”开始，先守住你固有的，再去吸收外来的。如果没有固有的资源，也没有能力吸收外来的，反而被外来的带着走了。这就是没有本土意识，没有辨识力，就完全没有抗拒力。所以大畜卦“贞”就有“利”，颐卦“贞”就能“吉”。无妄卦同样如此，无妄卦讲“元亨利贞”，如果起心动念万一不正，有妄念妄想，天灾人祸就都来了：“不利有攸往，其匪正有眚。”“不利有攸往”，还是在强调“贞”。在这些卦的考验中，一直强调“贞”，要身正、心

正、形正，但是谈何容易，稍有偏差就会出状况。

“观颐”，观什么呢？看颐的状态。一个人的身心状态，一个组织、社会、国家的生态，养得怎么样，均衡不均衡，是否畸形发展，这都是要观的。我们现在去观察自然生态，就会发现问题很大，正因为我们观了，觉得已经过了平衡点，回不了头了，所以要用特殊方法，甚至要做心理准备应对。“观颐”的时候，对任何一个事物都得仔细冷静，不能带有感情因素，不能老是妇孺之见，像“童观”、“窥观”则不行，要用“观我生”、“观国之光”这些观卦的法门去看颐卦的状态，从小宇宙到大宇宙去观，然后提炼出一条金科玉律，即有关所有生态平衡的大原则——“自求口实”。

“自求口实”，不假外求，最重要的是自求，如果自暴自弃，不尽心，佛菩萨都帮不上你忙。什么东西都得自求之，如此才会“自天佑之，吉无不利”，所以所有的“颐”是自求的，不要企图撞大运、拣便宜、图侥幸，这些都违反了颐卦的基本原理，一切都得“自求口实”。

颐卦这样的一个生态空间，是我们体内的内在空间，是六十四卦中用阳爻、阴爻符号围起来有可能创造的最大的空间。从卦象上看，上下两个阳爻，前门后门一关，中间四个阴爻都是灵气畅通、空间无限。凡是练拳、练气的人都知道，人体的空间弹性超过你的想象，但是上下两个阳爻的把关非常重要，初爻把关不紧就是剥卦，而且它非常强调内在，里面跟外界是隔绝的。如果外界的环境很糟糕，只要里面养得好，一样活得很自在，如同桃花源，世道虽然乱，然而人不乱、心不乱。一个修养有素的人，就如颐卦的外卦艮，不动如山，看不到什么大动作，可是内卦是震，生机无穷。内震外艮就是修养有素的象，真正的高手就是这样。那些表面上喧哗，很爱表现的，外卦可能是震，内在可能很虚。不像颐卦那么完美，内涵相当丰富。

从卦象上看，“自求口实”也是因为颐卦是嘴巴咀嚼的象，上下牙床咀嚼，上卦是艮，上颚不动，下颚动，才能把食物嚼碎，变成自己的营养。那么下卦、内卦震从哪里来？从复卦的天地之心就建立了。地雷复（）、天雷无妄（），都是内震，一关一关过，到最后进入颐卦，内震这一生命的主体性成型，源头就有了。颐卦外卦的艮从哪里来？也是从前面来的，山地剥（）的剥卦外卦为艮，山天大畜（）也是外卦为艮。这样看来，颐卦的内震是从地雷复、天雷无妄的内震一步一步建构的，造就生命内在的主体性；外卦艮的修为则是从山地剥的临危不乱到山天大畜的“何天之衢”而来，一旦都修养成熟了，内震外艮就形成完美的结合——颐卦。可见，这一完美的

生态不知道经过多少努力，像地球的生态也是一样，其实是环环相扣、息息相关的，所以要建立这样的生态平衡不容易，你要是轻易地把平衡打破，再来恢复可就难了。我们的身体也是如此，人一旦得病，体内的代谢平衡就打破了，想要好起来，却是很难的一件事。

颐卦既然是一张大口，以虚求实，中间就可以填塞很多东西，像我们如果要养心，就要读很多的书，吸收很多智慧，可以一直往里面装，装了之后消化吸收变成自己的，那就叫“实”。虚心的人什么都吸收，吸收了可以变成自己的，还有辨识能力。这在大畜卦的博学这一点上，就已经是有先兆了，只是到颐卦才最后转化成自己的。

另外，“自求口实”也说明人的生存自己负责，自食其力，不能靠别人。我们在社会上生存，包括对自己的身心健康，都得自求，不可能靠别人照顾你一辈子，天天拣现成的。物质的、精神的、灵的、肉的，都得“自求口实”。古人说，三日不读书，就觉得面目可憎，那就要去求口实，自己去找，看什么东西适合自己，不然精神上很饥饿。

“口实”最初的意思，还是强调自己，不是别人给你。但是随着语言习惯的发展，意思就变了，像“贻人口实”，就变成了别人对付你的把柄，所以做任何事情都谨言慎行，就是不要落人口实。这样的变异通不通呢？也通，要知道，病从口入，祸从口出。颐卦是一张嘴的象，嘴做什么？第一是消化食物，第二是吃饱了没事干，就想发表言论，然后搬弄是非，张家长李家短，那就叫“口实”。为什么要留给人家做题材呢？你如果有弱点、把柄在人家手上，不就是给人口实吗？其实有时不是空穴来风，所以就要谨言慎行。像《大象传》都讲“慎言语，节饮食”，在颐卦的时候，言语有时候比饮食更重要。别人讲的话和你讲的话，不管是正式的言，还是一般的语，都须谨慎、认真。你有弱点，就承担苦果；你有强项，就享受乐果，一切自求。不管“口实”是言说是非，还是生存的资源，都是自己求。自作自受，自求自享，这就是颐卦。

运用到组织管理上，颐卦其实是很好的管理模型。如果一个不变的颐卦，那么员工多主动，有主见，不乱来，有活力。上级根本就不用管，但是下面很有活力。垂衣裳而天下治，多么有管理效益！我们都知道，最有境界的管理就是不管理，即“黄裳元吉”。颐卦上止下动，正是一个很好的管理模型，因为自动自发，不会丢组织的脸，而且配合得很好，所以上面就很省心。如果上面是震卦，下面是艮卦，那就是小过卦（

），上下的关系出问题了，管理上的问题会由积“小过”酿成“大过”，如果变成大过卦，上卦是兑，一天到晚做秀，下卦是巽，表面很温顺，其实都不是那么回事，真到大过卦的时候，企业都快倒闭了。所以大过、小过、颐这三个卦，从上下卦、内外卦、高层基层的关系就可以诊断出一个组织或个人身心健康的状况。

颐卦《彖传》

《彖》曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！

接着看《彖传》，首先是“颐，贞吉，养正则吉也。”这是解释卦辞的，养正，就会吉。不养正，就不会吉。这一点不难理解。

“观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。”这一段要注意，两者有区别。“观颐”，是“观其所养”；而一个人的所养，则是“观其自养也”。我们还是举例来说明，且以人事的组织与组织之间的互动来举证。在商业谈判中，我们要观察我们的对手，跟我们发生密切关系的组织，他们到底有没有实力。我们都希望能够访问或者接触到他们的最高层，因为领导人对组织的影响太大了，那就叫“观其自养”，核心的灵魂人物会影响到他的组织。还有强将之下无弱兵，那些员工是他所养的，他是自养。你希望彻底地了解这个组织它到底的状况是如何，你能够一下子就见到那个最高人物吗？那是不可能的事情，那一定是先从周边的人开始观察研究，先看员工，“观其所养”，就知道他是怎么训练的，强将之下无弱兵，你就可以有一个观，因为不可能每个人都接触，但可以间接推理。一个真正有教养的机构，下面个个出手不凡，皆能独当一面。所以你要真正去了解一个庞大的组织，先要从它外援开始，那就叫“观其所养”。

领导本身是怎么修养自己、训练自己的，一直看不到，没有关系，先接触外围。之后你心里有数，慢慢从科长到主任、到经理、到总经理，最后再进入核心，“自求口实，观其自养也”，对整个组织有了通盘的了解。观察的程序，一定是先观其所养，再观其自养，总是慢慢观察，一步一步地来。在一个生养系统中的人，由外围到核心，由“所养”到“自养”都是用“观”的冷静观察、深入观察的功夫，从而得其结论。“观”是第一关，后面才是核心，层层地剥到最后才探到核心，核心就是“自求口实”，但先得从外围“观”，五蕴皆空，才能渡一切苦厄。

接下来是“天地养万物，圣人养贤以及万民”。圣比贤高一个档次，就像佛养菩萨、老板养高干，“万民”是基层。注意，这也是管理的基本原则，直接管理与间接管理。圣人是养贤，层层负责，不要直接管万民。万民是贤人去管的，分层负责，就像易卦从初爻到上爻的金字塔结构一样，爻中间有承乘关系，隔三个爻有应与关系。如果不承乘应与，则不能因为你的位置高，就随便干涉部属的职权，去管他该管的事。“以及”就是间接管理，圣人只要专心去培养贤人就行了，训练出几个一等一地对他负责的高干，然后逐级管下去。所以圣人如果把贤管好，其影响力、感化力可以间接让万民贯彻好。

“圣人养贤”的直接管理和“以及万民”的间接管理，从管理学上讲，是经营管理跨度的问题，因为人的身心有限、时间有限，管理是有跨度的，就像房屋的建筑，两根柱子之间这根梁不能太长。一个人管太多的人，一定管理不好。超过七个人，最多到十个人，就得分成不同的管理阶层。你不能面对什么事情都要大权独揽，一个人统筹一切，那样一定管不好。而且你也要让人家有管理的经验，所以大的组织，像军队，就有军、师、旅、团、营、连、排的建制，道理就在这里。就是释迦牟尼佛，他也得组僧团，训练几个菩萨、罗汉出来，如果他一天到晚碰到凡夫俗子，直接去普度万民，绝对没有效率。他就是要建立这样的僧侣组织，把菩萨、罗汉养好了，每一个菩萨罗汉就是一个传播佛教的种子。再如孔老夫子门下有七十二贤，七十二贤跟三千弟子又不是一个档次，然后徒子徒孙，把儒学传下去。

“圣人养贤以及万民”之后，就是“颐之时大矣哉”，大过卦也是“大过之时大矣哉”。就是说生死交关的养生送死可当大事，颐卦跟大过卦特别重视客观的大环境变化，千万要了解这个“时”。从养生的角度讲，跟“时”的关系很密切，像冬吃萝卜夏吃姜，就有很大的讲究。所以要懂得“颐”是随时变的，要看不同的时，会影响不同的“颐”。

颐卦《象传》

《象》曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

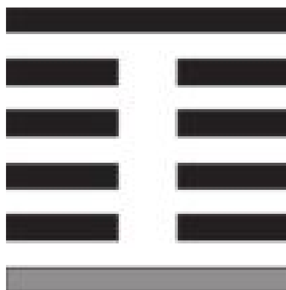
“山下有雷，颐”，这是颐卦的象。“君子以慎言语”，真心为“慎”，“慎”字很重要，《系辞传》有一章几乎就在讲“慎”。越真心的东西，就越懂得审慎，因为你要维护它，不希望它受到破坏。“慎言语”说的就是要谨慎对待言语，“言”是很正式的，很可能流传下去的，需要字斟句酌；“语”就轻松多了，比较生活化。“言”要重视，因为那是门面的东西，但是在颐卦中，连“语”都不能掉以轻心，都得谨慎。你觉得在这个环境中讲这种话绝不会出问题，或者讲话的对象绝对不会有问题，但是一旦这种话传到另一种环境或另一个人的耳边，结果天下皆知，何况枕边人都不一定能够相信，她有闺中密友，同样会泄密，所谓的风波时常就是因为泄密而导致的。所以连“语”都得下工夫，这也考验一个人的修为，有些人一天到晚乱讲话，不讲话好难过，速度又快，讲完也不知道他讲什么，就像孔子说的：“群居终日，言不及义，好行小慧，难矣哉！”这种人好搬弄是非，喜欢在平时聊是非、吐苦水，有时给自己带来麻烦还不知道。所以不只是慎言，还要慎语。

接下来还有“节饮食”。“节”也很重要，过了不行，不及也不行，所求的是一种平衡。在高度变化的动态中，要使任何身心环境状况达到平衡，

重点就是“节”。节什么？节饮食。当然这是针对颐卦来说，从养生的角度出发，这是最基本的。

颐卦六爻详述

初爻：切勿受制于人

初九。舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

《象》曰：观我朵颐，亦不足贵也。

关于颐卦六个爻，我们先讲上下两个阳爻。这两个爻事关颐卦整个生态，其微妙精致不能轻易破坏。

先看初爻："舍尔灵龟，观我朵颐，凶。""尔"就是你。"灵龟"，就是内震，就是天地之心、良知良能，人内在生命的主宰。"灵"是天命之所钟，在天我们就称天命，在人我们就称性，在我们的肉身上，就称作心，心主乎身。一个人内在跟所有人都不一样的就叫独，需要审慎对待。"灵龟"就是类似这样的东西。一般来说，舍弃的"舍"，说的是人在适度的时候要考虑放弃、割舍，不要放不开，但是有些东西可以放开，"灵龟"就不能舍弃，像你的良知良能、你的自性生万法，要是舍弃了，那还得了，不就蒙尘了吗？所以初爻爻变当然会成为剥卦（）。拼命追求外面的事物，忘了里面宝贵的生命根源，自暴自弃，舍弃一切众生都有的灵明自性，那就是舍弃了你天赋的大宝贝——灵龟。欲望不断地往外面追求，"观我朵颐"，大快朵颐于食色，吃得脑满肠肥的，把人家的资源据为己有。"观"就是"观颐"，属于自己内在的大宝贝，本来都有的，反而暴殄天物，放弃了，然后去追求外面的浮华欲望，想要大吃特吃，满足口福之欲。跟它相应与的外卦的"六四"，正是"虎视眈眈，其欲逐逐"，人生的欲望，食也好、色也好，从噬嗑、贲卦一直都在这个观念上，没完没了。吃了这一顿，也不是一了百了，没几个小时又饿了，食色全在内，你要是放弃了自己的灵明自性，看人家

吃得好、穿得好、活得爽，然后你也掉口水，也想去参与追逐外在的欲望。

在追求无穷的欲望的过程中，结果绝对“凶”。因为你放弃了自己的大宝贝，就像讲“致良知”的王阳明，曾说“抛却自家无尽藏，沿门托钵效贫儿”，如此去做外在欲望的无止境的追求，永远不会满足，欲壑难填，最后还是一场空，然后不去内修自性，把里面的大宝贝放弃，“舍尔灵龟，观我朵颐”。人常常是这样子，那结果绝对凶。这时颐卦所有的修为就破了，就变成剥卦，消亡得也很快，就像纵欲伤身，“观我朵颐”会伤到你的“舍尔灵龟”，一天到晚就争逐食色，忘了心性的灵龟的修为。

所以《象传》说：“观我朵颐，亦不足贵也。”这种人太不懂得自己的灵龟，不明白众生皆有佛性，皆有天地之心的尊贵。人生有爵位，有荣宠，但随时可以拿掉，那叫“人爵”，有时会如讼卦上爻所说的“或锡之鞶带，终朝三褫之”；惟有“天爵”，上帝给的，与生俱来的，没有任何人能给予，也没有任何人能拿去，除非你自己放弃。追求外在的东西，一定是受制于人，建立不了生命的主体性。我们现在要探讨颐卦所呈现的内在的无限的生命空间，你反而去追求外面那些东西，要知道“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂”，老子的话在这里最合适不过了。真正贵重的你不去珍惜，而去追求那些无聊的，这正是“抛却自家无尽藏，沿门托钵效贫儿”。

好，这就是“初九”的大致意思。如果占到这个爻就有极大的凶的可能，你很可能要丧失你的灵龟——仅有的灵气。外在欲望无止境的追求，那绝对凶，俯仰由人、宰割由人，所以“人爵”是不可靠的，就像讼卦上爻，给你官做的人，他可能随时会把你罢黜，孟子云：“人之所贵者，非良贵也。赵孟之所贵，赵孟能贱之。”赵孟是春秋时代有大权的人，他可以让你贵，时移世转，他可以让你贱，所以是不可靠的。这就是“观我朵颐”的结果，拼命往外追求，忘了内修。

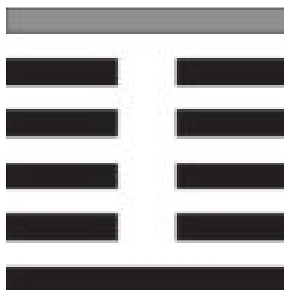
内修为什么要用灵龟作比喻呢？这也是很微妙的，因为它在讲食物链的关系。从生态学的角度来讲，有些生物维持生命靠“异营”，像老虎，没有办法靠自己活，一定要吃掉别的生命，这个生命的营养就变成它的营养，进而维持它的生命。所以它是靠残杀异类来满足自己的生存。如果没有别的生命供它维持生存，它就很难活下去，这就是肉食动物的食物链。但是灵龟不是，它不必去残杀外面的生命，它靠自己内在的营养，就能活。故它与世无争，如果有什么不顺利，头一缩进去就没事，专门练习做忍者龟。灵龟在道教的养生里面有修炼龟息大法，好长的时间不需要吃东西，也叫辟谷。不吃不喝，完全就靠体内的灵气流通，可以闭关好多天不吃不喝。换句话说，不去残害外面的生命，可是可以活得很好，这就是乌龟的生活，而且可以活得很长，它的寿命绝对长过老虎；老虎一天到晚虎视眈眈，造了不少杀孽，不一定活得长。像某些强国就靠殖民手段，并吞、欺负弱小国家，而乌龟根本就与世无伤，可以自食其力、自求口实，养活自己。但是它是整个颐卦任何生态的最底层，高高在上的老虎，到处去找乌龟吃。进入爻之后，颐卦显现出太多赤裸裸

的现实，强凌弱、众暴寡，大者很大，小者很小，那种现象很明确。

这样一来，我们不难知道为什么颐卦上卦全吉、下卦全凶了。高层吃香喝辣，予取予求，坐着吃，躺着吃，站着吃；下卦那些劳苦大众，输出劳力，拼搏一辈子还是凶。下卦三爻全凶，而且天天劳动（它是震卦），支撑起整个颐卦的生态；虽然贡献良多，但是它们都没有好的结果。上卦靠人家供养，每个都吃得肥肥的，而且三爻都吉。这是残酷的事实，一般人会觉得这简直是岂有此理。但是，你先别急着生气，要慢慢去想其中的道理。其实就是因为这种不公平长期存在，高层、下层贫富悬殊，这样的一个生态就不会长久，下面一定会革命，于是颐卦就变大过卦，此时正值改朝换代，就高度动荡。高度动荡之后，大家反省，要建立一个新的生态，新的生态可能又维系一阵子，大致可以保障社会正义，过一段时间又开始两极分化。于是这个生态隔一段时间“颐”，又得变“大过”。

以我们现在全球的财富分布来讲，东、西方的对抗应该已经过去了，现在是南北的贫富悬殊。北半球可以说是颐卦的上卦，在南半球的非洲、中南美洲的贫穷，跟北半球相比，天差地远。这就是生态。“舍尔灵龟”，刚好违反自然，放弃了，去追求外面的东西，就是自断命脉，非凶不可。

上爻：顺应自然

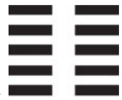
上九。由颐，厉吉。利涉大川。

《象》曰：由颐厉吉，大有庆也。

我们跳过中间四爻，来看“上九”：“由颐，厉吉。利涉大川。”我们在讲第十六卦豫卦的时候讲过，豫卦核心的灵魂人物第四爻叫“由豫”，“九四”是唯一的阳爻，活力无穷，魅力无限，“由豫”的结果就是“大有得”。“由”是顺自然，自由自在的意思，不加诸人工，不拔苗助长，它该怎么长就怎么长，给它无限的空间伸枝展叶，那样才比较顺它的性。

"上九"就是中国养生学，要说精妙也精妙，要说单纯也单纯，真正养生的纲领其实只有一句话——顺自然养生，不管遭遇多大的动荡风险都能够吉，而且安渡彼岸，"利涉大川"。因为你掌握了"由"的精髓。该睡觉的时候你不睡觉，你不知道在干什么；该吃饭的时候你也不吃，忍饥带渴，不该干什么的时候你就偏偏干，该干什么的时候你就偏偏不干，这就完全违反了自然的规律。昼夜颠倒，你怎么可能好呢？每一个不同的时机，都有讲究，如果背天道而行，违反自然去行"颐"的事情，累积下来的痼疾要好也难。

说穿了就是，"由颐"就一定"厉吉"、"利涉大川"，而且全部都没有问题。照顾好自己，还可以美化环境，故《象传》说："大有庆也。"皆大欢喜曰"庆"，所以它是要点中的要点，颐卦如果是讲养生、讲维持生态平衡，它的结论就是这句话。要顺自然，不要违反自然、破坏自然，否则后果很难收拾。

"由颐，厉吉，利涉大川"，是颐卦的结论。"舍尔灵龟，观我朵颐"，是重视内在的根基，不能动摇，动摇则非凶不可，这是颐卦一开始建立的第一个观念。虽然碰到很多剥的事情，但是一定能复，因为底气厚，故"由颐"爻变一定是复卦。"由颐"这个爻的占例我们经常碰到，不管碰到什么"厉"的事情，如果占到颐卦上爻，一定点到上爻，爻一变就是复卦（），通常都过关，那个风险不用怕，因为"由"，按规律办事情，说来容易做就难，人就是不"由"，所以就被很多东西捆绑，不能让自然的生命达到最和谐的展开，逆其道而行，违反自然。顺自然养生为"由"，碰到什么事情都能遇难呈祥、剥极而复，这就是上爻，只要掌握了"由"的真谛，顺着自然的脉络去"颐"，结果一定好。

颐卦中的"拂"与"颠"

好，我们还剩下中间四个阴爻，中间四个阴爻没有一个正经，非颠即拂。"六二"、"六四"一劈头就说它"颠颐"，"颠"即颠倒；"六三"、"六五"劈头一个字都是"拂"，拂的意思是拂逆、违反，不照常理行事。"拂"与"颠"皆是不照常规行事，违反常规行事。反常，就是大过卦的观点，《杂卦传》说："大过，颠也。"颐是养正，正就正经，反常就不正经，就是不按照常规行事。

中间四个阴爻都违反正常，非颠即拂。"六三"叫"拂经"，"六五"叫"拂颐"。用养生的观点去看这个"经"，就是经络、经脉，不管你看得见看不见，人体总有一个输送气血的管道在。其重要性就不用讲了，"拂经"不就是违反了正常的气血游行的管道吗？完全违反了颐养的正道，以及"慎言语，节饮食"的正道。

“六二”更有意思，又“颠”又“拂”，“颠颐”跟“六四”那个大老虎一样，然后又来一个“拂经”，违反正常行事，跟“六五”的“拂经”一样，这样的词反复出现并不是累赘，也不是在堆砌，而是在颐卦的这个爻的时位时，就是要这样才能讲清楚，很抽象。要知道，颠、拂都是反常，“颠”是由上面掉到下面、下面又转到上面。“拂”是自左至右或自右至左的动作，都是反常违逆的意思。这说明颐卦的上爻这一养生的最高境界——随心所欲不逾矩，顺其自然自由自在，是一个很难过的学问，中间四个爻就是其艰难的过程。“由颐”就是开放的，自由自在，没有压制，也没有放纵，只是顺其自然，本来是什么就是什么，适可而止，食无过饱，也无过饥。“由颐”作为颐卦养生的最高法则，支撑起颐卦这个生态最后背书的大靠山，也就是艮卦上爻，止欲修行到了“敦艮吉”的境界，修到最高的时候厚重无比。

这也说明，凡是《易经》的卦外卦、上卦是艮，“上九”通常都不简单，往往是修为极致的绝顶位置。我们学过的贲卦，上爻“白贲无咎”，一尘不染，返璞归真。这里的“由颐，厉吉，利涉大川”，也是无限的好，而且“大有庆也”。还有蒙卦，上卦也是艮，上爻“击蒙”一出手之后就起效用。还有大畜卦，上爻“何天之衢”，“道大行也”。几乎没有坏的爻，都有非凡的功力和高超的境界。甚至即使是剥卦，上爻也是“硕果不食，君子得舆，小人剥庐”；蛊卦到最后“不事王侯，高尚其事”，整个蛊没了，所有的毒都排光了。由此可见，凡外卦是艮的卦，外面不动如山，止欲修行，前面吃尽苦头，第六爻通常都是丰收的时候，没有例外。

同样，内卦如果是震的初爻，就要好好地培植保养。像颐卦初爻的灵龟，就一定要护住，千万别埋葬在欲望中。如果“舍尔灵龟”，你占到这个爻，千万不要放弃“灵龟”，守不住灵龟，就是凶，生命的根基流失了。所以初爻要内正，天地之心要捍卫。无妄卦的初爻，“无妄，往吉”，初发心很纯净；还有随卦的初爻，立于不败之地，进可攻、退可守，由“出门交有功”，你就知道其内在活力的主宰中心的那个爻多么的重要；尤其是屯卦的初爻，作为生命的根本、生命的缘起，相当重要；更为奇怪的是，噬嗑卦的初爻，如果不审慎行事，就会戴上很多枷锁。

缘督以为经，养生有主

“经”在养生学中就是“缘督以为经”，“缘”就是顺，就像随顺机缘一样。“缘督以为经”是庄子的养生之主，“主”就是“帝出乎震”。“督”就是督脉，是人身的重要枢纽，顺着督脉，“以为经”，经是人体最重要的资源。气血运行的管道历历如绘，所以要解决一个问题，一定要对对象的结构剖析得清清楚楚、明明白白，其纵横交织的脉络完全掌握，就如庖丁解牛般，迎刃而解，出手不会有障碍，得心应手，畅行无阻。

颐卦中间四个爻嗷嗷待哺，因为是阴爻，没有资源，也没有自养的能力。阳爻有资源，才有自养的能力。我们要了解颐卦六个爻的爻际互

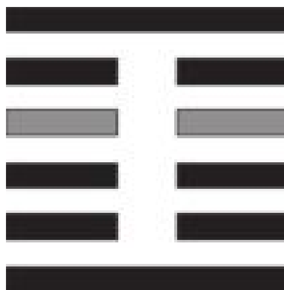
动，除了乘承应与之外，还要知道供养的原则。我们就姑且称颐养的三大原则，要尽可能地遵守。这三条原则也有主从、优先顺序。

第一是“自养而后养人”，先知觉后知，先觉觉后觉。圣人自己养成功，还要去养贤；贤养成功了，就要去养万民。佛能度菩萨，因为他圆满；菩萨修得不错，他就能度罗汉；罗汉就可以教我们众生。第二，阳爻有资源，阴爻缺资源，阳爻才能给阴爻资源，所以“阳爻要养阴爻”。这是实然的层面。还有一个是应然的问题，叫“上应该要养下”，老板要养员工、养干部，不然连薪水都发不出来。政府要负责解决民众问题，上应该养下，这是应该如此。阳养阴是实力相关。自养然后养人，是一个层次的关系。这三个原则交织运用就可以帮助我们了解颐卦六个爻的吉凶，以及爻辞的写作手法。

颐卦初爻是阳，它应该要养阴，这是没错的，可是它好冤，因为在颐卦是上要养下，而“初九”是阳爻，偏偏在最下面，上面那些大佬都得靠它供养，还要交税，不断地被剥削。所以爻变才为剥卦。地方政府要剥一层，“六二”就要向“初九”收税，阴乘阳、柔乘刚，关系很恶劣；它还要缴给“六四”，即中央政府还得扒一层皮，就连“初九”与“六四”的“应与”关系都帮不上忙。因为“六二”、“六四”本身是空的，一定要从“初九”吸收资源。照讲，“六四”是上，居人位的上层，可是它不但没有能力去供养照顾“初九”，反而要压“初九”，让“初九”来供养它。所以这就有一点违反社会公义，可是没有办法，“初九”是社会最基层，它是阳爻，有实力，阳养阴，天经地义，它没有话讲。但是“六四”为上，上应该养下，为什么下要去养上呢？虽然“初九”懂得自养而后养人，可是得量力而为，不能超负荷，否则连生存的空间都没了，自给自足都困难，还有什么义务去供养上面，那不是竭泽而渔吗？所以初爻要是不了解人家在剥你、吃你，大快朵颐吃你的肉，还浑然不觉，忘记了自己的“灵龟”，“观”人家“朵颐”，结果当然凶，人家压榨你，你还在帮人家数钱。

在现代社会来说，初爻是有创意的生产商，面对“六四”那个经销商，要求过高的利润，你当然要抗议。还有小国跟大国之间要避免弱肉强食的不合理，因为自养然后养人，这是供养原则，所以对“初九”来讲，阳养阴，没话讲，下养上自然不甘不愿，但是自养然后养人可以，就是要找平衡点，自己要有结余。从总体来说，“初九”是整个生态的根基，根基没有了，上面都得垮，这也是剥卦的概念。《易经》很重视初爻，颐卦初爻更是贵重无比，千万不要轻慢、看轻了。

四爻：靠山的支援

六四。颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：颠颐之吉，上施光也。

好，初爻、上爻都提过了，现在进入中间四个爻。我们先看四爻，“六四”就是专门剥削“初九”的，它是阴，没有办法养阳，既然没有办法养人，那就根本谈不上自养而后养人了，而且它违反了上养下的原理，所以叫“颠颐”。颠倒上下，政府不养民众，反而要民众去供养，正是“苛政猛于虎”的剥削，导致民不聊生。国际关系中的强权与弱势也是如此。这种“颠颐”违反了颐卦颐养的原理，而且欲望无穷。这里面就隐含着不公正、不合理，但结果“吉”，这就是让人不服气的地方，我们刚才多少都暗示了。我们看到太多“颠颐”的人，但是吉。违反公义的人，但他活得好好的，这是多么得不合理。那些强权国家发动战争、发动殖民侵略，对亚洲、非洲那么不合理的待遇，一两百年之后，它还是在排行榜前面，而那些弱势的国家苦苦追赶都追不上。面对这样的现状，我们能有什么不服气？

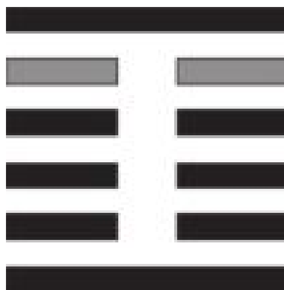
“颠颐，吉”之后，是更大的刺激：“虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。”毫不掩饰它的欲望，追逐完这个又去追逐那个，永远不会厌逐。“虎视眈眈”这个成语，是被老虎眼睛盯住之后那种不寒而栗的感觉，老虎暂时不吃你，但是它已经把你当成了它的下一餐，它绝对让你跑不掉；所以强凌弱通常都有下一个目标，今天并吞你，下次要并吞谁，都锁定了。这是老虎的生存哲学，而且“其欲逐逐”，欲望永远不会完。况且《易经》的卦爻的结构是金字塔，越到上面越少，老虎少、乌龟多本来也是事实，这是一个生态的原则。而且，“六四”爻变为噬嗑卦（），正是弱肉强食的丛林法则。所以虽然“虎视眈眈，其欲逐逐”，但是“无咎”，它稳如泰山。

为什么这样呢？《象传》就要破解我们的疑惑，因为我们觉得太不符合公义了，所以“颠颐，吉”有它的道理：“上施光也。”“上”就是“上九”，“虎视眈眈，其欲逐逐”，这不是老虎的罪恶，生态之中有老虎的角色，也有乌龟的角色。乌龟跟老虎最合理的互动是什么？数量的控制。

所以不要轻易骂老虎，老虎也是“由颐”的一部分。丛林法则也是自然法则，不要只看到生，也有死的，没有死也无法维持整体的生。“由颐”所代表的靠山的原则，就支撑老虎的生存，上爻为什么要做靠山去照顾“六四”？因为它们是一体的，都是统治阶层，都是属于艮卦，希望统治阶层不动如山，不希望它们高高在上的统治，因为老虎的强势而被乌龟革命整个推翻。“上九”隐身幕后，提供一些资源背书，即支持“六五”做虚位的君王；又支撑“六四”做实际的老虎政策的执行，去压榨内卦的劳苦大众。所以“六四”至关重要，“六四”出了问题，“上九”不挺它，谁挺它？它们是生命共同体，都是属于上卦艮的整体，坐着就可以吃，下面拼命生产，所以“六四”有恃无恐。“六四”如果单靠“初九”的灵龟大快朵颐，中间可能会制造不平的纠纷，就不可能“其欲逐逐”，但是它后面有“由颐，厉吉”这个自然法则或者某种大靠山奥援最后的背书，保障老虎的生存，就可以维持更深度的平衡。所以“六四”不仅“颠颐，吉”，在相当长一段时间中，只要生态没有崩解到“大过”，老虎还是耀武扬威，雄视天下，稳如泰山，所以说“上施光也”，“六四”如果不够，“上九”贴补。“六四”如果经营出状况了，亏损严重，“上九”由国家来背书，国家不行，由世界银行来背书提供资金。就像希腊出问题，欧盟就得出面，欧洲如果出问题了呢？最后的背书是谁？全世界。这几年的金融风暴，就是钞票的危机，为什么相信钞票呢？因为最后有“上帝”在支撑（美元上面就有这句话），所以美元要印多少就印多少，跟黄金也不挂钩，现在美国政府也不能相信了，那就严重了，整个金融生态因为最后一个大靠山动摇了，而变得不可测。现在企业一旦出问题了，后面就有银行救企业；银行出问题了，后面还有政府。最后的责任承担者必须实力无穷，可以供养一切众生，所以任何一个东西，都要考虑最后的承担者是谁。假定它的能力几乎是无限的，你就不用担心，最后你的损失它一定会赔，可是现在谁敢打保票谁敢赔？几百万亿美金的债务，美国政府都没有办法，然后它拼命印美钞，最后我们就接受催眠，美钞是“上帝”制造的，问题不就很大吗？

所以从颐卦中我们可以得到很多的启示，可以印证现今的天灾人祸的种种的生态结构，然后尝试找出解法，这样会比较心平气和，很多事情会如是发展，绝对有它的道理的，不能感情用事。颐卦上爻如果动摇了，“六四”就没有最后的支撑点了。这就是四爻跟上爻的关系。所以如果占卦占到颐卦动四爻、上爻，宜变的爻位就是“六四”，爻变就是噬嗑卦（），结果没问题，如果两爻齐变，变成震卦（），还是掌握主导权，上升力无限，面对一波未平一波又起的考验，都能够经过，就是因为有上爻力挺。

五爻：安如泰山

六五。拂经，居贞吉，不可涉大川。

《象》曰：居贞之吉，顺以从上也。

五爻开始就是“拂经”，有点违反常态，不像样子。“六五”是君位，领导人无论如何都得以上养下，应该照顾众生，就像政府要照顾民众。但是它也没实力，也得靠“上九”接济。“六五”跟“上九”的关系是阴承阳、柔承刚，所以“六五”可以做老板，不一定要有资源、实力，有大靠山，做个傀儡君王就行。可见，“上九”那个有力人物，如同很多退休的大佬，不一定要站在台面上，但是他是真正的灵魂中心，是政策的决定人物，“六五”只是摆设。“六五”还好有“上九”，没有“上九”，他连自己的位置都没有。但是不管怎么讲，领导人没有办法去养民，就是“拂经”，反常了。

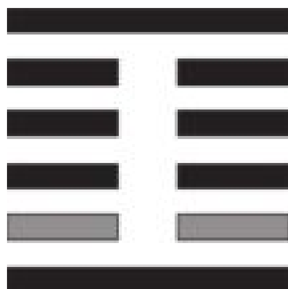
虽然是“拂经”，但是有后台老板，有强硬的靠山，还是“居贞吉”。只要可以得到上爻源源不断地接济，“六五”的大位还是不动如山。不过“不可涉大川”，如果“六五”不从“上九”的“利涉大川”取得奥援，没有“上九”的支撑，它啥也不是，绝对不可以自己去冒险，那一定涉不了大川。只要搞好跟“上九”的关系，就可以从“上九”那边转带资源下来。所以人要量力而为，养生如是，组织的管理亦复如是，千万不要做勉强的事情。“不可涉大川”，只有“居贞吉”，老老实实固守在那边，别轻举妄动。你不能自己去帮别人解决问题，只要帮他找到能解决问题的实力派人物，这也是功德。

《象传》说：“居贞之吉，顺以从上也。”“居贞”为什么吉呢？“顺以从上也”，“六五”是阴爻，就要懂得顺的功夫，“上九”是主，在幕后；“六五”在台前，是从，“六五”跟随“上九”，它就没事。这个关系可是它的命脉，一定要好好经营。一旦懂得了这一点，“六五”爻一变为风雷益（），可以利益众生，利己益人。这是聪明的做法，只是要量力而为，不能硬赶鸭子上架。人的养生也千万不要勉强，超过了必然有伤，明明办不到的事情硬要去做，违反自然规律，也就是违反“由颐”的原理。偏离了“由颐”，没有用到“由颐”的顺自然的力量，绝对不能涉大

川的。

这就是“六五”。至此上卦的三爻全吉，都已经历历如绘。“六四”、“六五”能够繁荣昌盛，维持不错的局面，都是因为有“上九”，“上九”可能是一个人，可能是一个组织，也可能是一个大法则，有了这个靠山，就安如泰山。

二爻：需索无度

六二。颠颐，拂经；于丘颐，征凶。

《象》曰：六二征凶，行失类也。

我们回过头来看第二爻：“颠颐，拂经；于丘颐，征凶。”“六二”为什么“征凶”呢？正如《象传》所说的“行失类也”。“类”是阴阳合的概念，和合才能生生不息，这是基本原理。“行”即行动，你所有的行为都失类的话，就是孤阴不生、独阳不长，难以活下去；而颐卦是为了生。换句话说，“六二”有严重的瑕疵，所以它强求“征”，结果还是凶。“征”会凶的原因就是它不懂得类的道理，违反了自然的物以类聚、触类旁通的原则和阴阳和合的道理。

“六二”本身要怎么活？它一定要从阳爻那边取得资源，“初九”就是现成的压榨的对象，“六二”如果是小鱼，被上面的大鱼吃，小鱼就得去吃虾米，就是“初九”，但是“初九”要满足“六二”，又要满足“六四”，不堪负荷，所以才会讲“舍尔灵龟，观我朵颐，凶”。对“六二”来讲，它要活，只有从“初九”这么近的关系索要，而且需索无度。可是“初九”不是只应付“六二”，它还要应付“六四”，“六四”的胃口更大，所以才会产生“初九”供应不上的危机。对“六二”来讲，不可能从“上九”那边要到东西，因为既不承乘，也不应与。“六二”从一个不正常、有负面伤害的阴乘阳的关系对“初九”压榨，由此积下不少的民怨，但是至少满足了生存的需求。“六二”只能从“初九”要到一点资源，也算是命不好了，在颐卦中的地位要不到资源，跟有无限资源的“上九”没有关系，搭不上线，跟它相

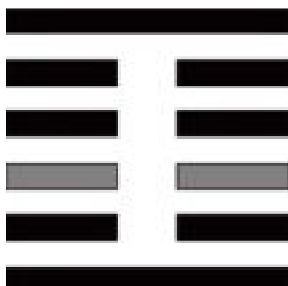
应的是“六五”君位，是一个空心的大萝卜，没有任何资源，“六二”怎么从“六五”那边得到东西，这不是违反物以类聚、阴阳和合的概念吗？所以它要不到，只好尽量压榨“初九”，还无法吃饱。

“六二”这时就有点急了，如果再压榨“初九”就会压出问题，只好伸手跟“六五”要，“六五”被逼急了，唯一的方法就是跟“上九”要，再转手给“六二”。对“上九”来讲，它要负责任，要使全局能够维持供养平衡。首先一定要让“六五”这个象征性的君位傀儡可以运转，“六五”要多少，“上九”都给。“六五”自己本身也是大量需要，另外被“六二”纠缠，可能会考虑到分它一点。其次，“上九”还要力挺“六四”，要维持上卦都能够吉，这是它第一考量，下卦的问题是其次的。“上九”也不会直接插手，要等“六五”和“六四”反映，它才会考虑到“六二”的问题。这样一来，“六二”要等多久？说不定都活不到那个时候，只有举债度日，中间层层盘剥。下卦凶的原因就在这里。下卦不利的地方，就是因为最强来源的地方在“上九”。“上九”要先照顾“六五”、“六四”，然后再由“六五”“六四”照顾下来，这正是“六二”倒霉的地方，“行失类也”。

所以二爻“颠颐”，往下求不顺利；“拂经”，往上求也不顺利。只好“于丘颐”，最后还要找大靠山，它也知道“六五”是空的，可是它没有办法直接接触“上九”，它就施压、想办法去烦“六五”，烦到“六五”跟“上九”要东西来间接解决它的问题。谁是那个“丘”？外卦艮的山顶，那个大靠山，但是不能直接通天的，只有逼着“六五”要“上九”出手救助。

不能直接要，还得通过中介、经纪人转手，往往会“征凶”，因为有时会按捺不住，就会强求，结果就更糟，所以越征越凶，“六二征凶，行失类也”。这个爻爻变就是损卦（），很是吃亏，连生气都得节制。“六二”讲起来很倒霉，因为它的时位也是非常的不恰当，本来很有潜在能力的，是“中正”，就是现状不好，跟这个要，跟那个要，遥不可及，结果忙得要死，既颠又拂，真是辛苦；最后“于丘颐”，态度不好，只好强求了，自然凶。

三爻：自误误人

六三。拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

《象》曰：十年勿用，道大悖也。

比“六二”更凶的一个爻，就是“六三”。“六三”本身的条件，严格来讲，比“六二”要差多了，“六二”中正，有潜力，只是现状不好。“六三”既不中也不正，阴居阳位，可是它居于三多凶的位置，还得扮演一个震动过度的内卦震的过动儿。所以这个爻浮躁，先后天失调，于养生不利。“拂颐”是它最可能犯的错。以前我们学过那么多的卦，“六三”几乎没有好的。“拂颐”彻底违反了颐卦的一切供养法则，“六三”绝对没有能力自养，更不必讲养人了。它是阴，自然无法养阳，要从阳那里取得供养。“六二”还可以就近从“初九”压榨一点，取得资源，塞个牙缝。“六三”跟“初九”怎么要资源，既不承乘，又不应与，无论如何也轮不到它。但是它似乎有一个机会，它跟“上九”关系超好，是人家“小舅子”，有裙带关系，有特殊关系，因为“六三”跟“上九”相应与，“上九”恰好又是大金主、大靠山，大家都要跟它伸手，然后“六三”跟它有特殊关系，它应该照顾“六三”的。

其实不然，这是“六三”一厢情愿的妄念，“上九”为了表示公正，为了避免徇私，而且对“上九”来讲，它不只是养“六三”，它要供养一切，“六五”、“六四”是它的第一对象，“六三”毕竟是在下卦，跟“上九”好像有特殊关系，可是那是“六三”的想法，“上九”要义务照顾它一辈子吗？不会。“六三”没有自食其力的功夫，一辈子希望人家供养，靠特殊关系照顾，没有出息到极致，违反了“自求口实”的原则，依赖人家供养一生，那种关系脆弱得很。何况对“上九”来讲，“六三”不是它心目中唯一要照顾的，所以“六三”只有坐在那边守株待兔，等“上九”供养，那就等着饿死吧，“贞凶”。坐在那里等救济金，结果是凶的，因为已经违反了颐卦自食其力的原则。我们以前在大学时代喜欢讲三段话，第一是要自食其力，第二是要自得其乐，第三是遭遇很多不顺遂，要懂得自我解嘲。这和颐卦的原则如出一辙。“六三”自以为有特殊关系照顾，坐等救济，反而活得很不好，没有人看得起它。在颐卦维持整体利益的时候，个人的欲求没有办法得到满足，而且这几乎永远没有办法：“十年勿用，无攸利。”没有任何利益，它完全判断错了，它忽略了对整个颐卦供养关系的全盘深入的研究，十年都不能动。

这是我们学的第三个“十年”。第一个是屯卦第二爻的“十年乃字”，第二个是复卦最后一爻的“至于十年不克征”，这是第三个，“十年勿用，无攸利”，这下惨了，正如《象传》说的：“十年勿用，道大悖也。”完全背离了颐卦的正道，而且是大大的背离，自己还不觉悟，怎么死的都不知道。仰人鼻息求生，自己完全没有谋生能力，就是这个结果。所以这个爻看起来跟“上九”有特殊关系，没有看穿事情的真相，自己就会误判，所以自误误人，最后很惨，是颐卦最惨的一个爻，爻变什么卦？是一个

外强中干，其实一点都不实惠的贲卦（　），在生存的色相中迷失了自己。

◎占卦实例：2010冰岛火山爆发卦象

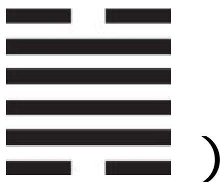
2010年4月，冰岛火山爆发，火山灰至少造成一个星期的欧洲航空停摆，几十亿欧元的损失肯定有的。尤其是航空公司损失惨重。但是任何人不怕一万，只怕万一，要是稍微出点事，谁也受不了。这也是我们学《易经》很切合实际的“观颐的题材”。

这一次冰岛火山爆发，地方叫冰岛，又是火山，我们往往说冰炭不同炉，现在则是冰炭同炉了。关于这一现象，有没有一些卦象可以恰当描述？卦象是“火天大有”（），在既定的印象中，我们会觉得大有卦很好。其实这是灾难为大家所有，大家都有份。今天冰岛，明天热岛，后天搞不好台湾岛，大家都有份，只要同样是人，就大家都有份，都得承担。这已经是人类共同的命运，只要同样是人，富也以其邻，不富也以其邻，不分国界，真正休戚与共。

大有卦下一卦叫谦卦，天地人鬼神各方面的平衡要很注意。人与天争，人与人争，争到一个极致，破坏谦卦是很麻烦的，这个账算不清。大有卦在这里，动二、三、五三个爻，三爻齐变，“贞悔相争”变无妄卦（）。“大有”变“无妄”什么意思？这是“无妄之灾”，由丰收的年变灾荒的年。冰岛爆发的意义是从全球商务丰收的大有年，三爻齐变之后变成可怕的无妄卦，当然对全球经济有立刻的影响，也有未来的威胁。能够让大有变无妄之灾两个极端，最值得研究的就是第三爻三多凶的人位。它产生了什么状况？因为二跟五至少从爻辞看都很正面，三爻是“公用享于天子”，注意“小人弗克”，这个爻还要看君子、小人，同样面对一个不好的情境，看人类集体的修为是君子还是小人，如果是小人就不容易过这一关，如果是小人，那对不起，这一关应付得灰头土脸。如果是君子的境界，这一关虽然是一个磨难，但应该可以超克。第三爻如果处置不当，单爻变就是睽卦（），开始对立、斗争、猜忌。“火泽睽”是非常不好的卦象，上下内外是分离的，上卦的火往上，下卦的泽中的水是往下，内外上下都失调，是典型的不和，甚至国际民族之间的仇恨斗争都是一样的。

换句话说，这种灾难让人觉得惶惶不可终日，有时候我明明坐在这里，那个国家的火山灰来到我们这边，你就会有睽的感觉。现在没有爆发世界大战冲突的这种环境，共同来面对整个生态系统的维持都不容易了，但是至少心情就是睽，会影响到人。身体会影响到心情的焦躁，整个生态系统环境不舒服，都会引发睽的效应，天灾又会造成人祸。第二爻刚好就给第三爻扩大效应，因为交通繁忙，“大车以载”，全球性的飞机飞来飞去，装满了货、装满了人，因为交通便利，灾难就传遍到了全球。面临这种问题，各个国家、各个地区的高层，第五爻的君位就得讲信修睦，必须要负责任地面对这个问题的善后，在第二爻的交通繁忙、商务繁忙，一分钟都不能停的周流不息里，发生第三爻这种不祥的事情，第五爻一定要去处理，要推出种种政策，要有全盘的考量，然后还要通过国际合作，那就是第五爻的意思。但是三爻齐变为“天雷无妄”，而且这个问题变成是大家共同的问题，全球化的副产品，好东西富利共享，灾难全球分担。

我们再看大有卦自然的现象是火在天上，火山爆发的灰，火在天上随着风向到处传布，大家都有份。所以大家都得“遏恶扬善”。

非常男女——大过卦第二十八（）

颐卦瞬间崩解变大过

颐卦与大过卦相错，是养生与送死之间的关联。养生，说明人们重视健康质量俱佳的生活。颐卦的爻辞讲得高度抽象，以过去的学习经验来讲，初学者不容易很快掌握。它的适用性，只有落实到具体的养生方面，应用才会特别广。所谓的“慎言语，节饮食”就是千锤百炼的经验，讲得非常平易，事实上起居饮食包括一言一行在内，都跟养生密切相关。

颐卦的关键在“由颐”，即不要揠苗助长，更不要去压制，要顺其自然，然后落实到起居饮食言语上。但是，说起来简单，实际上人就是有很多的欲望，有很多乱七八糟的想法，我们一生之中违背自然去活的可能要多过顺其自然。

颐卦的《彖传》又讲“颐之时大矣哉”，所以跟整个时序节气，一年中、

一个月中、每一天中不同的时辰时机都是有关的，所以要掌握自然的时序。我们人本身的小宇宙，也是随着时序在轮转，饮食也好、起居也好，都要合乎时序的规律。要是违反自然，与自然格格不入，这时就有障碍了，就会“颠颐”、“拂经”，正如颐卦的中间四个阴爻都反常，破坏自然的正常时序，时日一久，颐卦中就埋藏了大过卦的因子。《杂卦传》就说：“大过，颠也。”所有的事情颠倒无常，然后失去节制，这样一个“颠”的结果，就会使颐卦本来的大宇宙、小宇宙的自然生态平衡整个被破坏，不能够正常维持，日积月累之后，往往是一夕之间超越容受的平衡点，就会由颐卦变大过卦。从错卦的变化看，颐卦与大过卦六爻全变，看似瞬间发生，其实不然，而是日积月累的原因造成的。

日积月累，整个平衡一破坏，就要遭报应了，这就是大过。人的生死之间，讲的就是平衡，正如《黄帝内经》说的：“人一呼脉再动，一吸脉亦再动，呼吸定息，脉五动，闰以太息，命曰平人。平人者不病也……所谓平人者不病。不病者，脉口人迎应四时也，上下相应而俱往来也，六经之脉不结动也。本末之，寒温之，相守司也。形肉血气，必相称也。是谓平人。”健康的人叫“平人”，说的就是人的身体本身就是非常微妙的动态的平衡，人身外的大宇宙有其自然时序，是平衡的整体。因此人身的小宇宙运作也要跟外面的大宇宙维持平衡。一旦因为贪欲或者任性的日积月累，平衡被破坏，养生的颐卦非变成送死的大过卦不可，有朝一日出现状况，就会整个崩解，原先颐卦的勉强维持平衡（人跟自然平衡、人自己内部的平衡，等等），瞬间的崩解就会变成大过卦，而落实到实际的养生操作、生态维护的操作，颐卦的六个爻就只有一个爻最重要，即上爻做对与否。

上爻的“由颐，厉吉。利涉大川”，那是一个指导性的概念，想要由养生而“复”，就非这么做不可，没有任何人例外。所有人都应该是顺自然养生，才能利涉大川。可是中间四个爻全部违反自然规则，不管位置高低，时位都是非“颠”即“拂”，第四爻更是欲望无穷，需索无度，纵欲过甚；没有依循自然的法则养生，总是图一时的享乐、放纵，看到好吃的就吃，吃饱了就思淫欲。“初九”一开始就不听训，“舍尔灵龟，观我朵颐”，完全想着老虎的虎视眈眈，大快朵颐，觉得人生应该这样；于是放弃清心寡欲，舍弃了灵龟，而灵龟是每一个生命与生俱来的东西，就像复卦的天地之心。可见，颐卦六爻中有六分之五在颠倒生活，整个人生颠倒在始壮究、始壮究的状态中，从初爻的“舍尔灵龟”，到二、三、四、五爻都是颠颠倒倒，等到最后才悟到要“由颐，厉吉”，才可“利涉大川”。积累了如许多的痛苦经验，才悟到了“由颐”；可是犯下这么多的错，在颐卦中累积了这么多不正常的因子，到一个临界点就很难把持，当然难免一夕之间崩解而变大过卦。

就看我们人类，在这几个世纪以来，对地球生态环境的破坏，中间不也是与颐卦的“颠颐”、“拂颐”、“拂经”一样吗？舍弃了原先的灵龟，破坏了自然的平衡，没有遵照“由颐”的原则，一旦回不了头，自然的反扑、生态异常的变化，就演变成了如今的“大过”，像2008年的金融风暴就是如此。原先有一个大致平衡的全球生态，就因为有的人欲望无穷，把所

有的智慧运用到金钱游戏上，“虎视眈眈，其欲逐逐”，甚至大量的基层民众也被吸引跟着投入大快朵颐的逐利活动，怎么会不出事呢？所以最后的“由颐”，要收拾一切，重整山河时，一旦力量不足，就会崩盘，一发而不可收，变成大过卦。到了大过卦，一般来讲，就很难回到原来的颐卦，只能勇往直前，往前冲，看能否杀出一条血路。一个平衡系统的建立，因为日积月累的破坏，完全要恢复不大可能，只有坦然面对崩解的局面，再继续摸索，以图建立一个新的动态的平衡系统。一旦建立成功，就是接下来的离卦的光明永续；一旦建立失败了，就恶化成坎卦的万劫不复。

平衡破坏、身心超负荷的大过卦

人的生老病死也是一样，由健康的青春的颐卦，渐渐往大过卦走，个人的身心，甚至组织的整个结构，由“颐”到“大过”，从柔软到僵硬，然后面临大过，如何救亡图存，仍然要掌握动态的平衡的观点，重建平衡。

面临大过卦危局的时候，要对症下药，就要有特殊的创意、胆识和魄力。用英文来讲，大过卦是overloading，就是身心超负荷，超过了承受的范围，当然要出问题。承受不了，组织就被破坏，结构就变得挠曲，此时面临的就是要矫枉过正。我们人生有时候很多东西觉得很难承受，压力很大，有的人忧郁兼躁郁，身心各方面也都会有超过负荷的状况，所以我们要考量自己在正常的状况下，到底能够承担多少压力，不要造成过“大过”的状况以致不可收拾。像鸿海富士康的跳楼事件，它的主持人经营风格就是典型的“虎视眈眈，其欲逐逐”，追求高效率、高业绩的成长，虽然出了那么多事，但其还是虎虎生风，看起来好像各方面没有太大问题。虽然“虎视眈眈，其欲逐逐”，但是“无咎”，因为它还有背书，有一个大的靠山，所以即使有“噬嗑”的象，还是过得不错。但是，时日一久，这种非常的状态就会发展成“大过”，它的因果不是很明显吗？跳楼事件已经十几次了。

“非常”这个概念，指的是超越了凡夫俗子正常的状况。我们常听人说，非常的时代，有时会出一些非常的人物，用非常的手段来解决问题。当环境已经是“大过”的时候，想要绝处逢生，一定要激发身心最大的潜力，这就是所谓的背水一战、破釜沉舟，人的身心组织的能量在平常的时候不显，在一种极端的情况下，潜力的迸发有时是非常惊人的。敢为平常所不敢为，就是因为这一拼命，反而会转危为安，这就是大过卦奥妙的地方。如果不是这种遇强则强、越困难的环境中越有大胆创意，用平常的心态来面对“大过”的难局，恐怕就很难过得了关。

大过卦在《易经》中的地位是很特殊的，跟颐卦不相上下。这两卦有因果关系，从生到死，出生入死，中间这种相错的关系，然后在《杂卦传》中又是进入了一个天翻地覆、动荡加速的最后八个卦，《杂卦传》中第五十七个卦就是大过卦，大过卦一颠，下面就是姤卦。不期而遇的

事情、遭遇会特别多，往往需要出奇制胜，然后正常的错综关系的卦序都崩解掉。我们学过《系辞传》的就比较清楚，在《系辞下传》的第二章讲《易经》的缘起从伏羲画卦开始的那一段：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离 。包牺氏没，神农氏作。斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸 噬嗑 。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸 乾坤 。刳木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸 涣 。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸 随 。重门击柝，以待暴客，盖取诸 豫 。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸 小过 。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸 睽 。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸 大壮 。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期数。后世圣人易之以棺椁，盖取诸 大过 。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸 夬 。

这一段列举了十三个卦来讲古代中国文明的发展。第十二卦就是大过卦，不管你怎样筹划生活的方方面面，到最后还是要面对由生到死的过程，需要安排身后事，就得有祭祀丧葬的事情，此时棺材的意象就出现了，大过卦就有棺椁之象，椁是外棺，棺是内棺。一般平民是不可能有的，只有皇族、贵族土葬的时候才有。所以大过卦本身在文明上就有很浓烈的死亡的意象，人面临这个必然会来的肉身的死亡，要怎么想、怎么面对？这是必须要考虑的。

《易经》六十四卦中有颐、大过之象的卦

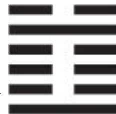
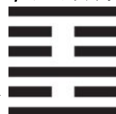
上面引用的《系辞传》一段话中，我们可以看到，在大过卦之前，死亡的阴影还没有那么逼近的时候，是住房子的意象，即大壮卦（）。大壮卦是四个阳爻，大过卦也是四个阳爻，大壮卦是初爻到四爻是阳爻，上面两个是阴爻，所以立脚点很稳，房子很结实，富丽堂皇，阳气很盛，是阳宅的象。大过卦最上面和最下面都是阴爻，都是空的，正是棺材之象，即所谓的阴宅。我们到现代，为了有一个够宽敞的生活起居的空间，一辈子做房奴。我们存钱买房子，小房子换大房子，换了大房子之后，房子还不是你的，还得给银行按月供款，等房贷还清了，房子的产权也就剩下几十年了。即便是如此，人总是希望“厚下安宅”，有自己的宅子，所以就非常重视，在《系辞传》中讲述的文明发展到第十一卦大壮卦，上栋下宇，就是居住的问题。如果你没有特殊的收入来

源，这辈子大概就为了一栋房子拼命，确实是这样，可是这栋房子你可能还没住够，就开始折旧了，下面要住“阴宅”了，又得面对死亡问题。

有棺椁之象的大过卦，由生到死，这个意象虽然吓死人，但是非常提醒人，文明就是这样，住完阳宅，就要开始考虑住阴宅的问题。但是，不是这样就结束了。从古到今，文明的发展从离卦的终而复始网络的象，发展到阳宅的大壮、阴宅的大过，因为永远要生生不息终而复始，所以文明发展的最后一个卦是夬卦，也是《杂卦传》的最后一卦，有文明永续的意思。换句话说，有死后的世界。

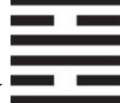
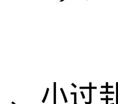
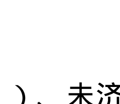
生前死后是一个永恒意义的探讨，《系辞下传》有关文明的十三卦第一卦“离”，“大人以继明照于四方”，说的就是文明永续，薪尽火传，最后象征死亡的大过卦之后，是夬卦，有很多东西经过时代累积下来，即文明的积累，那是永恒的，永恒不在肉身，住阳宅也好，住阴宅也好，积累下来的文明，是人类或者是后来的人，永续发展的突破，也是决策的依据，包括文化艺术、宗教等很多文明的创作。

《杂卦传》的卦序，第六十三卦是未济卦，第六十四卦是夬卦：“夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。”最后成功了，突破了大过卦之后天翻地覆的格局，那一段真可谓惊心动魄，也是《杂卦传》最精彩的。换句话说，大过卦就有这个特殊性。

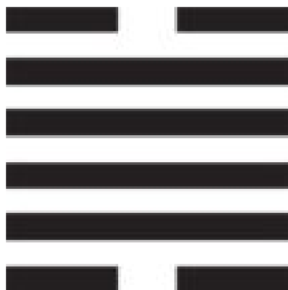
六十四卦中哪一些卦的卦中卦包含了颐卦（）跟大过卦的卦象？那些卦里面含了颐卦的，就代表含有深厚的养生智慧，对养生有兴趣的，就不能只研究颐卦本身，还要研究那些卦。因为卦中卦里面有颐卦，绝对有养生之理。那倒过来，哪些外面看了没问题，其实里面已经含了大过卦，就有致命的因素隐藏在里头，那就要防范，不要到哪一天失去平衡，悔之晚矣。到目前为止我们只学了上经，颐卦前面的大畜（）、无妄（）二卦里面都有丰富的养生原理，就是说大畜跟无妄那两卦所提醒我们的身心种种的蓄养、种种的不要偏离，起心动念都富含颐卦的道理。屯（）、蒙（）二卦里面也有颐卦，屯卦说的是刚生下来的小孩，里面就有一个生态，应该要维护生态平衡，所以优生学、养生学从小就得做起。蒙卦是教养、启蒙、探寻人生知识智慧的过程，二爻到五爻的“包蒙”和“击蒙”之间就是一个颐卦。还有噬嗑、贲二卦，食跟色，这跟养生密切相关。噬嗑卦（）的初爻到四爻，贲卦（）的三爻到上爻，都是一个

颐卦。当我们学到了颐卦，然后把这些卦串起来，《易经》就是立体的。很多人研究《易经》，一辈子还是糊里糊涂的，卦跟卦根本就串不起来，没有整个畅通，就像人的任督二脉未通一样。

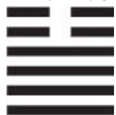
还有泽雷随（）、山风蛊（）。随卦“随时之义大矣哉”，每一个时机里面都有养生的原理，初爻到四爻就是一个颐卦，所有的养生当然得呼应时的变化。蛊卦中也有颐的象，蛊就是有病了，出状况了，而且病得不轻，还有传染性，其三爻到上爻是一个颐卦的象，这说明蛊中也有养生之理，是针对病态而存在的。而且随、蛊二卦也有大过卦的卦象，所以生死的原理都在随、蛊二卦之中。随卦的三爻到上爻、蛊卦的初爻到四爻都是大过卦（）。以卦中卦来讲，随卦就是从生到死，从大过到颐；蛊卦则是大过一开始又恢复颐，重建生态，从死到复生，也就是把病治好，“干蛊”成功。

这就是从上经中随便抓一些卦来分析，里面就有颐卦跟大过卦的象。将来学到下经，立体的建构又会更加丰富。上经讲天道自然的衍化，下经讲人世的恩怨纠葛，天人相应，像大过卦跟小过卦就是天人相应的关系，而且很奇怪的是上经最后四个卦——颐卦（）、大过卦（）、坎卦（）、离卦（）与下经最后四个卦——中孚卦（）、小过卦（）、既济卦（）、未济卦（）都是对应的，中孚卦跟颐卦呼应，中孚卦中就有颐卦的象，“小过”是呼应“大过”，小过卦中就有大过卦的象。上经天道自然发展的倒数第三个卦是大过卦，按照自然的原理，肉身没有不死亡的，“大过”是不能够避免的，一定会有的。小过卦是大错不犯，小过不断，也是人世不可免，因为人必犯错。

大过卦卦辞

大过。栋桡。利有攸往，亨。

大过卦的卦辞是出乎一般人的意料之外的，这么危险的天翻地覆，很多的事物都在崩解中，很多异常的现象都发生了，它只用两个字来讲这种生死恐怖、颠倒梦想的情境——“栋桡”。大壮卦有栋宇之象，房屋的结构建材非常结实，就好像人的身心健康，身强体壮，阳气非常盛。可是突然一下出状况之后就变成大过卦，则是衰弱不堪，危险之极。雷天大壮（）跟泽风大过（）的象，同样是阳气与阴气是四比二，可是它的结构最主要的差别是什么？大过卦的初爻是阴爻，飘起来了，立足之地都不稳，大壮卦的初、二、三、四是阳爻，所以它站得稳，结构就很牢固。大过卦整体还是四个阳，只是从二爻到五爻是阳爻，初爻变成了虚的，立脚怎么会稳呢？

依照京房八宫卦的原理，颐卦（属巽宫）跟大过卦（属震宫），都是游魂卦，大过卦更是典型的游魂的象，初爻轻飘飘，脚不沾地，阳气没有地方依靠，根本就站不住。这么一个象，不是很危险吗？这等于把大壮卦的四个阳爻往上顶一格就变成了大过卦，由生到死，由阳气笼罩到阴气笼罩。大过卦从阳、阴的数量来讲是阳盛阴衰，但从实际的阳爻跟阴爻的位置看来，这个结构就相当的危险，上下两个阴爻怎么包得住中间这四个阳爻？所以出现栋梁弯曲的象——“栋桡”。一个承载重量的栋梁，跨距不可以太大，它上面承载的重量一旦加大，就会被慢慢压弯，如果重量超过了负荷，就可能整个瓦解、倾覆。虽然“栋桡”还没有裂开，但有可能会因为不断超重的压力，让它从弯的危险态整个断裂。而且“栋桡”这种变形错位，是无法回复原样的，即便把压力抽掉，也已经失去了弹性，这就更可怕了。换句话说，已经反常了。一个组织、大厦将倾，作为梁柱、栋梁的人才出了问题，没有办法承载，就是一个极度危险的象，灭亡前的征兆就是“栋桡”，可能全部都被推翻。

大过卦的第三爻，就代表这种极度危险的压力过重，组织结构变形，而且很难自然恢复。那么面对这样的局面怎么办？它没有压力的时候，都是弯的怎么办？就看它会不会回到一个平衡点，第三爻是人位，三多

凶，“九三”为“栋桡，凶”，非常的干净利落，直接告诉你这个局面太危险，“栋桡”的结果很可能就是凶。换句话说，大过卦的第三爻，既然是人位，造成这么危险的大过情境，你不能怪别人，就是自己造成的，为什么人会造成这样的局面呢？因为“九三”过刚不中，不重视中道的平衡，过刚则阳气过重，就像“亢龙有悔”一样，而且“九三”这个拼命三郎只会拼命工作，拼命追求欲望，失去节制，日积月累就造成“栋桡”，当然凶，这个爻的结果直接呼应卦辞。第三爻因为非常明确跟卦辞直接有关，故《小象传》的解释也是很干净利落：“栋桡之凶，不可以有辅也。”我们应该觉得很熟悉，因为“亢龙有悔”，也是“不可以有辅”：“贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”这是乾卦《文言传》解释“亢龙有悔”，“亢龙有悔”就是阳气过盛导致出问题，而且是“不可以有辅也”，神仙都救不了，谁都不能帮忙，没有办法从旁辅助、扳正，这就是“栋桡”之凶，说得惊心动魄。“栋桡”的原因落实到具体的操作的爻的时候，其实因果都告诉你了，正所谓“知进而不知退，知存而不知亡，贪多务得而不知丧”。

好，这就是“栋桡”，危险的情况已经发展到大过了，而且回不去了。因为“栋桡”已经涉及基础，即承重的主体结构出了问题，产生变异、错位，就如同立国之道出了问题或者重要人物出了问题，这个时候怎么办呢？不能束手待毙、两手一摊，一定要拯救危亡，力挽狂澜。怎么拯救呢？接下来的卦辞就说：“利有攸往，亨。”这五个字就充分代表了《易经》的智慧、主张和一贯的精神，即不退反进，这就超乎人之常情了。“利有攸往”，是根据你既有的主张、核心的实力、心中的主宰有所往，这时反而要往前，不能退缩，因为退缩会越来越萎缩，在高压力下，一个已经弯曲的东西，根本不能够退避，越退避，最后被毁灭、压垮得越快。没有退路，反而要激发心中的勇气，勇敢去面对，往前奋斗，这就是“利有攸往”，不退反进。退缩回去无补于实际，所以反而要去面对，要勇往直前、义无反顾地面对，还有机会得到亨通。下过象棋的都知道，过了河的卒子到了对方非常危险的阵营，如果能够有机会一步一步走到对方的底线，就会变成“车”，马上不一样了，勇猛不可挡。这种毅力、这种反败为胜的精神就是大过卦所主张的，因为没有退路，只能往前搏一搏，那就要有胆气，勇敢面对，还有亨通的机会。如果不走“利有攸往”的路子，或者你说“不利有攸往”，像剥卦，只有死路一条，就好比武大郎服毒，吃也死，不吃也死。既然已经是这样子了，还不如表现得英雄一点，死也死得有尊严点。人世间很多情形就是这样，“利有攸往”，搞不好还真有机会“亨”。所以“干父之蛊”的蛊卦和大过卦，都得用特殊的方法来矫正，有时候还会负负得正，以毒攻毒，反而可以防毒。如果太拘泥于一板一眼的方式，不但“干蛊”不能成功，“大过”也是必死无疑。

所以“利有攸往，亨”，完全讲对了，唯一的生机反而是迎上前去拼，去找对象的弱点。人就怕拼命，一旦拼命，力量就不一样。我们去理解大过卦，也要结合我们下卦坎卦，到坎卦的时候我们会更清楚，越是危险，越要强悍，绝不能示弱。一旦你心中的挂碍去掉之后，力量真的很强，气势都会震慑住对方。俗话说，债多不愁，欠人家一千万也是欠，

欠人家五十亿也是欠。既然欠一千万还不了，干脆欠五十亿，结果纵横天下，每一个债主都得好好伺候你。这样一来，就给很多人启示了，例如说欧洲、美国，钱反正还不了，然后人家不救还不行，债务大到不能倒。当然，我们学了大过卦之后，不要像这种耍赖的人，那有什么好处呢？我们要学会避免让人家耍赖，不要造成这种态势，这种智慧叫套牢与反套牢。借钱的，欠人家钱的，常常比借给人家钱的要大得多，赤脚走路的比穿皮鞋西装革履的要强悍。这都是从大过卦到坎卦，这个人生的道理一定要懂，不然你会陷到进退两难的处境。栋桡了，真危险，唯一的对策是“利有攸往”，不能怕死，越怕死，越死得快。

像这几年对于中医、西医关于癌症的探讨越来越多，越探讨，我们发现意义越深刻。像西医治疗癌症，无非是手术、化疗、放疗，天价的治疗费用让患者比死还难受。一旦进入治疗系统之后，其实也是“大过”，有很多的癌症患者是被吓死的，等到医生一告诉你，要这个要那个，身心饱受负荷，还不见得能够治愈。如果放弃了自己重建内在平衡的机会，可能就是这个状况。有些人如果身心不强悍，并且人怕死是天性，经过医生的渲染，有三分病情就会心神不宁，恐惧变成七分，很多人其实是被吓死的。恐惧本身比病还要可怕，等到讲到大过卦的《大象传》的时候，你会发现它完全切合实际的情况。所以我们面临大过的时候，千万不能怕，越怕越糟糕，这其实也是一种锻炼，心力越强，越能够应对状况，心力越弱，碰到这种情形，真是生死恐怖，精神战力全无，完全没有还手的余地。我们讲过，一切的病都是从心生的，中医讲“心是神明之官，是君主之官”，是有道理的，精神的力量影响一切，我们讲无妄卦的时候说过，“无妄之疾，勿药有喜”，心出问题了，外面所有的药物都没有用，心如果强健，根本不用任何外在的功夫，自己就能够好。

总之，“栋桡”了，“利有攸往”，才会“亨”，往前冲是唯一的路子。在“栋桡”的时候，激发危机意识，激发最后内蕴的潜能出来拼命；人一旦不怕死，力量就非常可怕。死都不怕的人，那种能量一定不能低估，很多人就会避开，于是在这种极端的情况下有些人反而能够脱颖而出、反败为胜。

大过卦《彖传》

《彖》曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

面对这么严重的生死大事，既然经文不啰唆，《彖传》也是这么简简单单几句，可是这平平实实的话语中，底蕴却很深厚，让你回味无穷。

“大过，大者过也。栋桡，本末弱也。”语词非常干净，该解释就解释。“刚过而中”，“而”是能够的意思，刚虽然过了，能够矫枉让它回到中道，“而后可以得乎中”。“巽而说行”，“巽”就是内卦下卦，“说”即悦，因为外卦是兑卦，内卦是巽。“利有攸往，乃亨”，“乃”字我们从乾卦一开始就讲，是很不容易的，艰难转折的象，所以“利有攸往”也是千辛万苦，但是居然搏赢了，在高压力的情况下，很不容易，能够这么勇敢面对，还走出一条解脱的路子来。

最后估计没有太多东西可以跟我们讲了，直接就说“大过之时大矣哉”。大过这种状况一定要重视时机，危险的环境很特殊，跟一般情形不一样，我们不能在大过的时候睡大觉，用常规思考处理问题绝对完蛋，一定要用非常规思考问题，用非常手段解决问题，才能够赢得一线机会。这就是“大过之时大矣哉”的真义。前面的颐卦讲正常态，讲维持平常的自然的平衡，也是“颐之时大矣哉”，这两卦完全是对照的。我们如果把大过卦当成肉身的死亡，学佛的朋友就知道，像佛教的大德高僧，都预知时至，知道什么时候走，会精确到哪一月、哪一天，然后很从容地面对，要去见佛祖了，平平常常看待，按部就班，安排身后事，交代接班人，这也是“大过之时大矣哉”，对时至有相当敏锐的感触。

栋桡，本末弱也

“本末弱”比较好理解，但是也不要轻忽。为什么栋梁会弯曲呢？首先是要面对现象，承认“栋桡”，大局岌岌可危，整个结构已松散，摇摇欲坠。为什么摇摇欲坠呢？光看卦的结构就知道了，本末都弱。最根本的就是初爻，像复卦（）一阳复始就是初爻特别强健，是内心最深处的天地之心，是一切的根本。剥卦就是“末”，剥卦（）一阳在上，下面全部掏空，直到最后还是有机会守得住：“君子得舆，小人剥庐。”剥、复是一个很明确的本末的形象化，剥卦是已经到末了，复卦是从头开始培养根本面，所以能够一阳复始、万象更新。可是大过卦很糟糕，因为本末都是阴爻，都很弱。其实原因很简单，中间四个阳爻很强，强的不是地方，反而增加了压力，造成极度的不平衡，上下两个阴爻怎么包得住、支撑得起中间这么强大的四个阳爻呢？而且这四个阳爻脚不沾地、上不顶天，所以本跟末都弱，中间强有什么用呢？中间这么臃肿，两边怎么支撑？就像栋梁一样，都快脱钩了，中间还那么重。大过卦“初六”本是产生一切力量的来源，但根本面就弱了，就像一个领导的格局，完全失去了初爻基层民意的支撑支持，“民惟邦本，本固邦宁”，没有“本”的支持，与民众离心离德，上面强有什么用？这是本弱。然后“上六”是末，也弱，没有剥极而复的机会。我们看很多人要瘦身、

要减肥，就因为在颐卦之中太贪吃，没有节饮食，所以变成“大过”，极度的不协调，不能产生阴阳平衡的效果，一旦失序，本末都弱。

我们都知道中文造字很美，本跟末都有一个“木”字，是震卦跟巽卦的位置，就是生机的代表，后天八卦中，东方震、东南巽是春天的象征，生机勃勃。如果“本”强，生根入土，可大可久，因为它那一横是在根底的地方，正如老子说“深根固柢，长生久视”。“末”就糟糕了，那一横表示在枝叶，为细微末节。在“大过”的时候麻烦的就是本也弱，末也弱，中间却是那么强，力量那么集中，压力那么大，结果非常危险，这就是资源没有做最好的分布而造成的“栋桡”。整体结构一旦出问题，本来都弱，还能承载重量、承担大任吗？

大过，大者过也——爱与死

“大过，大者过也”，这是解释卦名。人要拼命的时候，面临大过卦几乎绝望的情况，不做生还之想的时候，那才可怕。因为一般人如果没有到不可选择的地步，就想要求生，贪生就会影响到整体表现，就不敢拼命，所有的潜力都爱惜、都保留。一个人不怕死的时候，力量就可怕。这就是“大者，过也”。

“大者，过也”，阳大阴小，阳气过盛，也就是阳过——阳气过了。好比《神雕侠侣》中的“杨过”，杨过年轻的时候，就是阳气过盛，阳气过盛导致“栋桡”，就是断了左手，如此就得练独臂刀。他面临“大过”的时候，反而武功更强；而要治理这样的人，要他修得超凡入圣，就得配纯阴的小龙女，纯阴者不通世事，刚好以柔济刚，转阴补阳，所以男主角不叫“杨过”都不行。当然这是题外话。

大过卦在我们进入爻的时候就会知道，它是情色的高潮，百分之百的情色卦。人一到绝望的情境中，“大过”的时候会想什么，他的人情、人心会产生什么样的化学变化，应该做怎样的面对、怎样的运用？颐卦的时候看重的是饮食、言语，到大过卦的时候，饮食言语统统不能让你活，没有办法永续，所以一定要提升他的一种情操，即所谓的爱，一切爱的最根本就是男欢女爱，这是不能否认的。那为什么上帝造人让男欢女爱变成一切情的根本？夫妻情不也从男欢女爱来的吗？整个家庭亲子之情，不都是衍生出来的吗？再扩大到国家民族之爱，最根本的还是那个。探讨到根源就是生物性的根源，就是男欢女爱、阴阳和合。为什么人面对死亡的时候会有这种在情色上的男欢女爱的细腻的描写？很简单，他能够生下一代，可能上一代不能活了，可是自然的冲动，让他反而很多心思花在情上，因为这种情形他就有可能生成下一代，他就算是在大过这一波劫难中毁灭了，他的精魂传下去了。所以大过卦也可叫“爱与死”。饮食言行帮不上忙的时候，透过这种爱，这种爱可以扩大，牺牲小我，成全大我。

然后爱可以升华，可以从生物性扩大到博爱，人到那时候就把生死看淡了，这是唯一的路。如果心中没有爱，你总有一天面对这种无限的恐怖，没有办法超脱。你再怎么饮食山珍海味，再怎么言行夸夸，必须面对的时候，如果心中没有爱，一定过不了这一关。

阳大阴小，阳气过盛，这也说明大过卦的资源分布有问题，阳爻统统挤在一堆，使得上下两个阴爻完全没有办法支撑、包裹。四阳的卦有很多，有的就很强，就因为结构分布平衡。像大壮卦（）就比较强，阳气就盛。大畜卦（ ）也是四阳二阴，所以可以大大畜养。资源分布一旦不均衡，就有“大过”的象，几乎难以负荷；可是“大畜”到最后运作得好，有超凡的负荷力，承担力无限，就可以“何天之衢”。

大过之时大矣哉

“刚过能中，巽而说行”，才有可能“利有攸往，乃亨”。由“栋桡”的极度危险，作出一个抉择，最后还可能创造亨通，走出危局。《彖传》就要从结构上把道理讲出来。“刚过”就是因为阳刚之气过重，导致阴阳失衡，阳往前面冲，阴的配合就脱节了，结果“知进不知退，知存不知亡”。一旦过头了，就得把它拉回来，得让它由刚转成柔，下面一定要用柔的手段。

这就是为什么下卦、内卦和上卦、外卦都是阴柔的卦。下卦巽谦卑、深入，要去了解病因，所以低调、无形。上卦是兑，也是阴柔的卦。这就是“刚过”经过阴的调节，经过“巽而说行”这些阴的资源慢慢投入之后，亢阳的现象就可以慢慢回复到中道。人在“大过”的时候，常常会心情苦闷，笑不出来，当然没有办法和人家和谐沟通，可是外卦兑，就是告诉我们外面不能一副苦相，反而要有好心情，要有欢喜心，心平气和、愉悦才行。通常“大过”的人外面绝对不可能是兑卦，笑不出来，然后憋在心里也不敢跟人家分享，可是大过卦就告诉你，这时反而要有兑卦的象，这就是以柔济刚。然后内巽，一定要很深入去探测原因，要温和，要包容，才能够让“刚过”慢慢往平衡的中道修正，在这种情况下“利有攸往，乃亨”，才是真正懂得面对问题、解决问题，而且解决问题不是火上加油，而是根据既定的主张，艰难转折之下，重获亨通，达到阴阳的平衡态。

下面当然就是“大过之时大矣哉”，死亡这种事情如果完全要照佛教的讲法，那是大事，尤其信阿弥陀佛的信徒要到西方净土时，死的时候还不能大放悲声，家属最好不要哭，免得干扰他去了不该去的地方。这一点

在中国社会其实很难，所以在“大过”之时，要考虑得长远，时的智慧特别重要，要超脱凡情。凡情是生离死别都得哭、都得送，但哭有什么用呢？孟子说养生是大事，送死更是大事，都是把人生的起点、终点当成是最重要的事情，一点也不比国家大事差。所以一个国家的领导者，对于民生甚至民死都要高度重视，要使老百姓养生、送死没有遗憾，这就是孟子所谓的“王道之始”。

另外，“大过之时大矣哉”，也是说选择什么时候死也是智慧，也是学问。有些人不得其所、不得其死，死了还承受无限的羞辱和满心的不高兴，或者是无限的恐惧。

大过卦与中医

蛊卦是疾病，大过卦是濒临死亡，从卦象上看，它们有什么差别？下卦是完全一样的，上卦正好是相错的关系，蛊卦上卦是艮，大过卦上卦变成兑，艮变兑是三爻全变，性质完全变了。蛊就是因为内卦都是巽，我们身体的内部组织可能已经有潜伏很久的问题，平常就无法发现。平常没有发现并不代表你没有病，因为外卦是艮，外面是封闭的，所以内部深层次的问题发现不了，以为自己还很健康。巽为风，“风为百病之长”，到大过卦的时候，病就发出来了，艮已经压不住了，三爻全变变成兑卦，兑则是完全显现出来，一切都浮到了台面，内卦深入隐微的巽，整个都冒了出来，没有办法掩盖了。任何人一到这种地步就已经是病入膏肓了。

以中医来讲，外卦兑就是四诊法之一——望，即看舌苔，为什么可以看舌苔呢？中医认为，舌苔上的状况能反观内在种种的病变。大过卦内卦是巽，巽藏得很深入；外卦兑，一张开口就会显现。这就是舌诊。以器官来讲，大过卦也是一个有杀机的象，是相克的。因为巽为肝，风木，兑为金，是肺，五行中，金克木，所以上卦是克下卦的，映出《大象传》才会讲“泽灭木”这一相克的关系，即外克内、上克下。在《大学》中就讲“诚于中，形于外”，就是说，人不要自欺欺人，不管你隐藏得多深，你的一言一动一行，甚至表情都会显现出你里面的“狼心狗肺”。很多人都想掩饰自己不可见人的部分，其实何必呢？“人之视己，如见其肺肝然”，兑卦就是肺，巽就是肝，藏得很深，但是它统统能够显现出来。大过的时候就是整个已经沸沸扬扬，都暴露出来了，压都压不住，这时就面对吧，不必掩耳盗铃、自欺欺人了。

如果我们用人体的六大关节来看，大过卦绝对是病情显著。踝、膝、胯、腰、椎、颈，把大过卦跟节卦的人体直立身躯六大关节环环相扣，一节扣一节去看，弱点很明显。节卦（）跟大过卦所差的是初

爻跟三爻、四爻，节卦是松腰揉胯，三爻、四爻都是阴爻是很正常的身体状况；可是大过卦三爻、四爻的关节部分硬邦邦的，都是僵直不通畅，更要命的是初爻立足之地的脚踝的踝关节脱落了，站立不稳，无法支撑整个身躯。而节卦的初爻是阳爻，立得很稳。大过卦腰胯全部僵硬，撑重量的踝关节又松软无力，从一个正常的“平人”的身体关节来看，大过卦就是有一半都有问题。

还有结合颐卦到大过卦，从后天八卦的方位去看，认识就更深一层。颐卦（）是从东方的震卦发展到东北方的艮卦，走了一圈，等于是人生走一遭，从呱呱坠地的震到最后老年的艮，还是真气循环终而复始，生生不息。从后天八卦来讲，颐卦是完整地走了一圈，从正东方走到东北方，从动到不能动。可是大过卦，只走了阴卦那半圈，从东南方的巽卦开始走，走到正西方的兑卦，然后中间经过正南方的离卦、西南方的坤卦，它走的是阴暗的半圈，阳光的那一面完全没有碰到，可见真是有棺材的象，全部是阴气笼罩。我们从这里去体会，好好地分析这些耐人寻味的现象，大过卦确实是死象昭著，一定要想办法以柔克刚，不然难逃一死。

大过卦《象传》

《象》曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

颐卦是以动物为象，不管是乌龟还是耀武扬威的老虎，甚至包括人，都是动物。大过卦则不同，在其死象昭著的时候，以植物来取象，没有生机勃勃的动能，反而都像植物一样不动。像爻辞里面的“枯杨”，不但不是茂盛的植物，而是快要枯萎的杨树，“白茅”也是植物，“栋桡”的“栋”也是植物做的房梁，“栋桡”本身就是建材已腐朽弯曲，也是植物的象。从颐卦到大过卦，一个以动物取象，一个是以植物取象，这个取象就给我们很多的思考，由动物慢慢往植物转，由植物慢慢往化石转，很多东西都硬化不能动了。当然，在大过卦具体的六个爻的操作的时候，我们要绝处逢生、死里求生，用种种非常手段，施展妙手，让它能够回春，恢复生机。

在颐卦的时候就已经告诉我们为什么要“节饮食，慎言语”，因为整个颐卦的象，就是上颚不动、下颚动，一张大口，无限的空间，希望把外面的东西吃进去，有时贪得无厌，吃饱了还想拼命吃，尤其是吃饱了拼命造谣，造成言多必失、祸从口出的后果。这是生与食的现象。大过卦是爱与死的象征，卦象正是男欢女爱的象，下巽而上兑，巽卦是深入的

象，上卦是兑，两情相悦，“下入而上悦”，正是男女交欢的象，从这样的一个符号象征，就提供了非常丰富、有深度的信息给我们。其实还原这个象根本就是食色而已，只是比噬嗑、贲二卦更深入展开，让我们探讨生死、食色的关联，动向就是“下入”所以“上悦”。

好，我们回到《大象传》：“泽灭木，大过。”“灭”字出来了，我们讲过噬嗑卦六个爻就有三个“灭”，剥卦劈头就是两个“灭”，所以不重视噬嗑的饮食，偏食肉食，失去平衡，口腹之欲会造成先天的好东西灭掉，噬嗑累积了三个“灭”到贲卦，外面看着还不错，其实追求的美丽跟真正的身心健康已经有距离了，外面的美丽不能粉饰太平了，后面就是整个剥卦出来。

现在是清算总账了，面对大过卦的一切都崩解、死亡的危机面前，不是哪一个爻的灭，整个卦都是“泽灭木”，木是生机、生气的代表，生已经要灭了，为什么？因为泽泛滥成灾，即兑卦所象征的情欲、欲望失控，就像纵欲伤身，整个“大过”了，全卦都是灭，比噬嗑卦的三个爻的灭、剥卦从下面开始的灭更明显，是全灭的象。还有，巽是软木头，所以才会取杨柳的象，它不是震卦那种很坚硬的木头。所以“泽灭木”还真的是灭顶的象。像以前的船都是木头做的，但船绝对不能用硬木头做，要柔软，能够飘浮。下卦沉在兑卦的泽水中，沉到水底的是一艘木船，正是行舟灭顶的象。这就是大过卦的象，全卦在一个灭的范围内，没有生机。

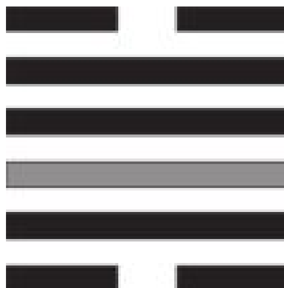
下面就是因为随时可能灭亡、随时可能离开这个世间，所以《易经》的《大象传》永远有无限的勇气去面对死亡，越不怕死的，说不定还能活，至少有尊严，它说：“君子以独立不惧，遁世无闷。”“遁世”是离开这个世界，“无闷”是指心中完全没有一点不快乐，连一点点憋气的沉闷都没有。这就是解脱，勇于面对死亡。“遁世无闷”对我们来讲，一点也不生疏，因为乾卦《文言传》的时候就讲过了。什么叫潜龙呢？“遁世而无闷，不见是而无闷，乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”那种超凡的意志，就是“遁世无闷”，耐得住寂寞、孤独，坚持自己的操守，做自己爱做的事情，不受别人的左右，这就是潜龙“遁世无闷”的修为，绝对不是常人所能办得到的。一般人是拼命去迎合这个世界，争名求利，不然会感觉闷死了。“遁世无闷”则是撒手放开，没有一点不愉快。这就是大过的另一面，要训练出这种态度，就要“独立不惧”，“不惧”就是不怕死，为什么不怕死？因为生命独立的主宰完全树立了，所以不怕。独立不惧，就是大过卦的结果。

金庸小说《倚天屠龙记》中，当明教教众在光明顶上聚齐，然后决定要杀“鞑子”，那种情怀在人的那种情境下，很切合颐卦跟大过卦的情境。人都贪生怕死，其实细想生有什么好贪的，死有什么好怕的呢？非颠即拂，想要的东西要不到，到处找靠山，有时候还为虎作伥。所以人生有很多东西颠颠倒倒，不彻底，徒然增加我们的痛苦。光明顶上，明教教众齐唱着：“生亦何欢，死亦何苦。怜我世人，忧患时多。熊熊烈火，焚我残躯……”这是一个超脱的想法，生有什么欢呢？一般人追求生的欢，

有什么欢乐呢？看看那个颐卦，欢乐在哪里？等到把大过卦钻研透了，到底有什么地方苦呢？可是一般人没有办法解脱，所以大过卦充满了悲悯心。世人困在生死的忧患里，最后都解脱不开，不断地轮回，没有办法超越。生亦何欢，死亦何苦，最后就一把火烧掉了又如何，它追求的还是精神永恒的境界。肉身的业障之深，能不能解脱，这是我们要修炼的。我曾讲过，面对死亡，又追求一个生，这个生有时不一定是肉身的苟延残喘，而是一种精神的永生，所以大过卦第二爻和第五爻的枯杨都冒出了生命，在一个象征死亡、毁灭的“泽灭木”的阴影笼罩氛围下，人还是有求生的意志，都要想办法让它回春。可是在颐卦，人的生里面却出现了大过卦的象——“颠颐”，过分讲求养生，反而招致速死，自己毁灭自己。其实，人从生下来的那一刹那，生命刚开始就受死亡的影响，然后这一生都在面对生死的修炼，生中有死，死中有生。

大过卦六爻详述

三爻：超负荷

九三。栋桡，凶。

《象》曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

好，我们来看大过卦六个爻，第三爻其实在前面已经讲完了：“栋桡，凶。”“栋桡之凶，不可以有辅也”，这个爻的爻变是什么卦？泽水困（

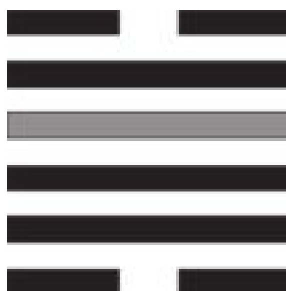

）。你看真衰，遇到了“大过”之（“之”即“走向”）“困”，在大过的情境中，不以柔济刚，爻的操作还过刚，当然非垮不可。硬是不回头，谁都没有办法救你，结果就是困，一筹莫展。然后看“困”字，象征生机的“木”四面都被堵死，一点生机都没有了。大过卦想绝处逢生，可

是结果是困卦，四面都堵死了，出不去了。

有这样的结果，都是因为自找的，在大过卦那样的环境，在实际的操作上，“九三”当然也是压力太大，超过它的负荷，会把它压垮，变成困，四处没有出路。面对这些压力，作为一个栋梁要怎么办？要抗压，就要比一般人看得更远，想得更透，才有超强的意志。

四爻：平衡之道

九四。栋隆，吉。有它吝。

《象》曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

我们看第四爻。三爻是照镜子，镜中投出去的影像就是第四爻，形影不离。三爻是“栋桡，凶”，四爻正好相反，是用种种的非常手段拯救“栋桡”的局面，三爻本身不可能救的，是以刚济刚，再拼命都没有用，第四爻就懂得以柔济刚，“九四”阳居阴位，用阴位来调节阳刚的属性，就懂得“刚过能中，巽能说行”，看到第三爻不能解决问题，于是调整方法，对症下药，结果就真的有效。压弯的栋梁又恢复了原状——“栋隆”，隆起来了，原本已弯下去，随时可能会断掉，结果把它救起来了，又反弹上来了。同时，“九四”又是执政高层，必须救“大过”的“栋桡”，因为方法对，结果造成了“栋隆”，弯曲的栋梁恢复原状。但是还不是完全恢复原状，反而有点凸起来了；原先是凹下去，现在是凸起来，因为矫枉过正下猛药，以阴济阳，让“栋桡”的局面反弹回来变成相反的“栋隆”，由凶转吉。其实我们很多这种高度动荡的情况下，经过一段人为的三凶、四惧（三爻多凶、四爻多惧）的调整都是如此，经过几次之后，慢慢荡平，就步入了中道。在“栋桡”、“栋隆”之间找到平衡之道，都是靠人为的努力，从而恢复正常的状态。可是这个时候要注意，第一要专注，第二不要从一个极端摆荡到另外一个极端回不了头。

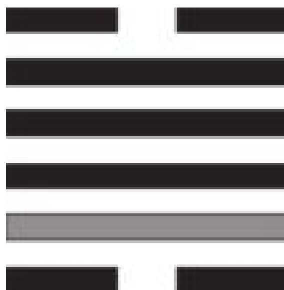
要注意的是，“有它吝”，本来“栋隆，吉”，恢复到平衡就好了，可以不用吃药了。结果不放心，还多吃三天药，反而从阳刚过度变成阴柔过度

了。阴柔过度曰“吝”，阳刚过度曰“悔”。所以要求平衡真的不容易，在高度动荡的时候，下猛药有时候也可能过火，过火就是“有它吝”，由这个极端摆荡到另外一个极端。这种补泄、生灭、刚柔、悔吝之间的掌握，有时要恰到好处，懂得阴阳二者之间的谐和中道。如果你想得太多，留个蛇尾巴，就是“有它”，“它”是第三者，另外的想法让你分了心，结果好不容易是“栋隆，吉”的局面，又变成“吝”的阴柔过度。

这就告诉我们人生绝没有那么容易，不是东倒就是西歪，很少完全压着中道而行。所以《象传》说：“栋隆之吉，不桡乎下也。”“下”是指“初六”，因为“九四”跟“初六”阴阳互补相应与，“初六”是新生的阴爻，那个白茅善加处理，生机无限，正好可以解上面那些阳爻过分亢阳的局面。“初六”是一个新生的阴爻，这个生力军对于“九四”懂得相应与，本身就可以达到一定的平衡。中医的思维中，有一种方法是激活你与生俱来的内部生命的治愈能力，“九三”没有办法，因为它全部是刚，整个环境也是刚过头了，一点阴的死守的空间都没有，靠自己也不行，那它靠谁？如果从外面去取阴可不可以救“九三”呢？外面可以取的阴是“上六”，已经灭顶的阴爻，衰弱到极点的阴，怎么济“九三”这个亢阳？完全不平衡。“上六”的阴爻是已经衰老到极点快死亡的阴，跟“初六”刚刚发展的阴完全不成比例的。所以“初六”可以去济“九四”，“九四”靠自己的阴位可以调整阳刚的属性，去取“初六”的阴以柔济刚；但不要取太多，适度就好，外来的阴过多，反而会造成“九四”自我的平衡又开始“桡”了，偏到了另外一个极端。“九三”因为无法从“上六”那边去找救助，所以它死路一条——“栋隆，凶”。杯水车薪，一车子的干柴烈火烧起来，“上六”那一点点阴怎么救火？一点用都没有，所以它就是凶，就是困，没有任何滋润的象。但是“九四”就可以做到。

“九四”爻变为水风井（），地面上没有水，只有去挖井，开发内在的新资源出来纾困。按照卦序，困卦后面就是井卦，井卦后面就是焕然一新的革卦，原理完全在这里。

二爻：移花接木

九二。枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：老夫女妻，过以相与也。

我们再看二爻跟五爻。二爻、五爻皆是黄昏之恋，它们都是枯杨，女性都过了七七四十九岁，男性都过了八八六十四岁，结果爆发灿烂的火花。大过卦第二爻和第五爻就是在一种不是很对称且本身过了生育年龄的非常的搭配，即老少配，老夫少妻或者老妻少夫，这也是一个镜像对称的关系。“九二”是镜子前面的形，“九五”是镜中的投影，它们这种形影相照的关系，在镜子前面照了以后，可能青春正盛，但是不要太迷恋现在的青春了，要时常看一看镜子，因为三个爻之后就是衰老态，照出原形了。这种虚虚实实之间，往往使人对人生有某种感悟，从而调整状态，掌握当下，面对未来。

“枯杨生稊”与“枯杨生华”，就是两种不同的人生状态，都要求生。人有强烈的求生意志，不到万念俱灰、一点生机都没有的时候，不要轻言厌世轻生。枯萎的杨树“生华”，“华”就是“花”，《诗经》里面的“桃之夭夭，灼灼其华”，“华”就是花的意思。中华的“华”其实也是花的意思，中就是持中之道的“中”，阴阳平衡最美的状态，不是说我们的地理在中间，而是一种中道，随时可变的与时俱进的持中之道。这种中道很可贵，养生也好，治国也好，要懂得掌握中道，把中道华于天下，就像开花结果一样，在适当的时间让它发扬光大，灿烂无边。这就是“中华”的意思，把中道作为“花”的推演，让它开花结果，变得很灿烂。“华夏”的“夏”是比“华”字更早，“夏”为中国之人，不是夏朝的时候才称夏，在尧的时候就有夏的说法了。

“枯杨生稊”是急救得早，有机会让枯萎的杨树有生机。第五爻的“枯杨生华”则救得太晚，第六爻就灭顶了。快要灭顶前才去救，用什么方法都救不过来；而且“花”就是末梢、枝叶，从外面看起来好像很灿烂，其实是加速灭亡。“枯杨生稊”的“稊”就是树枝上又冒出了一个嫩芽，这是本，才有生机。像花，为末，哪有生机？开花是结果之前的样子，要消耗元气，才能开那么灿烂的花。

“九二”离本不远，即离“初六”不远，虽然是枯杨，但是救得早，依然可以让它枯木逢春，又活过来，注入新的生命力。“生华”的结果是没有生出新芽，反而是消耗很多能量开花，元气耗尽加速灭亡。这两者的差别，在于一个是碰到大过卦的危局时救得早，一个救得太晚，只有表面的光华。但是“枯杨生花”这种花招常常会骗到一些不知就里的人上当。像大过卦的君位“九五”，好用这种奇招，包装得繁荣昌盛，别人就被其花果的表象迷住。很多人心怀贪欲或者认为这是个奇迹，就加入进来，加入之后结果统统死成一片。而“枯杨生稊”那个小芽不细看还看不到，没有人理睬，但是它却有生机，假以时日就能够回春。“稊”这个字造字可真美，是不是禾苗中的小弟弟？当然生机无限，就像复卦“硕果不

食”的那个核心的生机，它慢慢在“本”的地方冒出新芽来，那就是新希望。

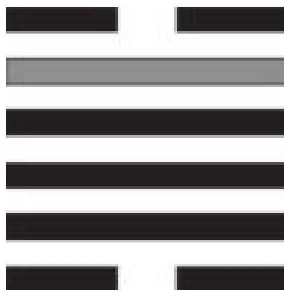
“枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利”，“无不利”一讲出来，说明问题解决了。原先的“枯”因为有新的一点点生机，慢慢就充满生机，重生再造成功。其实作者用杨树也是有考量的，杨柳都是靠着水边生的，是亲水性的植物，它一定不能脱离水。可是水如果太多了呢？就会“泽灭木”，所以水要恰到好处，如果泽水泛滥成灾，原来生你的东西会灭掉你。所以必须“节饮食”。

关于“枯杨生稊”，还有栽培植物的常识在内。枯杨怎么能够生出新根呢？用什么方法？移花接木，即嫁接。嫁接才有新的生机、新的优良品种出来。移花接木式的釜底抽薪，是一种从根本上救急的、很有巧思的救法。如果拘泥于固定的思维，枯杨还是救不了，还是不可能生出新东西，所以绝对要有巧思，懂得拿哪一些东西去搭配，像“老夫得其女妻”，这是典型的老少配，已经是老头子了，结果越娶越年轻，娶了一个很年轻的女子续弦，这个时代现在当然已经一去不复返，当时的社会评判认为“无不利”，因为可以延续下一代，年龄悬殊有什么关系呢？只要可以生，对祖宗有个交待。那么老夫少妻的条件是什么？女妻再小、再年轻也得过二七一十四岁，她才有生育能力，老夫只要不超过八八六十四岁，还有可能生，这就是“七日来复”生生化化的基本原理。

“九二”爻变为咸卦（），“咸”为感情的象征，可谓是“大过”之“咸”。就如《象传》说：“老夫女妻，过以相与也。”“相与”即水乳交融，双方真是绝配，完全互补。我们不要老是认为女妻嫁给老夫是觊觎他的财产，不一定，“过以相与也”，还是有感情的，不要用世俗的观点去看大过卦的这种感情的象。

好，这是大过卦第二爻。这个爻我们十几年前曾经占过一个卦，那时我们总是觉得易占为什么会这么准？什么道理呢？就占了一卦，结果就是大过卦“九二”，爻变为咸卦，感应就到了，而且“无不利”，甚至我们人生面临枯杨的环境时，能够指点我们一个生门，绝处逢生。大过卦变咸卦，绝对有感通、感应的原理，你如果刚好能够接受，就会成就奇迹。易占也是这样，感应越精纯，效果越奇特、越准确。

五爻：回光返照

九五。枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：枯杨生华，何可久也？老妇士夫，亦可丑也。

“枯杨生华”就不同了，这个方法是不行的。“老妇得其士夫，无咎无誉”，没有说“无不利”，语气平平。“老妇得其士夫”，“老妇”就是过了四十九岁的女性，没有了生育能力，可是她要找一个“士夫”，“士夫”就是血气方刚的青年，正是有很强大的生产力的时候。可是这个不能生，因为“士夫”在二八一十六岁以上，老妇应该是过了七七四十九岁，“老妇”也想回春，想借着“士夫”以阳济阴，证明是否有奇迹，但是再怎么样努力也不能生。

“老妇得其士夫”，结果是生不出来。生不出来，所以“无咎”，她至少得到片刻的欢愉。“无誉”是因为没成，你也不敢批评她、怪罪她。面对“无咎无誉”，我们绝对不敢赤裸裸地批评，也不敢称赞，只有保持沉默。《象传》说：“枯杨生华，何可久也。”这里一语点破，不像经文那么含蓄，又“无咎”又“无誉”。“枯杨生华”本身消耗元气，怎么可能久呢？然后又说：“老妇士夫，亦可丑也。”对于老太太嫁一个小伙子，《象传》好像要骂人了。

“枯杨生华，何可久也”，这句话深具讽刺意味，因为老妇明明不可能怀孕了，可是她居于君位，居于大过卦这一危局组织的最高领导位置，她有政治或者私人的考量，所以她找了一个年龄可以做她孙子的来做配偶，即“老妇得其士夫”。她可能想借这个方式，做一个政治含义的安排，领导人这么安排。大家就算有反对意见，也会统统闭嘴。就像广土众民的坤卦第四爻，一个执政的高层，为了免于政治迫害，谨言慎行，把嘴巴都封起来。老妇这么安排，真的是完全因为追求爱情，想要有后代吗？不一定，可能有很深层的考量，只是不足为外人道也。但是她一定希望达成某种政治效果或者是个人追求的目的，只是她位置太高，我们不敢直接点名批判，所以才会产生封口的效果，大家不予置评，保持静默，免得自己遭受政治迫害。

这样的安排最终的目的是希望拖得比较久一点，所以爻变是恒卦（

），“恒”就是稳定而长久的象。换句话说，大过卦可能没有多久就得完蛋了，这种危局要用某一种方法、某一种政治安排，其实也有一点像移花接木的现象，引进一种很不协调、很奇怪的搭配，居然能够刺激别人，结果好像也有生机。

二爻的生机是真的，小孩生出来了；五爻的生机则是骗人的，是假的，不会生。可是实质上不会生，表面上看起来好像俨然恢复了生机，找回了青春，所以这个爻就值得深思。“枯杨生华”它到底在讲什么？让枯杨爆出灿烂的花朵，把大家都骗过了，而且希望恒久，延续政权。结果却是“何可久也”，《小象传》一语道破，这还是痴心妄想。你想恒，不一定能恒，因为没有生育能力，后继无人，空有表面的形式，没有实质的效果。为了要“枯杨生华”，还得投入很多资源，作进一步的宣传，把仅有的一些资源耗尽，让枯杨开了一个灿烂的花朵，耗尽元气，不是加速灭亡吗？所以它说：“何可久也？”这个爻的下一个爻就真的是走到了最后一步，在大过卦的时候还可以用尽一切非常手段救活，如果没救活，“物不可以终过，故受之以坎”，下一步不就到坎了吗？到地狱去报到，到水里面淹死了。上爻就是大过卦接到坎卦转折点，所以“过涉灭顶”。第五爻就是最后一点急救的机会，但是它是君位，可以做很多复杂的安排。

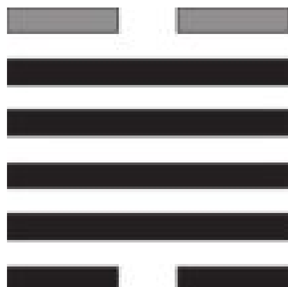
如果我们把大过卦这种濒临灭死的过程展示出来，从初爻到上爻就“诚于中，形于外”。从“初六”伊始，第二爻救活了，第三爻一看要垮了，第四爻又让它“栋隆”，打强心针；第五爻一就步一步走向最后的“过涉灭顶”。虽然其中有一些非常的手段来拯救，有时我们也会发现好像恢复了活力，枯杨都开花了，简直是奇迹。是奇迹吗？“何可久也”，这只是一个暂时的表象，越接近毁灭，前面绽放得越灿烂。人濒临死亡时也有这种现象，即回光返照。就像蜡烛要烧完了，或者灯花要灭之前是最灿烂的，那个时间其实就是让你从容安排后事的时候。这一爻就和泰卦第五爻跟第六爻的关系很像，第五爻“帝乙归妹，以祉元吉”，风风光光招驸马，其实那是一个政治婚姻，和“老妇得其士夫”一样，不一定有真实的感情基础。政治婚姻就不需要这样的东西，它需要的是外面华丽的包装维系表面的存在。所以你不要被那个所迷惑，像泰卦第五爻做了那么一个奢侈豪华的安排，因为欠缺所以强调，一旦被识破，没有发挥效果，就是第六爻“城复于隍”的毁灭，大过卦上爻的“过涉灭顶”就是“城复于隍”。“枯杨生华，老妇得其士夫”就是政治婚姻，一种妥协的安排，希望让高度动荡的大过卦变成平稳的恒卦。大过卦跟恒卦这两卦截然相反，“恒”是恒常之道，正常、稳定、长久；“大过”是非常，很快就要灭亡，高度动荡不稳定。正常的恒卦跟非常的大过卦，透过彼此君位这个爻的爻变，是可以通的。第五爻因为位置特殊，有时候会有很多安排，明明是徒劳，但是争取时间，会有一些一般人看不懂的举动，这些政治安排并不会产生实质效应，而是企图度过那段时间，等待更好的安排，就像剥极而复，在剥的时候还能够把种子找个地方安顿下来。可是“老妇

士夫”，一般讲来实在是太不均衡、太离谱，一般人都要批判其“亦可丑也”。

如果把“亦可丑也”跟“何可久也”用同一种语气来看的话，这是开口骂人。爻辞对于“老妇得其士夫”，没有任何道德批判，反而说大家都跟她一样，“无咎无誉”，不会有正面也不会有负面。可是《小象传》就没有这个包袱，就说“老妇士夫”怎么看都不顺眼，“亦可丑也”。但是“亦可丑”，也不一定是骂人的意思，不见得绝对不同意，而是批判。“丑”是“类”的意思，如果这个“亦可丑也”未必有骂人的意思，我们也要包容、接受。“亦可丑也”是有负面的意思，可是它也可以是慈悲包容的意思。

第五爻爻辞为什么那么客气呢？因为经跟传不一样，传好像就是开炮，经文就很含蓄，不说好，也不说不好，反正就不说。“老妇得其士夫”这一特殊的安排，枯杨生华这一徒然的努力，没有结果，甚至是冒险一搏，把仅有的资源孤注一掷，希望它产生开花的效果，世人怎么敢置评呢？

上爻：灭顶之灾

上六。过涉灭顶，凶，无咎。

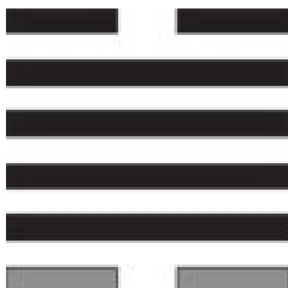
《象》曰：过涉之凶，不可咎也。

我们看“上六”。“过涉灭顶”，几乎不用解释了，意思很明显，这条河太深了、太危险了，稍有不慎就是灭顶之灾。最后一爻真的是“泽灭木”，前面所有的挣扎、急救都无效。其实这也在意料中，人自不量力，扛过重的担子硬要过河或者第五爻的急救招式无效，最后因为你“过涉”，所以“灭顶”，所以凶。但是这个爻最值得玩味的就是“凶”，灭顶了当然凶，后面却来一个“无咎”，这就大有学问了。凶了之后还无咎，哪有这种事呢？但是一个完整的“凶，无咎”就在这里，这也是一个典型的范例，经文绝对没有多写，分寸抓得很准。为什么凶了还能无咎？这个问

题不能回避，你不能说一个人淹死了，他还平安、无咎，这是没道理的。初爻追求的是无咎，第五爻也追求无咎，上爻“过涉灭顶”还是希望无咎，这到底是什么意思？我们先看《小象传》的直接解释：“过涉之凶，不可咎也。”这个解释也不能说错，但是这个爻的意思，不一定就这么简单。“过涉之凶”，因为你已经尽力了，结果还是惨败，还是没救活，所以对于“过涉灭顶”这种凶，我们一定要心存宽厚，“不可咎”，毕竟形势比人强，在大过卦的时候，没有办法力挽狂澜，该做的都做了，也就不要有遗憾了，我们不要再责怪。光是“独立不惧，遁世无闷”的面对危局尽量求生的那种勇气，我们就不能责怪。

看起来《小象传》就是这个意思，可是经文真的就只有这一层意思吗？经文可能更深。迟早“过涉灭顶”，可是我们明知徒劳，还要去浇灌它，希望枯杨可以生花。但是它已经没有生命力，仅存一个躯壳，植物人就是这个境界。

初爻：真情创造奇迹

初六。藉用白茅，无咎。

《象》曰：藉用白茅，柔在下也。

最后我们看初爻：“藉用白茅，无咎。”“藉”就是找东西垫着，我们常说做事情要找一个借口，找一个东西铺垫缓和它的冲击，这就是“藉”的意思。“初六”是大过卦的危局刚开始，第一爻危机出现，还有很多来得及救的时间、空间，但是要早救。拿着白色的茅草，铺在地上作为一个柔软的铺垫，然后就转危为安，这一招很厉害。那么白色茅草代表什么？“藉”就是让你跟危局之间隔开，跟你直接产生关系的是白茅，这样就避免了直接硬碰硬的痛苦；就像在崎岖不平的地上，直接躺上去很不舒服，如果中间有一个东西垫着，而且很柔软、很干净，又是非常便宜的白茅草，那样就会舒服很多。

为什么“藉用白茅”呢？《象传》说：“柔在下也。”“初六”就是“柔在

下”，因为下面白色的茅草非常柔软，躺着很舒服，好像得到一个暂时的安全。这个爻爻变为夬卦（），刚决柔，是决战的象，有了铺垫的白茅草，大过卦的初爻的瑕疵完全笃实了，变成可以决战的刚决柔，所以这个效果不可思议。

在《系辞传》中，关于这一爻，孔子就认为大有文章。孔子说：

苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。

“苟错诸地而可矣”，“错”就是“措”，把一个东西直接摆在地上就可以了。“藉之用茅，何咎之有”，如果把东西直接摆在地上，摆在地上的东西跟地面有时会格格不入，如果我们再想到用白色茅草垫着，就更不会有咎了，也不会有人怪你了，因为“慎之至也”，真心爱护到极致，感动了所有的人。“夫茅之为物薄”，茅草本就是很轻薄的东西，不值钱、很贱的，可是产生了这么不可思议的效果，善用小东西创造重大奇迹的效果多好！“而用可重也”，你可以重用，不要小看白茅，用对了就有奇效。“慎斯术也以往，其无所失矣”，用这种谨慎的方法去做事，一生中都不会有过失。

好，我们回到这个爻的本身来。那么，这个爻到底在讲什么？一般的解释就是祭祀。人生碰到大过卦的绝望情境时要恢复信心，就有祭祀的需要，可是祭祀并不是在庙里面，有时没有现成的祭台，牺牲供献都没有，而是在荒郊野地。从卦象上看，方法很简单，上卦是兑为泽，下卦巽就是从生的草。那是在荒郊野地，非常的场所，不是正式的场所，面临这种泽灭木的危机时，就像人遭遇危险喊爹喊娘，再不然就喊上帝，求佛菩萨保佑。此时，内心必须先定下来，祭祀的时候，身边没有任何牺牲供献，但总是有一些表达心意的微薄的祭品，由于没有祭坛，直接就摆在野地上祈祷，以求得到心的安定，因为这是一种非常的场地，所以神灵不会见怪的。可是比较用心的人想尽量表达虔诚，在荒郊野外，他就不好意思直接把供品摆在地上祭祀，而是选用身边干净的白茅草，把地扫干净，把白茅草铺在上面，再把祭品摆在白茅草上面，这些都是举手之劳，可是他这种用心就会感动上帝，这就是所谓的“慎之至也”，所以白茅草因为这种真情创造了重大的奇迹，在面临大过卦危急的第一爻时，就可以换得无咎。以祭祀来讲，这样的解释是对的，因为下卦巽本身就有低头膜拜的象。但是是不是真的就是这么简单？不然。孔子真的把所有道理都讲出来了吗？也不一定，所以大过卦的两个阴爻大有玄机，真正的解释是什么呢？就是我们前面一再提起的大过卦的原始取象

——男欢女爱。

如此看来，初爻有其深刻的意思，我们一旦懂得了这个意思，再扩充升华，就能够明白很多事情。这个爻我们可以结合跟《易经》同时代的《诗经》里面非常有名的一首诗来讲，跟“藉用白茅”的意象非常相似，这首诗载于《诗经·召南·野有死麇》：

野有死麇，白茅包之。有女怀春，吉士诱之。林有朴樕，野有死鹿。白茅纯束，有女如玉。“舒而脱脱兮！无感我帨兮！无使尨也吠！”

大概意思是，一个年轻的猎人打到一只小鹿，然后用白茅草把鹿包起来，送给他想求欢的女朋友，女朋友一看很高兴，真是温柔体贴，就答应跟他燕好。这是上半段。下半段的事态发展下去，过去很多人读了就有点脸红心跳，卫道之士更是批判。下半段讲白色的茅草铺在地上，两个人就有了柔软的白色的床——“柔在下也”。从这里看，大过卦这个爻其实讲的就是野合的概念。在那种野外，男女二人有真情实意，要成就好事，也不能求之过急。猎人先送女朋友礼物后，征求女方点头同意交欢，在交欢的时候，当然不能直接就在地上，猎人就用白色茅草扫地铺床，然后后面就讲女的对男的很满意了，但还是嫌他太急躁，就说你不要那么急急着把衣带解开，旁边的狗都叫起来了。狗一旦叫起来，可能父母亲或者外人就听到了。整首诗就这个意思。虽然是写野合，但是整个过程写得很美。

对大过卦初爻来说，这首诗就很契合。因为场地特殊，又有需要当场解决，所以用尽一切心思，为对方设想，做柔软的铺垫，结果可以换来无咎。其实不要花多少钱，只需多用一点心思。社会上有些人完全不替别人设想，所以让人厌；而有些人让你感动不已，其实就是一些小地方让人觉得他体贴入微，这就是人生中永远不失败的地方。

大过卦六个爻的情色观点

大过卦六爻都讲完了，我们再把所有的爻串起来，全部的意象就是男欢女爱的事情。像二爻的“枯杨生稊”和五爻的“枯杨生华”就很明显；初爻我们刚才说了，是野合，那么上爻在情色的观点下就很容易懂，“过涉灭顶”就是纵欲过度，所以导致伤身而亡，正如“牡丹花下死，做鬼也风流”，即使是要命的，但是了无遗憾，这也是人的一种激情，用这种方式以示决心。

三爻、四爻看起来跟情色无关了，其实关系很大。三爻的“栋桡”之“栋”就是阳根，也就是阳爻。“栋桡”就是不能尽人道，三爻不是人位吗？要生育或者干什么，都是“不可以有辅也”，结果是“困”，搞不定。四爻“栋隆”，就是用别的方法矫治回春，让“栋”隆起来，又恢复雄风。怎么又说有“吝”了呢？因为这种强力诊治的结果，还是有后遗症。

这样一来，整个卦全部六个爻在讲什么，非常明显了。二爻、五爻就是老少配，有可能有这种非常的感情关系，所以二爻、五爻强调的是“年龄不是问题”。初爻是“场所没有关系”，上爻是“为了情爱，死都无所谓”。三爻、四爻就是拼命想办法让“栋桡”变“栋隆”。当然，这样讲不是性教育，只是告诉我们在大过卦的情境下，人情往哪里走，如何升华。这就需要体会得很深刻。

从另一个角度讲，初爻的“藉用白茅，无咎”，这是一种伟大的牺牲精神，甘愿做白茅草，让人践踏，垫在地上，直接面对崎岖不平的地面的冲击，可是在上面走的人，得到了铺垫。明朝万历年间的宰相张居正，就说自己愿意做最卑微的基层，承担一切的痛苦，让上面的人得到安宁。这样的牺牲精神，就是扮演白茅草，甘心做铺垫，换取大家的无咎。鸦片战争时林则徐说：“苟利国家生死以，岂因祸福趋避之。”一般人就趋吉避凶，而他只考虑到尽责任，考虑到牺牲奋斗，这都是“藉用白茅”精神的发挥，有信仰的人才愿意这么做。

◎占卦实例1：奥巴马可以救美国经济吗？

美国奥巴马总统就任那一年，我们就占了一卦问：“奥巴马能不能救美国经济？”如果他能救起美国经济，世界经济就有一个正向的发展，否则就糟了。结果占出来的是大过卦第三爻，爻变为困卦（），答案是根本就救不了。“大过”是一个高度动荡的状态，快要进棺材了。可见，整个美国经济是超负荷的状态，债务沉重，问题严重。第三爻象征人位，很多栋梁之材都试图力挽狂澜，能不能呢？爻辞曰“栋桡，凶”，结果栋梁被压垮了，当然凶。《象传》说得更清楚：“栋桡之凶，不可以有辅也。”也就是说，连财经专业团队出手辅助都没救。这个卦爻跟我们原先的判断其实差不多。后来证实，奥巴马在四年任期内对美国经济一筹莫展，而且他采取的很多抢救措施也并未发效果。不管美国造了多少孽，但它毕竟是当时全球经济的栋梁，这根栋梁要是断了，肯定会造成很大的负面影响。可见这个卦象是相当有参考性的，代表这件事的严重性超出一般的想象。

这个看法是比较负面的，若要往更远更深去看，我们多多少少有点幸灾乐祸。因为美国经济是这样，并不等于世界经济也一定是这样。美国的

经济问题没法解决，代表中美经济实力的差距越来越近，这就叫天助中国，正是“自天佑之，吉无不利”，老天爷越来越偏心，现在上帝是不是快变成“中国籍”了？

◎占卦实例2：欧元未来的十年？

欧元未来的十年确实是高度动荡，结果是大过卦的第一爻、第五爻动，第一爻“藉用白茅，无咎”，然后第五爻的领导人就是讲德国的女总理，德国是一个大国，欧元它非救不可。要为民除千苦，要缓欧洲债务的冲击，要想办法让白茅垫实，这种牺牲、承担的精神是非做不可的。整个欧元区已经成为一体了，但是要注意可能有很多“枯杨生华”，也就是华而不实的招式，未必有实用。初爻很伟大，做出牺牲，五爻是君位，是欧元区的高层所做的。第一爻、第五爻都动，两爻变就是大壮卦（

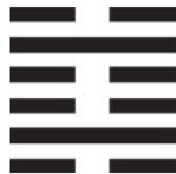

）的象，由阴宅变阳宅的象，所以未来十年还是有效果的，但是非常危险。一个是“藉用白茅”，初爻得到改善，一个是五爻君位力量的发动，必须出手，没有效也得出手，然后整个看起来又像年轻小伙子“大壮”的象，阳气很盛，由阴宅到阳宅的象。这就是欧元十年的发展。

◎占卦实例3：《春秋经》的微言大义

孔子写《春秋》，目的是警戒后世君王，那么《春秋经》的微言大义是什么？这个占例也是我曾经在讲述《春秋》的课程时一位学生占的。结果是大过卦，第二爻、第四爻、第五爻动。

三个爻一起变就是谦卦（），天地人鬼神的平衡，结果一定很好。《春秋》是一部很特殊的非比寻常的经典，里面有第五爻的避讳，算出这个卦的人，是一个完全不懂这部经典的学生。可是《易经》的感应力让他算得这么准确，我就很吃惊。这个结果完全合乎《春秋》最微妙的意思。

水深火热——坎卦第二十九（）

由《易经》看《孙子兵法》

以经文来讲，《易经》全文四千多字，但是我们都明白，历朝历代的人注解发挥易理，依然是无穷无尽，历久弥新。六千来字的《孙子兵法》也是如此。

对于军事战争、组织斗争等大规模的对抗来说，无论古今，《孙子兵法》都是一种高级的斗智艺术。虽然现代社会不再流行打仗，代之以政治、外交、文化等诸多形式来解决冲突问题，但是《孙子兵法》反而比古代更流行。在中华文化的底蕴熏陶下出现孙武这样的人物，其兵法是讲战争，在一个不再用大规模的战争解决问题的二十一世纪，《孙子兵法》的运用非常广泛，充满了弹性，居然还越来越盛行，这当然与其智慧理论、方法原则分不开的。其理论虽然是从战争出发，但是他的终极目标反而是缔造永久的和平。在今天来说，这个观点尤其重要。

我们以前曾把《易经》跟《孙子兵法》很生动地结合起来，即"大易兵法"。通过理论的检验，这二者不但相干，而且就是体用的关系。所谓的"大易兵法"的概念，结合《易经》跟兵法的智慧效验如何？就是复卦（）的第四爻动，"中行独复"，爻变为震卦（）。这也是《易经》迷人的地方，它运用到各个领域，不管是中医养生、兵法之类，把《易经》核心的创造性思维一发动，都可以促进第四爻那一专业领域上的运用更精深、更高明。

兵法跟《易经》的配合，复卦第四爻"中行独复"爻变的结果就是震卦，是积极奋战的生命力、行动力。这说明不要灰颓丧志，人生遭遇一些困难或者什么，兵法里面就有很多解脱之道。佛经有佛经的解脱之道，佛教讲慈悲，要我们不要杀生；兵法有兵法的解脱之道，兵法虽是专门研究杀生的学问，但是它并不是有意要杀生，而是面对人生种种冲突，寻求最好的化解方式。中华兵法的最高境界是追求终极的和平，不战而屈人之兵，这一思想很了不起，也充满了发展性。尤其是希望能够避开战争造成的大破坏，既不让自己受损，受到战争的破坏，也不希望伤到敌方所有资源，更不希望伤害到自然的生态环境，以及人类几千年传下来的地区文明的人文资源。这些从《孙子兵法》的大原则、大智慧中都可

以推出来，刚好也迎合二十一世纪厌战的人心。

天道演变的最后二卦——坎、离

我们看坎、离二卦，这是《易经》上经的最后两卦。上经用《易经》的话讲就是“天则”，乾卦“群龙无首”之众生平等就是天则的表现。自然法则、天道的演变，到坎、离二卦做了一个结束。下经咸（）、恒（）二卦开始之后则是人世间的演变，所以不可以把咸卦、恒卦当成接着坎卦、离卦的直线关系，这样就违背了先圣、先贤们把《易经》变成上经、下经的苦心。

关于《易经》分上、下经的主旨，如果纯粹就自然论自然，上经自乾卦、坤卦、屯卦、蒙卦开始一直到肉身的生死交关的颐卦、大过卦，人生基本而复杂、难缠的问题在颐、大过二卦都谈到了，但是不可以至此结束，因为那只是肉身的问题，没有涉及精神性的生前死后或者是影响更深远的问题，这就是坎、离两卦。生死、存亡自古以来就有差别，生死是指肉身，即颐卦和大过卦，那是一个人必然经历的阶段；存亡则不同，是精神的影响，就是坎、离二卦，可以说是千秋万世。肉身的生死阶段结束之后，生前死后的永恒性的问题，如同佛教的轮回转世，说的就是最终去处的问题，即游魂、归魂的问题。西方宗教所谓的天堂地狱，就是对一个人最后的审判，人从哪里来到哪里去，坎卦、离卦就有这样的含义。讲得通俗点，颐卦和大过卦，说的是人一辈子的出生入死、由生到死的奋斗结束，但是结束之后的精神价值的归属，就由坎、离二卦来做总结。

坎卦是下地狱、万劫不复，“坎”字本身就是“欠土”，没有地面的平台支撑，就一直往下走，无限地沉沦；离卦就是宗教中所谓的天堂，或者佛教所说的极乐世界、光明世界。离为火，为太阳，为光明，为天罗地网。一个人活着的时候，有很多的网络关系存在，诸如人际、组织网络，不可能遗世而独立，一定是隶属于某一个网络。离开现实人生，还有很多看不见的天罗地网，如老子《道德经》讲的“天网恢恢，疏而不失”。人不可能在这些网的外头，即使离开了人间的网，还有天网。人一定要附着于某一种网，在这个网上找到合理的定位，然后跟周遭前后左右、上下八方搞好关系，去检讨所谓的永恒、永续的问题。离为火，也有火种之意，像庄子讲火种没有灭，只是换一块木材烧，薪尽火传，就是离卦的含义，理解了这一点，永恒的光明的意义就让你追求到了，结果可能就是无限的欢喜。

如果一个人造孽太多，陷入坎卦就麻烦了。坎是拼命往下流，越来越下流，下面是无限的深渊、罪恶的渊薮，到那里可能要受尽千千万万的折磨。离卦就不是，是升天的象、发光的象，有着无限的光明，其影响就是老子讲的“死而不亡者寿”，这就说明生死是肉身的，存亡则是精神是否永续，肉身死了还可以精神不亡，这才是真正的长寿。“存”字我以前讲过，一定是考虑到子孙万代，才有“前人种树，后人乘凉”的福报。不像“在”字，只重视当下这块“土”。所以人生圆满的智慧，既要重视“在”，还要重视“存”，要往远处想，要有远虑。所以人不要自私，目光短浅，天天打小算盘；心量要大，不能只考虑生死的问题，还要考虑存亡的问题。

坎、离之说文解字

“坎”字字形是“欠土”，《说文解字》曰：“坎，陷也。”在八卦中，“坎”又是自然界中水的象，水的流动一般会造成地表的坑坑洼洼，形成水道、河川。所以任何一种水流的象，都是洼下去的感觉，就是没有土。动物掉入猎人所设的陷阱，这种陷阱往往是表面上看不出来的，这也是坎。人生也充满了这样的坎，人情也是，外表看起来好像没问题，一切如常。遇到这样的情况，我们要练习自己的眼光，做好人生风险的管控，面对这种隐藏得非常深的风险，稍一不慎，被表象所骗，就有可能一失足成千古恨。

但是在现实中，这些说起来容易，实际很难。人生很多的坎坷就是因为没有看出隐藏的可怕的风险，被表面粉饰太平的包装所吸引，等到你踏上去，就掉下去了。金融风暴就是如此，很多事情表面上看起来充满诱惑性的发展机会，其实未必，在人生这种世路难行的坎坷中，有诸多形形色色的风险不容易辨识，面对这种风险，如何做好风险的控制，就需要智慧的眼光。这些风险有的比较单纯，有的非常复杂；有短期的，也有长期的；有偶发性的，也有结构性的。用现代的眼光去研究这些坎，我们会有很多不一样的感受。

自然界当然也充满了这样的坎，除了山河大地的地表崎岖不平，在外层空间也有，如黑洞，根据宇宙天文学的研究，黑洞这种现象很可怕，比我们一般从地表所看到的还要可怕，因为它会吞噬一切暗淡无光的星辰，像噬嗑卦一样尸骨无存。

坎如果象征地狱，还是分层的，即十八层地狱。人生的风险也是如此，如果刚刚掉下去，可能还有人拉一把，或者你拼命挣扎还能够翻身，平安回到地面上。要是掉得更深的时候，又没有人敢救你，那就越陷越深了。所以坎是有层级的，有的是非常深层的风险，坎中还有坎，险中还有险。如果掉得太深，难以自拔，那真的是没有办法，万死莫赎。人生类似这样的事情，真的要敬慎不败，战战兢兢，多加提防小心。

离是一种网络，人永远在某一种网络中，没有离开，也离不开。离卦的卦象就是联系紧密的网络的象，孔目相连，连续纵横，像渔网、猎网一样不断地延伸。“离”字后来的中文意思反而是“分开”、“分离”的意思，离群了。但是离的本意是附丽、附着，要在人群中找到恰当的地位，永远要合群，不可能遗世而独立。“离”的意思在《易经》来说是“丽”（麗），就是两头鹿——雌雄双鹿相依相偎靠在一起，那种传递温暖、互相依赖的感觉，说明彼此的交情很深。离的关系也是一种平行的关系，你需要我，我需要你，不分彼此，合为一体，所以它是一个合的概念。中孚的“孚”跟教育的“育”字，则是上下的关系。这就构成了一切众生上下之间的关联、平行之间的需要，离、孚、育的上下、平行的关系，就包含了一切。

从正常的角度来讲，离是异性相吸，是“一阴一阳之谓道”的相依相伴的关系，所以是合。可是我们现在用的都是分开的意思。聚在一起跟分开是截然不同的概念，可是“离”字二者兼而有之，这就是中文最有意思的地方，也是老外很头疼的地方。尤其读《易经》，让老外读《易经》简直是难上加难。中文常常不需要主词，有时候根本就没有主词，外国人就觉得好奇怪，中国人几千年就这样用下来了。像中国人的太极图这种思维，相反相成的关系太奇怪了，是离，又是合。其实这个意思正是告诉你，有分必有合，有聚必有散，如何珍惜、维护这个难得聚在一起的缘分，才是最重要的。

还有离（離）这个字，右边的“隹”跟鸟类有关，左边的“离”跟野兽有关，《说文解字》曰：“离，山神，兽也。”关于离卦，《系辞传》有一大段文字作阐述：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离 。

可见，“离”字的分析都可以写一篇很长很长的文章了，一般读《易经》的人头疼的就是这个“离”字，尤其是以前文言的解释是“离者，丽也”，讲了等于没讲一样，还是不懂，然后说“丽”是“附丽”，那就更不懂了。

先坎后离：永远不要放弃希望

坎（䷜）、离（䷝）二卦可谓水火不容，虽然性质相反，但是在下经，我们知道水火既济（䷾）和火水未济（䷿）二卦，反而是相反相成。上经的卦序给人一个信心，就是先坎后离。这就告诉我们，不管在任何情况下，永远不要放弃希望。像大过卦已经够惨的了，肉身已经面临那么大的痛苦，精神上不能救赎，还得受无量苦，掉入坎险中，有没有再上天的机会，再回到光明的机会？有。有很多在坎卦的险境中的奋斗者，就是希望有出头天，能够由坎到离，哪一天六爻全变，就由极度阴暗的北方水变成光明灿烂的南方火（后天八卦中，坎居北方，离居南方），可以提升，可以救赎，可以撂下屠刀立地成佛，在坎中受一定磨难之后，最后得到究竟的光明。

用《易经》的话来讲，这两卦又分别叫“习坎”、“继明”，这是很有名的观念。“习坎”就是坎卦中的险象环生，你必须习惯，因为这种磨难是必然存在的，在坎险中的学习也是必要的。随着坎的波浪起伏，受尽了折磨，我们能不能学到一些厚实的人生的智慧经验，以帮助我们超克痛苦？所以坎也有生于忧患的意思，在坎中可以学习到很多经验，学习之后，你会发光，不但自己发光，还可以帮助别人发光，影响到千百代以后，就像离卦的《大象传》所讲的“大人以继明照于四方”，这个影响就很大。可是你要“继明”，先决条件是“习坎”，接受忧患的磨炼。正如孟子所说的“天将降大任于是人也，必先苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为”，让你什么都不顺，最后就养成你的韧性，“所以动心忍性，增益其所不能”。历史上的那些明君贤相，都经过这么一个坎的过程，那就是展开他们的学习之旅，在痛苦中成长，然后就是离，创造了光明的图景，影响非常深远。

先坎后离不像下经到最后很吊诡地先“既济”再“未济”，当然它又有更深的含义。像我们学过的泰极否来，就让人战战兢兢，好日子不长，由泰（䷊）变成否（䷋），也是错卦的变化。可是由坎变成离，是一种救赎、挣脱，解脱自在，先受苦再放光，跟我们前面的颐卦到大过卦一样的由生到死，完全合乎自然原理。由生到死是很多人不愿意面对的，可是它是事实，照自然的卦序，绝对不会是先“大过”再“颐”。但是在永恒的精神修炼的世界，是有可能由坎卦中超拔出来变成离卦的，主要看你怎么修，要是修不好，当然还是在坎里面受苦。

另外坎中就有颐卦的象，坎卦（䷜）的中间四个爻构成的卦中卦

就是颐卦（ ）的象，所以坎也是很补的，对人有滋养的，人在坎中可以养生、修炼，抵抗坎的磨炼，让你的精神能够大无畏，不仅养身，还养心、养气、养贤、养众，养一切众生。坎中有颐象，这个意义就不言而喻了。所以为什么要怕坎呢？一掉到坎就慌张得全无主张，怨天尤人，其实这可能是上天要造就你，给你机会坎一坎，在坎中修炼。

离卦（ ）看着是光明无限，可是二、三、四、五爻构成的是大过卦（ ），好可怕，光明里面有恐怖的摇摇欲坠，有一天会有栋梁弯曲折断的大毁灭。所以我们说世界文明（离也是文明的象征）、文明的末日、文明的浩劫都在有名的离卦中，第四爻为天下第一凶爻，一个突然的大灾难毁灭了一切。这里面就有无穷的智慧，是过去很多经验累积锤炼出来的，确实值得好好吸收。离卦中有大过卦，所以我们不要只看到表面的光明，还要注意里面致命的有朝一日崩解的危机。

坎、离二卦告诉我们很多宝贵的信息、经验的法则，我们可以吸收这一活的智慧来应对当今不可测的世界。利在里头，弊也在里头，就像离卦中有大过卦的可能。物极必反，要小心文明负担不了，承载的栋梁会断掉，会有鱼死网破的危险。网破之后，怎么补网，重新修建起来，这就是所谓的“浩劫余生，重建文明”。重建安全的秩序很辛苦，同时我们对坎卦也不要有成见，因为里面有无限的生机可以好好修炼。在坎中的人，他的期望之火不会灭。如果他了解《易经》的卦序，坎卦后面是接着离卦的可能，就不会在坎中的时候怀忧丧志。

坎卦的卦中卦

我们稍微看一下坎卦的卦中卦。上面提到坎卦中间四个爻构成颐卦，说明人在坎中可以修炼、养生。二、三、四、五、上爻构成的是屯卦（ ），有屯卦，就知道坎卦跟颐卦有关，屯卦代表养出一个新生命，很清新。那么初、二、三、四、五爻构成的是什么卦呢？蒙卦（ ）。屯蒙相综一体，通常在卦中卦中也是双双出现的，有“屯”必有“蒙”，这是绝对脱离不了的。既然生下来就要面临教育，学习知识，经历磨炼，才能顺利成长，所以叫“习坎”，在坎中学习，习惯人生有这么多风险、这么多不顺。不如意之事十之八九，没有什么好奇

怪的，只有坦然面对，然后从中学习如何脱险，在忧患中成长。这就是蒙卦的启蒙之路。当然，也不是那么好学的，要有良师益友，帮助启蒙，不然在坎中就找不到出路。坎中有屯、有蒙、有颐，另外三、四、五、上爻构成的是什么卦？蹇卦（）。坎中有蹇象，这是很明显的，蹇是动不了，整个套牢；但是初、二、三、四爻构成的是解卦（），套牢的风险绝对有解，不然坎卦后面的离卦就是骗人的了。

所以在坎中有颐，好好修炼，有屯、有蒙，有生机，可以学习成长，可以浴火重生，然后有蹇，蹇是必然有的，可是绝对有解，有化解、解脱之道。如果坎卦是宗教中讲的地狱，有无限的恐怖，它必定有解脱之道。针对困难的蹇的问题，还有救赎之路，端看你如何解脱、化解。地藏王菩萨就是专门到坎卦中救人，住在那里头很从容，一副“我不入地狱，谁入地狱”的气魄，可见，坎中也是有佛的。所以大慈大悲不能够回避坎，坎中自有解脱之道。

《序卦传》说坎、离

《序卦传》说：“物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。”“物不可以终过”，“物”代表一切人、事、物，都不会永远在“大过”那个非常的状况，如果那样的话，这个世界就有问题了。它只是一种非常过度的状况，长期在一种超压力的状况下，毕竟不正常。结果只有两种，一种就是在“大过”中翻盘，置之死地而后生；一种就是被压垮了，灭亡、完蛋了。如果说是后者，在一种极度“栋桡”的情况下，撑持不住，用种种的方法求生都没有成功突破，掉入无限的坎坷危机，面临险象环生的环境，这就是“故受之以坎”，那是更深层的恐怖。现代很多企业陷入财务危机的时候也是这样，挖东墙补西墙，寻求种种的救援，最后救不过来，下面就是坎。

“坎者，陷也。”这一点我们上面讲过，坎就是陷阱的意思，凹下去了。“陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。”其实这就是人性人情，人掉到水里的时候，一定有生存的意志。会挣扎，一定两只手乱抓，希望抓到一些东西，那个东西就是“丽”，希望重新回到正常的光明的人群世界，回到平稳的地面。如果他抓的是比较坚实的东西，可能就真的上岸了，回到温暖的人群。“陷必有所丽”说明人有求生存的动作，诉诸过去人际网络的关系，就像债务很沉重的人，一定先把他的家人、亲友扫一遍，跟他们借钱。这个经验是必然的。像冰岛倒下去，欧洲的希腊也快要倒下去，就要求援，希望欧洲的德国、法国这些老大哥可以去救

它，银行如果不借，就可能寻求民间贷款。那有没有能力救它呢？这就涉及很多人情的挣扎，“故受之以离”，就是离卦网络的关系，攀着这个网络转危为安，“离者，丽也”，大致就是如此。

《序卦传》讲到“离者，丽也”，在下经开始的时候，并没有说“离”之后，“故受之以咸”，而是一个新的开始，是天人相应的开始。复卦的天地之心到离卦的人类文明永续，至此上经告一段落，可是从复卦的人的创意伊始到离卦的文明永续为止，总共七个谈自然演化的卦中，人类出现了，然后创造了超越生死的光辉灿烂的文明。这样说来，上经最后的七个卦，是人建立的，以人独特的创造力建立的。下经就有点像把这七个卦放大，变成从咸、恒到既济、未济的三十四个卦。从复卦到离卦，都跟心有关，是天地之心，这是禽兽所不具备的，下经就专门谈人间世，也可以说离卦如果象征人类文明，但是离卦一个卦六个爻，讲得太粗略，只能大致提到文明的建立和发展高峰，最后甚至有可能灭亡，然后在浩劫之后如何重建，这是不够精细的，所以下经的三十四个卦也可以看成是把离卦放大，去细密研究人际的成功失败、爱恨情仇，大致如此。虽然下经是一个新的开始，但是我们如果不把第三十卦跟第三十一卦联系起来，那就失去了当时《易经》作者编纂的本意，即上经天道与下经人世的呼应关系。有天地之后才有人，人就很值得研究，所以下经特别琢磨这一点。

《杂卦传》说“离上而坎下也”，宇宙间一切往上的力量统统叫“离”，往下坠落的种种倾向为“坎”。这说明离、坎二卦是高度抽象的，过去很多解释，说离为火，火一定是往上烧，当然对；坎为水，水一定是往下流，当然也对。这一点小学生都知道，事实上离、坎二卦所象征的不只是水火，其象征的范畴是无限扩大的，一切往上追求光明的倾向的力量谓“离”，反过来就是“坎”。这就是《杂卦传》所要告诉我们的，关于这一点，在后续的章节中还会详细说明。

北方之卦与南方之卦

《说卦传》云：“离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也……坎者，水也，正北方之卦也；劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。”

“坎者，水也，正北方之卦也”，后天八卦中，坎卦居北方，为水。“劳卦也”，坎卦是劳碌命，一辈子闯荡江湖，真的是辛苦。我们曾学过谦卦的“劳谦”，那是天下第一好卦的第一好爻——谦卦第三爻：“劳谦，君子有终”，“万民服也”。为什么叫“劳谦”呢？因为有坎卦的象，谦卦二、三、四爻构成的互卦就是坎（），第三爻居中，上下两个都是

阴爻。所以你不要认为那些赢得万民敬重的人很风光，其实他辛苦极了，一辈子都是劳碌的命。就是因为他处在坎位中心，在后天八卦中，坎是属于劳卦。北方水为黑色，“万物之所归也，故曰劳乎坎。”再一次强调辛苦，“劳谦”也是说经过了很多劳心劳力的努力，对社会有大贡献，愿无伐善，无施劳，用《金刚经》讲就是菩萨要“无所住而行于布施”，坎必然要应付这个风险，那是很耗精力的，但是能够训练、琢磨人，从生涩到成熟。

离卦简单讲就是南方之卦，帝王坐北朝南，从庙宇到衙门，都是坐北朝南，面向光明，南面为王就是这个象。因为政治或者所有的管理都是追求光明，所以离卦是光明的象。南面就是这个意思。“离也者，明也”，在《序卦传》是用“丽”来解释，《说卦传》强调“明”，智慧、光明、文明。“万物皆相见”，既然是发光，大家都无法隐藏，只有坦诚相见。不像坎卦中就有很大的隐藏的空间，乌黑、阴沉、寒冷，人说江湖险，其实人心更险，因为人心根本看不到。而“离也者，明也；万物皆相见”，与坎刚好相反，是互动温暖交流的象。“南方之卦也”，这是很明确地告诉我们正南方。“圣人南面而听天下”，做帝王的、做国君的坐北朝南，面向南方“听天下”；“听”就是治理、管理，即领导统御，要善用耳朵去听民意，听取臣下的报告，要虚心、仔细、冷静地听。如果下面不报告，他不仔细听，怎么下判断？怎么做决策？所以这个“听”字既美且深刻，领导人一定要能够“听”，还要“视”，即“视听”。如果光看肉眼去看，能够看的东西很有限，容易被蒙蔽；但是光用肉耳去听也不行，所以他一定要借着组织的能力，扩大到他能看到什么，就能听到什么。天下之大，他都能够视听，才能够准确掌握，调和鼎鼐以治天下。

《尚书》有言：“天视自我民视，天听自我民听。百姓有过，在予一人，今朕必往。”“视”跟“听”在中国都被称为政治学的名词。其实办公厅的“厅”也是从这里来的，像日本的“警视厅”。那种办公厅是衙门断案、决策的地方，都跟听有关，做官的就要会听。“圣人南面”，而且要光明，不要偏颇，不要被蒙蔽，面向南方，就是“向明而治”，向往光明来听天下。像鼎卦的《彖传》，就讲“耳目聪明”，耳聪目明就是视听，借着种种的管理工具、管理办法，种种视听的智慧去治理国家和组织，善用决断的智慧，“圣人南面而听天下”就取这个象征意义这一象征意义对于后世的影响非常大，后世的风水传统、设计规划，都离不开这个。现在当然乱了，以前的建筑基本上都是坐北朝南，一方面方便采光，另一方面也是为避开严寒的北风，如果面向北方，冬天就得天天吃冷风；然后也取面向光明、文明永续的意思，即政治要清明，“南面而听天下”。庙宇也是一样，因为它是人的终极信仰的寄托。从北京故宫开始，很多留存下来。宫殿、庙宇古迹都是坐北朝南的。但是只有苏州的寒山寺是一个例外，不是坐北朝南的，好像是东西向的，这是很罕见的。中国传统的轴线，一般来讲不会破坏这个规矩。当然现代建筑考虑的是太阳不西晒、东晒，还管什么坐北朝南。

如果“圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也”，推测至此，离卦的意思就运用到这里，南面为王的道理就在这里。“坐北朝南”是君王的位

置，那么坎卦是什么？坎卦就是做臣子的位置，坐南面北。因此君王要用离卦的智慧，向往光明的智慧来领导统驭，臣子刚好是坎卦的方向，负责执行，执行就很辛苦。至此，坎卦的意思就了解了，也知道为什么会“劳”了。而离卦的“南面而听天下”，“听”得好可以无为而治，就不需要管到执行的层次，但是一定要脑筋清楚，要有智慧，不可以偏听被蒙蔽，就像法官断案一样，“君明而臣劳”。

我再重申一下“向明而治”。其实政治一般是最不光明的，向往光明是因为欠缺所以强调。后天八卦正南方这个位置历来就有民俗文化象征的含义。升卦卦辞有“南征吉”，这是高度成长的卦。在下经第六卦，很痛苦黑暗的地火明夷卦，要突破黑暗，恢复光明，第三爻就讲“南狩”，那也是改朝换代的革命，“南狩”就是换人南面为王，狩猎就是猎人头，就像武王伐纣一样，把祸国殃民的君王除掉。因为出问题的正是领导人，所以要发动狩猎的革命，希望政治能够清明、上轨道。

《杂卦传》说坎、离

《杂卦传》说：“离上而坎下也。”注意，在《杂卦传》中，位置是很关键的。一般来讲，《杂卦传》如同天书，很难破解。从古人到今人，能够把《杂卦传》解释得头头是道，深入挖掘其义理的几乎没有，所以它是一个有待完成的工作。

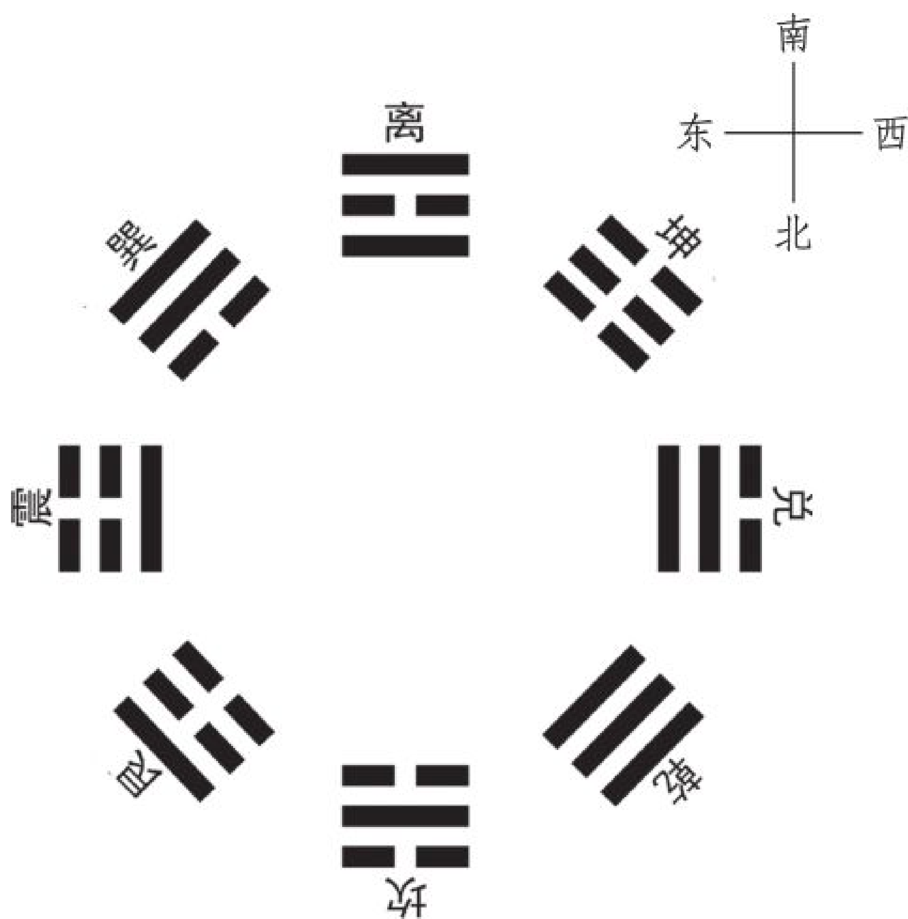
“离上而坎下”在《杂卦传》中，已经很接近后面，而且离“大过，颠也”很近。在大过卦中我讲过，《杂卦传》最后八个卦天翻地覆，自大过卦伊始，进入末法时期，什么都被颠覆掉了，所以到最后才是“未济，男之穷也”，夬卦整个给它翻过来，“君子道长，小人道忧”。从大过卦到夬卦，历经了八个卦的混沌管理。“离上而坎下”在《杂卦传》中，离“大过，颠也”的系统颠覆崩溃很近。“大过，颠也”这一剧变的前因就是因为原先我们想“离”，人都希望好，可是办不到，有太多的弱点，所以拼命想要往上，结果却偏偏往下掉。下面就是诸般不顺，到最后“大过，颠也”，还得花好大的力气才可能恢复正常。

“离上”的结果是“坎下”，往往是遭遇人性、人情的贪婪等问题。一到历史的关键时刻，本来想要往上的结果偏是坎下，如此就不容易上来，而且可能一直发展到“大过，颠也”，还要用加倍的力气才可扳回一局。这一下就不知错失了多少卦，而且“离上而坎下”的各种负面的因素普遍呈现了出来。像“小畜，寡也”，密云不雨，在夹缝中求生存。“履，不处也”，没有办法和平相处，凄凄惶惶待在那边，因为踩老虎尾巴而战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。“需，不进也；讼，不亲也”，纯粹就是停滞不前，原地踏步，健行遇险；争讼则特别不亲。所以一旦“离上”的机会错过，结果就是“坎下”，往下沉沦。

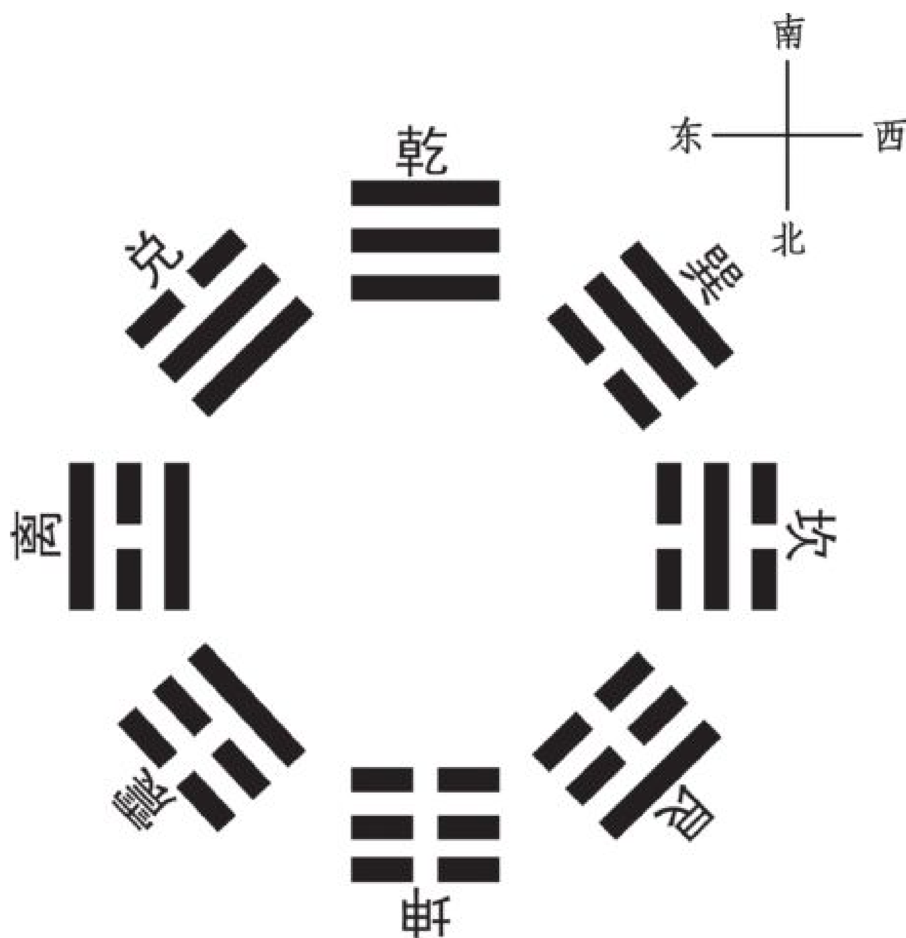
乾、坤与坎、离：先天后天的体用关系

《易经》的卦序非常严密，是深刻观察自然，从自然里面提炼出来的千锤百炼的法则。上经自乾、坤开始，至坎、离结束，刚好是体用关系。乾、坤为天地，当然是“体”，坎、离为水火，则是乾、坤天地的大“用”。由“体”起“用”，坎、离就是整个天道开始的乾、坤的最后一个“用”的发挥，曾有人戏称为“无情大用”，水火无情，“本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也”，这是乾卦《文言传》中的，从卦象上讲其实就是将来发挥作用的坎、离二卦。“本乎天”，所以火在天上，太阳在天上；“本乎地”，水一定沿着地面往下面流淌。

先天八卦方位中，乾在南方，坤在北方，后天八卦方位中，离南坎北。先、后天八卦在南方的就是乾卦跟离卦，离的“本”就在乾，即“本乎天者亲上”，所以天火同人（䷌）、火天大有（䷍）；北方是坤卦、坎卦，因为水永远是跟地有关的，由体起用至山河大地，所以地水师（䷆）、水地比（䷇）就会出现那个象，“本乎地者”一定“亲下”。“水流湿，火就燥”，对于乾卦《文言传》中的这句话我们就会恍然大悟，原来讲的就是坎、离跟乾、坤的体用关系。“水流湿，火就燥；云从龙，风从虎；圣人作而万物睹”，这就是“各从其类”的概念。所以“本乎天者亲上，本乎地者亲下”。

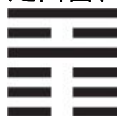
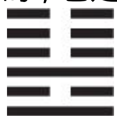
后天八卦方位图

先天八卦方位图

我们再看先天八卦方位，要注意，乾、坤、坎、离刚好是东南西北，是一个十字架，叫做四正卦。巽、震、兑、艮在先天八卦位居角落，所以叫做四隅卦。后天八卦中，坎、离的“用”还是源于乾、坤的“体”。在上经三十个卦中，绝大部分都是由前面乾、坤跟后面坎、离组合成的六画卦。有少数的例外，例外也都有其道理，也就是说，到现在为止的三十个卦，极大部分都是在乾、坤、坎、离中变来变去，乾、坤、坎、离就是它的基本结构。只有两组四个卦是例外的，首先是山风蛊（ ）与泽雷随（ ），没有乾、坤天地，也没有坎、离水火，还有就是颐卦（ ）跟大过卦（ ），不是天地水火构成的

卦。

下经三十四个卦，基本构成就是震、艮、巽、兑，也有四个单卦例外。那怎么会有这种规律性呢？也就是说，雷、风、山、泽构成下经三十四个六画卦的基本构造条件，在下经就发挥其影响，构成下经千变万化的人间世的基本单元。四隅卦影响下经，构成人间世繁复的变化，也许角隅比较偏，比较不正，所以人世多偏离天道。上经再怎么动，乾、坤、坎、离四个正卦，那个十字架架构撑起整个天道自然的演变，只有颐、大过、随、蛊四个卦例外，下经从咸、恒二卦开始，四隅卦就主导了发挥作用，决定下经那些卦主体的构成。下经三十四个卦中也有四个卦不是由雷、风、山、泽构成的，也是两组，一组是日出日落的火地晋（）与地火明夷（），还有水火既济（）与火水未济（）最后两个卦，是坎、离构成的，也跟上经最后的坎、离二卦相应，这种结构可谓“天衣无缝”，是深入观察才建构的自然的卦序。

习坎——小鸟练飞、自强不息、终日乾乾

我们看坎卦的卦辞开始是“习坎”二字，其实旧的《易经》版本，“坎”前面真的有一个“习”字，六十四卦中只有这一个卦是这样。怎么会跑出一个“习”字呢？这就大有深意。对于坎卦来说，人一定要习惯人生多险难，不要怨天尤人，大家都在坎中挣扎，为什么你可以例外呢？还是先习惯吧。不过，光习惯不行，那只是一种被动的承受；最好是借助上天给予的很好的学习机会，在越艰险、越坎坷的人生路上，这是一个最好的人生学习的道场，你就要好好学习，不要抱怨，抱怨还是有“坎”，要学会降低痛苦，要转换人生的坎险为你的成就，然后一步步往离卦走。这个过程就是“习坎”之旅。俗话说“吃苦当吃补”，在风险中成长，人生的坎是必修的学分，六十四卦中唯独在“坎”前面加一个习，就说明这是非修不可的历程，没有习过“坎”，绝不可能发现光明，创造永恒的价值。

《彖传》中，“坎”的卦名前也有“习”字。有“习”字，并不是说这个卦叫习坎卦，而是“坎”你一定要学，一定要习惯。《大象传》照讲是比《彖传》还早的，它也是说“习坎”，而且后面说要“习教事”，一直强调这个“习”。“习”的繁体字（習），原来下面就是“自”字（现在变成“白”字），这就说明要靠自己自强不息。师傅领过门，修行在个人，母鸟要带小鸟飞，只能带一段，不可能代替小鸟飞；如果不靠自己拼命挣扎，小鸟永远不会飞。从字面上看，小鸟要练习驾驭自己的羽毛，要

学会飞，在不断的尝试错误中学会生存该具备的一些技巧，那就必须天天练，自强不息，终日乾乾。所以“習”字的“羽”下面除了是“自”的意思，也是“日”的意思，日新又新，必须每天练，要习惯，日久天长才能学到东西。俗话说“拳不离手，曲不离口”，身心的锻炼都是如此，每一个念头都不能放过，“一曝十寒“的学习不会有任何效果。

同时，“习坎”说明一定有一个后天的学习，对人生之坎才有深刻的认识。也有人说这与跟《周易》的重要作者之一——周文王姬昌有关联。因为坎卦跟下经的明夷卦这两个险象环生、痛苦无限的卦，跟周文王羑里七年牢狱之灾亲情的考验，即被逼着吃大儿子的肉酱再吐掉这一催肝裂肺的痛苦有关，但是这个卦并非全由他个人的忧患而生，他想到的是每一个人，对普世的人性人情的探讨，所以他可以写入经典。坎卦六个爻有很多爻辞根本就是政治犯周文王当时亲身痛苦的经历，像第四爻情境的描写，就是政治犯在死牢中绝望的囚禁。第六爻是国家监狱的象。所以《周易》创作的机缘与重大的改朝换代的天翻地覆的大事件、历史故事是有关联的。尤其到有了文字之后，这些受苦受难的英雄、圣哲，觉得要把个人受苦的经验提供给后世参考，以便深刻了解人性，将来不要有这么多的人折磨人的情形，当然也包括在下经里面的明夷卦之永恒的教训。所以周文王以自己亲身的经历，作为前车之鉴，认为人都要从坎卦中学习，而且是必修的。从卦辞、爻辞开始，重视的就是“习”字，然后“习”跟“坎”就完全不能分开了，故叫“习坎”。这样的说法也是有可能的，因为它并不像大过、大畜、大壮、小畜、中孚、既济、未济等是双名的卦，它是单名的卦，只是加了一个“习”字。透过这个“习”字，坎卦跟坤卦也有很密切的关系，坤卦第二爻“不习无不利”，这是坤卦最重要的最正面的一爻。一个人先天的本质良好，但后天一定是充满了诱惑、习气业障的污染，广土众民也不能免，由乾卦纯粹的天理进入坤卦，就容易迷途，“先迷后得主”就是迷于“习”。如果能不受习气的污染，在世不染，“不习”，当然“无不利”，在人世欢欢喜喜走一遭，保留了你“直方大”的清新的本质。这样说来，坤的“体”会发展成坎的“用”，坎卦的“习”字就找到了源头。从坤卦开始就期望你不习染，直到“习坎”，可谓是用心良苦，告诫人们在后天学习的过程中，不要染上很多坏习气。有些人知识学得越多，道德越败坏，人性越堕落，灵魂越沉沦。老子称：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。”庄子说，嗜欲越浅，天机越深。这也是学习的范畴，我们不只是学习知识生存技巧，还要学习在坎卦中要维持人性的尊严那些基本的原则，不能因为坎险而放弃，如果在坎中放弃了，就不会有离卦的永续经营。知识、技能、生存、成长是广义的坎卦要学习的东西，可是道德情操这些永恒价值的维护，如人性的尊严，更不可以在坎险中迷失掉，不可以被习气污染。

小过卦（）也跟坎卦有关系，小过卦有大坎之象，“小过”就跟“习”有关，是小鸟练飞的象。这个习字，还影响到下经另外一个卦，

就是兑卦（ ），兑卦《大象传》说“君子以朋友讲习”，《论语》开篇的“学而时习之，不亦说（悦）乎”，“悦”就是兑卦的概念，学习而且不脱离这个时代，与时俱进。

坎卦卦辞

习坎。有孚，维心亨，行有尚。

我在上文提到，“坎”前面加“习”，可能跟周文王个人惨痛的经历有关，这是特殊的地方，一定要讲清楚。“习坎”之后，才是真正的卦辞。卦辞只有八个字。先是“有孚”，要有信、望、爱。在人生种种艰险不顺中，信仰和价值观不能动摇，要保持你坚定的信心；还要对未来有热切的盼望，如果有盼望，坎卦未来就有可能趋向离卦；然后要心中有爱，有爱才有希望，人生在最艰险的时候不能失去这些。“有孚”的人，就是有信、望、爱的人，虽然历险，但是他不会放弃，而是从容自在地面对，积极努力奋斗。没有信心的人，对未来没有盼望的人，没有爱心的人，在坎中就不成人形，天天抱怨、散发负面的能量，甚至会把个人的险、个人的不顺散布到周遭，使得大家都遭殃。

可见，“有孚”是坎卦最重要的心理建设，环境坎险是事实，但要用“孚”的能量去征服突破外面的坎险。如此一来，在坎卦中，“有孚”显得尤为重要，因为这时真的没有什么资源了，只有靠自己心理建设的能量、战力去克服。就像在泰卦第三爻到了一个高峰，要开始往下掉了，“勿恤其孚”，也是讲“孚”，同样环境要开始逆转了，变得艰险不顺了，那个“孚”不能因为环境由顺转逆、由泰转否、由盛转衰而大打折扣。“孚”一旦都打折，何谈未来呢？

“有孚”之后，就是“维心亨，行有尚”，在这么艰险的情况下，因为“有孚”，能够维持、维系内心世界的畅通无阻。一般人在坎的时候心乱如

麻，方寸大乱，什么事情都不知道怎么办，那就不能够维持“心亨”了。坎卦在“有孚”的情况下，能够维持自己内心世界的亨通，不放弃希望，就会生机不断。如果这样脱险，依此行动，未来一定有希望，还可以创造出高尚的价值或者人生难得的精彩经历。“行有尚”，对未来有希望，“尚”是还没达成，但是有信心能够达成，脱离坎而进入离卦的光明。如何行动呢？根据我的心能够维持如如不动，亨通，而且“有孚”绝不动摇，“心亨”决定我的行动，“行”就“有尚”，就有脱险的希望、成功的机会，在忧患之中学习成长。

坎卦《象传》

《象》曰：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

我们先看《大象传》。坎卦是上坎下坎、内坎外坎，险象环生，这就是“水洊至”，“洊”就是水相永存、连续不断的意思。一波未平，一波又起，险象环生，一个险关过了，下一个险关又来，这有点像冲浪，一个浪头过来，下面可能是一个更大的浪头、更艰难的考验来临。如果你要去冲浪，不被浪头吞噬，就要讲究技巧、智慧，这就需要学习。“水洊至”的考验不断，险关不断，几乎是连续的一波一波的冲击。在一波的冲击跟下一波的险难的冲击之间，在这个喘息的空间，要怎么思维应对，都是要学习的。如果第一波冲击就把你冲得差不多了，如何面对第二波冲击呢？就像大家担心金融风暴之后，还会不会有第二次风暴？因为第一波的还没“痊愈”，第二波又来了，能够经得起“水洊至”的连续冲击，还能够站得住，才有离卦的光明。“洊”这个字，在震卦中《大象传》也出现了，“洊雷震”，打雷一定是余响不绝。这说明人生的震撼、人生的坎险是连续不断的，就这种考验，你不能只做应付一次冲击的准备，那是不够的。

“洊”字现在很少用，在以前衙门人事考核中常用，对于一个人的工作表现，是晋升还是罢黜，有些人在每一个职位都有不凡的表现，累积了很多处理风险的能力，就可以给他提升职务，让他承担更大的责任、负责更大的风险，这就叫“洊升”。“洊升”就是累积你的履历，从基层一步一步往上爬，是熬上来的，不是空降的，不是一下就得到高位的，是逐渐上来的。

“习坎”，还是习坎。“君子以”，一个有智慧、有德性、有上进心的人，“常德行，习教事”，讲得很平常、很恳切，人在“水洊至”的现象中体悟人生，就拿这个坎卦来“常德行”，虽然经历种种的人生的艰险，还是以平常心看待，而且在里面刚好磨炼自己。况且坎本来就是人生常态，每个人都会遭遇到，不是一种非常态，不像大过卦。坎是到处都存

在的，所以我们要坦然面对，把它看成一件很平常的事情，然后在其中修炼。“习教事”就是练习、学习教育。以前我们在讲蛊卦、临卦、观卦时讲过，一个社会的剧烈转型期都强调教育的重要性。蛊卦的改革叫“振民育德”，临卦叫“教思无穷，容保民无疆”，观卦是“先王以省方观民设教”。现在坎卦也是一个好的教育时期，人生一定要在这里历练、闯荡，不要娇生惯养。这就如同所谓的魔鬼训练，在军队中有时突然来一个夜间紧急集合或者灾难演习，就是用坎来磨炼，等到你平常习惯了，一旦发生真正的战争，面对突袭、灾难，就会凭直觉反应去救灾、抗战。这就是“常德行，习教事”。所以没有事情的时候，平常也要设计一些训练，尝尝坎的滋味，最后习惯了，知道如何应对，就能够化险为夷。平常如果很顺，完全没有任何坎的训练，一旦有事，就会手足无措、六神无主。

坎卦《彖传》

《彖》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险，不可升也；地险，山川丘陵也。王公设险以守其国。险之时用大矣哉！

“习坎，重险也”，“习”本来就有重的意思，还会连续不断。就像小鸟练飞，不是一次就能一飞冲天的，而是每天不断地练，精益求精，跌倒了爬起来。

“水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。”“以”就是“因”，“乃”字说明不容易，“刚中”是指“九二”和“九五”，这两个唯二的阳刚的爻分居内外上下坎险之中，虽然身陷于险，但是坚强如钢铁一样耐操耐磨。“九二”的“刚中”，是先求自保、自救，在遭遇坎卦中第一个冲击的时候，还无力救人，于是先求自保，而不至于成泥菩萨过江，如此就修到第二爻的立于不败之地。也就是说，此时不必奢言救人，先自保，等到“九二”站住脚跟，屹立不摇，下一步就要考虑救人，救同样在坎险中受到冲击的受苦受难的其他人，它就是坎卦的君位“九五”，它自保绝对没有问题，经验上也算得上是老江湖了，面对君位以外的受苦受难的众生，就要想办法拯救。所以“九五”的“刚中”，能耐远胜“九二”。“九二”只是一个配角，只求先立于不败之地，能自保，才能保别人。对“九五”来说，是阳刚居上卦之中，而且是不管前途有多少风险，都经得起考验；不但自己不会倒，还可以拯救其他人，人溺己溺，人饥己饥。可见，第五爻是坎卦中最重要的一个爻。

“九五”自救救人，“九二”先求自保，都要“维心亨”。其实坎卦讲“维心亨”，就是指外面世界没有一点是亨通的，只能要求里面的能量，内心世界的亨通，用亨通的心力去征服突破那一切。资源如果非常匮乏，确实

是非常危险的，但只要我们的“孚”够，我们的心是亨的，那就完全不用怕。坎卦如果是地狱，心如果亨，地狱就像天堂一样，地藏王菩萨就是如此，他觉得一切如常，尽他的本分，心一旦净了，国土就净了，坎卦就像离卦一样，充满光明。

“行险不失其信”，人生总是会行险，在险难中行，可是永远保持“孚”，绝对不因为在行险的时候就抛弃自己的信仰，改变自己的人生价值观，经得起险难的考验。行险之后为了生存而抛弃了“孚”，失去了诚信的原则，这样的人太多了。行险还能够不失其信，这才是真功夫。然后“水流而不盈”，“而”就是“能”，不会泛滥成灾，不会骄傲自满。如果是“亢龙有悔”，就是“盈不可久也”，装满了会骄傲，会跑出来。河川的水是一天到晚在流动的，是高度动荡的，由高处往低处流，黄河、长江的泛滥就是失控，因为动荡太大，所以会突破外面的屏障而泛滥。

坎卦在动荡的人生中，始终维持平衡，不会满出来，不会泛滥成灾，在动荡中绝对不骄傲，就不会走上“亢龙”之路。而且还懂得心平气和地去用过来的经验去帮助那些小老弟们渡过险难。“水流能不盈”，说明驾驭得很好，以“九五”挂帅的台面很稳定，坎卦的第五爻里面就讲“坎不盈”，“坎不盈”就是“水流而不盈”。

下面就介绍卦辞的最后了：“行有尚，往有功也。”这说的是刚中行险不失信，水流而不满出来，去行动一定有希望，而且会赢得大家的尊重，是可以期待的，虽不能至，心向往之这就是“行有尚”，“往有功也”，根据你的主张往前奋斗，行之有主，终有突破险难成功的一天。人生成功不容易，有无量的风险，不是有一个山挡着，就是有一个坑在前面等着你掉下去，要是都克服过去了，跋山涉水，突破险难，吉凶生大业，你就成功了。所以坎险反而是建功立业，在水深火热之中闯荡江湖的历练。

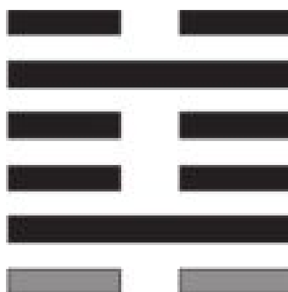
卦辞解释完了，下面赞易的部分就是讲整个坎险形式的转化运用突破：“天险，不可升也；地险，山川丘陵也。王公设险以守其国。险之时用大矣哉！”直接就用“险”来替代“坎”，天地人都谈到了，“地险”是山川丘陵，地势很险峻，一夫当关，万夫莫敌。三国时候蜀国最弱，但是可以苟延残喘那么久才被灭亡，就因为其山川地势易守难攻，这是大地上的险。“天险，不可升也”，去月球，现在办到了，在古人想都不敢想。天险怎么克服呢？“不可升也”，这时候就要废然而叹了，没有办法突破自然的这种险。我们在大地上活动，地险也是最危险的，山川丘陵很难征服。可见，天有天之险，地有地之险，但是最可怕的是人对险的运用。如果领导阶层懂得经过人为的设计，利用险，设圈套、陷阱以做诱饵，来防卫、捍卫国土、疆域。这就叫“王公设险以守其国”，利用自然天地的险，加上一定的兵力配置，把自己守得坚如铁桶。

最后是“险之时用大矣哉”。对你来讲，现在是陷在坎险中，要是跟人家有关联，也险了，两头害怕。所以那种情况下，陷于逆境，跟人家又有千丝万缕的关系，那跟你有关系的，怕被你拖下去，有时候不救都不

行。“险之时用”的“用”字是一个网络的象，要懂得反面利用，你是很危险，不要老想着有危险，其实人家也够危险，他就不敢下重手。从被动的习惯接受到积极主动地想开，从险中去学习，到最后就可以转不利的因素为有利，而造成那些对你有威胁的人也有威胁感，你的险变成了他的险，灾难转移了，险难共同承担了，甚至结成患难同盟风雨同舟，这就是“险之时用大矣哉”的意义所在。当然，“险之时用大矣哉”并不是常用的，只是在险难中的拼命招式。

坎卦六爻详述

初爻：有所节制

初六。习坎，入于坎窞，凶。

《象》曰：习坎入坎，失道凶也。

坎卦六个爻内涵很丰富，也很险。这六个爻我几乎全都经历过，算是有第一手的经验，包括很多学生碰到坎的实际的经历，对这些爻算是深有体会，坎卦里面这些爻难缠、难解的程度，真的会让你头皮发麻。但是，卦辞给人无限的鼓舞，《大象传》也充满着鼓励。练习这种面对坎的基本心态，用强悍的“刚中”的能力去面对，实际的六爻就不见得有那么可怕，依然是有生机可寻。坎卦“初六”与“上六”的对应关系，不是承乘应与，跟一般的相应不一样。但是二爻跟五爻既是相应的关系，又是镜像对称的投射的关系。所以坎卦的二爻、五爻这唯二的阳爻之间的关联，与初爻的坎之初、上爻的险之极之间的因果关系，以及三爻、四爻多凶、多惧的坎中的人位之间的呼应关系，都是典型的镜像关系。

我们看初爻，坎险刚刚开始，首先就是“习坎”。“初六”软弱无能，本身也不正，阴居阳位。为什么会掉到水里呢？跟前面的大过卦有关，大过

卦最后一个爻是“过涉灭顶”，真的是淹到水里面去了，心慌意乱中，就进入坎险之初的“初六”。“习坎”就说明遇到这样的情况不习惯是不行的，因为它是很具体的现实，不能逃避。即使晚上睡着了，暂时不做噩梦，但早上一睁开眼睛，钻到脑海中的意识就是你依然在坎中。那就马上要想出路脱险，不能老在坎里头，先习惯，再学习。

可是学得太晚了，掉下水才开始想着要学游泳、学潜水，早干什么去了？为什么平时不“习教事”，一旦险难发生了，就开始学？坎卦初爻的险难刚刚发生，平常没有学会应对，一定是乱挣扎，不懂得在坎中的生存法门，就好比平常没有受过训练，一下子掉到水里，心里一紧张，就会拼命喝水，两只手乱抓，还希望别人来救命。如果大家都掉到水里，人人自危的时候，期待外援，那不是等死吗？“习”就是要靠自己，大环境已经是坎险，你希望别人救，别人又要谁救呢？这就是“平时不烧香，临时抱佛脚”，“习坎”太晚了，以为人生始终很平顺，不会碰到大的险难，一旦真正来临，力量不足时才要学，临时学，挣扎不得法，又得不到外援。“入于坎窞，凶”，不当的挣扎，越来越往下沉，结果越陷越深。

初爻明确告诉我们“凶”，很无情地指出来，因为前面的大过卦超负荷造成的结果，不能怪别人，加上没有早练习应对坎的准备工作，临时又学不会，那没有办法；可是人一定会挣扎，越挣扎，越陷越深。就像刚开始可能欠一千万元，银行不借给你了，于是跟黑道、跟民间借高利贷，这样无异于饮鸩止渴，到最后债务严重到不能还的地步。这都是因为“习坎”，临时想先渡过眼前的危难，结果是包袱越来越重，从第一层地狱、第二层地狱，直到十八层地狱。所以我们平常就要做好准备，不要临时面对险关才做无谓的挣扎。

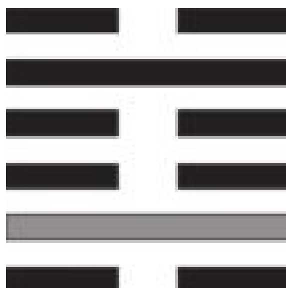
“窞”字从字面上看，就是陷在洞穴中，“入于坎窞”在“六三”又出现一次，这说明人生越是想往上爬，可结果是越被打到下面，因为挣扎不得其法，反而让原先的险难因为这种挣扎越来越严重，甚至到不可救药。这就是“入于坎窞”的累积，陷在洞穴中，掉得很深，卡在里头根本就没有办法爬出来。“初六”为什么没有人救呢？从爻际关系去推，“九二”与其是乘承关系，阴承阳，柔承刚，有很深厚的交情，应该可以救它。可是“九二”为什么不救呢？因为“九二”自保都不一定有把握，怕因为救“初六”反被拖下水，白白搭上一条命；所以“九二”是有心而无力，因为它也在坎险之中。况且这是坎的大环境，不要对任何人抱有希望，依赖别人，很可能失望。“九二”跟“初六”的关系，在正常的时候都帮不上忙，谁知道那个黑洞有多深呢？所以“初六”在自己不行，加上外援不至，险难才刚刚开始的时候，不具备那样的能量，越挣扎危机越深，这就是《象传》所说的：“习坎入坎，失道凶也。”

这样看来，《易经》比较主张强悍的生命哲学，从卦、《大象传》、《彖传》来看就是这样，然后爻也不客气，根本就不同情你，《小象传》直言“失道凶也”，认为你会凶是因为完全失道，偏离了正道，自己要负责任，人家不救你，是天经地义，况且人家也没有能力救你。自己

造成的后果，又没做好失败的准备；一失败，就希望求援，哪有这种事啊？“失道凶也”，没有按照中道行事，结果凶，不能怪别人，这是《小象传》很无情地告诫我们。

“初六”爻变为水泽节（），奔流的坎水，之所以会流，就是因为泄底，“初六”的底是洞开的，坎里面装不到水，一定是流动而且晃荡不安的。如果“初六”这个爻要避开“入于坎窞”的凶，不要太晚“习坎”，把虚的转成实的，让资源变成“初九”而不是“初六”，马上就得到一定的节制。节卦就是水库蓄水的象，水就不会流失。下卦兑代表湖泊、水库，水是安静的，所以才有喜悦的象。人生在面临坎卦初爻时，要特别小心，一定要有所节制，要是不节制，就是“习坎，入于坎窞，凶。”

二爻：风险预防

九二。坎有险，求小得。

《象》曰：求小得，未出中也。

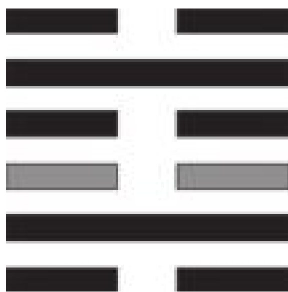
再来看坎卦的第二爻。“九二”阳居阴位，“刚中”，陷入内卦、下卦的坎险之中，一定要求自保。“坎有险，求小得”，爻辞很好懂。自己有很大的风险，在最深的坎险中，还好是阳爻，有实力，然后“九二”刚而能柔，能屈能伸，有弹性，不会硬拼硬干。所以懂得保留实力，谨慎小心以“求小得”。只能“求小得”，不能“求大得”，其实是没机会，因为风险太高，自己陷入险难时，光有侠义心肠去救“初六”，却苦于没实力，与“初六”关系再深，也不能去救，要狠下心来。因为人有时候实力不够，没有办法救别人，只能够照顾自己，关系再好，也是爱莫能助。这就是人人自危的情况，所以“初六”才会那么惨。

“坎有险”，只能“求小得”。“求小得”很有讲究的，第一不能求大得，第二绝对不可能有大成就，可是“小得”还是有机会的。人在力求自保、立

于不败之地，面对高风险的时候，若更谨慎一点，连“小得”都不要去求，不是更安全吗？但是这样又太消极了，假如什么都不做，会有什么问题呢？求任何东西都有风险，“求小得”有小风险，“求大得”有大风险。最好是零风险，根本就不求，不求怎么会有风险呢？但是不求的问题在哪里？因为坎险不只一波，过得了初一，不见得过得了十五，是“水洊至”。第一个坎来临时，若什么都不做，完全被动承受，等到下一波更大的浪头来，就有可能灭顶。“求小得”有什么好处呢？就是在一定的安全范围内，能够捞一点资源来强化本身的实力，提高应变能力，不但这一波安全，而且也不因为“求小得”出问题。在安全跟“大得”之间，一定还有一个安全区域，要了解界限在哪里，可以增强自己的实力，到下一波更危险的时候，还能过关。你实力有增长，就是因为“求小得”的消化吸收之后，碰到上卦、外卦连续的坎险时，应变能力增强了。现在不“求小得”，应变能力是不会增强的。眼前的险过了，将来的险呢？还是照样翻船。

所以人即便是在“坎有险”的时候，还要尽量“求小得”来增强自己的实力，预备将来的风险，中国人常说“养儿防老，积谷防饥”，总是要有一些准备，以防风险不测。为什么要“求小得”？正如《象传》所说：“未出中也。”没有离开坎险之中，所以要有忧患意识，要预防，不能想眼前的祸患过了就万事大吉，还要预防未来有更大的风险，所以就得累积实力。

三爻：喘息之机

六三。来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

《象》曰：来之坎坎，终无功也。

现在进入坎卦的第三爻。越到上面，坎卦真是险得没话讲，需要更高的

能耐去对付。三爻是卦中卦蹇卦（）（三、四、五、上爻构成）的第一爻，坎险中的蹇象，真是寸步难行，痛苦死了。

“六三”本身的条件又很差，不中不正，阴居阳位，先后天的条件都不行。明明是个阴爻，还居于常常要求要有阳刚表现的阳位。我们都知道，凡是“六三”，一般都不好，不中不正，阴居阳位，底气不足，资源也不够，可是那个位置还非得有积极的行动。并且“六三”从“九二”那边得不到任何援助，因为跟“九二”的关系太坏了，阴乘阳，柔乘刚，“九二”一心求自保，连跟它关系好的理应照顾的“初六”，尚且见死不救，它还会去救跟它交恶的“六三”吗？更不可能。坎险中有实力资源的，是“九二”跟“九五”，“九二”勉强自保，“九五”有很多资源，可是“六三”跟它们没有关系，跟“九二”关系这么近的资源都用不上，“六三”就得孤军奋战，但是又苦于没实力，所以就很惨——“来之坎坎”，来也坎，去也坎。“之”就是往前走，绕曲线走，“来”就是回头。“六三”怎么回头呢，回头就是“九二”，那一定碰壁。“来”居于下卦第一个坎的时候，在当时一定很难受，如果想回头，却是“一失足成千古恨，再回头已百年身”，掉到深坑里头去了，想回头，被“九二”挡住了，而且“九二”还不会伸手救你。所以“六三”如果想做“来”的动作，就是险，进退两难。“之”是硬着头皮往前冲，下面是更大的外卦的坎险，第二波更大的浪头。所以来也坎，去也坎，夹在这两波浪头中暂时的很短暂的喘息空间，前一波已经把你打得稀里哗啦，但是不是厄运到此为止，后面还有更大的一个坎还要来。

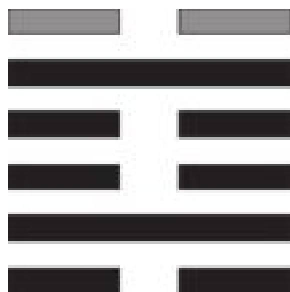
看着就要来了，怎么办？“险且枕，入于坎窞，勿用”，这是什么文法呢？这是没有办法中的办法，不能自杀，不能自焚，也不能跳楼。危险是现成的，暂时没事，马上就有事。前面那个险已经惊心动魄，所以险是实际，这个险怎么办呢？已经告诉你此路不通，束手待毙吗？不行。“且”字就告诉我们在这种没有办法、无可奈何的情况下，“且枕”，争取时间休息，枕戈待旦，姑且退而求其次，选还可以用的方法，唯一可行之策是委屈将就，在不能够讲究的环境中，人必须要练习将就，艰难困苦、资源匮乏的情况下，要能够忍，不然生机渺茫。没有办法，姑且如是，暂且如此，这就是“且”的概念。

既然什么办法也没有，又预期大风险还会来，现在既然还可以休息就休息，多少可以恢复第一波险难中被折损的体力资源，安心睡觉。可是一般人在艰难危险的杀戮战场，怎么睡得着？但是睡不着，烦恼又何济于事？所以人生在这种险难的时候，要看清形势，不要乱撞乱打，一动不如一静，争取几分钟的时间站着也睡一睡，坐着也睡一睡，打坐也睡一睡，反正下一波险难现在还没来，忧悲烦恼也无济于事，干脆静下心来坦然等待。在那几分钟静下心来去修养，体力也恢复一些，渡过下一波的险难的机会至少大一点。乱跑乱窜，浪费气力也出不去，等到下一波浪头来的时候，不是死路一条吗？

没有安宁舒适可言，在最危险的地方都要睡得着觉，“险且枕”也说明睡觉的地方也不是很舒适，在那种险峻的形势下，根本不允许你安睡，而且人到这时只有这么大的地方，要休息就要练习站着能睡，坐着也能睡。把自己蜷起来有什么好处呢？就像很多大的企业，面临这种无限的风险，可能会掀翻一切的时候，马上采取裁员的方式，这样一来就“瘦”了，受打击面减小。人在蜷卧的时候，可以降低能量的耗费，等到变故再起来的时候，马上就可以起来应变，如果睡死了，大浪来了都不知道。所以人就要在任何狭隘、局促的环境中都要睡得着觉，都能够争取时间休息。“险且枕”虽然有点强人所难，但是不这样做，后面就一点机会都没有。

如果不利用这个时间尽可能地喘息，结果不卜而知，一定跟初爻最后结果一样，“入于坎窞”，越陷越深，本来不动还没有那么危险，因为乱动，更危险。明明是一盘死棋，到处跑，小心掉到山谷里头。“勿用”，要学“潜龙勿用”，不能乱动，如果乱动，就“入于坎窞”。初爻、三爻都是这样，所以在这个时候就要养你的心。但是这个爻的《小象传》基本上是不乐观的，不管你哪一种状况，基本上机会不大，《象传》说：“来之坎坎，终无功也。”陷到这种环境中进退两难，到最后可能不能脱险，至少不可能建功立业。跟坎卦的《彖传》说的“行有尚，往有功”正好相反，我们希望冒险犯难，建立事功，可是坎卦第三爻因为把自己陷到这种环境中，不管任何一个情况，都“终无功”，这个爻当然还是希望找到突破口，山穷水尽的时候柳暗花明。唯一的就是“险且枕”这个做法，其他方法只有更危险，所以“六三”爻变为水风井（），看可不可以找到突破的创新之路，摆脱困局。姑且一试，人生有很多情境就是这样，行事一定要分析。

上爻：无间地狱

上六。系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

《象》曰：上六失道，凶三岁也。

第三爻可以称为“有间地狱”，第六爻则是“无间地狱”了，没有任何喘息的空间。假定你这辈子造孽太多，到地狱去，坎卦第三爻还算轻罪，今天排好的是上刀山，上完刀山之后，休息一下，“险且枕”，明天再去油锅。至少在刀山跟油锅之间还可以休息休息。第六爻则是刀山刚上完，马上下油锅，让你一直不停地受折磨，没有任何喘息的空间。人生的险，只要中间有一点喘息的机会，都有一点复原的机会。可是上爻是连续的，而且看不到终点，真正是无间地狱。没有喘息空间，而且也不知道什么时候能够脱险，这就是坎险之极的第六爻。换句话说，你过去犯了错误，或者是人的业障，到时候尝到这个果报，简直是绝望，几乎会击溃人的生存意志，十八层地狱大概跟这个有点接近了。这就是三爻跟上爻的差别之大。

我们且看“上六”的爻辞。“系用徽纆”，“系”即绑得牢牢的，用什么东西绑牢了呢？用“徽”跟“纆”的大麻绳（“徽”为三股绳，“纆”为二股绳），而且是黑色的，绝对没有脱逃的机会。业障太深，完全摆脱不了。如果就这么绑着，那也没有关系，习惯了就不会感觉怎么痛苦。没有这么容易，坎中就是要折磨人，它会把你“寘于丛棘”，“寘”就是放置，“丛棘”，即荆棘丛，荆棘丛长满了刺。先是把你绑得牢牢的，无法挣扎，但是没有这么安稳，绑牢了之后还要丢到荆棘丛中刺得满地打滚、满身流血，这就折磨人了。而且“三岁不得”，至少长达三年时间不能够从这种最苦的情境中摆脱，丢在荆棘丛中刺得浑身流血，痛苦地叫爹叫娘，结果当然是“凶”。

《象传》说：“上六失道，凶三岁也。”《易经》完全不同情你，自己的过去造成现在的凶，一定要偿还三年的债。让一个人这么苦，一定有原因，所以才会受这种恶果。没有行动自由，也没有静养的空间，而且每一分每一秒都是无限的锥心刺血的痛苦，这个爻就有够呛，我也占过这个爻，也算是被朋友套牢，占过这个爻之后心里就有数了，苦日子至少是三年没有办法摆脱。

我们看坎卦的“初六”跟“上六”，有一个共同点。《小象传》的解释都说“失道”，所以凶。“初六”是凶，没讲要凶多久，到了“上六”，说至少三年，三年象征很长的时间，这三年中啥也不能干，就天天在那边接受折磨。这就是无间地狱。人再坚强的意志，都可能涣散，“上六”爻变为涣卦（），彻底瓦解，折磨得不成人形，套牢套得太深。

“丛棘”其实是一个专用名词，在古代，国家监狱的集中营就叫丛棘，像河南的羑里，关周文王的地方，专称就是“丛棘”，这是一个象征的意思，荆棘满布，很多人只能望洋兴叹。要防止人逃狱，在地牢两边就种满了荆棘，你就算勉强爬上去，也很难超越荆棘丛。就像铁丝网，你根

本出不去，纯粹是绝望的环境，只有老老实实受苦，一点办法都没有。所以这里就有文王受苦受难的象了，他把他亲身的经验写出来，在那种环境、那种狭隘的空间，而且会接受折磨，人要怎么活呢？

四爻：引进光明

六四。樽酒，簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

《象》曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

“六四”就是一个典型的政治犯的经历，死牢中一方小天地，黑黑暗暗的环境，这个爻是坎卦最长的爻辞，也是最费解的爻辞。

“樽酒，簋贰，用缶”，“樽”就是酒器，里面装了酒，“簋”就是盛饭的青铜器皿，基本上的形制是圆形的，也有方的，在商周时期也是重要的礼器，常与鼎相配，一般以偶数出现，天子为九鼎八簋，诸侯用七鼎六簋，卿大夫用五鼎四簋，士用三鼎二簋。战国以后，簋就很少见了。这样说来，“六四”作为监狱中的政治犯，肯定大有来头。西伯姬昌当时身在殷朝的监狱，就是代表贵族在受难，不是他作奸犯科，而是他的思想不容于当道。他是一个贵族，只是现在变阶下囚，所以蹲监狱时吃饭的规格也不小，需要“樽酒”，就是一壶酒，“簋贰”，“贰”是副词，配套、配对的意思，假定有一个主官，副手就叫做“储贰”。所以它不是一二三四的“二”，跟损卦的“二簋可用享”不一样。人可以不吃饭，但不喝水绝对不行，因为他身份尊贵，就好像他吃牢饭的时候还搞了一壶酒，然后用一个饭盒，一日三餐就是如此，“贰”的动作就是去配合那一壶酒。“樽酒，簋贰”看起来还不错，但这是个幻想，不管你是什么了不起的政治犯，地位再高，还是阶下囚，人家要整你，人家还会让你喝酒，给你那么精致的贵族用器吗？那是自我安慰而已，但必须要这么想，才活得下去。现实是“用缶”，哪里有“樽酒，簋贰”，其实用的就是最平常的瓦器、陶器，缶是平民用的，这里的象征比喻充满着文学性的反差。实际周文王这个政治犯，在监牢中一定是用最粗的瓦器装水，哪里会有酒，然后装一点残羹剩饭，让他活着就好了。这种待遇，他要活下去，就要

用他的“有孚，维心亨”，化腐朽为神奇，把这个缶可想象成以前的锦衣玉食，这样他才活得下去，有点像现代的阿Q精神。你再怎么样虐待我，羞辱我，可是我甘之若饴。人如果有这样的心力，任何“用缶”的糟糕待遇，都不会在乎，依然过得很好，永远不会屈服。所以你面临“用缶”的糟糕的人生逆境，就要把它想象成“樽酒，簋贰”一样，活得很自在，任何人对你都没有办法。但是实际是很苦的，还很没有尊严。

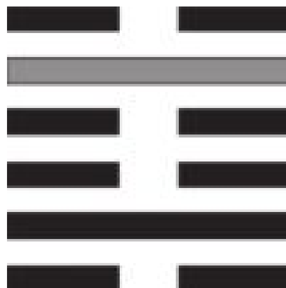
“纳约自牖”，“约”有两个意思，一个是简约、粗糙，好歹是一方诸侯，因为反对当道被拘，所以他给你的绝对不是很精美的待遇，跟狗吃的差不多，那就叫“约”。可是人在屋檐下，不能不低头。人家这样简约怠慢待你，还是虚心接纳，绝对不会赌气不吃，赌气不吃就得饿死、渴死，只有坦然接受——“纳约”，这么糟糕的东西，还是接纳。而且这么糟糕的东西，还不是从大门毕恭毕敬送进来的，是从狗洞送进来的，像小窗子一样的洞，即“自牖”，像喂狗一样，夜以继日，维续你的生命。在这种情况下，能够坚强地活着，不以为意。如果这些考验统统都能够接受，“终无咎”，最后无咎，还可以得善终。文王被关了七年，最后还是放出来了。

“约”还有第二个意思，即订合约，保持与外界的联系。这么不理想的环境，可是人要有希望才能活着，所以任何糟糕的待遇，把它看成自己透过唯一透光的小洞口所在跟外界的联系，这个联系千万不能断。再怎么不理想都得联系外界，了解外面的形势，将来说不定还可以出去。了解外面的东西就可以支撑自己活下去，唯一的洞口里面虽然是暗无天日的黑牢，但是再看远一点还可以看到下一卦离卦的万丈光芒。记得有位诗人说过，人生有时在很痛苦的时候，期待救赎，不放弃希望。整个人生就是个坎，可是始终不要忘记后面的佛光。即使我活得很痛苦，但是我不放弃人的尊严，永远要开一个小洞，要引进光明。“牖”就是这个概念，充满了象征意义。洞口很小，却很有用，是唯一透光的所在，千万不要把它关了，否则就是死路一条。“纳约自牖”就能“终无咎”，这样的人太强悍了，心里可以创造奇迹，永远不放弃希望，而且还懂得善于“约牖”。

“六四”爻变为困卦（），坎中困象。《象传》说：“樽酒簋贰，刚柔际也。”“六四”为什么要跟外面保持一个订合约的联系，就是离卦的概念，因为“六四”跟“九五”是阴承阳、柔承刚，它要争取跟“九五”之间建立紧密的联系，互相安慰，这个关系就叫“刚柔际”，“六四”必须要跟旁边的“九五”有难同当，落难人风雨同舟，建立柔跟刚之间微妙的互动关系，搞好这个关系，就有可能得到解脱。注意，如果你占到坎卦四、五爻动，恭喜你，你可能现状是四爻，可是有机会，因为有靠山，有在患难中建立同盟关系的“九五”，“九五”为了他自己，也会救你。“九五”跟“六四”两爻动，“六四”本身是受困，如果加上“九五”两爻动是什么

卦？解卦（），脱困了。最怕的就是同牢的难友“九五”还欺负“六四”，或者“六四”跟“九五”对抗，这样双方都不会有好下场。患难同盟、患难之交，建立的关系就叫“刚柔际”，要掌握人际的分寸，洞口就可以通到“九五”。

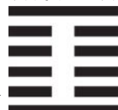
五爻：宽宏大量

九五。坎不盈，坻既平，无咎。

《象》曰：坎不盈，中未大也。

第五爻就最值得学习了，说的是要有宽宏大量，要能够包容。刚才讲“六四”解脱的生机是要靠跟“九五”经营好的关系。“九五”自保绝对有余，但是一定不要放弃患难之交，要照顾它，两爻都动才能解脱。

“九五”爻辞首先是“坎不盈”，即不要骄傲，不要气焰熏天。“九五”是坎卦地狱中的牢头老大，他虽然本身受难，但绝对混得好，地狱有地狱的生态，黑道有黑道的生态。坎卦中的生态就是卦中卦颐卦（，二爻到五爻），“九五”就是坎中颐卦的上爻，是不是一切的靠山？所以他在里面活得很自在，还要管那些囚犯，“六四”作为高位的囚犯，一定要跟“九五”建立好关系，不然很难脱身。

“坻既平”，“坻”是水中的高地，《诗经》中这个字常常会出现，如《蒹葭》的一段：“蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。”“坻”就是沙洲，河川中间凸起的滩地，水中高地也叫坻，即暗礁。

坎是主流，是一个大河川的容纳量，就是第五爻；坻是水中凸起来的高

地，就是“六四”。外面河道的水跟中间凸起的山头的坻，中间要维持包容。双方都受难，就代表河川的生态之中，大家都险。坎卦的君位，就是河道，里面之所以波涛汹涌，就是因为任何一个坎中都还有派系、山头，作为总领导人，要包容他们、要照顾他们，彼此要善意地互动，就算有不同的意见，也要包容异己，创造艰险动态的平衡。所以最后“坻”也心平气和了，可以和平共存，这就是“坻既平”。“坻”为什么要“既平”呢？因为“九五”是坎，可以兴风作浪、调度资源。如果看不顺眼，有人跟你唱反调，那就是四爻的“坻”。有时候人要打压政治犯或者消抵反对势力，就会水漫金山，然后说没有内部矛盾、没有问题，只手遮天，把问题结构上的崎岖不平的“坻”给淹过去，像礁石淹过去更危险，不敢揭发事情的真相，很多人看那些船过来，觉得没危险，可是经过这边，触到暗礁就会出船难。所以作为水位不应该这样，应该把真相告诉人家，降下来一点，“坎不盈”，不要漫过去，掩盖事情内部的真相。“坻既平”，这样都会太太平平不会有风险。因为人家看到冒出来的山头就知道下面可能有十分之九的礁岩，行船经过就不会生船难。换句话说，你内部有问题，绝对不要遮住，要坦然面对。如果你不知道有风险，被当政者整个掩盖住，那是最危险的。因为你现在可以勉强用高水位把它遮盖住，有朝一日没有这个力量，水落石出，狰狞恐怖的真相、暗藏的障碍就会浮现。所以真正聪明的，在水中本来就不是光溜溜的，一定有山头冒出来。把真相显现出来，维持动态的平衡，这是尊重别人，也是尊重自己。坎如果不盈，水不漫过去，“坻”就平，双方就能和平相处，就“无咎”。为什么要这样？因为你也在风险之中，从坎卦的第一爻开始，久年的媳妇熬成婆，熬到第五爻，还来整别人是不行的，要包容“六四”，要平衡对待。

故《象传》说：“坎不盈，中未大也。”为什么可以不骄傲，不用水去掩盖真相？因为居上卦坎险之中，还没有进入下一卦大放光明的离卦的境界，也没脱险，一定要团结一切的力量，包容一切的矛盾，这就是“坎不盈”。

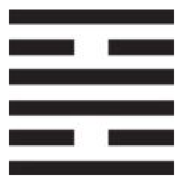
这一卦讲起来比较辛苦，简直是咬牙切齿。我们如果占到坎卦第五爻这个爻，不认为它是一个坏爻，而认为是很有修为境界的。我们常常占到一个卦是坎卦两个阳爻动，一定点到第五爻，两个阳爻都动，先求自保，“坎有险，求小得”，然后还要博施济众，“坎不盈”，要谦，不要傲慢，要“坻既平”。

水中山的象从哪里来？下面四个爻构成的卦中卦就是水山蹇（）。“九五”是坎险之中，那个最高的水位，然后也是一个山的顶，三、四、五爻为艮（），为山，既是水险之中，又是艮之极。内部有阻碍，可是外面的坎能够包容，既险且阻，水中的高地，在“九五”这

个爻就根据自然的现象说出来了，如果它把危险掩过去了，结构上隐藏着风险，而且是君位，当政者用他的资源调度操作隐藏了事实的真相，那会危险之极。所以，不能隐藏，要冒头显现出来，才对大家都有利。

◎占卦实例：坎卦“六三”之亲身经历

坎卦“三多凶”这个爻，我自己有亲身体验。大概是1973年，那时候我正读大学三年级，暑假去爬中央山脉。当时正值年轻，喜欢干冒险的事情，为了逞英雄，也为了省钱，还不用向导。六天的行程快结束了，结果回来就迷路。我后来一学《易经》，看到这个爻就想到那天晚上，真的是“来之坎坎”，还得“险且枕”，一定要休息，到处乱窜一定“入于坎窞”，所以别动，“勿用”。可是要怎么休息呢，在四十五度到六十度的斜坡上，没有任何一个地方可以搭起帐篷、拉开睡袋，结果就坐了一晚，而且六个都是男生，连聊天的女生都没有。那个晚上印象真的太深刻了。

薪尽火传——离卦第三十（）

人类文明的象征

离卦是上经最后一卦，象征人类的文明，且可以继往开来、永续发展。这一点和它的象有关，离卦在八卦中，自然界的取象代表火，也代表太阳。我们也知道，人类，包括地球上一切众生，之所以能够生存，有丰富多彩的生态，主要来自太阳的能量。地球上一切生物依靠的就是离卦所象征的太阳持续的照明，所以“离”又代表连续的相依相存的关系，永远不能没有它。

《易经》的先贤解释“离”的时候，用“丽”这个字，实在是非常到位，一个字就涵盖了无量意。一个是美好的感觉，像温暖、美丽、亮丽等光辉灿烂的形象，看到火或者是冬天晒到太阳几乎都有这个感觉。一个就是取象于生物，这是根据繁体字“麗”而来，即两头鹿，一公一母相依相偎靠在一起，你需要我，我需要你，谁都不能离开，“合则两利，分则两伤”，“伉俪”的“俪”加一个“人”字偏旁就有这个味道了，见到这个字，你就想跟他建立一种非常紧密、亲密的关系，而且不希望分开。但是“丽”字发展到后来，其字源渐渐不为人所了解。有时需要更多说明的

时候，就说“附丽”，等于没解释，越解释越让后人不了解。有些人不懂“附丽”的意思，其实就是根据离卦而来，因为有温暖，所以愿意依附，人类文明也是一样，落后地区总是向往先进文明之地。

离卦还有一个最基本的象，就是网罟之象，如人际网络、组织网络等。人类文明的开始，不管东方还是西方，都是以渔猎作为基本的生存方式，捕鱼、打猎都得用到“网”，古人懂得利用植物体提取出来的纤维编成绳子，把它们绑到一起纵横交织成为一张网，再用来做成渔网捕鱼或者做成猎网捕鸟兽，在当时对他们来讲，网是最重要的生存工具。所以离卦可以作为一个人类文明的象征。

人类文明的象征，发展到我们现在，经历了农耕、工业、后工业，到现在则是以信息挂帅，如网络，统统变成了无形的，把地球上所有的人都牵到一起，有福同享，有难同当，像金融风暴、自然灾难就是有难同当。有福同享就是“富以其邻”，有难同当就是“不富以其邻”，同样是属于一张大网，彼此关系紧密得不得了，一旦有一个地方的网络出了问题，网就会被撑破，马上会影响到整张网，蔓延的速度往往是瞬间即至。这种全球信息、商务的互动，当然有其好处，但也有非常高的风险。我们上次也讲过，《易经》最凶的爻反而在离卦第四爻，即“九四”所表达、象征的突然毁灭，这是第一凶爻。这么凶的爻、这么大的风险，就藏在能够散放光明、“人人为我，我为人人”的这么一个温情满人间、休戚与共的网络中。

我们也讲过，离卦中有大过卦（中间四爻构成的大过卦）之象，不知道什么时候整个网络的次序颠覆掉了，就产生高度的动荡，支撑栋梁的支柱就垮掉了。这些都是在上经天地自然物种的演化、生命的演化到人类文明的复卦的天地之心时冒出了头，自挣脱了肉身的限制之后，展现心灵、精神的创造力，到离卦就是集大成，更何况还突破了前面坎卦的封锁、阴暗、恐怖。由“习坎”而习惯这种风险，然后克服种种的风险，创造了光辉灿烂的文明，人类的文明发展史就是如此。人类文明的创造就是为了解决坎的问题，最早是跟猛兽、洪水、台风争，这是天地自然的灾难。离卦的网络建立之后，不管是休戚与共，还是祸福与共，都是一种无可奈何的必然的天道的自然发展，彼此只有尽可能地和睦相处。要是在网中互斗，只会弄得鱼死网破，大家都吃亏。如果网内这种斗争，诸如国际、民族的战争或者激烈的冲突，一定殃及无辜，破坏大家共同生存的网络，那么谁也占不到便宜。所以随着文明的发展，离卦就值得大家珍惜，“附丽”的意思就是如此，就是说任何人不可能脱离这个网络，有形的、无形的，尤其现在大多数是无形的，像我们一打开计算机就可以接通整个世界，这个世界任何一个离你很远的角落发生的大事，几乎在一瞬间就可能知道。像每次世界杯足球赛时，要是自己支持的足球队输掉了，很多人如丧考妣、跌破眼镜，就好像在身边发生的一样，这种感觉就是“天涯若比邻”，就是离。

习坎—继明

离卦是接着坎卦之后的，如果一个组织、一个人情社会的团体，他们共患难，经过习坎的生死恐怖，那种劫后重生、同甘共苦的感觉更让他们离不开，更想接近，在彼此经常的网络互动中，会觉得很温暖。像经历世界大战的那些退伍老兵，他们因为曾经在一起“坎”过，永生难忘，大战结束之后，活着的人之间那些联系就弥足珍贵。这就是“习坎”—“继明”，这是传达离卦的感觉。在这样一个网络之中，你一定要找到你的定位，你是附属于这个网络中的一分子，绝对不可能遗世而独立，否则你就不可能生存，何况现代社会已经是高度复杂分工的社会。日常生活每一个行为举止都是靠整个人群社会生产的资源、创造的事物在支撑。你再孤僻，还是在这个附丽的网络中，没有办法分开。

正因为附丽、附着在网络中，人生总要在网中找到定位，甚至生前死后。有很多先贤就是“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，那也是一个无形的网络，网住了所有人。

好，这是离卦，初学者常说“离”很奇怪，明明是要合的意思，可是又有分的意思。是合是分，就看网络孔目的大小尺寸决定你跟那个群体是合还是分。有时候刚开始合，到后来发现不合，不愿意在里面享受权利尽义务，那就分，因为它有一个孔目，可以走的。孔目的规格有时候也会加紧，有时候会放松，是一个动态的变化，所以任何一个网络，过网的跟留下来的就是“离”的分开与合群。这就是我们的中文中，常常就有两个对立的意思可以同样存在一个字中，“离”既然取象于网络的关系，本身就决定了有合必有分，分合是一体的。一旦这个网建立后，跟这个网合在一起的人，合乎这个规格的人，一定享有一些在网上才特有的权益。它一旦出事情，同一个网上的人就会出手相助，出手相助也是为了帮助自己。就像欧盟，那些大国到最后非救希腊不可，因为休戚与共，不然大家一起倒霉。可见，你一旦进入这个网络世界之后，变成其中的一分子，在分享网上信息的同时，也要患难相扶持。你如果出了状况，个人的力量没有办法自救，整个社群的力量可以拯救你，来提供温暖。就像教会组织或者什么宗教组织也是一样，你有什么不幸，遇到了什么状况，大家也会伸手来帮助你。所以我们人生同时属于很多不同的人际网络、组织网络，有时候还要接受“网管”。网络再怎么自由，也有控管的人员。如果你超过尺度，除了警告之外，甚至会考虑把你从这个网络中开除，免得成为害群之马；如果你不属于这个网络，就不受这个限制，但是你要进入离卦的网络世界，就必须遵守其中的规矩。

这些观念清楚之后，我们就可以更好地思考离卦，以及其他包含三画卦离卦的卦。不管是内卦、下卦还是外卦、上卦，离卦它所发挥的影响力

都不开这些观念。像同人（）、大有（）两卦，只要同样是人，大家都需要，都分享，所以才要“遏恶扬善”。善要发扬，一旦出了问题，那个恶一定要赶快遏制，不然马上蔓延开来，大家都倒霉；还有噬嗑卦，上卦是离，为什么要立法？为什么要大家都得按照那个规则行事？就是与“离”的原则分不开，因为在噬嗑卦的世界，没有光明的离卦的“明罚敕法”，那怎么管束？大家岂不是拼命弱肉强食？所以噬嗑卦就有立法的象，留下些许的光明以温暖人群。

“离”中说坎卦六爻的爻际关系

我们在坎卦中没有说明坎卦各爻的爻际关系，这里我借用离卦的相关观念来阐述一下。坎卦的第五爻是坎卦的精神所在，坎卦之所以能够经过险象环生，还能生存下来，跟第五爻宽阔的胸襟、平和从容的态度有关。况且坎卦“九五”中正，绝对能自保。第二爻已经能够自保了，但是“坎有险，求小得”，无力救人，只能“求小得”。所以坎卦初爻在落难的时候，“入于坎窞”，得不到跟它平素关系还不错的“九二”的帮助，就是因为“九二”仅能自保，没有能力救援，除了自保之外还要累积实力、累积资源，等待下一波更大的“坎”。这个因果关系就很清楚了，如果不是面临危难的局面，“九二”应该帮助“初六”，所以我们从坎卦中的爻际关系也看得出来“离”的关系，即平常有福共享、有难应该要同当的关系，“九二”跟“初六”就是这种关系，可是最后真正“坎”来临的时候，“九二”还是要先顾自己，爱莫能助，不然就会两个一起沉下去。所以“九二”和“初六”阴承阳、柔承刚的关系，在平常会觉得不错，在坎险的时候就没法保证了。“初六”“入于坎窞”就凶，“九二”选择逃过一劫，怕被拖下水。这也是一种“坎”中的“离”。

“初六”越陷越深就这么沉下去了，“九二”在船上假装没看到，拼命想自己怎么走，再应付下面的“坎”。这不就是电影《铁塔尼克号》中那一对未婚夫妻吗？女主角就是坎卦的初爻，那个男的就是在患难的时候抛弃他的未婚妻，等到大难来的时候，他想到的是自己，然后想办法昧着良心挤上逃难的小船，未婚妻也不管了。另外一个男的则是牺牲自己，女朋友在小船上，她也无力救他。这种在“坎”的时候的考验就很清楚了，什么是经得起考验的？结果就出来了。

另外，坎卦的初爻、二爻这一阴承阳、柔承刚的关系，患难的时候“离”的温暖的关系断掉了，没有经得起这样的考验。可是坎卦的另外一组互相需要、互相帮忙的关系却经得起考验，这个关系就变成坎卦中最重要的救生绳，就是“六四”跟“九五”的关系。同样是阴承阳、柔承刚，又是领导阶层，照理讲，平常的一些卦的“六四”跟“九五”当然要密切配合，如果到“坎”的时候，却是弥足珍贵。你要脱离地狱、脱离苦

海，对“九五”、“六四”来讲，不管哪一个都得互相包容、互相合作，和衷共济把困难的结解开。正因为“六四”跟“九五”互相帮忙，马上就把坎卦的坎解开了，脱险了，这两爻齐变就是解卦（）的象。大难当头时，“六四”本身绝对没有办法脱困，必须要争取“九五”的同盟力量，“九五”本身可以自保，还可有余力去救助别人，但是要彻底摆脱“坎”，单靠“九五”还不见得能够成功，所以它也需要“六四”，双方共同奋斗，逃出生天。如果占卦占到坎卦，刚好就是四、五两爻动，就是考验这两个爻“离”的紧密关系，经不起考验，谁都不能真正脱险，“六四”可能就完蛋了，“九五”也不能离开这个“坎”，如果两者坚定地合作，最后都无咎。像“六四”最后就是“终无咎”。另外，如果坎卦这两爻动，一定是点在第四爻，就是特别标榜第四爻爻变之后的困卦的象，一筹莫展，就像关在监狱中的死囚一样，根本就失去行动自由。要脱困，一定要想办法利用那个唯一的透光的小窗户，跟外面取得联系，跟“九五”建立契约式的、联盟式的关系，永远不放弃心中的光明，永远不屈服，直到最后解脱。

表现在“六四”的“樽酒，簋贰，用缶”的那种心灵的强大的力量，甘于“缶”的质朴粗陋简约，不挑剔，什么环境都能存活，能够包羞忍辱，即使吃得差，喝得也差，还能把它想得无限甘美。人如果能够这样，谁能奈何得了你？什么环境都能够迁就，还可以自得其乐，懂得利用唯一的通道，建立跟外界联系的管道，“离”的作用就发挥了。这就不像坎卦其他的爻或者见死不救或者永世沉沦，像“六三”、“上六”，一个比一个惨。“六三”还有喘息的空间，也是练习将就，但是不乐观，“终无功也”。“上六”连喘息的空间都没有，无间地狱的痛苦如影随形。

对“九五”来讲，是坎中的主流，可以兴风作浪，但它就能离开吗？不能，也要运用跟“六四”的关系，累积合作的能量才可以突破坎险，真正进入离卦。从河川的形象看起来，“九五”就如同主流，这么一个汹涌的河道，里面有很多水，那是它的资源。然后所有自然的河川，绝对不会光溜溜，里面绝对有坎窞，坑中有坑，险中还有险，就算快入大海的一马平川，还有漩涡，一旦进去了就永世不能翻身，越陷越深。自然的河川坎中有坎，还有与坎相反的凸起来的东西，就是水中的明礁、暗礁，即水中的高地，就是“坻”。水中的高地跟水中的“坎窞”，刚好又是两个象，“坎窞”自然是坎卦，水中的高地则有艮卦的象，坎卦三爻、四爻、五爻就是一个艮卦。“九五”就是山顶的位置，刚好又是坎卦的上卦，坎的中间最深的位置。所以最好的对待关系就是，水平面不要太满，适度凸显出“坻”，让它冒出头来，这是最安全的。也就是绝对不要否认，湮灭事情的真相是更可怕的风险，风险是存在的，可是一般人不知道，因为你君位的实力，水漫金山，把它盖过去，然后别人认为这个是平的。这就是只手遮天，掩蔽一切真相，抹杀你不承认的存在。

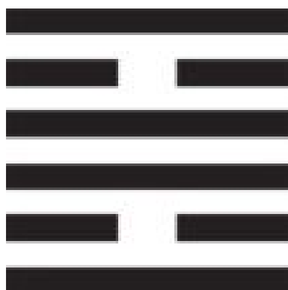
但是能永远维持这个高度吗？等到稍微不注意，水落石出，真相出来了，这就麻烦了。这就是坎卦“九五”的责任重大所在，要维持动荡中的

平衡，绝对不要盈，绝不可以财大气粗，绝不可以掩盖真相；要保持诚信，开诚布公，最后才会“行有尚，往有功”。“六四”伸出友谊的手，希望跟“九五”在患难中互相帮助，“九五”也坦然相帮，面对组织内的反对势力或者是山头，也可以包容。所以在坎卦中，任何一个爻都不要想着脱离这个“坎”，要采取合作又维持独立自主的做法，这就是一个很丰富的河川生态，而且就可以脱离坎险。“九五”可能是执政党，“六四”可能是反对党，甚至可能是政治犯，像文王不就是“樽酒，簋贰，用缶”吗？但是他跟执政党沟通的管道就是那个小窗户，然后才能“终无咎”。

所以我们说坎卦第五爻，一定要有宽阔的胸襟，要了解生态中什么都有，要建立一个正确的人生宇宙观。个体的独立自主性要受到尊重跟保障，并且不影响群体的和谐。就像“乾道变化，各正性命”一样，要让全世界都接受美国文化，都相信基督教，那是不可能的。乾道本来就是变化的，这是很自然的。河川也是这样，有坑坑洞洞，有凸起来的东西，没有什么好奇怪的，为什么要人为抹掉那些东西？去遮盖，那是无知、傲慢，自己也永远在那里面轮回。“各正性命”有什么不可以呢？它并不影响群体的和谐，就像百川汇海。《中庸》里面讲“小德川流，大德敦化，道并行而不悖”，你有你的道，我有我的道，为什么不可以呢？“万物并育而不相害”，为什么要相害呢？

好，这是我结合离卦对坎卦作的一些补充，我们现在把离卦展开，进入离卦的本文。

离卦卦辞

离。利贞，亨。畜牝牛，吉。

离卦卦辞总共只有七个字，比坎卦少一个字，也算够简洁的了。《易经》的经文用词之所以精简，大抵是因为人生经验累积通透到一定程度之后，那些貌不惊人的用词变得高度精确而深切有味。这就是经典的历久弥新之处。古今中外的经典之所以能够历经几千年，绝对不是没有道理。像我们现代有些电影，甚至拿到了奥斯卡奖，有时连一天的寿命都没有，弄得这么华丽，看完之后觉得好热闹，第二天呢？什么都想不起来了。所以一个东西能够几千年还发挥它的力量，你就不要小看。

“利贞，亨。畜牝牛，吉。”真可谓惜字如金，离卦卦辞一开始就是“利贞，亨”，跟我们一般熟悉的“亨，利贞”不同，“利贞”在前，“亨”在后。像蒙卦就是先“亨”，最后“利贞”。我在蒙卦中也解释过，《易经》中尤其是下经，开始谈人情的卦都是“亨，利贞”，都没有“元”，因为人的感情会蒙蔽理智，让你生命的本元不彰显，进而影响你核心的创造力，所以就需要启蒙。启蒙就是复“元”，因为生命是不可能真正没有“元”的，但是它可能会被蒙蔽，无法发挥作用，就很难有大的突破。“元亨利贞”就像春夏秋冬一样，有了“元”的核心创造力，自然就能冲破一切障碍，创造亨通，然后就获利，然后还要固守。之后再贞下启元，这是一个自然的顺序，也是一个自然的态势，都是由“元”带动的。

像蒙卦欠“元”，就可以通过启蒙，把蒙蔽的部分拿掉，可是离卦不行。依据卦辞，离卦只有三个德，也是缺“元”，但是它的表现不是“亨利贞”，而是“利贞，亨”，不能随便调动位置的，先要“利贞”，才会有亨通的结果。“利贞”是但书，人类文明的发展，所有组织网络、人际网络的“离”的发展，要创造光辉的前程，就要走正路，要坚持适合的道路，然后还有固守到底的大原则，从“贞”之固守正道之中才会呈现出利益，撒出去的网才会有鱼有虾的累积，到一定程度就会发扬光大，然后就亨通。可见，离卦想要亨通，所有的网络希望畅通无阻，货畅其流，很重要的就是“利贞”，在布建网络的开创阶段，一定要走正路，而且要经过

一段时间的坚持，慢慢才会有利，如果不“贞”，就缺乏坚实的正道基础；只有“贞”，才会产生利。

我们从复卦、无妄卦开始就一直都在强调永远不要偏离中心线太远，要是偏离了，就要校正，“失之毫厘，差之千里”，如果一直不校正，就不知道偏到哪里去了。像复卦就从“不远复”到最后“迷复凶”，可见“贞”的重要性。直到离卦，我们还在强调走正路，允许人有一些小的偏失，但是必须随时改过、调整，不能刚愎自用，一错到底。错到底就是灾难，甚至是殃及无辜，让一大堆人都跟着倒霉。我们看，大畜卦不也是一劈头就“利贞”吗？到了离卦还是“利贞”。这就告诉我们，一定要从长时间、远距离看问题，需要坚持固守的正道，“人间正道是沧桑”，“贞”不是一般的小原则，是大原则，所以“离”既然要永续、要继往开来，发出亨通的功能，首先要做到的就是“利贞”，就是“利于贞”，“贞”就会自然产生效益，然后创造亨通。这跟我们一般的“元”带动的“亨利贞”情形不一样，因为发展到离卦的时候，最主要的是强调永续，文明也好，传承也好，要保留并发扬光大，已经是发展到一段时间的东西，在这个大的人类文明的网络中，我们个人或者组织要开创的东西，诸如要建人脉，要“利建侯”，希望越来越光明辉煌，生生不息，创造亨通，就要永远记得“贞”，像《系辞下传》第一章所讲的那样，一劈头就强调贞德：“天下之动，贞夫一者也。”

我们如果要布建一个东西，希望它有永续性，那个网一旦搭建，就有弹性，它不会破掉。就像我们交朋友，展开很多人际的建构，也跟“利贞”大有关系，然后才可以创造亨通。“离”没有“元”，还在于它强调的不是根源的开始的阶段，是强调要延续“薪尽火传”的阶段。离卦充满了温暖、温情，所有人情的卦再怎么高，但是都没有“元”。离卦依然强调的是永续，强调的是文明的薪尽火传，木柴快烧完了，那就再添一根木柴继续烧，那个火种就永远在。历史上确实也有一些古代的文明是没有办法的，因为没有添薪柴，下面的就断掉了。

关于“永续”，即持续不断经营下去，正如《系辞上传》第五章所说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”其关键在于“继”字。怎么继？它需要载体，像精神很重要、心灵很重要，如果缺乏肉身，没有地方附着，就不能够发光、发亮，因为它无形无相。就像灵魂附身一样，没有躯体，灵魂就飘荡无着落。像一个国家的强大，除了软实力之外，一定要有硬实力，譬如富国强兵就是基础。美国文化之所以会影响世界这么深，大部分系于国家的强大，文明的软实力就可以附着在强大的硬实力上，发挥它的影响力。我们再一次提到附丽、附着的意思，就是“继”的作用。既然强调“后继”，就要后继有人，继续传下去。

在震卦中也提到了“继”字，“震”是嫡长子继承、延续权力的象。“离”是文明的传、法脉的传，“震”则一般是血脉的传，“帝出乎震，万物出乎震”，本身就有硬实力的象征，具有强大的体魄，而“离”是智慧光明的象征，两个都有“继”的道理。一个是精神层面的文明，一个是继承体魄、权力。这两个“继”都很重要，如果懂得了“离”是中女，“震”是长男，都

有继的意思，只是所继不同，“震”可能是继承生命，“离”可能跟你没有任何血缘关系，就像禅宗五祖传衣钵给六祖惠能，他们之间甚至没有讲过几句话，薪火相传就不讲究这些，那也是一种继。

如果把这两个“继”合到一起会产生什么卦？雷火丰（）。上卦是震，要继丰功伟业，一个如日中天的王国，它能够富国强兵，有硬实力，而且它可以“继”；下卦是离，就更重要了，它是文化底蕴，下卦离的连续的“继”的力量就可以支撑外面强大的震“继”下去。所以精神、体魄如果软硬合一，就成为丰卦的年富力强，整个就是强大壮盛的状态。丰卦是天地之数第五十五卦，到了一个极高的点，发展旺盛，身心平衡，软硬兼备。

就离卦本身来讲，要去布建一个网络，我们走正路，然后“利贞，亨”，网络发展稳定了，稳定之后不能说万古长青，还需要经常维修；如果年久失修，或者缺乏关爱，它也会松弛变形。像朋友久不来往，可能就会没有“离”的感觉，徒具形式，再遭遇一些状况，它可能就没有了，所以要经常保持接触，互相看一看。这就是“畜牝牛，吉”，要像牧牛一样耐心。

“牝牛”跟坤卦的“牝马”哪里不同呢？离卦是中女，第二个女儿，坤卦是母亲，强调包容、顺势用柔，“利牝马之贞”讲的就是牝马（母马）跟公马的配合无间，不抢头、不争锋是它最智慧的选择。如果跟乾卦不配合，不甘居配角，马上就是“龙战于野，其血玄黄”。离卦也是，我们好不容易“利贞”，建立了人人称羡的网络，你不能认为建设完了就万事大吉，还要维修、保养、调护，最亲密的家庭关系、夫妻关系，都要懂得“畜牝牛，吉”，要用坤卦包容、顺势用柔的姿态。这下真的回到了坤卦牛的本色，牛能够吃苦耐劳、忍辱负重，古代战争时期牛车就不是在前面冲锋，而是在后头配合支持前线的。坤为牛，离卦就继承了母亲的中道，不但是牛，还是母牛，坤卦的柔顺之德，在离卦中完全秉承了，得到特别的彰显和持平的发展。在“利贞，亨”的前提下，时常去珍惜、爱护，就像母牛一样柔顺，包容，这就是“畜牝牛，吉”。

离卦《象传》

《象》曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

离卦的《大象传》是很有名的。“明两作，离”，“作”是要有行动，要有很积极的作为，不是逃避，而是积极有效地创造文明光辉事业，使它越

来越辉煌灿烂，可以永续经营。强调“两作”，意思有二：第一，要积极奋发，让光明产生出来；第二，不能只有一次，所以至少要“两”。“两”就有配合的意思了，两次或两代，不是做完一次之后下面没有了，有创业的，就要后继有人，有守成者，一定要继往开来，传衣钵、传香火，找接班人，而且不要找固定的接班人，要到处开花传下去。这就叫“两作”。有一必有二，一生二，二生三，这也和离卦内卦、外卦都是“离”有关系，有连续的光明。至于不谈火，也不谈太阳，而讲“明”，是因为火和太阳都是能够产生光明的。

“大人以继明照于四方”，这句话说明《易经》的《大象传》普遍从自然的现象观察内外上下的卦互动的关系，悟出自然法则，运用到人事的修德上。事业的开创、文明的创造叫“继明”，然后“照于四方”，光照四方，东南西北全部在内。“四方”就是天下的概念，光明一旦是连续地普照，而且不管时间怎么持续，永远像灯塔一样，可以照彻四方，温暖的光可以照亮还在坎卦中受苦的地狱众生。那个阴冷的地方，因为有了光明，就有了期盼；虽然离光很远，但是因为有期待，所以在里面的人依然可以活下来。坎卦中的“九五”就是因为这样，离卦的光明值得向往、值得开创，所以跟“九四”合作，先从坎中解脱，下面才有“离”出来，“九五”跟“六四”的关系就显现“大人”以佛光普照文明之光辉，而且一代一代相传，“继之者善也，成之者性也”。

“继明照于四方”，没有偏颇，统统都在文明的光辉、事业的光辉照耀下，终而复始，生生不息，这样的行为主体不是一般的君子，甚至不是圣人、贤人就能办得到的，而是《易经》中德位最高的“大人”才可以办得到。诚如乾卦《文言传》所说：“大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？”可见规格之高，六十四卦的《大象传》，只有离卦是用“大人”，用的是最高规格，比“先王”还高，“先王”是一时的主宰，创业垂统只是小范围，但是他不见得能够照亮整个世界。“离”是世界性的，是站在人类文明整体的立场上，整个乾卦的天道，就在离卦这个整体开创的文明中彰显开来。乾卦《彖传》中讲的“大明终始，六位时成”，离卦就实践了“大明终始”的承诺、创世记的预言，而且是永续。

“大明终始，六位时成”的前面就是坎卦的象，即“云行雨施，品物流形”，“云雨”就是坎卦，一定是先出现坎卦，再出现离卦；换句话说，要产生离卦，得过坎卦这一关，就像唐三藏要取得真经，真经就是离卦，可以继明照四方，他就得历经九九八十一难，什么妖魔鬼怪都得遭遇，包括自己个性中的弱点，如心中的“猪八戒”。如果没有“习坎”，他就很难取得到离卦的真经。所以乾卦中也就告诉了我们，按照《易经》自然而然的卦序，一定是先坎后离，就是“习坎—继明”，不“习坎”是没有办法“继明”的。不但六画卦是如此，三画卦也是如此，先出来的一定是坎卦的象，像水雷屯、山水蒙、水天需、天水讼、地水师、水地比，什么时候脱离得了坎？坎也是生命的来源，中间配合坎的震、艮、巽、兑出场完毕了，再经过天旋地转的地天泰、天地否，才出现天火同人、火天

大有，离卦此时才出来。可见，离卦不是这么容易出来的，前面一直是伴随着坎险，只有克服了艰险才会创造光明，按照正常的卦序就是如此，离卦最后出场。离是饱经锤炼，在忧患之中激荡出来的智慧，所以值得传之永远。“大人”创建了人类的文明，要有普世性，那么“大人”也可以不是一个人，而是代表人类整体的成就，整个人类文明共同的绩效，才够资格称“大人”，创造文明，进而影响在地球上生活的每一个人。像中国的儒、释、道就有持续的能力，而且有照四方的能力，绝对不会拘泥于一个地方。这就叫“大人”，因为他借着离卦彰显了乾卦的天道、自然的法则，放诸四海而皆准。

离卦跟乾卦的关系就“大人以继明照于四方”来讲，是“体”跟“用”的关系。由天道到人类文明的开创，人类文明的开创基本上没有背离天道。从一家的基因遗传来讲，离卦是二女儿，她既有母亲柔顺的特性，也绝对继承了父亲的智慧，就像坎卦是中男一样，坎、离都是表现最合乎中道的，一个刚中，一个柔中。

这就是《大象传》。“大人”几乎是集天地人鬼神于一身，有大的创造突破性，不受挂碍，不拘泥陈规，到最后天也拿他没有办法。所以《易经》中很明显地凸显人的天地之心的重要性，从复卦到离卦，皆注重以人为中心，而且冀望非常深，希望所开创的文明，既彰显乾，又不止于自然的天道，而且可以永续照四方。

离卦《彖传》

《彖》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

让我们看一下《彖传》。“离，丽也”，还是强调“丽”，因为没有别的字可以替代，然后把“丽”当成动词了。“日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下”，离卦的“化成天下”和贲卦的“化成天下”境界颇为相似。人文到最后真正的成就不能停在精英高层，一定要普及到普罗大众，那才叫真正的成就，不然就没有基础，有些人可以没有知识，可以是文盲，但是他可以有文化。文化的熏陶深植到他的血液土壤，这是一个普及化的过程，观卦就是要做这个动作，所以“省方观民设教”，要贴合到最基层的人都能受到影响教化，我们以后学到的中孚卦（

），则完全是一个信仰的世界。它就告诉我们，一定要到最基层的坎卦，让他们都渡到彼岸，这才是真正的信仰，绝对不可以飘在高层，这一点非常重要。不仅要深入浅出，而且要把它化掉，文化是每个

人的事情。所以贲卦从天文很自然就到人文，而人文是文明还加上“止”，到最后就是“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”，人文教化就能够化成在全天下，那要怎么做呢？“重明以丽乎正”。前面的光明后面还能够再造辉煌，即连续的光明，原来已经是叹为观止了，可是焉知来者之不如今，后面又起一个高峰，吸收前人的精华，甚至与时俱进又创造了更高的文明，这就是“重明”。这就不容易了，火种借来了，然后依照新的时代条件，又创造了新的辉煌。“以丽乎正”是强调“利贞”，“止于一”叫“正”，所有的光辉、所有的亮丽、所有的辉煌，都是依循正道才创造了这样的文明，如果你偏离文明的主轴、正道，矫揉造作，绝对不可能有此成就。“乃化成天下”，“乃”字有艰难转折之象，才能够有这么持续的千年万载的影响，放诸四海而皆准的成就普及天下。

在下经的第二卦恒卦，还在关注这个问题，也是在《彖传》中出现，但是不完全一样，恒卦讲“天下化成”，就变成了永恒的真理。“化成天下”是指辛苦的过程，从天文到人文，从文明到文化，然后最后拼命努力“重明”，这一代明了还不够，还得下一代明，光辉的传统能够传承下去，而且永远“丽乎正”，不会偏离，最后化成天下。到了恒卦，则真正成为长久的永恒的东西，即“天下化成”，这正是先有“化成天下”的努力，累积到最后“天下化成”，就成为了“恒”，永远不会动摇，永远作为指引去教化整个天下。

贲卦和离卦的“化成天下”，跟恒卦的“天下化成”的差别，用一个更浅显的比喻，就是《大学》中的格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下，“平”是动词，天下不平，我们才要去平，“坎不盈，祗既平”，也是要在高度动荡不同的分别不平中，要求其平，才能够无咎。所以在坎卦的君位，我们责成他把不平的东西平起来。就像“平天下”，那是过程，是努力的任务目标，所以《大学》到最后就是“天下平”：“家齐而后国治，国治而后天下平。”这就是“天下化成”的结果。最后的结果是建构在前面的基础上，“化成天下”就是“平天下”，“天下化成”就是天下太平，大致如此。

日月丽乎天，百谷草木丽乎土

“重明以丽乎正”，说明人在文化传承上的努力是受自然现象启示的，因为“日月丽乎天”，“丽”是附丽、附着，然后发出很美丽灿烂的光芒。像月亮借光于太阳，所以月亮的丽是从日的丽来的，即善于吸取人家的东西，然后自己能够发光。太阳的光也有一个能量的来源，就是天，就是开天辟地的时候就给了它这样的能量，让它燃烧几十亿年。“日月丽乎天”这种开天辟地的能量，就支撑创造了太阳系，太阳光的能源从天取得，生生不息，取之不尽，用之不竭。虽然日月挂在天上，发出光芒，但还不是终究的能量来源，后面还有天，得天就独厚，所以你想真的发光，本身不能够创造太多光，就要学月亮，找一个太阳，展开良好的互动。太阳光从哪里来？要合乎天道，掌握宇宙造化的奥秘，正如“大哉乾

元，万物资始”，太阳才一直发光，还可以让月亮借光，可见任何东西后面一定有更深厚的底蕴来源。就像“日月”要“丽乎天”一样，如果不“丽乎天”，偏离天道，标新立异，要另外搞一套，没有后面深邃的内涵，核心的创造力生生不息的力量就无从得来。坎卦“九五”在风涛险恶的世界中，为什么能够扮演他的角色，反而都“祗既平”、太平无事呢？因为“不盈”，坎中有颐卦的象，二、三、四、五爻构成的是颐卦，坎卦“九五”就是颐卦的“上九”，就是那个背书一切的靠山，有无限支持能量的东西，这就如同日月是我们看得见的发光体，为什么能够发光？因为后面有天在支撑，所以作为日月，永远懂得自己生命的来源，懂得“丽乎天”，不逆天而行，光辉就永远在。

检讨完乾天，再检讨坤土。大地蕴养万物的象，生根入土，“百谷草木”都是“丽乎土”，在土中扎根。百谷草木一定要从大地中生根生长，吸收大地的营养，它才能长得好，才能够给人和动物提供食物，才能够调节气候。所以伏羲“仰则观象于天”，他就悟出了“日月丽乎天”的智慧；“俯则观法于地”，悟出了“百谷草木丽乎土”，这样一个生机洋溢的世界是绝对不能脱离土的。也就是说，万事万物都不能离开天地乾坤的来源，不可以偏离，偏离了就不会“丽”，不偏离，依循天地乾坤之道而行，就永远发挥光明，永远生机不熄。百谷草木、日月就都这么来的，然后“重明以丽乎正”，发展出“化成天下”这种文明、文化的光辉灿烂，缔造建立永续传承的文明。

柔丽乎中正

下面就必须要讲到爻了，《彖传》所谈的爻一般比较重要，像坎卦《彖传》讲的“水流而不盈，行险而不失其性”，就是在强调坎卦的“九五”是“重险也”。离卦讲“重明”之后，也得把最重要的主爻“六二”讲出来。这一点跟坤卦一样，坤卦的“六二”是坤卦的正位，“直方大，不习无不利”，自然的美德不受习气污染。坎卦的主爻是“九五”“坎不盈”。离卦的正位是“六二”，特别表现出离卦光辉灿烂的高峰成就。

“柔丽乎中正”就是讲“六二”，因为“六五”是阴居阳位，中而不正。离卦的“六二”跟坤卦的“六二”都是既中且正，而且也合乎坤卦的本意。一个卦中，“九五”配“六二”，中正相应与，一直是《易经》强调的最佳配合。离卦“六二”属阴柔之爻，完全有柔顺之德，在既中且正的位置，始终按照中正之道而行，所以不断产生亮丽的成就。离卦的“六二”由爻辞也知道成就非凡，爻变是大有卦（）：“火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命”。“柔丽乎中正”既点出了“六二”的爻辞“黄离元吉”，“黄”属中道，其《小象传》就明确讲“得中道也”，说明这个爻在离卦中的重要性，正是如日中天，几乎没有任何瑕疵，充满了核心的创造力。

前面“重明以丽乎正，乃化成天下”是解释“利贞，亨”，后面“柔丽乎中正，故亨”特别点出“六二”的这种效应，创造这种高峰。《彖传》接下来是解释卦辞的后半段：“是以畜牝牛吉也”，讲的就是“黄离”、“黄裳”、“牝牛”、“牝马”之类，让它永远生机饱满，维持离卦这一网络生机的活力。这正是“六二”这个爻高度重视“柔丽乎中正，故亨”，持续保持，才创造高峰的成就，也就是“是以畜牝牛吉也”。

共工与祝融之水火大战

人往上进追求光明，稍有不慎就会失足，拼命往下掉，甚至万劫不复，就像“入于坎窞”一样，“一失足成千古恨，再回头已百年身”，所以人生可以说是往上的“离”跟往下的“坎”之间的竞争，也即水火之争决定你最后的归宿、成就，永远都有天人交战伴随着你的一生。

在中国神话中，水神跟火神之间的大战大家都耳熟能详。水神共工和火神祝融，谁最后赢了？祝融赢了，离卦战胜了，这也从侧面解释了“习坎”之后为“继明”的原因。通常我们认为水会灭火，火怎么能赢呢？如果你有此成见，就很难懂得既济、未济二卦了。要知道“五行无常胜”，有很多因素是要考虑的，如我们常说杯水就灭不了车薪，也就是水不一定就能灭火，火甚至有可能把水蒸干。

象征坎水之卦的共工跟象征离火之卦的祝融，因为水火不容而产生争斗，一个要往上，一个要往下，最后还是往上的取得了最后的胜利。开始时共工认为一定可以搞定祝融，最后却输了，输了不要紧，还很没有风度，一头去撞不周山。这些神话其实都有含义在内的，如果水神胜利了，人间不就变成了“坎”统治的世界？最后“离”的胜利，其实正是人们所希望的。

以前我的老师就写过一首四言诗，其含义颇似坎、离。他说：“人生在世，升沉孰意？”“升”就是离卦往上升，“沉”是坎卦往下沉沦，“孰意”就是谁意料得到呢？像离卦突然来一个大浩劫，在升的时候突然沉下去、毁灭掉，在坎卦的时候却因为有一些因缘，结果解脱了。下下上上，谁也无法事先料到，只能好好地努力。他接着又说：“前途如何，在乎自立。”这又回到了乾卦的自强不息，也就是自己要为自己的最后负责，只是在这个过程中，你会不断地面临升沉上下，即离跟坎，就像水神共工跟火神祝融之间的斗争永无止息一般。再用一句宗教的话来讲，坎卦和离卦其实就是“业力”跟“道力”的抗争。“道力”是离卦，“业力”是坎卦，如果“道力”超过“业力”，就会爬得高一点，能发出光来；如果“业力”超过了“道力”，你就得下沉，入地狱遭罪。

离卦六爻综述

我们来看离卦的六个爻。就整体来讲，离卦不像坎卦那么费解、艰涩。坎卦的初、二、三爻比较好懂，而上卦三个爻最难，意义无穷，光是文字搞清楚、了解自然取象的根源就很不容易。很多功力不到位的，不解释还好，东一句西一句解释《易经》，好像《易经》的创作者是疯子，什么关联也讲不出来。这些人就是图虚名而已，把《易经》注解一遍，不懂的地方就讲一个笑话，打个马虎眼就糊弄过去了。注解《易经》所谓的名家著作不知道有多少，而真正经得起严格考验的没有多少，像苏东坡的文才我们是永远赶不上，不过苏东坡写的《易经》注解我们可能还赶得上，因为他纯粹就是驰骋文采，而不是解释清楚，为什么他要做他不专长的事情？大概是因为以前的读书人总觉得如果光有文章名世，而事功上不能治国、平天下，那么至少在经典上要有著述传世。他确实也传世了，可是在注解经典上的分量实在是不足。俗话说，行家一伸手，就知有没有。所以《东坡易传》好像鼎鼎有名，只是读完之后颇感失望。文章是好文章，就是不知道他在讲什么，其实他的文学才干完全可以领诺贝尔文学奖了，不必往圣人堆里挤，思想家是思想家，文学家是文学家，不是一回事。

好，这是就解释《易经》说一点题外话，我们且回到离卦中来。和坎卦一样，离卦也是上卦一个大毁灭，过去的文明基础、光辉事业毁于一旦，接着就是面临如何重建的问题。我们随时随地都可能碰到第四爻的大毁灭，所有的东西可能一下都没有了。像2012的预言甚嚣尘上，大家都憋不住了，又是想象不到的金融风暴大爆发，搞得人心惶惶，那我们当下日子要怎么过，不要到现在好像惶惶不可终日。因此我们要严肃地面对离卦，不管下卦创造了什么，像第二爻高峰的成就，也可能毁于一旦，在第四爻全部报销。到底为什么会这样，还有没有机会重建？这就是离卦要说的和要做的。

我们的人生当然不会大到文明的创造、维护、延续、毁灭、重建的程度，我们只需知晓自己的一生的生涯规划，追求光明上进，面对离卦的一个个爻，都要想到可能会遭遇，只是规模大小而已。离卦上卦尤其艰难，几乎没有剩下任何东西，面对废墟，怎么重建？况且上卦是“明”的“两作”，那才叫难呢。既然“两作”，前面一定有第一次创建“离”这样的光辉事业，那就是前三个爻，也就是下卦的三个爻，“诚于中形于外”，里面有这种开创、追求光明的动力，才会“发而形诸外”，变成外卦，甚至全卦通体透亮的离卦。

离卦初爻、二爻、三爻，是从开始到极盛期，第二爻是全盛期，第三爻就开始走向衰微，日出、日中、日落就是这三个爻的爻辞明显的取象。初爻是日出，日出东方，唯我不败，人生第一爻，先要求立于不败之地。到第二爻时，如果初爻的基础雄厚，该做的都做了，结果就非常可能在“初九”日出的基础上，日正当中，然后光照天下，充满了创造力，人生事业的第一波高峰来临，毁灭的古文明发展到巅峰造极的时候，就

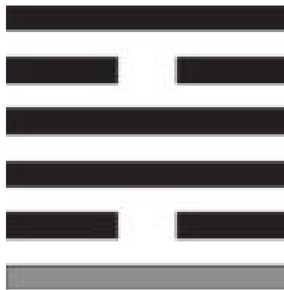
是第二爻。初爻基础打得好，第一步没有错，第二步就如日中天。第三爻就是夕阳西斜了，衰态毕露，正如文明也会有生老病死、成住坏空，由初爻的开始往上出现光明，到第二爻光明大盛，第三爻就开始衰退，创造力也日下，老态龙钟了。

第三爻有衰老的象，第四爻当然就有突然灭亡的象。四爻恐怖性的灭亡，就是因为三爻已经出现衰老的征兆，一天不如一天。我们有时候观察一些老年人也是如此，要是有一段时间不见，再见他时会发现完全没有一点生气。走过第二爻的高峰之后，就开始往下掉，活得还很难受，身心都不愉快，他的不愉快还会感染到身边的人也不愉快，这就是第三爻，生命力发光的力量快速下滑。如果不能够调整，不能善处三爻这种衰萎之老境，很快就会遇到第四爻突如其来的灾难。

但是《易经》的离卦绝对不可能那么短视，在第四爻就会结束，而且它也不是上经最后一爻，如果是这一爻，《易经》的智慧就不怎么高明了，后面不管是下一代，还是痛定思痛之后重建，绝对会有五爻、上爻，到最后上爻回天，由离卦的“继明照四方”，到了“大人”的境界，如此终而复始，生生不息。如果《易经》预测得对，人类永不会灭亡，至少我们预测未来的一千年不会错，因为一千年以后是泰卦，整体的人类文明还会继续下去，只是中间的考验不可小觑，就是四、五、上三个爻。

离卦六爻详述

初爻：走好第一步

初九。履错然，敬之，无咎。

《象》曰：履错之敬，以辟咎也。

我们先看初爻，文明的初建阶段。爻辞曰：“履错然，敬之，无咎”。《象传》说：“履错之敬，以辟咎也。”“辟”就是躲避，为什么无咎呢？因为懂得躲开可能的过错，没有咎。在人生迈出第一步的时候，一定要审慎，千万不要迈出错误的第一步，这个爻的意思就是如此。离卦的第一爻正值人生青春正盛、朝气蓬勃，要从零开始建立事业，“履错然”这个意象很有意思，离卦是脚踏实地一代一代艰难缔造的，尤其刚开始打基础的时候，要履险如夷，以复卦的天地之心为核心去创造，那是有风险的；可是能够心平气和、化险为夷，就能走出一条康庄大道。所以离卦如果是象征人生的光明事业，我们前面讲的文明的缔造，就是因为有很多人“履”，脚踏实地，开创文明、创造发明，像“制器尚象”，文明的演进需要实干派，这些人掌握了复卦天地之心的创造力的奥秘，而且付诸实践，绝对脚踏实地。所以“离”是脚踏实地建立的，不是产生于空理论，是产生于认真的履行实践，第一个字就是“履”。坤卦的第一爻第一个字也是履，“履霜坚冰至”，坤卦这个妈妈、离卦这个二女儿，在这里又重合了，都奉行于大地的平台上深扎根，然后自由自在发展坤的概念。坤卦第一爻告诉我们，一脚踏下去透心凉，马上要有危机意识，要提早防范，除霜比化冰容易多了。刚开始不要错，好的开始是成功的一半，坏的开始就是毁灭的一半，人生不要迈出错误的第一步。第一步要审慎，在没看清楚形势之前，不要急于动手，坤卦的第一爻“履霜坚冰至”就是如此。

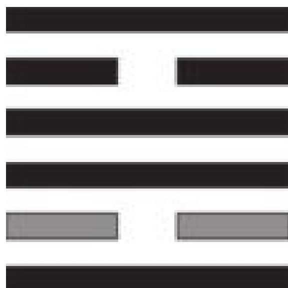
离卦的第一爻“履错然”，整个卦的精神一切从“履”开始，“错然”很形象地说明前面有很多道路可以选择，但是到底要走哪条路，前面错综复杂，一不小心就会走错。如果走对了，才会有第二爻的“黄离，元吉”，光辉灿烂发展到顶峰。如果选错了路，就会招致毁灭。有时即使可能选择了一条较好的道路，但不是最好的选择，还是不能达到第二爻巅峰的程度。你看，选择这条道路有多难，尤其在没有经验，要分析前途以知己知彼、知天知地时，如何迈出那一步，就像离卦的网络一样，真的是“错然”，前途茫茫，很难下决定。

“履错然”使人眼花缭乱，在这种情况下，不要贸然行事，不要急着迈那一步，尽量搜集、了解信息，请教高人，然后还要透彻了解自己，免得随波逐流、人云亦云。在刚开始的时候要审慎一点，探触真相为第一要务。事业不只是一条路，选对了，条条大路都通罗马；前提是有条条大路，要看清楚哪一条路子适合你，有时适合别人的不见得适合你，尽量想清楚，再迈出第一步。

在开始的时候，不要急，不怕慢，因为可能没有重来的机会，再不然就是徒耗半辈子的光阴，还得从头来；所以要“敬之”，才会“无咎”，也就是要敬慎才能立于不败之地，这也是整部《易经》总是不断在强调敬慎不败的原因。要“敬之”，把它当回事，正如《象传》说的：“履错之敬，以辟咎也。”为什么这么审慎？就是为了避免后悔犯错。这是我们人生里

程中重要的第一步，否则就是“初九”爻变成旅卦（），以后面临的就是漂泊不定。我们常常在问一个问题：人生该如何定位？即要在人群社会、文明的网络中找到的定位有所附着、附丽才会产生光芒，一个人不可能遗世而独立。不要像旅人一样飘飘荡荡，不知道往何处去。所以我们一定要找到自己的定位，要脚踏实地。有些人就觉得这样的人生太辛苦、太复杂，其实人生就是错综复杂，“升沉孰意”，在杂乱无序的情况下保持有条理、审慎的态度，不要出大错。要知道，忙中会出错，六神无主也会出错。这就是离卦的第一爻所要警告我们的。

二爻：成就辉煌

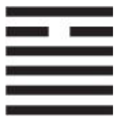
六二。黄离，元吉。

《象》曰：黄离元吉，得中道也。

第一爻做对了，当然就是第二爻的辉煌。当初设计的路线、开拓的网络统统是正面的，全是量身打造，当然是乐在其中，创意无穷，结果就产生了“黄离，元吉”这样的大光明。

“黄”作为中道的象征，最具包容性，同时“黄离”也直接跟太阳光有关，最好的太阳光是呈黄色的，不热不冷，所以才能养地球。如果大部分时间偏冷或者偏热，就会引起大范围的民不聊生，差一点都不行，只有安排得恰到好处，才有地球的生态。温度如果酷寒或者酷暑，那就不可能“元吉”，不可能生生不息。另外，太阳离地球的距离也是恰到好处，如果太阳再近一点，地球就是一团火炉；如果再远一点，地球早就结成了冰。如此看来，第二爻真可谓是天造地设，天时地利人和俱备，懂得利用在初爻的时候打好的基础，二爻就创造了事业的高峰。

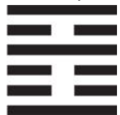
故《象传》说：“黄离元吉，得中道也。”因为合乎中道，充满了核心的

创造力，所以“元吉”。从爻变是大有卦（）来看，“六二”的优势还是不动摇，依然充满着辉煌和灿烂。

三爻：安于平淡

九三。日昃之离。不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

《象》曰：日昃之离，何可久也？

第二爻这么好的一个爻，下面跟着开始衰退的第三爻。“九三”一向是很刚烈的，阳居阳位，是典型的拼命三郎，渴望胜利成功，企图建功立业，但是三爻往往是时不我与，时运已过，精力也衰，就产生了人生的龙钟老态，事业一过高峰期，就开始走下坡路。“九三”爻一变成了噬嗑卦（），就是残酷的丛林法则，各种的职场竞争、政治斗争、商场斗争此起彼伏，你争我夺、弱肉强食的惨象都出来了。不过，“九三”由“离”之“噬嗑”，说明它还有争雄的心，只是苦于实力有限，一天不如一天，一年不如一年，事绩拼命下滑，难免满心的恐慌和焦虑，想要复出而力不从心，只有眼看着由盛而衰。

这就是第三爻的难过之处，想跟人家争而办不到。就如曹操的《龟虽寿》一诗所说的“老骥伏枥，志在千里”，已经是老马了，在马槽中还以为自己是千里马，还志在千里。“烈士暮年”，一个英雄到了晚年了，“壮心不已”，还有雄心，可是没有办法，不服老不行。这种状态就非常难过，虽老还是有雄心在，可是实在是力不从心，很难挽回颓势。颓势本来也是人生宇宙的自然趋势，有些人就是不接受，不接受，人生就很苦；如果能够调适，就可以安享老年了。没有噬嗑的争心，可以活得很舒坦，这个爻的用意就是如此。每个人都有这个爻的一天，拼命想跟人家争胜负、展雄心，那不是很苦吗？如果这一点都不能够化解，不能够安处老年，只想着“飞龙在天”，不愿意“亢龙有悔”，有朝一日会加速你的灭亡，“突如其来如”的灾难就是这么来的。明智的人是老得漂亮、老得自在，这个爻却是老得很痛苦。所以第三爻苦口婆心劝你不要这么痛苦，爻变会有“噬嗑”的象，身心会高度不协调，尤其从第二爻的事业高峰掉下来。

有些人既能创造“黄离，元吉”的高峰，到了该隐退的时候，也活得很自在，我们都应该这样，好不容易退下来了，何必重返职场、官场去参与

剧烈的噬嗑斗争？人生能够处在离卦第二爻，也要能够处在第三爻，爻辞的冀望大概就是如此。好，我们详细了解一下具体的爻辞部分。

首先是“日昃之离”。指的是太阳已往西斜，这说明第三爻已经不是“黄离”——中午大大的黄太阳，已非日正当中，光线逐渐微弱。而且日一偏西，离所代表的诸如网络、温暖、光明等就下滑得更快。像社群组织一旦日落西山，就要识时务，适时调整，因为已经不是全盛的“黄离”期，而是“日昃之离”，不再青春年少、春秋鼎盛，已经老态毕现，是需要休息调整的时候了。人常常就是看不清形势，心里还以为自己是“黄离”，其实身体已经是“日昃之离”了。

接着看：“不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。”凶来了，就是因为“不鼓缶而歌”，很多人“大耋之嗟”，在抱怨、牢骚中活着，天天惋叹，最后一定凶。“耋”是什么意思？老之至也。如果照以前详细分，七十至八十叫耋，尤其现在的人有时候六七十还看着很年轻，以前的人六七十大概已经行将就木了，所以“耋”不是老之将至，而是老之已至，已经进入老境了。已经退休的大佬，没有人再请他出山，却还想出山，不服老，还要跟年轻人竞争。可是他无论怎么想，环境不配合，只好天天在那里叹气，哀叹世道人心不再，很快就凶。

其实，为什么不“鼓缶而歌”呢？这是一种多么旷达、安于平淡的生活意境！敲着瓦罐轻松地唱着歌，没有案牍劳形，没有人际的斗争，还可以含饴弄孙，不是很好吗？人一般在很高兴的时候，才会唱歌，唱歌就是因为他不再拥有让人烦恼的资源，拥有的就是平实的瓦罐子。这种朴质无文、甘于平淡的日常生活的意象，在坎、离二卦都出现了，而且都是在人位。坎卦第四爻是“樽酒，簋贰，用缶”，“缶”就跟“樽酒、簋贰”的华丽完全是反差的对比，理想跟现实的对比，所以要将就现实，不要那么多讲究，尤其是不合时宜的讲究。

没有了豪华的酒樽、豪华的簋，什么都没有了，有的就是平民老百姓的缶，缶有什么不好？质朴无文，可是里面诚意无限，可以创造惊喜意外的吉，像比卦的“有孚比之，有孚盈缶”，从缶里面出来的满腔赤诚，“终来有它吉”。“缶”的平淡就可以产生很多美妙的人生意境，为什么一定要争夺其他华而不实的东西呢？安于平淡的人，只有缶他也会觉得很愉快，他可以用缶喝水，还可以敲缶唱歌，这就是他享受退休后的朴实无华的生活。这样的人即使是“日昃之离”，也能甘于平凡。

就像有些可爱的老人，没有“大耋之嗟”，在“日昃之离”的人生暮年，懂得“鼓缶而歌”的潇洒、旷达、自在，安排自己平易的生活。如果天天唉声叹气，东也不满意，西也不满意，砸玻璃摔罐子，人生很快就会“报销”。所以《小象传》就提出警告：“日昃之离，何可久也？”这种状况还能多久呢？很快就从老态变死态，就好比下面第四爻的“突如其来”的灾祸，完全是自找的。

不过，离卦的“缶”跟坎卦第四爻的“用缶”还是有点不同。坎卦第四爻是

不得已被关在那个地方，只有缶可以用，可是他要把它美化，要关起门自己做皇帝，永远不屈服。这有点像精神的贵族，把缶想成“樽酒，簋贰”，化腐朽为神奇，认为自己还是很尊严地活着，这是无可奈何之下的将就，用心智的力量去乐观地面对逆境，让缶变成完全可接受的心里改造的现实。可是离卦第三爻不是，它是一个动态的出击，不是被迫用缶，而是觉得这个缶本身就很好，就是真实的生命，可以从平淡中产生趣味。这一种心态的人就老得很漂亮，如果不走这条路子，人生可就够苦的了，恐怕也活不久。其实人生处处都有活路、都有生机，关键是要懂得创造心灵的平淡。

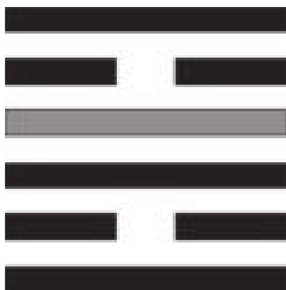
鼓缶而歌的意义

“鼓缶而歌”这种想得开、放得开的心态，人的心情永远是开朗的，不管是在位时创造事业高峰，还是退休后甘于平淡，都有可能避开了突如其来的毁灭，不会到时老态龙钟、疲态毕现。装水的瓦罐子并不漂亮，但是懂得创造平淡生活中的趣味的人，随便拿一根棍子敲打，听那个声音，都会觉得很愉快，这种生活态度在中国传统的道家中颇有发挥。

这就很容易让我们想起庄子。在《庄子·至乐》中，庄子的太太死了，好朋友惠施去吊丧，结果他没有想到，庄子根本就没有悲伤，还很快乐地鼓盆而歌。惠施一看就很生气，太太死了还这么高兴，于是责骂老友：“与人居，长子老身，死不哭亦足矣，又鼓盆而歌，不亦甚乎！”觉得庄子做得太过分了，共同生活了这么久，竟然没有悲伤的样子。结果庄子反而说惠施才是想不开的：“不然。是其始死也，我独何能无概然！察其始而本无生；非徒无生也，而本无形；非徒无形也，而本无气。杂乎芒芴之间，变而有气，气变而有形，形变而有生，今又变而之死，是相与为春秋冬夏四时行也。”这有什么好悲伤的，死本来就是自然的状态，人总有死的一天，死了就是解脱，有什么想不开的，活着的时候呱呱坠地，死的时候还要哭，那何必呢？所以生死哀乐都不入于心，真有意思。

“鼓缶而歌”这种面对人生的逆境，不恋栈，活在当下，这很重要。庄子明白了生命的道理，所以停止哭泣，为妻子的新生而高兴。所以伉俪情深、相依相偎的感觉突然断掉了，他不会哀痛欲绝，一般人办不办得到？很难。面对逆境，如果不能坦然面对，“则大耋之嗟”，后面突如其来的灾祸就等着你，然后人生苦不堪言。如同噬嗑一般，有好多蚂蚁在咬你的心。癌症也可能真正的跟这个有关，我们确实也看到很多精神不开朗的、郁结于胸的人，可以搁在心里几十年的，到最后真的是被气死的、闷死的，这都是人生的琴弦绷得太紧惹的祸。

四爻：毁灭性的浩劫

九四。突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：突如其来如，无所容也。

第四爻可谓人人望之生畏，是有名的天下第一凶爻，没有比这个爻还凶的了。整个生机突然大毁灭，这种毁灭性的浩劫其原因也是很正常的法则，正如离卦正常的日出、日中、日落，没有人不老，没有东西不衰的。既然有了“履错然，敬之，无咎”，就有“黄离，元吉”，接着一定有“日昃之离”，端看你如何应对。

实际上离卦的卦辞头两个字“利贞”就告诉我们要固守正道，反应在爻位上就是下卦三个爻全部当位，即阳爻居阳位，阴爻居阴位；但是同样是当位、得位，可是时位不同，就有生老病死、成住坏空，那根本就是自然状态。如果“不鼓缶而歌”，空自叹气，不是自寻烦恼吗？面对自然必至的趋势，不能放纵任其衰老，而要积极面对。可是上卦每一个爻都不正，没有了“利贞”，“九四”阳居阴位，这个爻位的不正、时运的多舛，也就造成“突如其来如”的灾变。再加上在“九三”的时候，又不懂得知机应变，下面难免灭亡的噩运。“六五”不正，只是中，“上九”也不正，离卦上卦全不正，代表浩劫后的重整，惶惶不可终日的心态到最后才勉强搞定。本来下卦的日出、日中、日落，我们要把它当成人生正道来看待，正如毛泽东的诗句“人生正道是沧桑”，沧海桑田本就如此，没有什么好奇怪的。无论到哪一个爻，得意的时候不要尽欢，失意的时候不要悲伤。

现在到了一个大的毁灭局面，我们追溯原因发现也是因为由正变成不正，然后又要用非常手段来整治，像蛊卦、大过卦都有如此手段。坎卦和离卦刚好相反，上卦全部都正，“六四”、“上六”都是阴居阴位，“九五”阳居阳位，都尽到了责任，时运特好，可以摆平波涛汹涌的险局；可是坎卦的下卦没有一个爻正经，“初六”、“六三”阴居阳位，“九二”阳居阴位勉强自保。坎卦是由不正的三个爻变成正的三个爻，相反，离卦由正常的三个爻变出上卦天崩地裂的形势。所以我们真的要防范上卦由正转不正的颠覆性结果，在“畜牝牛，吉”时要下的功夫就得很深、很到位，不然意外频出就会受不了，尤其在出现“日昃之离”时已经有衰微的迹象，更不能不小心。

但是，“九四”的灾难终于没挡住，还是突如其来地爆发，爻辞一口气讲了五个“如”，“如”就是像那个样子，“突如其来如，焚如，死如，弃如”，一点生机都没有，“突如其来”这一成语就是由此而来。这种大灾祸是完全没有料到的，惊险无比。像珍珠港事变、“九一一”恐怖袭击，都是突如其来的事变，令人手足无措，导致的牺牲更是惨重。有时真是老天爷开玩笑，人生到风华正茂的时候，突如其来的灾难，事业整个失败，然后还是接踵而来的灾祸，真是衰透了。可见，人生的变故真的很难防范，“天有不测风云，人有旦夕祸福”，就是一日之间发生的，这就很恐怖了；但是话又说回来，任何恐怖都有前兆，因为三多凶、四多惧，产生如此可畏的突如其来的大灾祸，毁灭了一切，其实在第三爻的“日昃之离”就已经疲态毕露，那时就得防范突如其来的由老态转死态的灾难。

“焚如”，离卦取象为火，犹如一把天火酿成大的灾难，而且是火烧连环船。这和离卦的网络效应有关，所以在一个地方一下子爆发，马上就蔓延到全球。焚烧的“焚”字，正是森林火灾的象，森林火之所以难扑灭，就是因为它堆积了好多的木柴，这个烧完了，下面接着串烧，所以很难防止，没有办法遏制，直到“死如”，全部烧光。

烧光之后，却是“弃如”，半天没有人来收尸，这就更惨了，都不得善终。为什么“弃如”呢？因为大部分人都在这一场浩劫中灭亡了，谁来替你收尸？没有人善后，只有弃尸荒野。然后第五爻跟第四爻所象征的公权力机构完全瓦解，救难的队伍也来得特别晚，错过了黄金时间，而且有些地方不敢去，完全是人间地狱。此时，离卦本来提供的甘苦共尝、有祸同当的社会人群救援的力量，好像不存在了，等到死，救援也不来。这就是“弃如”，被彻底地抛弃了。当然这也有其原因，因为灾难的幅度太广太大，都毁灭了，原先网状的机制整个瘫痪掉，鳏寡孤独废疾者皆无所养。这就是“突如其来如，焚如，死如，弃如”，一种全面的毁灭，到处都是灾区，没有一个地方是安全的。

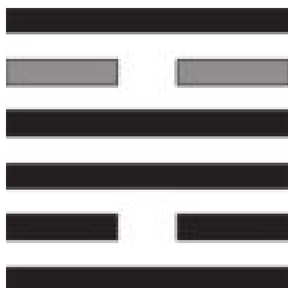
所以《象传》说：“突如其来如，无所容也。”天地之大，没有地方容得下你。无处逃生，处处都是灾区，你往哪里跑，哪里都是灾区，都是毁灭。天地之大，无处容身，没有一个地方是安全的，这就可怕了。如此一来，这个爻才会变成最恐怖的一个爻，连上经、下经在内，再大的毁灭也没有这个爻毁灭得这么彻底。像“迷复凶，有灾眚，用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征”，又“终有大败”，可能还是局部的。坎卦“系用徽纆，寘于丛棘”，集中营能关几个人？可这是全面性的毁灭，不分彼此，统统无所容，灾难迅速传播，没有地方可以逃生。

离卦也是计算机网络的象，像信息战，没有人能够摆脱，除非你在发生的瞬间把它切断，还可以勉强保留，不然的话一定影响到你，没有有效的第一时间防范就是这么可怕，整个扩散、蔓延，有人要破坏人家建立的网络，就放病毒，如果没有办法攻克，马上就产生崩溃，整个瘫痪。这就叫“软杀”，不是硬杀，让你整个瓦解。所以越是高度发展的现代文明越脆弱，假定没有电了，没有自来水了，手机打不出去了，信用卡提

不出钱来，你怎么办？你联系谁？

“九四”的灾难为什么会突如其来？上午还好好的，下午怎么就变得这么可怕？因为不容易发现，爻变是贲卦（）。外面看着美得不得了，其实里面都掏空了，“金玉其外，败絮其中”，再加上“九三”一天到晚抱怨、斗争，把底子都掏空了，徒留虚假的繁荣，此刻还在做梦想着存钱，还在规划人生，没想到就是一个空壳子，外面根本就看不出真相。所以坎卦“九五”的真相很重要，即使是丑陋的真相都要彰显出来，千万不要盖过去。不然就是突如其来的灾祸，人生一旦遭受突袭则完全不能适应，完全没有警觉，还以为太平，没想到杀机早就蠢蠢欲动，一爆开就是离卦“九四”这样的惨烈。

五爻：同体大悲

六五。出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：六五之吉，离王公也。

第五爻就很悲情了，“出涕沱若，戚嗟若，吉”，四爻讲“如”，五爻讲“若”，都是对逼真情景的描写——“像那个样子”。《易经》中凡是讲“若”、“如”、“或”，都充满了不测。人生本来就是如此，没有什么一定的，“升沉孰意”，只能“尽其在我”，尽量做好风险的控管，练习做任何事情前评估风险，要知道人生不如意事十之八九，十之一二才是勉强如意，如意了一半又“突如其来如”。

在突如其来的大灾难后总是有一些幸免于难的，“六五”虽然很晚才赶到灾区，但看到死伤惨重的样子，人都有恻隐之心，何况“六五”是离卦的君位，是有权力的、能够调度资源的人，他躲过了浩劫，看到同胞“九四”死伤惨重的样子，下卦艰难缔造的辉煌局面彻底毁灭，他一定很伤心、很痛苦，但是也手足无措，不知道从哪里下手。面对这么糟糕的局

面怎么办？救灾来不及了，面对这么一片废墟，他首先只有痛哭，一把鼻涕一把泪。

看到那么惨的场景，绝大多数东西崩毁，没有多少幸存者，于是“六五”涕泗横流，伤心到如此程度。爻辞当然写得很夸张了，“沱”是雨下得很大的意思，人再怎么流眼泪、流鼻涕，说要像下倾盆大雨一样止不住，有点夸张。然后是“戚嗟若”，还要摆出很哀戚的面容，长吁短叹。人生遭遇困苦之极之境，不能一直哭，哭了之后要干事，但是透过哭好像把罪孽整个洗干净了，这就是所谓的洗涤效应。一场悲情发泄之后，还是得做事，还得“继明照四方”，面对活着的人，要尽到自己的责任让其生活延续下去。

为什么“出涕沱若，戚嗟若”最后会转为吉？因为大难之后的休戚与共，大家突然觉得接近了很多，平常计较的都不计较，平常要争的都不争了。这也是灾难政治学，天灾人祸其实也有其正面意义，让活下来的人有生命共同体的感觉，浩劫余生，休戚与共，一旦你真情流露，一掬同情之泪，然后“戚嗟若”，真的好像感同身受。最后提出呼吁，激发所有活着的人共同合作，在灾后废墟的基础上重建家园，继续走下去，这是活着的人的责任。所以一旦领导人这么登高一呼，最凶的东西会转吉。灾难之后的痛哭，如同完成了一次洗礼，把所有的恩怨都洗干净了，洗干净之后卷起袖子，擦干眼泪继续前进，然后就进入上爻的境界。

熟读《三国演义》的人都知道，刘备的江山是哭出来的，因为“出涕沱若”，能够打动那些有能力的人帮他，如三请诸葛亮出山、赵云在长坂坡拼命救他的阿斗。当赵云救回阿斗之后，刘备作势要把他的小孩往下摔，说因救这个不肖子，差点损我大将一名。赵云则拼命去接，其实不用接的，刘备的手很长，手长过膝，只是做做样子罢了。但是他一对赵云推心置腹，赵云就鞠躬尽瘁到老；而阿斗反而是亡刘备江山的人。这就是刘备适时的一哭，惊天动地，转祸为福。

关于“戚”，为什么我们说休戚与共？休戚与共就是有福同享、有难同当，领导人一旦觉得他跟民众有这个感觉，他的悲哀就不是个人前途的小悲了，而是大悲。所以这个爻爻变为同人卦（），人同此心，心同此理。领导人更要有这种责任，而且哭了之后，让大家在大悲中，休戚与共，感同身受，把陌生人的悲苦也当自己的悲苦，这样才可以激发“上九”最后彻底救难、重建文明的觉醒。

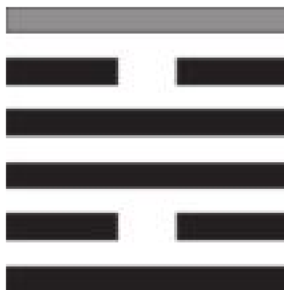
“六五”如果是大悲，“九三”是什么悲？同样叹气，“六五”是“戚嗟若”，“九三”是“大耋之嗟”，为什么“大耋之嗟”是凶，“戚嗟若”反而会变吉呢？因为“九三”是典型的小悲，只想到个人的出处进退，一旦“日昃之离”，就受不了了，老发牢骚“想当年”，不懂得“鼓缶而歌”，一天到晚尽是散播负面情绪，其实他有什么好悲哀的呢，有什么好叹气的呢？一天到晚自私自利想自己如何不得意、失意，结果一定是凶。第五爻绝对不

是自己的小悲，是大悲，同体大悲。大悲就吉，才能感动众人，才有示范效应。“九三”是我们个人人生一定会经历的，我们会计较，算自己成功失败、赚多赚少、升官贬官，这种“大耋之嗟”是一定有的，可是什么时候小悲有机会升华成大悲呢？哪一天你看到众生悲苦的第四爻，那种大规模的生老病死，灾难的正面效应可以让人升华，不再内斗，而是携手合作，就升华成大悲。这跟观卦是一样的。观卦第三爻“观我生，进退”，那是“小我”，观自己的人生进退；然后到第五爻叫“观我生，君子无咎”，那是观“大我”之生，所以是“观民也”。从观卦三爻的“观小我之生”到第五爻大慈大悲的“观大我之生”，中间也是一个提升升华，转化的枢纽就是观卦的第四爻。因为“观国之光，利用宾于王”，有国际的视野，发现过去“观小我之生”太狭隘了，现在要观大我，三与五同功而异位，就是透过第四爻“观国之光”开阔了视野，见多识广之后从“小我”里面走出来。离卦从整个人类文明立论，每个人都为自己的前途发愁，都为第三爻的得失陷在里头当然是凶；有朝一日突如其来的灾祸之后，就容易让你的大悲心激发出来，即由“三”转折到“五”，但中间一定要经过第四爻的转折，才会由小我变大我、由小悲变大悲。

关于第五爻，过去有一个很好玩的注解。这个注解“出涕沱若”就不像我这么讲的，领导人怎么哭起来了呢？这个注解也是跟第四爻有关。第四爻“突如其来如”的一把大火一烧，一定有烟，第五爻就是烟熏的，呛住了，眼睛也红了，所以“出涕沱若”，哭了。想想也有道理。“九四”这一爻在民国年间一些《易经》的注解中也很有意思，当年广岛、长崎遭原子弹轰炸，毁灭了好多生灵，“突如其来”就是那两颗原子弹。很多人就惶惧不安，因为文明可以毁于旦夕，那时候就有这种大悲了，觉得好不容易大家缔造了文明，都有可能毁于一旦。

我们且看《象传》怎么说？“六五之吉，离王公也。”“离”就是附丽、附着，网要重建，大家就要众志成城、团结合作。“王公”就是“上九”，“公”是双关语，天下为公的“公”，“王”也是双关语，王道。所以“上九”称“王用出征”，全民发动，活着的人重树信心，针对突如其来毁灭的病灶之所在，根治铲除，让这个火不能再烧，忧患的原因彻底根除之后重建文明。这些一定要经过“六五”的号召，一旦建立了，新的网络、温暖、王道的“王用出征”，整个社会动员起来，社会的温暖又重新建立，最后才能获得无咎。

上爻：擒贼擒王

上九。王用出征，有嘉，折首，获匪其丑，无咎。

《象》曰：王用出征，以正邦也。

我们看最后一爻。因为四爻那么大的灾难，然后第五爻慈悲心被激发，大家有钱出钱、有力出力，整个公众的力量、王道的爱心都发动了，就在离卦的上爻出现了。“王用出征”，就是采取非常积极有效的善后行动，而且要扑灭突如其来的灾难。为什么会突如其来？一定会有源头。灾难都有源头的，要把它堵上，祸源没有处理掉，灾难就永远不会熄。所以要找到造成灾难的源头，把它解决、根治。也就是擒贼擒王，要抓重点，不然这边救火、那边冒火，灾难永远不能消，下一次又突如其来。上爻就是射人先射马，擒贼先擒王，“王用出征”就是积极有效的根治行动，“有嘉，折首，获匪其丑”，才能得到真正的“无咎”。如此就像《象传》说的：“王用出征，以正邦也。”把整个邦国所有的灾区全部恢复正常运作，济困扶危。这个爻爻变为丰卦（），依然可以创造丰功伟业。因为内卦离看得完全准，了解事实真相采取有利的行动，才会有丰。“正邦”是做事情的办法，是发生事情之后的根治，使它永不再发生。

关于“有嘉，折首，获匪其丑”，如果不习惯古文的话，一下子就憋住了。这八个字就是擒贼擒王的观念，“折首”就是把头砍掉，惩治祸首，然后那些跟从的跳梁小丑要从宽量刑。也就是说对主要的祸首绝不能手软客气，一定要铲除，旁边那些被迫跟从的尽量宽待，这种“胁从罔治”的观念很重要，是王道，也是公道。祸首绝对要折首，这是一件美事，故“有嘉”。

“丑”这个字当然有负面的意思，但也是“类”的意思。因为“首”动，手脚就得跟着动，所以不要去穷治那些小人物，能够尽量宽，但是祸首绝对不可以打折，一定要把祸源干掉，因为祸源会不断生祸，主要因素没有铲除，祸源不断。一旦擒贼擒王，树倒猢狲散。所以该紧的紧，该宽的宽，抓重点解决突如其来的大祸的智慧就在这里。

这种擒贼擒王的观念在大畜卦第五爻“豮豕之牙”中也是一种示范，对付野猪，重点不在它的獠牙，重点是在它不安的心，即命根子，像葵花宝典一样，欲练神功，挥刀自宫。还有明夷卦也是如此，只要把最黑暗的明夷之心铲除了，马上恢复光明。所以有些时候不要抓细节，细节处理不完，问题也没有得到根本解决，要胁从罔治，像“有嘉，折首，获匪其丑”这样处理事情，抓重点就无咎，不要株连过甚。大问题解决之后，下面就可以用所有的力量正邦。

这就是“上九”。看起来即便离卦所象征的东西，一定会有突如其来的大浩劫，但是后面会激发“出涕沱若”的同体大悲的爱心，到“上九”绝对有重建的可能，而且是抓重点处理，最后又创立了如日中天的丰功伟业，“继明照四方”，所以整个上卦算得上是浴火重生的描述。

刘君祖老师《易经》课程及讲座视听教材介绍

自2004年印尼大海啸至2008年的金融风暴的天灾人祸之后，人类自然环境受到地球反扑日益严峻，经济社会遭受文明考验荣景不再，人类将何去何从，文明将如何存续提升？面对大环境灾异变化，个人遭遇诸种人生困顿，我们如何安身立命，远离颠倒梦想，解决生命终极疑惑？让刘君祖老师讲授的《易经》课程来告诉您。

刘君祖老师以台大环境工程研究所的科学人背景治经学，受业于前清遗老爱新觉罗·毓鋆（1906-2011），在毓老的私人讲堂“奉元书院”读遍中国重要经典，深受启发。随后，三十多年来精研《易经》义理，参悟儒、释、道三家，贯穿中国古典经典，将《易经》密码结合人类命运、国际局势、国家施政、企业管理、个人修身等主题阐释诠解、深入浅出，讲述重点以经学易理为骨干，借占习易、借易修行，以传递文化薪火为第一要务。为方便大众学习中国古典经学和《易经》，我们打算常年开设刘君祖老师的《易经》相关课程。相信在刘老师的教授下，将《易经》智慧用在生活与职场，解决生命终极困惑将不再是难事！

刘君祖老师曾在台北常年开设的课程：

1．易经六十四卦全解

2．易经系辞传

3．大易兵法

4．易解鬼谷子、韩非子、管子

5．易解四书

6．易解三十六计

7．易经与诗经

8．易经与尚书

9．易解春秋

10．易解老子

11．易解庄子

12．易经与佛经

如有意参加上述课程或者加入刘君祖老师易学俱乐部的读者

敬请咨询：（北京）13901050364/13910103820

另，由刘君祖老师主讲的《易经入门与占卦解卦》（46小时）视听光盘DVD即将出版，欢迎垂询！

刘君祖完全破解易经密码

第四辑

刘君祖　著

九　州　出　版　社

JIUZHOUPRESS

版权信息

书名：刘君祖完全破解易经密码（第4辑）

作者：刘君祖

出版方：九州出版社

出版时间：2013年3月第1版

ISBN：9787510819681

版权所有　侵权必究

目录

感而遂通——咸卦第三十一

理性与感性的平衡

无心之感的慕少艾

咸、恒、遁的卦序分析

一日心为恒

咸、恒、遁的卦象分析

咸、恒、遁的卦中卦

《序卦传》说咸、恒

《杂卦传》说咸、恒

下经忧患第一卦

咸卦卦辞

咸卦《彖传》

咸卦《象传》

《易经》中“唯二”的肉身卦——咸、艮

咸卦六爻详述

咸卦六爻爻际关系

咸卦“九四”的不言之象——心感无咸

初爻：先知先觉

四爻：切勿意乱情迷

二爻：顺势用柔

五爻：喜怒不形于色

三爻：寝食难安

上爻：舌绽莲花

天长地久——恒卦第三十二

天人相应的自然法则

恒卦的应用

咸、恒中有大过卦的意义

恒卦卦辞

恒卦《彖传》

恒卦《象传》

恒卦“卦吉、爻凶”的分析

咸卦各爻间应与关系的结果

恒卦各爻间应与关系的结果

初爻：不当的深入

四爻：求不得苦

三爻：无处容身

上爻：动摇国本

二爻：善补过

五爻：久经考验

进退有度——遁卦第三十三

夺其所爱

进退有度

老成凋谢和少壮接班

遁卦的十二消息卦分析

“遁世无闷”的智慧

大壮“大兑”之象

无立地之象和无天时之象

遁、大壮的卦中卦相互关系

《序卦传》说遁卦与大壮卦

大壮则止，遁则退也

遁卦卦辞

遁卦《彖传》

遁卦《象传》

君子以远小人，不恶而严

遁卦六爻详述

遁卦的不言之象

上爻：全身而退

初爻：静观其变

二爻：名缰利锁

三爻：隐忍脱困

四爻：及时切割

五爻：圆满之遁

占卦实例：衣钵的意义◎◎

莽撞青春——大壮卦第三十四

再论“老成凋谢曰遁，少壮接班曰大壮”

遁卦和大壮卦中的君子、小人

儒家眼中的遁与大壮

阳宅与阴宅

未来的住房问题是否可以疏解？

因“大壮”而引伤害

大壮卦在兵法上的运用

大壮卦与姤卦、观卦的关系

伤卦相克之象

群众运动之象

大壮卦卦辞

大壮卦《彖传》

天地之心与天地之情

大壮卦《象传》

大壮卦六爻详述

二爻：持中之道

初爻：青春期的冲动

三爻：有实力而不称霸

四爻：闪电攻势

五爻：青春无悔

上爻：进退两难

占卦实例：名小说家之死◎◎
自昭明德——晋卦第三十五
需、晋二卦的错卦分析
晋、明夷二卦一体相综的分析
从晋卦到大有卦——游魂、归魂的补充说明
艰险无比的卦中卦
楚材晋用
晋卦、明夷卦卦序分析
《明夷待访录》
《杂卦传》说晋与明夷
晋卦与明夷卦卦中卦关系的分析
晋卦卦辞
致良知，生生不息
晋卦《彖传》
晋卦《象传》
晋卦六爻详述
初爻：信道必笃
二爻：软硬不吃、广结善缘
三爻：民意的力量
四爻：老鼠集团
五爻：无得失心
上爻：整顿内部
占卦实例：宿命论与创命论◎◎
黑暗之心——明夷卦第三十六

最深沉痛苦的卦

箕子与文王

明夷卦卦辞

积不善之家，必有余殃

明夷卦《彖传》

明夷卦《象传》

明夷之心与天地之心

斩首的概念与天灾人祸的根源

保护文明的智慧

明夷卦六爻详述

上爻：政治独夫

初爻：民间苦楚

五爻：星星之火

明夷的“六二”、“九三”、“六四”之间的关系说明

三爻：救民于水火

二爻：强强结合

四爻：打入核心，出入自如

占卦实例：2000年台湾经济形势？◎◎

齐家治国——家人卦第三十七

《易经》的小周天——家人、睽卦、蹇、解

家人、睽、蹇、解——人情轮回的递变

解不开的交情、断不了的恩怨

家人、睽、蹇、解的终极解脱

家人、睽、蹇、解的卦中卦

《序卦传》说家人、睽、蹇、解
家人卦卦辞
家人卦《彖传》
家有严君
家人卦《象传》
齐乎巽，相见乎离
睽卦的肇因
和大怨，必有余怨
家人卦六爻详述
初爻：门禁森严
二爻：伟大的后盾
四爻：理财高手
五爻：不计得失
三爻：家法如山
上爻：恩威并施
占例实例：由家人卦看经济形势◎◎
悲欢离合——睽卦第三十八
家人、睽、蹇、解的轮回
家道穷必乖
悲莫悲兮生别离
睽卦卦辞
睽卦《彖传》
睽卦《象传》
睽卦六爻爻际关系

睽卦六爻详述
初爻：克制冷静
四爻：冰释前嫌
二爻：避人耳目
五爻：把握时机
三爻：感情用事
上爻：光怪陆离
占卦实例：“睽孤”的婚姻◎◎
风雨同舟——蹇卦第三十九
蹇，寒气侵足
节，一切都恰到好处
蹇、解——浓缩《易经》的代表
《序卦传》说蹇、解二卦
美国的政治手段——创造敌人
蹇卦卦辞
蹇卦《彖传》
蹇卦《象传》
蹇卦六爻详述
初爻：静待整合
三爻：内部团结
五爻：支撑大局
四爻：感情攻势
二爻：尽忠职守
上爻：老而弥辣

恩仇俱泯——解卦第四十
排难解纷的智慧
挫其锐，解其纷，和其光，同其尘
庖丁解牛的艺术
解决问题的顺序
解卦的智慧
解卦的两阳爻分析
解卦的卦中卦
解卦卦辞
解卦《彖传》
解卦《象传》
恰恰无心用，恰恰用心时
解卦六爻详述
初爻：勇于承担，稳住阵脚
二爻：深入虎穴
三爻：众矢之的
四爻：弃旧从新
五爻：包容大度
上爻：铲除全民公敌
占卦实例：一千年后，西方文明的发展如何？◎◎
惩忿窒欲——损卦第四十一
六十四卦中最难的两个卦——损、益二卦
解卦与终极关怀
损、益的说文解字

损、益的定位

损、益在道家中的发挥

损、益与咸、恒的关系

损、益与泰、否的关系

损卦的卦中卦

《序卦传》说损、益

《杂卦传》说损、益

益卦有农耕之象

忧患中的损益

损卦卦辞

损卦《彖传》

损卦《象传》

移山填海之难和欲壑难填

理性节制感性

损卦六爻详述

损卦的不言之象

初爻：量力而为

四爻：久旱逢甘霖

二爻：密不透风

五爻：自然获益

三爻：小舍大得

上爻：功成名就

占卦实例1：西方式的企业管理◎◎

占卦实例2：美国量化宽松政策◎◎

占卦实例3：《山海经》的奥秘◎◎
利益众生——益卦第四十二
六十四卦最难解之卦
斟酌损益与泰极否来
利益众生
集思广益
民意至上的弊端
益卦卦辞
损卦之利有攸往
益卦《象传》
益卦《彖传》
益卦六爻详述
初爻：全民积极投入
二爻：富而好礼
“自外来”与“固有之”
三爻：济难救困
王道政治的施政程序
四爻：政治改革
五爻：利益众生
上爻：无所逃于天地间
返回总目录

感而遂通——咸卦第三十一

理性与感性的平衡

上经部分结束，开始进入以人间世种种演变为主的下经。下经从咸、恒（ぜ）二卦一开始，前十个卦都跟感情有关。人一旦感情用事，很多时候就容易失去理智，即所谓关心则方寸乱矣。从第三十一卦咸卦一直到第四十卦解卦（そ），这十个卦都是在感情的漩涡里轮回。可见，人情很丰沛，有时候可以创造很多令人欣喜不已的场面，有时候也会造成很大的伤害，以及很多的误判，让当事人无法跳脱。

直到下经第十一卦即第四十一卦损卦之后，才有清醒的意识。损（む）、益（っ）二卦就是冷静地计算，理性开始抬头。前面的咸（ょ）、恒（ぜ）、遁（く）、大壮（す）、晋（ひ）、明夷（ざ）、家人（て）、睽（へ）、蹇（は）、解（そ）这十卦是人情之感性挂帅的大轮回，这里面有很多的痛苦，也有很多的欢喜，离合悲欢轮回不断。到损、益二卦的时候才发现，理性必须抬头。

其实《易经》有一个主题，一直到第六十四卦未济卦最后一爻，都离不开个人的情感诉求。众生有情，但是如果完全是感情挂帅，就会失去理智，变得很可怕；所以一定要有理性的介入。不管是后天的学习还是先天冷静的智慧，最终追求的都是理性与感性的平衡，这样你的人生才可能顺畅光明。如果偏于过度冷酷的理性计算，没有感情也会有很大的弊端；倒过来，如果偏向于热情如火，完全不讲理，或者没有节制，痛苦不堪，又会造成伤人害己的后果。所以如何求平衡，以使刚柔互济、阴阳和合，达到理性跟感情的平衡，其实就是《易经》的主旨，要做到也很不容易。

无心之感的慕少艾

下经自咸、恒二卦始，咸、恒二字都跟心有关，“恒”的“心”是看得见的，很具体地表现出来的。咸呢？咸则无心。咸其实就是“感”，但是咸跟感有什么不同呢？我们用“感”去解释“咸”，就是无心之感，无心也是自然的意思。顺其自然，天赋的本能不被习气污染，自然而然表现出来，无形、不执著、无挂碍，正如《金刚经》所讲的“应无所住而生其心”，这就是“无心之感”。人常常就是有功利计算，如有心搬弄是非、阴谋害人等。咸是自然而然的，没有刻意存心，所以它的力量才能够那么大，感应才如此敏锐。到了“恒”就不是了，恒就有心了。

那么，咸是无心，恒是有心。下经人间世一开始就跟人心直接有关，有心就会有情，自然而然地衍生出来。但是咸、恒两卦的境界不同，一个是无心自然，一个是有心经营。咸卦之心是与生俱来，就像少男少女谈恋爱，到了青春期，自然而然的爱慕就萌生，如孟子所讲：“知好色则慕少艾。”少年人情窦初开，就知道爱慕美丽的少女。这就是十几岁的青年男女间很自然的、纯洁无私的感情。少年人会对异性产生兴趣，那是没有罪的，是自然的人性人情的流露。咸卦卦象为上兑下艮，上卦是少女，下卦是少男，少男少女之间的互动，两卦是相反相成、异性相吸，

一点问题都没有。少女的地位被捧得高高的，咸卦大概是作为女人一生最光辉、最得宠的时候，高高在上，一家有女百家求；艮卦那个少男扮演一个追求者，低低在下。越到咸卦高层的结构少女越稀罕，下面的追求者一定很多。但凡人间绝色或者是很出众的少女，加上其地位很高，下面定有好多痴情少男去追求她。换句话说，那个时候就是青春无敌，两情相悦最相宜。

咸、恒、遁的卦序分析

可是青春不会长久，咸卦等到进入恒卦的婚姻状态，则是老夫老妻的相处。上卦震是长男，下卦巽是长女，马上变成了夫唱妇随。长男地位高高在上，长女地位低低在下，变成低调服侍丈夫的象了。这就是婚前婚后、从恋爱到婚姻，这两卦很明显的变化，古代社会当然是如此，现代社会有时也是如此。

从恋爱到婚姻我们就发现，“少女”变成“长女”之后地位大降，从上卦掉到了下卦；本来她在上面好多人去追求她，等到她一旦答应了，进入婚姻状态变成“长女”之后，地位马上就变了。从恋爱的“咸”到婚姻的“恒”，卦变了，价值就不像以前了，这时就是长男震卦做主的时候，震卦原先在咸卦的时候，是下卦艮，在苦苦追求到手之后就开始了男主外、女主内。所以奉劝天下的妇女同胞好好运用咸卦的时候，一旦进入恒卦，忍受不了，就得变卦的。笑话是笑话，也是事实，这个卦象就告诉我们少男少女到长男长女，是会变的，但是又是一体的两面，恒卦的因就是咸卦，没有感情怎么会长久在一起呢？从“咸”的新鲜感进入“恒”的稳定，从卦象的理气象数各方面看都有自然而然的变化。

咸卦的时候无心自然，青春年少时谈恋爱的那种热情洋溢状态中，也不会想那么多，没有那么多的计算。可是到了恒卦，要长久过日子，期望白头偕老，这就需要有心经营，不要以为在恒卦中的夫妻生活还像在咸卦时一样。在恒卦中的夫妻，不但要好好经营生活，还得用心经营。这时，该有心的时候就不能无心，长久过日子，就有日常生活的柴米油盐酱醋茶等的历练，日复一日，年复一年，咸卦的新鲜感、激动感、探讨生命的未知感诸般热情日渐淡去。与少男少女相比，长男长女要负家庭责任、社会责任，甚至还有国家民族的责任，上卦震就有这个味道，作为贤内助的下卦巽，低调、无形，外面都看不见；但是一个所谓的成功的震卦型的男人，后面都有一个巽卦型的伟大的女人，不是他妈，就是他老婆。所以一旦这种社会责任、家庭责任加重以后，跟咸卦时期无拘无束的感觉完全不一样。

咸卦变恒卦，无心变有心，年少变年长，一派天真变成要扮演好很多的角色，要过长久日子而不是一时的激情，这两卦讲起来也是很自然，几乎所有众生都是在这个趋势中。在咸卦的时候，不会掺杂太多恒卦的有心的算计。到恒卦的时候，要图长久，就得有心经营。所以咸卦的时

候，无忧无虑，琴棋书画、诗酒风月无所不谈，这是一种生活；到了恒卦的时候就是柴米油盐酱醋茶，也是一种生活。

如果不用心的话，恒卦就不见得能够保久，最后就是遁卦。《易经》实在是专门打人耳光，完全告诉我们人生的真相。不管你过去在咸卦的时候有多么的热情，到恒卦时还结为连理，或者是长久的工作伙伴，但是最后还是有人无法有始有终，这就是代表从咸到恒这种过渡、转换中不知道如何求恒。恒为成功之本，任何事情如果没有长期的用心经营，很可能就会夭折，有时会以悲剧结束，大家都不敢面对，那就是天山遁（<），热情消退，两人分手离开。可见，按照自然的卦序，恒卦后面遁退的几率比较大。

可见，想要求恒不容易，长久而稳定得善终更不容易。通常咸卦的热情经过恒卦的一段时间的考验之后都会褪色，后面就是遁卦。遁卦的象，下面两个是阴爻，上面四个阳爻，没有立足之地，当然就得消退。所以原先建立在咸上面的想要长久永恒的关系无以为继，瓦解结束了。

一日心为恒

关于《易经》经文的造字、用字，这些《易经》创作的前辈们可谓是费尽苦心，要传达一些信息给我们。“恒”字我们讲过，是《易经》中一个特殊的字。我们现在写的“恒”字是“亘古心为恒”，就是地老天荒、海枯石烂都不会变，一路行来始终如一；但是这太难了，有点唱高调，几乎是不可能的事情。所以在旧的《易经》版本上，我们可以看到“恒”字被故意改掉，把“亘”字底下的“一”拿掉了，就是要告诉我们《易经》所追求的“恒”不是“亘古心”（那么高的目标，一般人几乎不可能办到），而是“一日心”。

这个字在字典上是无法查到的，但是我们还是要知道，《易经》中讲的“恒”之道，不是追求此心永远不变，不要立那么高远的目标，“一日心”为恒就够了，我们维持此心如如不动，控制在二十四小时之内，做到有定力就不错了。“一日心为恒”在中国的经典中是有非常深厚的理论根据的，像“君子终日乾乾”也是一日心，早上错，晚上改；晚上犯错，早上改。所以我们不要期望自己在亘古岁月中都可以恒，只要一天做到了恒就足够了，到了第二天再以第二天的标准来锻炼自己做到恒，慢慢累积。这在古代叫“日课”，即每天必做的功课，这是人生非常务实的态度，今日事今日毕，既不吹牛也不夸大，尽可能做好每一天。

《论语》中这样的例子也有很多，像颜回之所以会被孔子赞扬，他就是做到“一日心”的，如：子曰：“回也，其心三月不违仁，其余则日月至焉而已矣。”“一日克己复礼，天下归仁焉。”颜回就是很重视“一日”，做好每一天。可见，“一日心为恒”意义太深了，是人生务实的态度。

而“恒”字在《说文解字》中的意思不是这么解的，其文曰：“恒，常也。从心从舟，在二之闲上下。心以舟施，恒也。”它是一艘船从此岸摆渡到彼岸，而那艘船是你的心，谓心舟，“亘”字上面那一横是心的船，下面一横就是此岸彼岸的概念，中间是心，船从这边渡到那边，如果你过去了，就证到了永恒。

咸、恒、遁的卦象分析

从少男少女谈恋爱的“咸”，到老夫老妻的“恒”，到整个感情消退、破裂的“遁”，大家都不敢面对对方。在“咸”的时候谈恋爱，少男少女们不知道怎么有那么多的废话，晚上打电话、传短信近乎疯狂，自己也不知道在讲些什么；到了“恒”之后，这下要天天在一起生活了，两个人却像楚囚相对，呆若木鸡，找不到话讲，也不知道说什么好，以前热情如火，讲那么多话都不累，现在惜字如金。如果你读完咸卦、恒卦，你会变得心平气和，因为大家都是这样，总是有人埋怨：为什么过去的热情消退了？为什么遁得这么快，天天都不敢见老娘的面？

那么，《易经》怎么就把这一人性的常态抓到了呢？因为卦变了，此一时也，彼一时也，人情也变了，这时你就得面对现实做一些调整。“遁”就是不敢面对，采取逃避方式，尤其是恒卦的稳定长久一旦动摇，两人的关系就可能不得善终。关于这些，我们从咸、恒、遁三卦的结构来分析也是大有道理。

从卦象上看，咸卦上卦跟下卦水乳交融，恒卦也是，其上卦震（ぃ）跟下卦巽（い）是相错的、完全契合的，如果不契合怎么会有恒久的关系呢？咸、恒二卦上卦下卦是完全相错的关系，另外爻都是对口的相应与。像咸卦初爻和四爻、二爻和五爻、三爻和上爻完全相应与，所以打得火热，如胶似漆。恒卦也是如此。可是这样的关系，下一卦居然是遁卦，怎么回事呢？原因就在于，时间会冲刷掉一切，真要长久难。就像剥卦，时间的本质就是不变的剥，你再怎么样都经不起剥蚀、风化的考量，所以由咸、恒那样稳固的感情，到最后等着的是下一卦天山遁。其实这也很自然，《易经》只不过是叫我们了解真相，告诉我们不必逃避，要勇敢、真诚地去面对这一真相，尽可能在每一种人生的卦象中去修人生的正道，而不是自己骗自己。

咸、恒二卦后面的遁卦，从卦的结构上看，遁卦的初爻、二爻的地位是空虚的，上面四个阳爻那么重的压力，它没有立足之地，当然非遁不可，这是第一。第二，遁卦的内卦是艮（ぇ），内部有阻碍，沟通困难，长期累积下去，内部的障碍导致问题发生；所以才会产生外卦乾（ぁ），天天往外头跑，变成“夫行健”，不回家了。因为他一回家就得面对两个人沟通难、不容易有共识的尴尬局面，只有逃避。这就是由内阻产生外面的行健。

为什么天山遁的时候内部会有这样的障碍呢？因为咸卦内卦是艮，内部的障碍早就存在了，在你们谈得热情如火的时候，内部的障碍本来就隐藏着，直到天山遁的时候才显现出来。显现出来当然是恒卦之后，经不起长久的考验跑出来了，可是在咸卦的那时人们会觉得这不是问题，因为爱情冲昏了头脑，情人眼里出西施，爱情往往是盲目的，当时觉得一定是海枯石烂，可是到后来都不必等到海枯石烂，一个一个挂掉了。可见，内部的阻碍早就存在，只是那时候看不见。另外，外卦是什么？兑卦（え）。兑卦占了上风，显现在外面的是天天甜言蜜语，结果内心中的艮被淹没了，等到恒之后、遁之时才水落石出。这就是有因必有果，人在咸卦的热情中不要忽略了内卦艮的隐忧。

咸、恒、遁的卦中卦

咸卦内艮，水落石出，那才是真实情况，只是当时没有察觉，沉浸在热恋中，看不到对方的缺点，看不到内在结构存在的问题。其实，从卦中卦来看，咸卦中本来就有遁卦的象，早就隐藏着有朝一日就有可能遁的迹象，像初爻到五爻构成的就是遁卦（く），咸卦能够长久吗？所以经过恒卦之后，藏在咸卦中的遁卦现形了，就像内卦艮水落石出一样。

再看，咸卦中二、三、四、五爻构成的是天风姤（が），“咸中有姤”是什么意思？少男少女之爱是正常的感情，“姤”则是不大正常的感情，是不期而遇的邂逅，“咸中有姤”就说明每一桩正常的感情里面都有隐含了未来发生姤卦的外遇的可能。也就是说，每一个咸卦时候的海誓山盟，将来都可能会有“第三者”，只是大部分没遇到，要是遇到了就是鸡飞狗跳。

再从恒卦来看，也很清楚。恒卦的二、三、四、五爻构成的是夬卦（め），你认为是永恒的、可以长久相扶持的关系，也有一朝决裂的可能。夬卦正是刚决柔，是决裂的象，如同水库中蓄水，突然放水，水就不会再回到水库中去了。夬卦是决裂的象，因为累积了太多的不痛快，所以受不了就得做决定，譬如分手或者离异就是人生重大的决定。

咸中有姤，说明每一桩正常的感情未来都可能有非法的感情；恒中有夬，说明每一个稳定且可以长久的关系，将来都有撕破脸、决裂的可能。这样一个可能的变化，其实在咸、恒一开始的人情世界中就蕴含了。咸卦卦辞为“取女吉”，将来的姤卦卦辞则是“勿用取女”，一个“勿用取女”的姤卦藏在正常的“取女吉”的咸卦中，真可谓生中有灭、阴中有阳、阳中有阴。

不过，咸卦这么好的感情也有翻脸决裂的可能，因为咸卦的三、四、五、上爻构成的卦中卦就是夬卦，也就是说，跟旧的翻脸就可能有新欢，所以有“夬”又有“姤”。恒卦也是一样，旧的决裂之后，新的“姤”就来了，恒卦初、二、三、四爻构成的卦中卦就是姤卦。这样一来，我们

就要好好想想了，我们在面对人生的这些感情时，不能再唱高调，要面对真实人生、讲真话，在真实的情境中去想人生的菩提、人生的般若。

再看遁卦的卦中卦，二、三、四、五爻构成的也是姤卦，遁卦中有姤卦的象跟咸卦二、三、四、五爻构成的是完全一样。最开始时，咸卦中已经隐含了一个姤卦，未来有第三者的情形，等到遁卦的时候，形势明朗了，两人世界的热情消退，“遁中有姤”说明有可能互相都会碰到第三者、第四者。所以“遁中有姤”就顺理成章，经过恒卦之后的遁卦，“遁”中的“姤”象就大开方便之门，发展到十一卦之后姤卦真的就出来了。这就是我们去理解人情，从卦中有卦可以得到的解读。

既然咸中有遁，咸中有姤，咸中还有夬，那咸中还有什么？初、二、三、四爻构成的风山渐（で），终于挽回一点信心，渐卦为“女归吉”，是循序渐进，不是热情太猛，可能还有好结果。渐卦是雁形团队，很安定的，它跟归妹卦（だ）的急躁、感情用事不同。咸中有渐，说明感情要慢慢培养，一下子升太高不见得能长久，渐卦则是可以长久得善终的。

但是咸卦二、三、四、五、上爻构成的卦中卦却告诉我们一个让人沮丧的事实，那是一个什么卦？大过卦（や）。大过卦是会崩盘的象，超负荷，感情成了负荷，正常的感情会让你难以承受，成了很重的包袱。“咸中有大过”说明什么呢？所有再如何纯洁动人的男女感情的咸卦之中，都有最基本的生物性因素，大过卦是情色卦，是男欢女爱，藏在咸卦中，它会让人压力大，陷入疯狂的境地。那么，恒卦中一样有大过卦的象，初爻到五爻构成的就是大过卦，所以要想持之以恒很不容易，随时会出现“栋桡”的状况。“非常人”才能成就恒久的事业，才能追求到永恒；常人在大过卦的时候，一般都受不了，就想早早结束，下面就是遁。所以在咸、恒二卦中都有疯狂的“大过”之象，就像兑卦（よ）也会有“大过”之象一样，都是情之所至产生“大过”的疯狂现象。之后的夬、姤、萃（も）三卦与咸卦被称为四大情卦，是重要的感情卦，这里面全部都有“大过”的象。可见，人情不脱离大过卦所代表的意义，男欢女爱的升华不能没有“大过”的疯狂。

《序卦传》说咸、恒

“咸”除了是无心之感之外，也是全心全意的意思，因为“咸”也有“全”、“皆”的意思，就是说，大家都在内，没有人例外。这是人性人情的共通之处。由此看来，“全、皆、感”才是咸卦全面的意思，所以我们说“咸章”、“咸宁”、“咸临”、“咸亨”。在《序卦传》中，咸卦作为是一个新的开始，没有与离卦接起来，而是直接开始：

有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有

上下，然后礼义有所措。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。

人情世界从咸卦的情侣至恒卦的夫妇开始建立家庭，这就是“有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子”，夫妻就要生小孩，就有伦理亲情关系的存在；“有父子，然后有君臣”，这就是自然的人情，即便是在以前君权独大的封建社会，父子这种自然的感情还是在君臣共事的关系之上。所以，健康的社会制度还是讲父子、君臣，然后父慈子孝；可是到后代的专制社会，就完全倒过来了，讲君臣、父子，你是臣，要把君当父亲看，这就伤害了自然的人情。其实，君臣只是一种延伸的关系，而且是相对的。臣要敬君，帮君好好干事，君也得照顾臣，让臣子尽心办事。

由父子的关系发展到家庭以外的社会生活，当然就有上下的关系，所以“有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所措”，“措”即有所安置，社会的伦理、家庭的伦理扩展开来，齐家、治平天下。社会一定有种种规矩制度，礼跟义的规范要有规定，才可以安排妥当。“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也”，《中庸》说：“君子之道，造端乎夫妇。”一切都从夫妇之道开始，先有夫妇，才有接下来的一切。

《杂卦传》说咸、恒

《杂卦传》曰：“咸，速也；恒，久也。”咸卦之时的热恋是一见钟情，速度快得很，那种热情来得非常快；还有人的感应力，有时候完全没有道理，快得不能想象。有人说，人的心念绝对超过物力的制约，比光速还要快。像《西游记》直接用孙悟空代表“心猿”，就是心意的象征。孙悟空的本事是什么？一个筋斗云就是十万八千里，这就代表人的心哪里都可以去，不受任何挂碍。受挂碍的是我们的肉身，心无挂碍时，一念观音菩萨，观音就到了，心力的能量简直是匪夷所思、不可思议，根本就是佛家所说的“无寿者相”，不受空间、时间的约束。好，这就是“咸，速也”，快得不能想象，只要感通的力量在，就如“如来悉知悉见”，不管三千大千世界，众生若干种心，大家都起心动念，他全部知道。

“恒，久也”，成语“持之以恒”就说明这一点。要长久，一日心为恒，需要不懈地累积，最后才可证到永恒。这一点最难。“咸”是“速”，就是一刹那办到了；“恒”是“久”，需要持之以恒的工夫。“速”跟“久”本来是相对的概念，可是这里就有无量意。我们举一个最通俗的例子，如“非卿不娶，非君不嫁”，这个决定很快吧？可是后面还有一关——“恒，久也”，这种关系可以一直维系到老吗？所以人生过程中当你快速下决定，你能保持长久吗？保持长久就要冷静，要费心经营。“咸”，感情——冲动就可以办到，但是能速的东西不一定能恒久。像速食就只有短暂的效益，过了就过了，也不可能留下来。所以咸卦热情洋溢，恒卦却有冷静、责任、承诺在身。

能“速”的，不一定能“久”，这是一点。还有一点，就是人生有时候一些状况是要求快，不可以拖的。如《孙子兵法》云：“故兵闻拙速，未睹巧之久也。”如果拖是恒久，快是速战速决，兵法上则要求速战速决，绝对不可以师老兵疲，即使笨拙一点，也要速战速决。

在人生来说，长久的东西就接近于永恒，来得也快、去得也快的东西就不那么值得信赖。有人说创作的灵感写下来的东西可以传之永恒，真是这样吗？不一定，因为没有冷静的功夫，没有权衡，没有多给一些人看一看，等到你冷静下来，就会发现当时的感觉可能是对的，但经不起长久的考验，还是有很多瑕疵。所以在“咸，速也”的时候，不一定适合做决策，还得想办法让自己静一静，要有“恒，久也”的评鉴、衡量。很多有创作经验的人都知道，灵感有时真正经得起考验的，很少。所以不管你做任何事情，假如事情不是真的那么急，就要冷静下来权衡事态，这样才是完美的人生。有“速”的东西，还要有“久”的把关，才是经得起考验的，成功的作品就是这样出来的。

“咸，速也；恒，久也”，作为下经人间世的开展，《杂卦传》从这个角度切入众生百态，让我们去掌握它的节奏，去了解形形色色的人情众生，然后了解其利弊之所在。不管事情怎么变化，我们都能抓住本质，留下可以传之永久的东西。

下经忧患第一卦

在《系辞传》中，恒卦被选入忧患九卦之一。人生处于忧患乱世的法则，在下经的第一卦就是恒卦。也就是说，在乱世，人最不容易有恒心，“雷风”大动的时候，摆来摆去，要像“铁杵磨成针”那般有定力去做一件事情，特别难，因为外面的诱惑实在太多。所以它就难能，难能就可贵。尤其是处乱世忧患的时候，有恒心毅力，一天一天累积，才可成恒。

下经忧患第一卦恒卦，《系辞传》是如此说的：“恒，德之固也……恒，杂而不厌……恒以一德……”“德之固也”，“固”即固守，德行稳固。有些人守不住，那就没有恒。需要守住的东西到底是什么东西？即你自己固有的、与生俱来的良知良能。我们通常需要固守的是我们的固有道德、文化等。无妄卦（䷘）第四爻就讲：“可贞无咎，固有之也。”这就告诉我们要守住固有的东西。恒卦的德性就是我们固有的，我们应该要捍卫、固守住它，绝对可以获益，像无妄卦第四爻爻变就是益卦（䷩），守住了身心都受益，还可以利益众生，既有的资源也不会流失。

“恒，杂而不厌”，“杂”就是错综复杂、千头万绪，“而”是“能”的意思。我们通常看到杂乱无章的事情，就很纠结，难以料理，心里会起厌烦心，从而心烦意躁。这样就是没有恒的“一日心”之如如不动的定力，随

便一件不顺心的事就能把你激怒，让你暴跳如雷，这时心还能定下来吗？“一日心”本来就是针对人的日常生活，诸如柴米油盐酱醋茶，很多的不如意本来就是杂的，可是你要修的就是在面对杂的时候，不起厌烦心，甚至还能起欢喜心，化繁为简，以简驭繁。这就是“杂而不厌”，是恒卦要修的，尤其在忧患乱世的时候，心不乱、不烦，才是处世之道。有一些人觉得人世太可怕，就起了厌世之想，就想避世隐居，你离开能去哪？真的离得开吗？哪里都一样，“天下乌鸦一般黑”。

人生到处都是“杂”，杂是事实，是烦恼，我们真正要修的是当下解脱，面对烦恼不烦恼，烦恼就是菩提，此岸就是彼岸，娑婆世就是极乐世界。控制你自己的心念，离开那个象，离开那个念，面对杂的东西，心如明镜，一尘不染，一心不乱。有了烦恼你就离开，别的地方没有烦恼吗？自己基本的内心和素养没有改善，到哪里都会烦恼。其实，“杂而不厌”不是指人的离开，而是要离开对事物的执著，要改变你的心念，心净就国土净，只要心念到了，所有的心才可以像如来佛祖那样悉知悉见，打破时空的限制。可见，人生是杂的，没有纯粹的东西。咸卦中以为的纯粹是一个假象，它一定得面对人生的杂，有修为的人、有经验的人，才会明白这一切本来就是杂，我们要学会的是如何面对。

“恒以一德”，“一心”、“一德”贯彻始终，可见，“一”很重要，“一”在中文中最重要的意思是完整无缺。道生一，一生二，二生三，三生万物。佛教讲“一时”，所有的时都在其中，“一”就是整体。“恒以一德”，就是全德的概念，《尚书》有一篇章就叫“咸有一德”，“一德”就是“恒”的概念，“咸”就是咸卦的咸，咸、恒永远不分，都是为求全、求一。

咸卦卦辞

咸。亨，利贞，取女吉。

咸卦的卦辞和恒卦的卦辞，甚至所有比较重感情的卦，卦辞都不错，但是它们的爻辞几乎都不好，都很痛苦，挂碍多得不得了。咸、恒两卦

是最明显的。咸卦卦辞怎么讲都还不错："亨，利贞，取女吉。""取"即"娶"。既然恋爱成熟了，就建议男方娶那个少女，把她娶过来绝对是美满姻缘，"取女吉"，无论如何都是不错的。

但是六个爻的爻辞，没有一个很快乐的。这就是卦的世界与爻的世界的不同。我们讲过，卦是整体的，爻是具体的历练、品尝。所以从外表看起来这个卦大家都很向往，"亨，利贞，取女吉"，整体印象真的不错。一旦真正进入咸卦热恋的感情生活，六个爻每一个都很痛苦，会受到很大的伤害，甚至一不小心就有灭顶之灾。爻辞一再警告要小心，好像没有一个真正快乐幸福的。恒卦也是一样，卦辞也不错，夫唱妇随，很稳定。结果进到六个爻，每一个爻都苦不堪言，没有任何快乐。

咸、恒二卦的卦辞很不错，爻都有很多问题，这代表什么呢？就是你外面看到的整体印象与实际在里面的经历有很大差距。"见山是山，见水是水"，看到的是咸、恒的美姻良缘、天作之合，进入爻之后则变成了"见山不是山，见水不是水"，有朝一日你境界高了，都历练过了，出来之后又接受卦辞的境界，回忆起来就会感觉还不错，"见山又是山，见水又是水"。爻切身的感受都不是"亨，利贞，取女吉"，就好像梁山伯与祝英台都是有苦难言，外面还要维持形象。这就是卦跟爻，所以我们要真正把人情参透，不能只停留在卦的境界，还要进入爻的境界，最后最好又回到卦的境界。如此卦爻合参，我们才会懂得全面真实的人生。这就是卦跟爻不同，但是又有关联，有时候要放大，有时候看整体就不要太计较，到爻的时候就得非计较不可，那是切身之痛，萃卦、兑卦亦复如是。

但是，咸卦卦辞真的那么完美吗？不然。因为它没有"元"，跟蒙卦一样，也是情欲蒙蔽理智，好感情用事，创造力的"元"德不显。蒙卦也是"亨利贞"，没有"元"，启蒙就是复"元"。《易经》中所有重要的情卦都没有"元"，最多成就"亨利贞"。这就是说，所有感情用事的人要小心生命本来的创造力有问题了，"元"是最重要的东西，被盖住了，不得彰显。像兑卦的卦辞就只有"亨利贞"三个字，它的卦辞没有条件，纯粹是两情相悦，喜欢就喜欢，不一定要有结果。咸卦则有一点条件，"亨利贞"跟兑卦一样，两情相悦，但是希望往恒卦方向走，最好天天在一起，所以"取女吉"，但是天天在一起之后又发现不见得好，又变成了天山遁。兑卦没有"取女吉"，它不注重结果，是最纯粹的少女情怀。但是到了咸卦，因为不只有少女，还有少男，所以就有社会的制约。真正最纯粹的情卦是兑卦，只是没有条件，没有下一步，是无所谓的。但是咸卦是有所谓，既然"亨，利贞"，到一定程度，"取女吉"，那就结婚，二合一可能会有好结果。到了恒卦的卦辞时，但书更多了，说明长久相处不容易。恒卦的卦辞，在"亨"跟"利贞"之间加了一个"无咎"，也就是说，想长久生活，先不要想着大吉大利，能做到"无咎"就好了。也就是说不要互相责怪，多责怪几次，感情非遁不可，"无咎"则可保情感平安。这样的话，恒卦才看好，"利有攸往"，如果"无咎"做不到，那就是"不利有攸往"。

咸卦《彖传》

《彖》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女。是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

我们看咸卦《彖传》。“咸，感也”，这里直接点出“咸”即是“感”。“柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女。是以亨利贞，取女吉也。”这是从卦的结构，即上下卦、内外卦的关系解释卦辞。解释完卦辞之后，《彖传》的作者就继续发挥了，尤其这是下经第一卦，赞易的部分写得非常好。

“柔上而刚下”，上面是兑卦，为少女，少女本性温柔；下面是艮卦，少男为刚。柔卦在上，刚卦在下，这就是“柔上而刚下”。在咸卦的时候兑是上升的，占优势地位；艮卦所代表的一切意义是在下。

“二气感应以相与”，这句话很重要。一切有情众生，首先是会有“感”的，然后有“气”，“气”为人之三宝（精、气、神）之一，而且气与气之间会感应。哪两种气呢？刚气与柔气、阴气与阳气，它们之间绝对有感。有感就有应，咸卦如果是全心全意投入，“至诚如神”的效果凭借真心的传播其感应绝对是非常快的，所以《杂卦传》会说“咸，速也”。少男少女当然是“二气感应”。“以相与”，就是水乳交融、携手合作、融合为一。“应”跟“与”的观念在《彖传》中都出来了。

先感应，然后还能充分合作，没有任何隔阂，下面就有“止而说”。“说”即“悦”，上卦兑为悦，两情相悦。“止”是什么意思呢？指下卦艮，在这里不是障碍的意思，而是停止不动，专注、钟情于某一个对象，故停下来。人海茫茫，到底谁是你的伴侣，谁让你们之间会产生那种感，在你前面停住了，很专注？“弱水三千，只取一瓢饮”，那就叫“止”，即使还有别的很多选择，他也不去了，就到你这里为止。所以男的在这边一“止”，女的就“悦”。少男一止就产生少女的悦，然后艮又是“男下女”，为了到恒卦的时候自己做主，现在委屈一点，先击败竞争者再说，所以他要百依百顺。“下”是动词，即追求的时候，为了击败很多的竞争者，所以低调谦和。

“止能说，男下女”，于是二人感情关系成熟，“是以亨利贞，取女吉”。前面是一种追求的功夫，“二气感应以相与”，觉得不错。“二气感应以相与”直接就呼应《说卦传》，因为咸卦卦象是“泽山咸”，“山泽通气”，有气感，有气应，正是二气感应。山泽通气，所以才会有亨。再下一个阶段就是“雷风相薄”，“薄”是靠近的意思，距离很近，就由咸卦进入恒卦。少男少女谈恋爱的时候，刚开始有距离，“二气感应以相与”之后，就希望天天见面，最后甚至天天在一起，变为夫妇，等到夫妇以后，就一天到晚冲突，“雷风相薄”，因为距离近了，美感没有了。原先距离远

的时候就“二气感应”，通气之后就越走越近，然后就“相薄”。由山泽那么安静的情境就变成雷风的冲突，到最后是“水火不相射”，就是既济（の）、未济（ふ）的状况，水火不容。

在《说卦传》中，先是“天地定位”，说的是泰（け）、否（お）二卦。“山泽通气”，说的是咸卦跟损卦，咸卦（ょ）的错卦也是损卦（む），咸卦是感情，损卦是损伤，所以感情很好也很磨人，这一组错卦既是触类旁通，又是上下对调，少男在上，少女在下，内外一颠倒，“咸”就连着“损”。所以人生面对感情要特别小心，因为它跟损伤息息相关。“雷风相薄”，“雷风恒”，“风雷益”，既是恒卦（ぜ），也是益卦（っ）。恒卦跟益卦关系可就密切了，既是错卦，又是交卦。最后“水火不相射”，水火不通，就是既济、未济二卦。

“二气感应以相与”，是一个阶段，简直好到了极点，堪称绝配，于是《彖传》就发挥了：“天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。”注意，这里直接提出“人心”，在上经的复卦没有讲得这么直接，“复其见天地之心乎”只是直接讲结论，到最后就是“人为天地之心”，所以“为天地立心，为生民立命”就是这么来的，并没有讲人心。可是到了下经，是讲人世间，咸卦则名正言顺，直接告诉我们，对咸卦有意义的不是动物的心，也不是泛称的天地之心，而是人心，人心的感应就产生人情，“圣人感人心而天下和平”，所以《易经》绝对是主张和平，但是发展到恒卦、遁卦及以后，实际推展起来就有诸多不完美。

为什么“感人心为天下和平”？因为人同此心，心同此理，这是同理心，没有人愿意冲突，但是事实上就有那么多冲突。如果从这个地方出发，就同人（ぎ）、大有（ぱ）二卦来说，“天下和平”的理论是一定正确的，就看我们怎么努力。

“天地感而万物化生”，我们发现下经的咸卦处处都呼应上经的乾、坤，乾、坤后面的屯、蒙、需、讼、师就是“天地感而万物化生”，天地生万物，因为它们的气是通的。“圣人感人心而天下和平”就给我们确立“人同此心”的共识，人性人情厌战反战，那么从这里就可以贯通诉诸人情的共识。我们讲同人、大有二卦的时候也提过唐代诗人李华的《吊古战场文》：“苍苍烝民，谁无父母？提携捧负，畏其不寿。谁无兄弟？如足如手。谁无夫妇？如宾如友。”每一个战死的士兵，都是父母亲好不容易养大的，结果花那么大工夫，一上战场就被打死，当然就很心痛。“圣人感人心而天下和平”就提出和平的诉求。

当然，咸卦谈到心，谈到气，谈到“二气感应”，在个人的修养上就是心平气和，看能不能尽量维持心理的平静，这样才感应得准确，才看得清楚。个人气和心平，天下又和平，又呼应上经的“首出庶物，万国咸宁”，像中国政府这几年对内营造和谐社会，对外就希望国际秩序和平，不要有战争，在大的和平的国际环境下，就可以完成和平崛起。

那么，“天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平”是呼应自然界的

现象，这是很明显的天人相应，大宇宙、小宇宙的概念。接下来就是“观其所感”，咸卦的重点还是在感，把这两个观念合在一起，我们看一个人所感的地方，是迟钝，是敏感，还是冷漠，或者根本就无所感，只要仔细观察，就可以了解人情在内的天地万物之情是怎么回事了——“而天地万物之情可见矣。”咸卦《彖传》这最后一句是赞叹的语气，透过观感，就可以了解天地万物之情。恒卦也一样，“观其所恒，而天地万物之情可见矣”，萃卦也说“观其所聚，而天地万物之情可见矣”，几乎是一个公式。咸、恒、萃三卦本身就是“亨利贞”的情卦；而“泽山咸”和“泽地萃”，都有兑卦，表现在外面，都是自然而然表现出来的情怀；兑卦也讲到情，为情忘劳忘死，情之所至，可以疯狂地无条件为之牺牲奋斗。一般的“咸”都是有一定的热度、激情，在咸卦这里，又结合了冷静观察的“观”，提醒我们不要失去理智，要把观、感都结合到一起，“而天地万物之情可见矣”。

咸卦《象传》

《象》曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

“山上有泽，咸”，这是讲卦象。像长白山的天池、天山上的天池，都是远离人烟，我们要爬到很高的山上，才能看得到那一汪清水，这就是咸卦的自然界的象。如果不爬到山上，就看不到泽，看不到水平如镜反映周遭的云彩、山峰，享受不到那种宁静的氛围；人心如果像天池那么宁静，水波不兴，外面的那些影像统统都可以摄受，如实反映出来。“山上有泽”就是绝对安静的象，所以人打坐冥想、正心诚意到一定程度，就会万籁俱寂，没有任何干扰，此时正是感应最敏锐的时候，能听到自己的呼吸声。

“山上有泽”这个取象跟恒卦正好相反，恒卦是“雷风”，处于最吵扰的环境中，而能够如如不动，风吹雷打都影响不了，这就是闹中取静，在最动荡的时候的心静的定力。咸卦则是一种最安静的环境中，然后整个感应像触角一样伸出来吸取外界的信息，这是至静之中产生的一种效应，可以捕捉至动的象，就像“山泽通气”，人一定要有感应、感通能力。咸卦的静中动与恒卦的动中静，很明显是相综一体的两面。

“君子以虚受人”，就像湖泊、天池能够反映天光云影。因为虚心，没有成见，人一旦虚心，就能够接受外面的信息。少男少女互相有所感，就会放开他们的心，诚心接纳对方，容受对方，这就是“君子以虚受人”。我们知道，作为养生的卦，颐卦（䷚）中间四个阴爻是虚的，如果塞得满满的，有主观见解，被塞住，那就会自以为是了，有“我执”、有“法执”。颐卦之所以能够养得那么好，就是因为中间是虚的；咸卦就是要放空自己、虚心，以虚求实，实的东西才得以进来。

“君子以虚受人”，说明气就要通。气要往哪里通？一定找空的地方，

找虚的地方去。如果胀得满满的，气都进不去，还会被压缩出来。所以一定要“虚”，这也是老子提到的“致虚极，守静笃”，“吾以观复”，虚静到极点就可以观察复卦的象了。以前我们讲复卦的时候也说过，虚很重要，气一定是要到虚的地方，你才能够捕捉到它，没有虚就不会有气。“虚室生白”也是庄子的名言，空的房子才能够生出白的亮光。这都是虚的观点。朱熹有诗云：“半亩方塘一镜开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许，为有源头活水来。”这就是一种虚的状态，全心全意专注，集中心念放空自己，不要有任何成见。不然那个“受”就有问题，会打折扣而被扭曲，只有心如明镜台，才不会染尘埃。

“虚受人”也是一种“取”象，《系辞传》云：“爱恶相攻而吉凶生；远近相取而悔吝生；情伪相感而利害生。”人生、人情就是这样，人际互动复杂难理，烦恼重重、是非多多就是这样。人生的输赢、成败、吉凶从哪里来？就从人情来，你喜欢他，你讨厌他，有时候不见得要有道理，就是看他不顺眼，于是互相攻击、互相迫害，相攻就有输赢、有成败、有是非。“吉凶生”就是因为相攻，爱之欲其生，恶之欲其死，这就麻烦了，这不就是咸吗？爱的就护短护到死，恶的就是说想办法也要把他抹黑，往死里打。人生的矛盾、人生的种种冲突不就这么来的吗？下面那一句就是“取”，“远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生”，真情跟假意会相感的，真的也会感，假的也会感，真情感人生，假意会骗人生。

每一个卦里、每一个爻里都有乾坤，每一个卦、每一个爻里面都有咸、恒，感通的力量无所不在，所以《序卦传》中咸、恒二卦相比较起来，又卖一个关子，“咸”看不到，让你去感、让你去参，“恒”则具体可见。我们读佛经，像“受持”，“受”是信受奉行，是咸卦的概念，“持”是恒卦的概念，持之以恒。我们在一种感动的情况下接受了，不代表一定能持之以恒，变成日常行为。咸卦是“君子以虚受人”，可是受还是不究竟，后面要行，要持之以恒地行，那才叫难。任何东西要天长地久都很难，一定要有工夫受持。就像“信受”是咸卦的境界，“奉行”则是恒卦的境界，在日常行为所思所感中都得奉行，那就难了。

《易经》中“唯二”的肉身卦——咸、艮

《易经》中，六个爻全部从肉身取象的只有两个卦，一个是咸卦，还有一个就是艮卦（䷳）。艮卦则完全是针对咸卦来立论的，因为人感情丰富，但是有时候感之不当，就带来很多痛苦，所以才要用艮卦的修行，彻底灭掉痛苦的来源。我们真正要懂得咸卦，还必须了解艮卦。

作为“唯二”的肉身卦，咸卦是我们一切有情众生身心之间的交感互动，正所谓痛痒相关，身体的感觉、心里的感觉，绝对是共同经验，从三十一卦咸卦到第五十二卦的艮卦，受尽千辛万苦，才要止欲修行，艮卦也是从肉身这个感觉入手，把这种感觉灭掉，灭掉就没了痛苦。

咸、艮这两卦六爻都是从脚谈到头、从身谈到心、从内谈到外，全面来探讨身体，对于中医养生来说，这两个卦就很重要。像艮卦如果修得好，就可以肉身成圣，身躯变得无限圣洁，不会腐化。《系辞传》所说的“近取诸身”，在咸、艮二卦彻彻底底地实现。

咸卦六爻详述

咸卦六爻爻际关系

我们在细解爻辞之前，先把咸卦六个爻的承乘应与的关系交代一下。“初六”跟“九四”是相应与的，水乳交融。“六二”跟“九五”中正相应与，堪称天作之合的绝配。“九三”跟“上六”也是相应与。咸卦整个爻辞考虑了错综复杂的应与的关系，而且是最主要的。应与关系最重要，正如咸卦中少男少女吸引力最强，所以我在阐述的时候可能会照“初六”、“九四”这一对“感之初”先讲，然后是“六二”、“九五”的“感之中”，“九三”、“上六”的“感之末”。然而爻辞写出来，不完全是受到相应与的对象写出来的，而是吸引力，因为还会受到临近爻的承乘关系的影响。

“承乘应与”远近相取、爱恶相攻、情伪相感，来决定每一个爻本身条件各方面动情的情形，决定它会受到什么干扰，应该怎样做才应付得最好，不至于痛苦而受到伤害。像“九三”跟“六二”是阴承阳、柔承刚，最吸引“九三”的是“上六”，可是“六二”跟“九三”又有瓜葛，因为这么近，分不开，这就构成一个三角关系，取舍就很难，是顾近的还是顾远的，是顾“承乘”还是顾“应与”，或者希望两全？两全当然很难，那就是如今流行的说法——“劈腿”。

“九五”贵为领导人，也是很苦，它最投契的是“六二”，可是问题是有一个“上六”，“上六”就是君侧，那是最不可测的因素，而且阴乘阳、柔乘刚，关系不正常。在《易经》中上卦为兑的，都代表高层人物私领域的感情世界。第五爻是中正，上卦是兑，可是“上六”偏偏跟“九五”的关系不可透光、不可明说，很暧昧，这个关系就会严重影响到“九五”的领导威信。我们看上经中有“泽雷随（ゃ）”、“泽风大过（や）”，还有六个卦都在下经，一个是兑卦（よ），还有“泽山咸”（ょ）、“泽地萃（も）”、“泽火革（ゆ）”、“泽水困（ゅ）”、“泽天夬（め）”，都有共通性，都是“九五”深受“上六”阴乘阳、柔乘刚这一不正常关系的影响，以致感情蒙蔽理智，连贵为领导人都不例外。其实领导人也是人啊，你以为他无情？一般人认为，领导人要作决策，要尽量做到冷静客观，不能受情的干扰。可是他怎么可能没有情？有情，他的情不能曝光，所以他那丰沛的感情就另外有一个出路，常常就在“上六”，这就常常构成一个不安的因素。所以“九五”虽然跟“六二”是正应，可是又会受到“上

六”负面的干扰。同样相对于“六二”也是，它应该跟“九五”相应与，但是跟“九三”有瓜葛，所以这种交互关系就造成了咸卦六个爻实际操作起来的复杂性，承乘应与，远近相取，真的假的、正面的负面的，皆交杂其中。

如果我们还是以相应与来看，“初六”跟“九四”这一对少男少女刚开始，“初六”跟“九四”这一对会不会有好结果？如果咸卦动了初爻，是行动，第四爻也动了，是心动，但是心动不如行动，在一个竞争的世界中，“九四”起心动念，“初六”想清楚了付诸行动，两个爻都动了，心动、行动知行合一，就变成了既济卦（の），生米终于煮成了熟饭。所以咸卦中的人不要空想，要懂得实践。第四爻如果单爻变，就有可能变成空想，因为爻变是蹇卦（は），寸步难行，什么事情也没做成，所以一定要贯彻到“初六”的行动，心行合一、言行合一，想到就做到，就能够成功，从修行上来讲就是证得般若波罗蜜。

但是初爻的行动，如果缺乏第四爻正确思想的领导，则是盲动。“初六”如果光行动，爻变是什么卦？革卦（ゆ），是天翻地覆的革命。革卦则需要非常健全的理论思想作指导，不然会很糟糕。还有，“初六”是咸卦第一爻，如果脚痒了想动，不管动不动得成，实际上这个世界已经在变，因为人刚开始有感的时候，慢慢会成长，接下来就是挡都挡不住，蔚为风潮。所以说咸卦初爻时男女特别投契。

从爻变的观点看，初爻跟四爻是可能有好结果的。二爻跟五爻呢？如果两爻变，你有心，我也有意，不管别人的干扰，双爻动是恒卦（ぜ），就是结为夫妇。这是因为二爻、五爻中正相应与，没有什么太大问题，郎才女貌顺理成章就结为夫妇。这个卦象我们常常碰到，如果我们在企业面临竞争者，占到咸卦二爻、五爻动，是大有可为的。因为会变成恒卦，就代表会结果，所以二爻、五爻齐变应该是比初爻、四爻齐变既济卦还好。

最糟糕的是，一对少男少女的感情，可偏偏又是最激烈的感情，三爻、上爻就是如此。“九三”就是下卦艮主要的爻，又是过刚不中，拼命三郎，非常容易动情。“上六”爻则是上卦兑卦中色相完美，又能说会道。少男少女的特性就表现在“九三”跟“上六”这一对感情很激烈的爻，这种热情的爆发就很可怕，是所谓的天雷勾动地火。天雷勾动地火这种热情结果是什么？否卦（お）。热情很难持久，涨得那么满能够长久吗？一旦水落石出，结果是否，根本不能结合，只是一时的激情而已。不像二爻、五爻都有一定的内敛功夫，很节制，它们反而能够长久。三爻、上爻是不顾一切的激情，结果是否，“否之匪人”，完全不通气，否到地狱去了。

像胡兰成跟张爱玲的感情，即所谓的张胡恋到底是什么？就是咸卦三爻跟上爻，而且点到第三爻，第三爻之所以情狂，因为爻变是萃卦（も），对象太精彩了，惊才绝艳，但是结果是什么？对象是第六爻，不负责任，口里说爱你，爱到一半就跑了。为什么说咸卦上爻爱到一半

就跑了？咸卦第六爻爻变是遁卦（䷠），全凭一张嘴，讲完之后就跑了。三爻这么投入，第六爻说爱你、爱你，买了飞机票就跑了，结果就是否。所以反而没有好结果，当然就没有办法团圆了，你就是写出《小团圆》也没有用。

咸卦“九四”的不言之象——心感无咸

有心为“感”，无心为“咸”。“咸”则更纯粹，全心全意，没有一点折扣、瑕疵，最纯粹的状况就像天池。我们通常有心一点就是感，如果心再多一点就是憾，太多心了就成憾。有心本已经是感了，落入了下乘，再多心那就遗憾，就像兑卦一样，它没有竖心旁，也没有言字旁，什么都没有。无心之兑就是兑卦的境界；无言之说，更是如此，像佛祖拈花微笑就产生法喜，那也是兑卦的境界，是最纯粹的境界。无心之咸就是不言之象，不在乎你说了什么，而在乎你真正是什么。

咸卦六爻是针对身体的每一个部位所象征的时位而有所感。初爻“咸其拇”，“其”就是你的，不是别人的，而是自己有所感，“拇”是指脚的大拇趾；二爻“咸其腓”，“腓”是小腿肚；三爻“咸其股”，“股”就是大腿；第五爻“咸其脢”，“脢”是后背；第六爻“咸其辅、颊、舌”，分别指牙床、脸颊、舌头。那第四爻呢？不言“咸”，而且在《系辞传》中，这个爻孔老夫子特别重视。

第四爻的爻辞有不言之象，因为咸卦谈的是心，而心是无定在，无所不在，无形无相，既不是心脏，也不是脑袋。不言咸，不言感，不言情，没有固定的所在让你去“感”去“咸”，也就是说，第四爻是我们在处理肉身的时候，要考虑身、心之间的关系，身心相感，有时候你身体的疼痛，检查不出原因，就跟你的心有关。心情不好，有时就是肉体某些地方有状况，疲劳或者是疲倦，造成心情暴躁易怒，所以身心也是交感的，绝对不是截然分开的。第四爻特别凸显心的感，因为没有定在，所以特别难。不像上爻，口感特别好，是兑卦的开口，特别爱表现，口若悬河，所以它的感是希望用讲话去打动人，甜言蜜语，骗死人不偿命。

初爻：先知先觉

初六。咸其拇。

《象》曰：咸其拇，志在外也。

我们现在进入具体的爻。先看初爻："咸其拇。"爻辞就三个字，没有讲吉凶。《易经》凡是爻辞不明言吉凶的，都是吉凶未定，看人的修为、智慧而定，但是这种反应绝对存在。像否卦第三爻"包羞"，"包羞"也不一定坏，"忍辱包羞是男儿，卷土重来未可知"，像比卦"比之匪人"，一天到晚跟匪人打交道，可以增长你的生命历练。随卦第二爻"系小子，失丈夫"，没有讲吉凶，没有价值判断，其实都不一定，看人而言，可吉可凶，并没有严格的批判。人的创造力、主观能动性，在爻辞不明言吉凶的时候，还有斟酌考量的空间。"咸其拇"也是，毕竟它是下经第一爻，自然而然有的感情、冲动，于是脚的大拇趾就痒了，想行动了，这有什么罪呢？当然，也要看对象，如果造成"初六"想动的是第四爻，于是轻举妄动，这一动，就会造成联动效应。脚有五趾，为什么是脚拇趾先动呢？因为它是领先的，这也代表在咸卦的感是细腻的，会细腻到五个脚趾头的感觉都不一样，大拇趾带头动，先知、先觉、先感。《易经》通常是知机应变，"机"就如同有些人看到霜就想到冰，而有些人看到霜啥也想不起来。所以大拇趾可以说是时代的先锋，特别敏感，它在最前面，嗅到某种敏感的气息，马上就想动了，然后那些后知后觉的才跟着动。

最敏感的先端，就是"咸其拇"，哪里说一定坏呢？像艮卦第一爻叫"艮其趾"，它就对五个脚趾头一视同仁。在感的方面每一个人都不一样，一定要分大拇趾；可是在艮的时候，要止欲修行，不能针对大拇趾设计一套，再针对其他脚趾各设计一套修炼的法门，只要一套"艮其趾"这个法门，就通用于五个脚趾头，统统遵守戒律。要管的时候一套药方管全部。所以咸卦"初六"叫"咸其拇"，不叫"咸其趾"，因为每个趾头都不一样，怎么可以说"咸其趾"？

《象传》说："咸其拇，志在外也。"既然爻变是革卦，呈现天翻地覆的变化，整个心中的主宰，心中所想的完全受了外卦"九四"的影响，隔着三个爻就想跑过去，这就是"志在外"，想要往外发展。

四爻：切勿意乱情迷

九四。贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

第四爻首先就是“贞吉，悔亡”，因为它本身不正，阳居阴位，这是第一；第二，它没有调到最好的状态，要正心诚意，才可能有好结果，心这么乱是不行的。像《诗经》里面说，看到了心上人，就辗转反侧，晚上也睡不着觉，就是这个爻的境界。所以不要苦思乱想，先要把心定住，爻辞就先叫你正心诚意，先“贞”，定住你的内心，懊恼才会消失。不然你就会有很多状况，留下诸多事后的悔恨。如果心中念头太多，就要事先防范，让悔恨得以消亡。那么，应该怎样事先控制自己不至于心乱如麻、意乱情迷呢？固守正道，把心定住，面对这些杂念不轻举妄动，可能产生的悔就处理掉。“贞吉”就是“正心诚意”，把心先定下来，为什么要定下来呢？就是《象传》说的“未感害也”，不会受到心思太乱的伤害。

因为“贞”，使你的心思在非常乱的情况下定住，接下来就很精彩了：“憧憧往来，朋从尔思。”童心为“憧”，小孩子的心思绝对不会长期关注一件事，这一点谁都知道，他的注意力会经常转移，所以带小孩子很困难就是如此；然后小孩遥想未来就是憧憬未来，那是一下“往”一下“来”，根本就不定的，他不需要负成人社会要有的责任，所以他随便想。像我们小时候都是“憧憧往来”，虽然那个想法不可能实现，但是可以憧憬，不需要为这些想法负责任。我们人生有很多狂想曲，都不见得能实现，这也是“憧憧往来”。这辈子我们心中不是都充满了这种念头吗？

“朋从尔思”，“从”是被动，不是心中有主，“朋”就是外面的诱惑，朋友这么一喊，就跟着去了，完全没有主宰。“尔思”，然后你的思维也会影响外面的朋友，所以都是心乱如麻的象。在这种情况下，《象传》就是“未光大也”，不能“含弘光大”。

憧憧往来，朋从尔思

“朋从尔思”的“朋”就是“九四”跟“初六”的关系，互相牵引、互相影响、互为主从。“九四”是阳爻，“初六”是阴爻，“九四”心中乱想，“初六”就随着“九四”的想法而行动，因为心动所以行动。如果人是以思维为主，然后根据想法去做，就叫“从”，这就是阳主阴从。对“九四”来讲，“尔思”，随便你怎么想，“初六”都会随着你的想而动，就像难舍难分的两个

人的关系。我们在坤卦中就讲过，阴阳合为朋，这可以用来强调“九四”跟“初六”的联动关系，“九四”的念头一动，“初六”就得跟从。可是，如果“九四”这边光想，只是单相思，还没有真正和“初六”结为连理时，那样的情境就很苦，也是心思不定的象。

“憧憧往来，朋从尔思”，这句话大家都有经验，有时候得失心大的时候，一下子飘得好高，一下子又好低，像一个傻子一样。得失心太重，太想要，不一定能得到，那就很苦。正所谓佛家的“求不得苦”，所有这些“憧憧往来”不能够“光大”的现象，极可能会爻变为蹇卦（䷦），变得人生多艰，寸步难行，好像得了关节炎、风湿症一样。所以针对“憧憧往来，朋从而思”的这种得失心重、心乱如麻、意乱情迷的现象，要借着“贞吉悔亡”，来对症下药。“贞吉”是先下药，为了“悔亡”，悔从哪里来呢？就从“憧憧往来，朋从尔思”这里来。就像我每天晚上老做梦，真的是与生俱来，这大概有很多前世的冤孽，思虑过多，所以要镇定，要打坐。这就需要“贞吉，悔亡”，就不会受这种思虑过度的伤害。

法自然、正思维、重实践

《系辞传》中，孔子太重视这个爻了，他用很长的篇幅阐述了这一爻：

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也；穷神知化，德之盛也。”

人就是会思想，有感情、有感受，如何让自己的所思、所感是正面的发挥，而不是负面的拖累？孔子的这一大段就是回答，而这一大段文字其实只有九个字就可以概括。第一是“法自然”，尽量地效法自然现象的往来，像春去秋来这些，都是很正常的。第二是“正思维”，人一定会思维，随时起心动念，每一个刹那都不知道想到哪里去了，“正”就是使思维不会斜，尽量让我们的思维纯正，所以“贞吉，悔亡”。第三是“重实践”，一定要跟“咸其拇”那个强大的行动力配合起来，想到就做，不要老在那边想，一点也不做。做了就是“既济”，不做就是“蹇”，没有行动力。“既济”就是依靠“咸其拇”，“法自然、正思维、重实践”，做到了。中国的实学（实体还用之学，起于北宋，盛于明清之际）都是要讲究知行合一的，想到就要做。

好，我们具体解说一下这一段。“天下何思何虑”，天下大家都在想，思想家想，宗教家想，企业家想，政治家想，小老百姓也想，天天思，天天虑，真累；“虑（慮）”字很形象，里面是“思”，外面披着老虎皮吓人，在老虎皮下面还在想。

“天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？”在春秋战国时期，

百家争鸣就是这种时代环境，每个人一套想法，互相认为对方不究竟，自己讲的才是大法，又起了很多新的冲突。“殊途同归”，真理就是得一，可以允许大家用不同的面向、不同的法门去修，就像爬山，山顶就在那里，真理就在那里，我可以从这边爬上去，也可以从那边爬上去，主要看哪一个方法好。就像佛教说的，修《华严经》可以，修《法华经》可以，念“阿弥陀经”也可以，最后都是要向佛祖报到。可以有不同的路子，因为每个人根气不一样、环境不一样，所以法门不一样，八万四千法门都可以到达究竟，这就是一个大思想家的气派。“小德川流，大德敦化”，没有那么多分别，什么都能包容，不是说大家走不同的路子就是异端，就绝对错，是异教徒，只要最后走到同一个真理的地方，登到了山顶，同归可以殊途。其实大家是“一致”，都要得那个“一”，但是我们可以有百种不一样的想法。

“日往则月来，月往则日来，月月相推而明生焉”，这是讲自然界的往来现象，说明很平常，而不是很多人那样，“天下本无事，庸人自扰之”，简单反而变复杂，“日月”因为“相推”，就像太极拳的推手一样，光明就在其中生出来了，往来就生出了智慧。

“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”寒来暑往就构成了一年丰富的四季节气，如果寒老是不过去，暑也不会來，暑不过去，寒就不来，就不会成岁。

“往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉”，“信”即“伸”，伸出来。屈伸往来，人生就是要如此。大丈夫能屈能伸，能伸的时候就伸，该屈的时候就不要硬拼，你屈的时候人家就伸，等到哪一天你伸的时候，他也屈。这就是“相感”。“利生焉”，利就从这里来，“屈信相感”的弹性，利才会出来。

“尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。”这是非常有名的句子，“尺蠖”就是一种小虫，要走之前，一定先屈，然后再伸。人生有时候也是一样，像张良、韩信，“尺蠖之屈”就是为了求伸。龙蛇到了冬眠的时候，也得猫起来，因为不能跟严寒对抗，要保存自己的伸，等到惊蛰之后再开始。“精义入神”就讲到实际的了，即前面的思维，大家各建立一套思想，要把自己的义理、人生智慧琢磨到入神的境界，阴阳不测，出神入化。“以致用也”，不能空想，还是要落实到人生的实践，要经世致用，尽量扩大思维的用途，不然就是空想。“利用安身”，利用这个智慧，至少可以安身立命。既然人能安身立命，不愁吃不愁穿，为什么不多增长一点智慧、德行呢？“以崇德也”，才没有后顾之忧。“崇”就是越来越高，利用安身作基础，自然会万丈高楼从地起。

“过此以往，未之或知也；穷神知化，德之盛也。”“过此以往，未之或知也”，人生就是这样，我们所想的、所感的就是这样，有些东西没有确定的或者完全靠猜想的，就像生前死后的许多推论，“未之或知也”。孔老夫子站在儒学宗师的立场，就比较保留了，他留了一个尾巴，说“穷神

知化，德之盛也”。从哪里来的到哪里去，宇宙怎么开始的，我们要穷尽阴阳不测的宇宙造化之由，这不是不可能。可是绝对不光是理论知识的探讨，要盛德的人才够资格，才能够证到这种境界，修到如来的悉知悉见，透彻了解宇宙人生的真相。

二爻：顺势用柔

六二。咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：虽凶居吉，顺不害也。

二爻“咸其腓，凶，居吉”。“腓”为小腿肚，现在是小腿肚痒了，不是大拇趾了。小腿肚痒了马上就想抓，或者就想动，但是不能动，“凶”，这是凶的信息，一定要“居”，不要轻举妄动，停在原处不动才吉。二爻因为接收到五爻的信息，且有上进心，小腿受“咸其脢”的影响。但是它告诉你，你就是有感动了，也要内敛、节制，不能说看到五爻就感动，你一动，怎么处理好跟“九三”的关系？二爻到五爻，中间要经过三爻和四爻，这时就要考虑有没有包袱、有没有挂碍、有没有其他复杂关系的牵扯。

五爻很吸引你，但是过得去吗？去那边马上就会伤害到与三爻的关系。然后三爻时不时就争风吃醋，横加阻拦。除了三爻，还有上爻呢？上爻又跟五爻挂钩，你看，多复杂的关系！所以，二爻在三、四、五、上爻统统卷进去的地方，承乘应与这么复杂的人际关系，虽然有感，最好还是不要动。如果动，第一个吃亏的就是它，成为众矢之的，不知道有多少竞争对手。可见，人在这个时候明明有感，先不动为佳，如果动，立刻凶，唯有“居”才吉。此时稳坐钓鱼台，不要心痒难熬，小腿肚痒了就动，而且小腿肚不是想动就可以动的，需要大腿动了，才能带动小腿动，大腿就是第三爻。

二爻有痛苦、有包袱，在还隶属于三爻这种大腿带动小腿动的过程中，即便五爻是一个人生的愿景，也不能去，它现在还不是自由身。所

以爻辞说“咸其腓，凶，居吉”，冷静下来避过最冲动的时候，下面的形势可能就变化了，搞不好其他人的轻举妄动，就已经把这些事情处理掉了。所以不要在那么复杂的环境下做第一个，出头的椽子先烂。《象传》说：“虽凶居吉，顺不害也。”“六二”就是因为中正，懂得顺势用柔，就不会在里面受到伤害。二爻“顺不害”，因为“顺”，所以“不害”，“九四”“未感害”，因为它“贞吉，悔亡”。由此可知，咸卦可能带来很大的伤害，需要冷静，要完全正心诚意，不能全被情思带着走。“六二”爻一变是什么卦？大过卦（ゃ）。所以你在小腿肚刚痒的时候不明就里，在这么复杂的关系中首先发难，马上就是“大过”，第一个死的就是你。“遇咸之大过”，就有可能毁灭。

五爻：喜怒不形于色

九五。咸其脢，无悔。

《象》曰：咸其脢，志未也。

第五爻“咸其脢”，“脢”是身体哪一个部位？过去大致有两种不同的说法，但还是以其中的一个说法最有道理，当然另外一个说法也不能说没有道理。主流的说法也应该最笃定，“脢”其实没有什么了不起，就是后背的脊柱，而且人身的督脉也在其上。艮卦第三爻“艮其限，列其夤”，“夤”就等同于“脢”，就是腰背的位置，“艮”跟“咸”有关，因为腰酸会引起背痛。

“九五”是君位，就像人的全身骨骼以脊柱的中正最重要。练气功的、学中医的都知道，这是很重要的修炼的关口，不管是督脉，还是人的脊柱，都是全身的君位，这个地方很重要，这个地方如果歪了或者不通气，全身就不可能舒服，所以重要无比。而咸卦最重要的爻又是第五爻，居君位、统管一切的中枢位置，也是万感交集的位置，身上所有的从指尖、脚尖等感应外界的信息都会透过神经传导或气脉流通，到达中枢的位置，产生各种各样的感觉。中央处理的设备，就是第五爻，所以

它是多感，每一种最细腻的感受都有。

我们看“脢”字，左边为肉，右边为“每”，就是每一样都没错过。所以人生多样的感受、感触全部集中在“脢”这个地方，然后再由“脢”决定下什么指令，就像领导决策中枢，面对地方上报上来的所有信息，有时候要对勘、要查证，然后搜集各方面的信息权衡比较后，并做出相应的回应。这和我们的肉身处理神经末梢的感应一样，重要而冷静，不轻易反应，但是处理时，绝对要考虑整体。

我 们平常说的冷感就是这个爻，表面上是冷感，其实什么信息都收到了，但是不轻易反应，免得反应错误；就像领导人，因为是君位，是主心骨，不可以轻举妄动。可见，“脢”这个字很深沉，“每”字加上三点水就是海，像海一样深，绝对不是肤浅的，不是表面的乱动，就像领导人考虑问题要很深，不能太肤浅，不能动不动就暴跳如雷。如果是用“日”字边，就是“晦”，黑暗的意思，也是很深沉，通常都是喜怒不形于色。“无悔”的悔字右边也是“每”字，人心中如果有好多念头，处理不好，处理不公正，你就会后悔。“悔”就是“心之每”，不会只有一个念头，所以我们说多心为憾，这么多念头到底哪一个念头对，要怎么处理好这些念头？处理到没有悔就对了。

一个组织中那么多人，各人有各人的想法，要怎样统统摆平？羊羔虽美，众口难调，一定有是非，就领导人来讲，他是要化解是非的，而不是增加是非，所以他要做到“无悔”，他的感就得慎重处理，需要高度冷静，有时还要喜怒不形于色。

换句话说，咸卦第五爻一定要冷静控制，不能热情澎湃，被所有的感觉所左右，需要整体的制衡、节制，尤其是君位，领导人不可以太滥情，不可以感情过分丰富。因为他断事情要公正，政心无情。可见，这个爻并非真正的冷感，而是千头万绪、万感交集荟萃的地方，正是因为这样，所以不能够随便回应。这个爻就是我们人生在世真正要修到咸卦君位的高度，要如如不动，什么都知道，什么都不轻易做浅层的反应。

“咸其脢，无悔”，有点像“情到深处无怨尤”这句诗，“无怨尤”就是“无悔”，因为情到深时，没有什么好怪的了。记得在三十多年前，有一部美国人创作的小说叫做《爱的故事》，后来拍成电影，那个爱情故事比起现在来单纯得多，可是在那个时候就是蔚为风潮。这就代表纵欲过度后，反而向往纯情，里面有一句名言：“爱是永远不必说抱歉。”文言文就叫“情到深处无怨尤”，这就是“咸其脢，无悔”这种用情的方式；而领导人就是如此，他不能够感情用事，不是绝情，可能还是很多情，而且情很深，很内敛。

“脢”字还有另外一个意思就是男人才有的第二性征。男孩子小时候的童音很可爱，大概到了十来岁之后就开始变音，然后就长出了喉结。这种说法就认为“脢”是喉结，有没有道理呢？有一定的道理，这还要跟恒卦的第五爻连在一起想才能更清楚。喉结是很特殊的，女人没有，只有

成年男人有，男女有别就是这个爻的意思。在咸卦的感中，男女有别在君位这一关键的位置，像喉结，就有控制自己不要乱讲话的意思在内。第六爻“咸其辅颊舌”是讲话，为什么到第六爻要讲呢？因为心中有一些话不吐不快，心中憋的东西是什么？是第四爻，因为第四爻是心感，心中的念头乱七八糟，如果没有第五爻类似喉结的东西给你节制，心里有什么话直接就冒出来了。第四爻心中想的，第五爻直接就讲出来了，很可能会造成伤害。而君位要稳重，要慎言，喉结的位置作为一个象征，就是要提醒讲话时注意心口之间千万不要无遮拦。咸卦这一爻以男人的喉结取象是有特殊意义、特殊考量的，因为恒卦的第五爻爻辞讲“妇人吉，夫子凶”，是不是在讲男女有别？咸、恒相综一体，恒卦第五爻女人吉，男人凶，男女有别，吉凶迥异。咸卦第五爻也是男女不同。

前面，我们已经把“咸其脢”的意思大致说过了，“咸其脢”才能“无悔”。虽然多感，因为冷静，控制得当，不会轻举妄动，不受感情的左右，就产生了一个极好的结果，即不会有后悔的事情产生。“无悔”比“悔亡”的境界要高。咸卦四爻做到了“悔亡”，五爻才能“无悔”。“无悔”是“悔亡”进一步的境界，根本就不会有悔，就是修行到家了。禅宗宗师神秀的境界只能算是勉强“悔亡”，而惠能的境界根本就无悔。“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使染尘埃。”这是神秀的悔亡境界。到了慧能则是说岂有此理：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”

“九五”为什么要“咸其脢”，克制、内敛？除了他的位置，还有“上六”的负面的干扰，但又是一个致命的吸引力。大人物的私情，心里面的某一些挂碍，都是因为“九五”受“上六”影响太深了，就是《小象传》告诉我们的：“志末也。”整个心志都受“上六”主宰，可能就耽误了“九五”该做的事，这就是典型的因私误公。乾隆如果是“九五”，和珅就是“上六”，因为他“志末”，他才需要“咸其脢”。抗拒不了“上六”的诱惑，又做措施防范；又怕败坏全局，更无以面对“六二”。这就是“九五”的处境——“志末也”。

“九五”爻变叫什么卦？小过卦（た）。也就是说，大过不犯，小过不断，作为咸卦的君位，无伤大雅的事情还是难免。

三爻：寝食难安

九三。咸其股，执其随，往吝。

《象》曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

我们再来看第三爻和第六爻，第三爻、第六爻就是一翻两瞪眼了。澎湃汹涌的热情过度，没有办法持久，到最后是“分飞燕”。这就是三爻跟上爻的关系。

咸卦的“九三”，阳居阳位，拼命三郎，想要就要，可是结果不好，三爻“咸其股，执其随，往吝”，想要往前去，根据自己的想法，结果没有多少发展空间，有时候错了还得文过饰非，连承担都不敢。为什么呢？大腿痒了，“咸其股”就痒得很深了，而且大腿是主动的。

你看，咸卦从人的身体取象，把人的身心结构真的研究得很透彻。小腿是被动的，大腿自己就可以决定怎么动，然后带动小腿动。这是三爻跟二爻绑在一起的承乘关系，一体联动的关系。三爻是长官，二爻是下属，三爻没有动之前，二爻不能动；三爻如果动，二爻不动都不行，舍命陪君子。所以“六二”有时候就很苦，因为他不能够自由挑选，即使面对“九五”那样的吸引力，都不能去。就像有些人在下卦、内卦，原先是隶属于三爻，他们绑在一起的，看到外面有一个五爻，就想去，但是走得开吗？除非把跟三爻的关系切断，你才能去，切不断，就会理还乱。所以二爻就有一点“人在江湖，身不由己”的感觉，心里想，动不了，包袱沉重。

“咸其股，执其随，往吝”，“随”是跟随，一个爻跟着一个爻，只有承乘的关系，没有应与的关系，初随二，二随三，三随四，这种单向的承乘关系。但是“九三”有“六二”拖着，它也不是自由身，看到“上六”那个兑卦“巧笑倩兮，美目盼兮”，那么诱人，却去不了，因为“六二”在执著追随“九三”，也是行动不便，包袱太重，拿不起放不下，所以“往吝”。这种情况下，第三爻已经是心痒难熬，大腿都痒了，就是去不了，去也是拖油带瓶，很多事情反而会处理不当而造成伤害。虽然“咸其股”，欲火中烧，但是“往吝”，行动一定是吝的结果。它爻变是萃卦（乜），非常想跟“上六”那么精彩地聚在一起，就是不行。

《象传》说：“咸其股，亦不处也。”“处”就是留在原地不动，“不处”就是不能不动，“九三”热情高涨，停不下来，无法冷静克制。停下来就是下卦、内卦艮，跟“六二”相安无事地守在一起，可是因为“上六”的吸引力太大，停不下来，就像飞蛾扑火一样。为什么说也停不下来呢？因为“六二”受到“九五”的影响，也停不下来了。所以“六二”已经不处了，“九三”“亦不处也”，也是寝食难安。小腿痒还好一点，大腿痒就更

严重了。《象传》接着说："志在随人，所执下也。""九三"跟"六二"绑在一起挂碍无穷，想要追随"上六"那个心向往之的新欢，抛弃旧怨"六二"，所以"九三"满心想着要去追随"上六"，那就会完全陷入被动。第一，处理不了下面的"六二"；第二，"上六"也不是你的专利，"上六"跟"九五"还有一腿，你敢惹"老板的女人"？那不更复杂了？怎么处理与"六二"的关系？学陈世美，先把秦香莲抛掉，再去娶公主？万一公主又有更高层次的情人，不是自惹杀身之祸吗？正因为"所执下也"，跟"六二"绑在一起死死的，"九三"东算西算，都没好结果。

"九三"两头都难，不知道如何两全，就像人在面临很多的选择时，常常陷于这种僵局，这是很值得同情的。这个爻的爻辞写得还是有一点含蓄，只说大腿痒了，其实大腿离敏感地带很接近了，这才是最敏感而危险的地区，而且是热情已经到很难抗拒的地步。

上爻：舌绽莲花

上六。咸其辅、颊、舌。

《象》曰：咸其辅、颊、舌，滕口说也。

上爻"咸其辅、颊、舌"，感应到牙床、脸颊、舌头，但是"上六"是空讲，不能兑现承诺。故《象传》说"滕口说也"，舌绽莲花，不见得能够兑现。"九三"抛妻弃子，跑到"上六"那边，结果可能落空了，哪一天怎么死的都不知道。"上六"爻变就是遁卦（䷠），讲完了要跑路的。

我们如果占到咸卦第三爻，真的要小心，陷入这种情境，人很难冷静下来，那个局势几乎是绝望的，怎么样都不会有好结果，如果前往就是"吝"。

因为我们对这个爻很了解，包括一些占卦的经验也参透了。"九三"是大腿，上爻是动口。一个动脚，一个动口，根本就是动手动脚。咸卦六个爻自古就看出来了，少男少女在还没有经验之前对彼此的身体跟心的

反应，充满了探索的热情。《说卦传》说“艮为手”，下卦动手，“兑为口”，上卦动口，而且这个爻还是相对这样动，这就充满了想象力。《易经》就这么直接跟我们讲实际的人生，但是这些没有罪恶，只是事实，少男少女当然充满了这种探索的热情，所以全部在肉身上取象。像恒卦的六个爻就没有身体的象，一个都没有了。为什么？没有新鲜感了，所以就熬日子。到恒卦的时候，肉身不存在了。还有一个更深的意思就是，为什么恒卦中完全没有肉身的象，咸卦却有那么多肉身的象？因为追求永恒的境界里不可能有肉身，肉身不能够永恒，那些活菩萨肉身成圣是给我们做的示范，只有心才能永恒。所以你执著肉身干什么呢？在一个追求永恒的境界里面，没有任何身体的象，这就是修行。

天长地久——恒卦第三十二

天人相应的自然法则

下经的人间世一开始就很热闹，离合悲欢、爱恨情愁的推演发展，非常复杂，几乎主导了大多数人的一生。那么，我们该如何认识下经的发展结构？首先当然是对人性、人情的描绘。对于人性人情，下经自咸卦伊始，描绘非常深刻、细腻。这种活的智慧，用在我们的人生行事上，能够趋吉避凶，尽量少犯错误。人情的法则、人性的弱点，主导绝大部分人的行事、思维，下经三十四个卦中，前十个卦统统在人情的漩涡中轮回，很少有人能从这里跳脱。从咸（ょ）、恒（ぜ）二卦开始，经遁卦（く）、大壮卦（す）、晋卦（ひ）、明夷卦（ざ）、家人卦（て）、睽卦（へ）、蹇卦（は），最后是解卦（そ）；第十个卦是解，也就告诉我们，在人情的轮回到第十个卦时，才得以解脱，了解人情到底是怎么回事。

这种情的历练，可谓是分分合合，像家人、睽和蹇、解就是如此。家人、睽二卦是由亲如一家人到反目成仇，然后是带来人生步步艰难的蹇卦，最后恍然大悟，要寻求和解。这就是情执过深、情障太重，对人的伤害，其消耗是非常大的。前面的卦咸、恒二卦也是如此，经历感情的海誓山盟的热烈和举案齐眉的平淡之后，接着就是遁卦的遁退，然后又是一代接一代的大壮卦，再后来就是晋卦与明夷卦的日出日落。直到解卦时才明确地告诉我们，要告一段落了，不能如此放纵情欲，一定要有所节制。前面九个卦在茫茫人海中看看别人、体会自己，然后与别人擦出火花等互动、恩怨，致使我们步步难行，解卦作为总结，就是要解决前面的蹇卦中种种的难题。蹇卦和解卦就是《易经》中一个永恒的主题，即问和答。

蹇卦这样困难的问题是怎么造成的？当然是从咸、恒一直下去，关系有亲疏远近，有离合悲欢，随着时间的变化，很多人情会褪色、会变质而来的。这种难题要怎么解呢？不管它多难，一定有解决之道，解卦就

完全是针对蹇卦的难题。人生这种人情造成的复杂难解的问题，解法就要非常高明，解卦就是作为答案。到了解卦之后，人们才大彻大悟，理性开始抬头，不再完全沉溺在感性的漩涡中。

理性一抬头就有冷静的计算。人生的每一个步骤不会只考虑当下，会考虑到中长期，这时损（む）、益（っ）二卦出现。蹇、解之后的损、益二卦是很明显的理性抬头，有了损益之后，我们人生的决策，就会根据前十个卦感性的轮回体验，做精明的计算或者说冷静的智慧考量，所以后面是夬卦（め）。

解决问题的“解”是解卦，解决问题的“决”是夬卦，解卦跟夬卦之间就是损、益二卦的冷静计算，用感性的体验加上静理性的大势的观察、推演，先损后益或先益后损，在此间求损益平衡，然后就做决策，这就是夬卦。在《系辞下传》第二章讲文明的发展的十三个卦，最后一卦就是“夬”；也就是说，人生一定要在很多的无奈中，面对自然的演变、人世的分合，杀出一条血路，要寻求突破。突破就是《杂卦传》最后一卦夬卦所说的“君子道长，小人道忧”。

整个下经大的结构，尤其前面所谓人情的十卦，其实是呼应上经的。下经到损、益二卦理性开始抬头，要去制衡感性，上经也是到第十一、十二卦出现了天翻地覆的变化，泰、否二卦就是天旋地转。上经由乾、坤开始，经历屯、蒙、需、讼、师、比的坎险不断，又到小畜、履二卦的“密云不雨”、“履险如夷”，演变到最后来一个天翻地覆的泰、否，泰、否之后才进入同人、大有，然后是谦卦，让我们在天地人鬼神的情境中找到安身立命的方式。

上经前面十几个卦的上卦或下卦，是先有坎卦，再有离卦，也就是先有“云行雨施”，才有“大明终始”，这里面就有无限的道理在其中，值得我们去体会。由此看来，上经跟下经其实还是天人相应的，人道的演变其实也是天道演变的比较特殊的范例，所以上经跟下经处处呼应。从下经这种人的小宇宙的高智慧的生命发展中，人的一些行为模式完全可以看出自然的法则，而这个自然法则在上经大概都有模式可循，像大过卦（や）在下经呼应的就是小过卦（た），上经倒数第三卦是大过卦，下经倒数第三卦是小过卦，小过卦后面是最后的既济、未济卦，既济（の）、未济（ふ）二卦又跟上经的坎、离完全呼应。然后小过卦前面的中孚卦（と）就呼应上经的颐卦（ほ）。这些对应还不只是意义上的对应，从理气象数来看，完全是一个整体，你用符号去推，用卦去衍也是如此。所以它是非常严密的。

从结构面来看，像咸卦那么热闹，却不跟我们谈太多的形而上的感情，而是与最实际的肉身相关。身体的每一个部位的感应，这是人最清楚也最亲切的，至少会陪你走这一辈子。没有哪一个卦像咸卦这样爱惜自己的身体，如此重视自己的身体每一个最细腻的感应。由脚的大拇趾那一特殊的感应，揭开咸卦的序幕，“观其所感”，然后“天地万物之情可见”。咸、恒二卦呼应乾、坤，几乎不言而喻。乾、坤是个大宇宙，而

咸、恒是个小宇宙，涉及夫妇、父子、上下等家庭伦理、社会礼仪，这些都是人类社会的组成，它就是一个小天地。这个小天地就从少男少女恋爱开始，然后结成夫妇要长久过日子。我们常说“曾经拥有，天长地久”，如果用这句话来形容咸、恒二卦是最恰当不过的了，这也正好呼应上经的乾、坤之天地。

由情侣到夫妇，由恋爱到婚姻，人人都希望长长久久，但是《易经》很快就告诉我们底牌，恒卦后面是遁卦，不可能长久。人都想追求永恒，追求长久，却统统不能久。为什么？因为所有感情的卦没有“元”，“元者，善之长也”，有“元”才能创造生生不息的能量。乾、坤都有“元”，咸、恒只有“亨利贞”，都缺“元”，没有“元”怎么会长久呢？“贞”下不能启“元”，然后还会受人情、欲望的羁绊，不可能长久。像有钱有势者，死后带不走，甚至有时候亡国败家，所以就有局限性。在人的必然的局限性中，追求无限和永恒就成了不可能。这些感情的卦中，有的卦卦辞讲得四平八稳，到爻的时候我们会发现那真是白辛苦。下经一开始就是卦吉、爻凶，然后全部又跟心有关，无心之感、有心之恒都是麻烦一大堆。人有心、有情、有气，就有追求、得失、痛苦。

人与自然到底差在哪里？就差在“元”。毛泽东说“天若有情天亦老”，还好天地没有情，天地如果有情也会像人的生老病死一样。而天地永远是那样，永远不衰老，永远运转，因为它没有情。可见，情左右了人的一生，所以很多宗教学派都叫我们从执著中跳脱，也就是这个道理。

恒卦的应用

恒卦之“恒”，我们知道，在《易经》的脉络中，取意为“一日心”，取代了“亘古心”。也不逊于许慎《说文解字》恒卦的缘起：“恒，常也。从心从舟，在二之闲上下。心以舟施，恒也。”心舟徘徊摆渡于两岸，“亘”字上面一横是彼岸，下面一横就是此岸，中间是一条船摆渡。古文字解说上的意义，也很有意思，这不就是既济、未济二卦吗？舟子摆渡，渡到彼岸好像就是“恒”，摆脱了此岸很多的忧悲烦恼。所以“恒”的造字，从《说文解字》来看，也紧扣着下经最后两个卦——既济、未济。船就这么摆来摆去，过不过得去，能不能涉大川，就和你的修行有关了。

分析恒卦，一般先从卦爻开始，再结合《系辞传》，如此才能建立一个全面的结构。《易经》真正的难处，不是一卦一爻的解读，而是最后交织成四千零九十六种变化，就是每一卦每一爻都有关系；也即佛家所说的“一花一世界，一叶一如来”。在《易经》来说，就是“一爻一世界，一卦一乾坤”，从中可以读出整个宇宙的信息。如果你能够把这些息息相关的信息触类旁通，贯穿在一起，那就是乘数法则，积累的智慧会越来越多，这样《易经》的智慧就会运用无穷。这就是《系辞传》所说的“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”，整个宇宙人生所有的东西，只要你会引申、触类就全部畅通了。不然，一定是见树不见林，枝节跟整

体的关系永远都搞不清楚。

在《易》卦中，恒卦也是无所不在地渗透到每一个地方。除了本卦之外，在需卦（ど）第一爻就有“恒”，从需要出发，饮食男女就离不开“恒”，要找到供应的东西满足需求；如喂饱肚子、传宗接代、安身立命，这都是人生的需求。需卦第一爻“需于郊，利用恒”，才会“无咎”。所以要理解需卦第一爻的“利用恒”，就要懂得恒卦，不然在需求的第一爻就会慌手慌脚，无法定位，没有第一爻哪有后面的资源需求到手？所以第一爻要站稳，搞清楚你的需求，要把“恒”所代表的意义充分利用。还有豫卦，豫卦的君位就很痛苦，那里面也有恒的观念，豫卦的第五爻称“贞疾，恒不死”，初看爻辞，会觉得多么令人羡慕啊。谁都想长生不老，从秦始皇、汉武帝，都想“恒不死”，永远不死或者此心不死，但是那是君位的病灶所在。人一旦有疾，能不能把它镇住，让病不发作或者带病延年，这才是“恒不死”的意义。如何做到“恒不死”？这是非常值得玩味的。有时在很痛苦的情况下，被病痛纠缠，不自杀，凑合着过，或者权力被架空，苟且度日。而要做到“恒不死”，就是豫卦（ず）第五爻爻变为萃卦（も），只有出类拔萃的人物，用“贞”压住“疾”，才可以办到。像六祖惠能的真身，所有的病菌都没有办法破坏，再潮湿的气候也奈何不了它。这就是固守天地的正气，把疾压住，那也是永恒的观念。豫卦第五爻正是因为有一些不死的因素，克服了一般人无法避免的疾。

可见，“恒”很难，我们在平常生活中，光是交朋友三年以上保证不翻脸都难，“人无千日好”，那不是三年吗？人要好好地交三年以上的朋友都困难。对于“恒”，我们以前讲的时候只是一般的观念，真要是把《易经》搞活了，到处都是活的恒义，而且意义绝不只有一层，有无穷的境界。就像金庸的《射雕英雄传》中，黄蓉做菜给洪七公吃，他一口咬下去就有七层之味。从这个角度了解恒，就不会那么难了。

跟恒卦的关系非常密切的是益卦（っ），就是理性开始抬头，开始精明的计算。风雷益与雷风恒，既相错，也是上下交易的关系，和咸卦、损卦的关系一样。所以可以说下经由情开始带头，从咸、恒出发，到解卦告一段落，理性开始抬头，就是把咸、恒六爻全变，脱胎换骨，就变成损、益。咸、恒偏向于用情，损、益偏向讲理，把咸、恒整个扭转，改弦更张，换一个方法看人生。益卦第六爻就讲“莫益之，或击之”，想要追求利益，适得其反，还招致打击；“立心勿恒，凶”，一日心为恒，恒为常道，如果存心不正，偏私自利，结果必凶，所以最后不但不能获益，还会凶。

《系辞传》说“益，德之裕也……长裕而不设”，“长”也是恒卦的概念，不能求一时之裕，要让内心永远跟天地一样宽广，而且永远是这样。说来容易做起来很难，因为人总是在喜怒哀乐中轮回不断。益卦就要求我们，人生要追求利益，甚至希望利益众生，不能只考虑短期的利益，要从恒出发，要立足于长远。我们的起心动念也是如此，如果不能做到恒，结果就是凶。在《系辞传》中，关于乾、坤的阐述也是离不开“恒”：“夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺

也，德行恒简以知阻。”人生到处都是险阻，如果你做到易、简，就可以完全了解险阻在哪里；而且不是一时的了解，是永远了解，因为有恒的功夫。

还有，“恒，德之固也”，一是我们固有的东西，二是我们要固守住，三是它坚固无比，不管它历尽多少风沙，依然屹立不摇。我们有时候看着像瓷器，很漂亮，但是不小心一碰就碎了，我们的身心如果不坚固，就会如此。没有恒，险阻就可能把我们吞噬。很多人要追求永恒或者以为他追求到了，以为某种东西是永远不会倒的，是坚固无比且长长久久的。读完恒卦之后，我们还会这么想吗？像秦始皇，统一六国，想要千秋万代，故称“始皇”，但最后他建立的帝国只有十五年，没有恒。他大概做梦也没有想到第二个皇帝一半都没有做到就没有了，这不是最大的讽刺吗？他不是要求恒吗？没有求到，然后要去找长生不老药，希望永远不死，建那么大一个地下陵寝。他有没有追求到恒呢？没有，用那么多的资源，那么坚强的意志，“上穷碧落下黄泉”，结果上天跟他开玩笑。我们人生不也是一样吗？对很多东西期待它能够恒，结果还是落空。

咸、恒中有大过卦的意义

肉身不可能永恒，所以在恒卦的时候，肉身没有任何的立足之地，只出现那些干巴巴的爻辞。咸卦把肉身研究得那么透彻，“亨，利贞，取女吉”，虽然没有“元”，已经了无遗憾了，但是到了应该可以享受的时候，六个爻却没有享受到，个个都痛苦得要死。恒卦也是如此，想追求永恒，追求长久，六个爻连卦辞的标准都办不到，都落空，没有人追求到恒，无法期待长久。

这就是因为咸、恒里面都有大过卦的象。“大过”象征着崩毁，硬实的栋梁都会垮，何况人呢，怎么能长久？我们拼命想要挽住青春，希望爱情永恒不变，但里面却是成住坏空。咸、恒二卦中都有大过卦，而且占了六分之五。咸卦从第二爻到最后一爻就是大过卦（䷛）的象，你承担得了吗？到了一段时间就得“栋桡”，面临崩毁。而恒卦从一开始就进入大过卦，第一爻到第五爻就是大过卦，怎么恒呢？再坚固的东西都得倒。

所以这种追求长远、长久、永恒的念头，只是痴心妄想。像毛泽东就曾讲过“一万年太久，只争朝夕”，这才是务实的想法。我们常常说要争长久，不要争朝夕；不争一朝一夕的事，要争千秋万世，有几个人争得到？争一万年，根本就无从控制，无从预期。像孔子一死，儒家就分裂为八派，他老人家能想得到？换句话说，可能是徒弟跟老师之间的差距太大了，距离比较近的颜回又死掉了，最后老师一走，师兄弟们就很难再团结了，没有任何人服气任何人，大家就各谋生路。所以用这种方式机关算尽要去求恒，根本就求不到，甚至适得其反。那么要如何追求

恒？“一日心为恒”才是正道，而不是“亘古心为恒”的夸张。

恒卦卦辞

恒。亨，无咎，利贞。利有攸往。

恒卦的卦辞比咸卦的卦辞多了一点，条件也比较严苛、复杂。毕竟要长久，要白头偕老、地老天荒，条件难免要多一点。

由咸发展到恒，先是“亨、利贞”。因为情感可能会蒙蔽你的理智，跟蒙卦一样，“亨利贞”欠“元”，就需要启蒙，把业障打开，才能够拥有源源不绝的“元”。到了恒卦，“元”同样没了，还得重新去复“元”。咸卦的“亨利贞”一旦成熟，条件具备，下面就是往恒卦务实的日常生活长久发展下去，不然老是尘埃不落定。咸卦既然有了“亨利贞”的情缘，提出了很具体的建议，就有“取女吉”的长久打算。

可是恒卦的“亨、利贞”之间夹了一个“无咎”，这就有学问了。因为“亨、利贞”本来就很纯粹、很自然的，像兑卦卦辞就只有“亨利贞”三个字，啥也没有，无条件地两情相悦，不涉及任何具体的但书，连下一步怎么样都不重要了，当下享受就好了。咸、恒二卦已经不纯了，因为有现实的考量。但是不管怎么讲，咸卦的“亨，利贞，取女吉”，还是没那么复杂，没有那么多的考验，到恒卦的时候什么考验都来了。所以“无咎”必须在“亨、利贞”之间出现。

我们都知道，《易经》的终极目标就是追求无咎。“无咎者”，其实是“善补过也”，也就是说人不会永远不犯错，犯错是允许的，只要不犯大的过错就可以了。一旦犯错，只要发现，马上就调整；或者已经变成事实，木已成舟，但不是罪大恶极，那就“善补过”，下次别再犯了。“有不善未尝不知，知之未尝复行也”，这就是复卦的初爻所告诉我们的；乾卦的第三爻就教我们这样，白天犯错了，晚上就改过来，晚上犯错了，第二天早上就改过来。整个《易经》也就是如此，“无咎者，善补过

也”，从善如流、迁善改过，补偿自己曾经犯的过失，而且补得很好，没有瑕疵。所以，无咎是超越吉凶的。吉凶则不同，“吉凶者，失得之象也”，输赢胜负、得失成败都是不一定的，不会永恒。所以恒卦中一定要有“无咎”，把“亨、利贞”隔开。换句话说，人生到无咎的时候，有些过错自己承担，不能老是归咎于别人。人常常犯的毛病，就是一天到晚咎来咎去，贪功诿过，无法把责任归属搞清楚。

把咎降低到零，就天下太平，这才有可能恒，才是长久而稳定的发展关系。再亲密的革命战友、枕边人到一段时间就开始你怪我、我怪你，这就是咎。能不能够无咎，就得磨合。无咎能不能做到，就要练习。降低到无咎的时候，就有“恒”的味道了。大有卦第一爻讲“无交害，匪咎”，就是说不要老是归咎于别人，“艰则无咎”，在困难的环境中，最会怪别人，那就更糟糕了。这本来也是很平常的道理，但是人就是很难超脱。所以要练习无咎的修养，就要处理好种种复杂的人际关系，甚至包括天人关系，不要动不动就怪环境、怪气候，怪自己生不逢时，要“上不怨天，下不尤人”，这才是无咎的境界。

恒卦卦辞“利贞”前为“亨”，说明恒的关系本来是亨，可是要日积月累接受考验，时间一长，各种习气就会出来，原形毕露，就一天一天腐蚀；所以在“亨”时强调“无咎”，从“无咎”开始练起，后面才是“利贞”。好不容易建立了长久的关系，当然要固守住，固守住了，要长久才能获利，才能产生正面的价值。“利”就是从“贞”来的，恒中所获得的利益，也要消化吸收，不能一转手就没了。“惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也”，整个易道也不过就是追求无咎而已。但是要终始无咎，绝对不容易，无咎之后还要利贞，“恒”之德就慢慢开始扩大，开始循着一个主轴不断地正向发展，所以“利有攸往”。

“往”代表行之有主，大方向一直没有错，所以它的前途是看好的，可以正向、长久发展。由此可见，恒卦想要“利有攸往”这么一个结果，前面就要“亨，无咎，利贞”，才“利有攸往”，如果前面做不到，就不会有后面的结果。遁卦可能就提前来临，更谈不上千秋万世了，就会像始皇帝一样短暂而亡。

恒卦《象传》

《象》曰：雷风，恒。君子以立不易方。

我们先看《大象传》：“雷风，恒。君子以立不易方。”恒卦在教我们“不易”，这是《易经》的基本之道。我们看到很多的表象都是千变万化的，都是变易的，没有不变的东西，这样一来，人生就很变得迷惑了。“不易”又跟“简易”有关，必须清心寡欲，化繁为简，嗜欲浅而天机深。

“立不易方”，是指人生立身行事很明确，立场绝不轻易动摇，一路行来始终如一。就像十年磨一剑，必须持之以恒，才有一点生机。指望守株待兔成为常态，那是不可能的。如果离核心的真理还远得很，没有修到如如不动的定力，就需要“立不易方”，大原则绝不轻易改变，正如孟子所说的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，这样你才能够树立风范，建立组织不朽的根基。

“恒”本来就是希望我们在那些变动的事物中掌握大原则，所以“不易”。那“不易”是怎么来的呢？绝 对不是太平社会中就可以显现的，一定是在雷风动荡的考验中，风吹不动，雷打不倒，在最动荡不安的环境中，考验出人的恒的修为。这就是“立不易方”。其他事物可以调整，可是大方向、大原则绝不变，这有点像随卦，懂得随机应变，原则性跟灵活性俱备，坚持的一定是大原则、处事之方，总是有自己的立场。所以孔老夫子到三十岁的时候就有了“立不易方”的境界，三十而立，有所建树，再往上就是精进发展。

有恒为成功之本，持之以恒最难，要保持不变，就要念兹在兹，要有长久的精神意志贯彻下去。如果不能坚持，就如老子所说：“金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。”老子还说：“天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。”谁都想天长地久，可是为什么天长地久的那么少？“以其不自生”说的是生万物不是为自己，“故能长生”，所以想追求长生，想追求恒不死，所有的创造性的活动不属于自己，没有私心，就破除了小我的执著。然后老子还讲“长生久视之道”，就是“深根固柢”，根要扎得深，像恒卦的下卦、内卦为巽，正是深入扎根的象。然后上面的震才能长出来，才能够行动。震卦如果是一个在外面开创事业的生机勃勃的男人，那他后面一定隐藏了一个伟大的女性，即巽卦。震是看得见的，可是巽看不见，低调无形。所以我们常讲，一个成功的男人后面通常都有一个伟大的女性，不是他太太，就是他妈妈。当然现在是二十一世纪了，这种说法要改过来，即每一个伟大的女人后面都隐藏着一个低调忠诚的男人。

恒卦长久的功业，能够生生不息，就是因为曾经在内心中，很低调地下过最深入的功夫。如果没有深入，上卦震的能源，就不能达到恒的境界；如果下过巽的功夫，不但是通人，还通天命。

恒卦《彖传》

《彖》曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

恒卦的《彖传》比较特殊，特别长。如果没有耐心深入玩味，你会觉

得它很啰唆，但是确实有必要讲这么多，这样才能成就恒。因为恒很不容易，所以需要慢慢开导。恒卦的《彖传》有八十一个字，是《易经》中最长的《彖传》。如果是单纯解释卦辞，根本不需要解释这么多。主要还是有赞易的部分，要把恒讲清楚。因为恒很容易被误会，有的人以为保守就是恒，一成不变就是恒，没有想到恰恰是一成不变不可能恒，时间长了你还是要交棒给下一代。所以恒不是一成不变，而是保持一个稳定态，要成为长久的东西，一定是该变的时候会变，如此终而复始，生生不息，像星球运转一样，绕完一圈之后，要再绕一圈，再绕一圈跟原来那一圈不完全一样。恒有稳定保守的一面，但是从长远看，到一定时间就要变，穷则变，变则通，一定是会有创新的，这才能成就恒。

恒卦《彖传》是最长的，《彖传》最短的是哪一卦？随卦。随卦是在每一个刹那追求永恒，而恒卦是拉开了，幅度很广。恒就是久，《杂卦传》说“咸速、恒久”，夫妇之道不可以不久，《序卦传》也说“恒者，久也”，除了“久”还有“常”，“常”就是面临一些变化，不会磨损，可是这并不代表恒没有变化。

在最早的时候，人类对宇宙的探测还是比较原始的。像太阳是恒星，我们居住的地球在内的九大行星，是一天到晚都在转的，可是太阳好像一点都没动。太阳怎么会不动呢？因为作为恒星，它动的幅度更大，只是我们的肉眼看不出来。宇宙间没有不动的星，没有不变的东西，星辰也会生老病死，从所有这种变化之中，不变的东西不可能有，现象永远在变，没有不变的。所以恒不能解释为“不动”。其实动得很厉害，只是它动的时候，你感觉不到。“恒，久也”，说的就是它永远在变，但永远保持稳定状态。

“刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒”，这一段跟前面的咸卦是完全对应的。“刚上而柔下”，长男在长女上，震刚在上，巽柔在下，这是恒的格局。“雷风相与”，上卦跟下卦，爻对爻完全是水乳交融的关系，像“初六”与“九四”、“九二”跟“六五”、“九三”跟“上六”都是充分契合的。“雷风相与”是互相的，要互相尊重，没有谁比谁高、谁比谁下。然后怎么成恒呢？“巽而动”。指的是恒卦长久的动，好像不会老，不会折损，越动越欢，因为它是巽的基础，内巽下了很深的工夫，长久的沉潜、低调，才成就外动、上动。在基层的时候埋头苦干，到台面上则展现不同的风采。“刚柔皆应”，指上卦跟下卦相对的爻没有任何一个不应的。恒的结构就是这样，很完美，结构上有这种完美性，所以才能成就恒，不管外面怎么动荡，它的结构不受影响，不会松脱，也不会腐蚀。

下面就开始解释卦辞了。“恒，亨无咎，利贞”，这是卦辞的前半段五个字。答案只有一个，也是五个字：“久于其道也。”“其”就是自己，大到宇宙星云，小到个人起心动念，都有其正确的运转轨道，以及应该坚持的原则，而且不是偶然的，一定要在固定的道上长久奋斗、长久运转，才能跑出恒的成果，才会“亨，无咎，利贞”，才能成就久。

另外，从咸、恒、遁三卦自然的顺序来讲，咸卦时的少男少女，年轻的时候热情充沛，而且感应比较灵敏，没有那么多的功利计较；到恒卦的时候要背生活担子，到老夫老妻的时候一般来讲感度会退化，就连小孩子的特异功能七岁以后就退化了，没有感了，感在生活中磨掉了，如果还能够恒、有感，你就突破了。那这两个卦对你来讲是存在的，是“久于其道”。因为人对任何事物最初会有感动或者新鲜感等，而看久了就好像麻痹了。如果可以不断地感，还能够维持，就代表敏感度一直保留。

“天地之道，恒久而不已也”，下面就得举例了。咸、恒都取象于天地，宇宙天地之道，是“恒久而不已也”，不停不止，生生不息。不是一条线，而是螺旋形的周而复始。在我们的身体中，中医也讲是圆的运动，不是直线的，是有往有来的。在整个运转的时候一定有一个中心轴，一直在发展、扩充。

下面就解释“利有攸往”：“终则有始也”。这一圈完了，下一圈又开始了，而不是这一圈完了就结束了，不然怎么叫恒呢？就算这一圈是一亿年也不是恒，因为一亿年之后没有了。这一圈结束，新的一圈又开始了，才是“终则有始”。像蛊卦干蛊成功的“先甲三日，后甲三日”，复卦的“一元复始，万象更新”，都是如此。所以恒如果积累够了，就可以代代新。世事如棋局局新，没有重复的棋；日夜终而复始，没有完全一样的日夜。“终则有始”的“有”其实就是“又”，以前是一个字，不能说那边终了，下面没有新的开始，那就不是恒了。

卦辞解释完了，下面就是赞易的部分：“日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。”日月是最明显自然的象，是很长久的，为什么日月能久照呢？而我们创造的很多东西都不能久照呢？因为我们没有“得天”，得天就独厚，不得天就是没有按照自然的天则，没有得到自然律不变的“方”，怎么折腾都不可能久照。“得天”就掌握到了永恒的创造的能源，依循自然律，“人法地，地法天，天法道，道法自然”，所以才能天长地久。道家讲“得一”，“侯王得一以为天下贞”，则“天清、地宁”，我们在离卦中就讲过，要从光明的表象后面去追探光明的原因，为什么能烧这么久？因为后面有天在支撑，日月所有的行动都依循着自然法则在运作。所以所有的恒是有源头的，人家能够成功、能够“久照”，因为得天，“日月得天”就能“久照”。

“四时”，指春夏秋冬、元亨利贞、六七八九，“变化而能久成”，一成不变不能成恒。有的东西是不能变的，有些东西是必须要变的，所以春夏秋冬也是变化的，变化繁复、精彩，四季才更丰富。如果四季如春那就不好玩了，所以我们绝对不要把恒看成是不动、不变的，到一段该变的时候就变了。“穷则变，变则通，通则久”，该变的时候不变怎么能够长久呢？这就是四时变化而能够久成。

人就要学“圣人久于其道”，一定要有自己的最适合的奋斗的道，要久于其道，效益才能够浮现。有时候有的大道不是一辈子，还要培养接班

人，几代人一门深入，专心致志于自己的道，最后“天下化成”。贲卦跟离卦的《彖传》都讲“化成天下”，那都是讲一个过程，教化成就天下众生，必须如离卦的“重明以丽乎正”或者贲卦的“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”，每一次都得依循正道，才能够“继明照四方”、“乃化成天下”。到了恒卦，已经成就了恒，怎么验证都是真理，所以它不是“化成天下”，而是“天下化成”。像那些经典、教义，曾经都是一些了不起的圣人“久于其道”凝注成的成果，所以叫“天下化成”。“化成”是动词，“天下”是受词，还在努力中，等到天下都化成了，表示已经有成果了。这种语法就像《大学》的格、致、诚、正、修、齐、治、平，最后说“家齐而后国治，国治而后天下平”。还有乾卦“用九”“见群龙无首，吉”，也是追求平天下。“平天下”指还在努力，“天下平”则是天下已经太平了，结果出来了。“天下平”就是“天下化成”，究竟圆满实现了。

恒卦“卦吉、爻凶”的分析

我们来看恒卦字数不多的六个爻，这是人生长久实践追求永恒具体落实到操作上，每一个不同的时位、不同的阶段，对恒的把握到底会是怎样。卦本身已经有缺陷显露出来了，就是“元”没有出来。爻就更等而下之了，几乎是不管你怎么追求，最后鲜有不失望的，几乎都落空了。一个爻理论上它是代表在这个卦的某一个时跟位，而恒卦是要天长地久、悠远无疆的，一个爻的有效时间能够有多长呢？它必然是有限的，要达到这种无限且永恒就很难。所以没有一个爻有好结果，有时候甚至是一场空，白忙一场。追求不到永恒，没有办法长久，到最后往往半途而废或者前功尽弃。

事实也是如此，“恒”谈何容易，就像咸卦也是，卦是那样的花好月圆、良辰美景，一进入爻，就是无法做到全面的咸。一落实到爻就无法以偏概全，总是身体的一部分，有时是大拇趾、有时是小腿肚、有时是大腿，或者是心怦怦跳等，还是不能代表全身来感应，都是很局部的。那个部位可能感觉很细腻、很深刻，可是就是不全；就像瞎子摸象一样，陷在局部的迷障中，这样一来，要掌握全面的感应就难了。那么，恒是长久，广大悠久，一个爻就很局限，从基层到高层，要掌握长久就很短暂；除非短暂的时位内，在那一刹那之中，你能够证得永恒。但是那是随卦（䷐）的功夫，于刹那证永恒，随缘随喜，每一个当下眼前都可以看到天堂、看到永恒。那样的“元亨利贞，无咎”，恒卦六个爻就力有未逮，它注定不可能完美，注定有缺陷，追求不到究竟圆满。就像同人卦（䷌）一样，同人的世界本是希望和平，可是同人卦六个爻充满了刀光剑影、勾心斗角，有人埋伏在草丛之中，有人骑墙，还要有大师吓阻的武力“克相遇”，这些都违反了同人主张的和平，可是又不得不然。这就代表卦的全面的理想、长远的理想，落实到爻的实际操作一定是有限的，理想与现实之间的差距很大。“同人于郊”是“无悔”，没有充分完

成心愿，已经尽了全力，依然是“志未得也”，卦辞“同人于野”的志没有实现，只能做到“同人于郊”，多少产生一些变化；而“同人于郊”爻变是革卦（ゆ），未竟全功，所以“革命尚未成功，同志仍需努力”。同人卦的爻干到最后也不过如此，因此，我们只有习惯接受爻的不完美、缺陷。

这就是不完美的恒卦的六个爻，我们在具体的爻辞阐述中会看到，其中充满了失望挫折，没有办法求得恒，也找不出人生、人际相处，甚至夫妇相处的常道。

咸卦各爻间应与关系的结果

在这里，我补充说下咸卦各爻间应与的关系。咸卦内外、上下三爻相应与，阴阳互补，水乳交融，我们首先要注意两爻互动的关系。少男少女的互动就表现在咸卦。咸卦就要重视“九三”跟“上六”，两爻动，结果是否卦（お）。所以咸卦“九三”那么动情、那么深入，都已经快疯了，可是结果还是不好：“执其随，往吝”；到上爻的时候就动动口，口惠好，口惠而实不至。结果是“否”，说明是不通气的，不会有结果。

初爻和四爻，则是一边心动，一边行动，免得在那边辗转反侧、意乱情迷、怦怦乱跳，“咸其拇”是行动，“憧憧往来，朋从尔思”是心动，这是咸卦刚开始的新鲜、纯洁，想到就做，看对眼了就去追求成功的机会。结果咸卦的初爻、四爻齐变是既济卦（の），知行合一，但是既济卦并不代表永远，后面还是有隐忧，不见得是神仙伴侣和长久共事的伙伴。既济卦后面还有未济卦（ふ）呢，有时候也经不起岁月的摧磨，一旦“既济”了，到手了，缺乏继续追求的动力，就变成了“未济”。像《射雕英雄传》中的郭靖那个傻小子娶了黄蓉，这一下真是满意了，但是婚后的生活中，黄蓉越来越不可爱，就连杨过都觉得她有点精明过度，有点世故，原先小女生的可爱完全没有了。

二爻和五爻是典型的合乎中道。生命之源极其丰富，也是咸卦的高潮点。因为它有恒的象。“咸其脢”的冷静，看似无情，其实有情。这两个如果一配合了，“六二”、“九五”中正相应与，“咸”中就出现“恒”的象了，有可能长久，有可能白头到老。所以咸卦的二爻、五爻都强调节制，小腿痒了，千万别动，凶啊，“居”才吉。虽然有那个感动，但是不能冒险，因为环境太复杂。第五爻更是了，有极强的克制力，能够稳住不动，很深沉、很内敛。所以，都有一定的节制，结果反而可能最好，“咸”中有“恒”的恋爱会成熟为婚姻，彼此的相吸引可以发展成长久而稳定的结构。

恒卦各爻间应与关系的结果

首先是恒卦的三爻跟上爻。“九三”和“上六”跟咸卦是一样的，结果不好，因为“过”了。咸卦的“三”跟“六”是否卦的终局，本来是亨通，变成了“否”，天人永隔，这辈子不再相见。在“恒”中产生的“九三”跟“上六”，不能够持之以恒，不能保持稳定，所以到后来就会往下掉，要承受羞辱、挫败、难过，“九三”跟“上六”如果两爻动，结果是火水未济（ ），当下不能成恒。在恒卦里面出现了未济象，说明努力了那么久，尝试共同生活、共同合作，结果还是一翻两瞪眼。长久也没有用，再久的关系也会翻脸，百年老店也会倒，所以三爻的因，有可能造成上爻的果，没有成恒，无法渡彼岸。所以它又是负面的示范、借鉴。人在求恒的过程中，如果犯了三爻跟上爻的毛病，结果是不成的。

第二爻和第五爻一看好像还不错，燃料可以长久恒温地持续下去。因为这两爻变为咸卦，“恒”中有“咸”象。长久看着是好像比较平淡了，但是里面还是有热情，热情不减。像老夫老妻好像还是第一次约会一样，虽然不会内心怦怦跳，但是看对方大致还顺眼，这就是恒中有咸象，恒后面有咸的支撑，还是有感情的。所以相对来讲，“九二”、“六五”在恒卦六个爻中，都要特别考量。第五爻因为是君位的爻，站的高度不一样，考虑的跟其他的爻都不同，万般不与政事同，但是万般也不与君位同。君位是很高的境界，恒卦“六五”也是如此。但是恒卦第二爻表现不赖，很稳定，少犯错。“九二”跟“六五”相应与，本身也都有“吉”的因素，有少犯错的可能，这种搭配、合作的关系就有可能称恒，不会出太大的状况，更不会动不动就拆伙、离婚，因为它还是有爱，历久弥新。

另外一个值得注意的就是恒卦的“初六”跟“九四”。咸卦是至少有一段时间的圆满不错，但是恒卦的初跟四，照讲两爻都动是泰卦（ ），应该很好，恒是一种常态，而且这个久的结果能够创造泰。可是这两个爻糟透了，如果抓到了要点，这两个爻都动，应该是泰的象；可是实际不然，如果占到恒卦动“初六”、“九四”，结果绝不是好，为什么会这样？第一个是“不及”。因为恒卦的“初六”跟“九四”的关系，正是长男、长女的主爻，内外相应，上下相牵，“雷风相与”就表现在震卦的阳爻跟巽卦的阴爻，跟咸卦的少男跟少女的巧笑倩兮一样，结果就是不好。两个爻辞都很痛苦，一无所得，搞不好连泰都是空的，追求不到。本来恒卦就是因为外卦第四爻的行动、主宰，才有强悍的生命力的表现，而这些是源于内卦巽的深入、低调、沉潜，打了很深的基础，因为“初六”“深根固柢”，所以“九四”“长生久视”，理论上应该是要这样；问题是落实到爻的操作，就是办不到，只是一个有泰的可能。这就说明我们人就是充满了弱点，一旦具体落实，正好相反，不但泰没有，每个人都遍体鳞伤。

恒卦六爻详述

初爻：不当的深入

初六。浚恒，贞凶，无攸利。

《象》曰：浚恒之凶，始求深也。

“初六”是恒的开始，为了长远的发展，正是应该深入打基础、埋头苦干的时候。在打基础的时候，不显山也不露水，但是一定要深入下工夫，要不辞劳苦地奋斗。

初爻也是从咸卦进入恒卦之后的婚姻开始，到恒卦初爻，就发现不正、不当位，恒卦从不正的爻开始，而且是虚的，那就有破绽了。故爻辞说：“浚恒，贞凶，无攸利。”没有任何利益，产生不了任何正面价值，现实跟理想严重不相符。如果按照“浚恒”的方式去干，觉得自己该要固守坚持正道，结果适得其反，是凶。坚持这么苦干，可是还是凶，而且没有任何正面的利益，这就说明，“贞”是不保证吉的。正常的状况是，“贞”后面有“吉”或者前面有“利”，但是“贞”后面是“凶”的也不少，还有“贞”后面有“厉”、有“吝”的也不在少数。“贞凶”是最严重的，贞还凶，就代表此路不通，不能用这一套固守做事情的方法，你认为是做事的正道，结果却很不好。很多事情要以结果论，结果不好，总是有问题的。

可见，即使是“贞”，也要看坚持到底的效果是否好。为了恒，谁都想千秋万世，没想到第一爻就踢到一块大铁板，结果是“贞凶，无攸利”。为什么呢？因为态度可能有问题，即“浚恒”二字。“浚”字很特殊，整个《易经》就出现这一次。“浚”的本意是“疏通”。早期的黄河水灾频仍，挟泥沙而俱下，声势相当可怕，泥沙累积到一定程度就会淤塞河道，遇到这种日积月累的“恒”沉淀下来的东西，还不能乱搅动，需要经年累月、隔一段时间就得去维修、保养、调护，想办法用人工的方式疏通，把泥沙移掉或者挖深河床，希望河道的使用寿命能够恒一点、久一点。就像夫妻的关系要长久，对于长期累积的不痛快、不满意，“浚”的动作不可少，隔一段时间就要去清一清，“浚”的目的就是要求恒，这样的夫妻关系、朋友关系才能够比较长久，不然一下子就用完塞满，小摩擦积

成大摩擦，小的不痛快积成大的不痛快，到时候任何一个小借口都会爆发口角，都可以爆发冲突，导致拆伙、离婚。这样一来，隔一段时间一定得去“浚”，浚的时候，技巧、耐心如果不够，也会适得其反，所以风险很高。但是不能不疏通，否则沟通会越来越有困难。可是通的动作，有时候适得其反，因为人工的疏通，会“贞凶，无攸利”。像运河的疏通，就不像天然的河川那么自然。人工有利有弊，有时会造成环境破坏，像我们开采石油也是“浚”，将来的文明可能就毁灭在石油上，因为把地球累积的资源给耗尽，到最后没有石油，怎么去运转工业文明呢？时日一长，就伤到了地球的根本，所以“浚”这个动作要特别小心，而且要特别讲究。

“初六”本身又不正，一心想挖深一点，拼命去强求，个人常常都有私心、私欲，越凿越差，留下很多的伤痕，就如同我们常说的“一个好的作品没有斧凿的痕迹”。初爻的出发点是希望“恒”，好不容易经过咸卦六个爻的热恋，互相有感情了，当然要久一点，所以“浚恒”，煞费脑筋，一心求好，反而“贞凶，无攸利”。

那么，“浚恒之凶”从哪里来的？“始求深也”，有时候过度求好，用了很多不自然的人工手段去维系，越维系越没有好结果。这就是很深刻的提醒。恒卦一开始就想求深，事实上也不可能。在“潜龙勿用”的时候就想建立恒，怎么可能？一锹就想挖一口井，一步就想到位，一飞就想冲天，就像拔苗助长，拼命灌人工肥料，还是出不了“恒”的花朵，因为“始求深也”。真正的“恒”需要日积月累的工夫，绝不是一下子就有长久的成就。所以不可以急性子，“始求深”除了勇气可嘉，就是机缘不够、智慧也不足。要知道，人生的“恒”、所谓的天长地久不是瞎干一阵就能求到手的。《易经》的产生也是恒，源远流长，是集很多人的智慧，经过集体锤炼而来，你三天就要把它学会，怎么可能呢？

可见，“始求深也”，跟我们的生活、年龄的成长、学习的经验、人际的历练是有关的，想一下子高度压缩是办不到的，因为它不合乎自然的节奏。“恒”需要长时间的熏习，不是一时的冲动就可以达到。而“初六”爻变恰恰是大壮卦（䷡），年轻气盛，血气方刚，最容易冲动，很想一下子醍醐灌顶。有人认为如果说“人一之己十之，人十之己百之，人百之己千之”，谁还会有耐心呢？但囫囵吞枣，消化不良怎么办？“恒”卦六个爻走完了都没有达到，一个爻就想把它装满，怎么办得到呢？像我们人际关系也是一样，“交浅言深”，交情不够，可以谈那么深的话题吗？交谊才刚开始，还需要互相试探、互相观察才可更进一步交往。恒卦初爻这种大壮的少不更事的热情，不能够抑制的冲动，才会做“浚恒”这种傻事。

像需卦“不速之客三人来”，就是因为慢的缘故。人生长远的终极目标，可能要几十年才能完成，要经过“需于郊”、“需于沙”、“需于泥”、“需于血”、“需于酒食”的过程，才有“不速之客三人来”，才能够“入于穴”。所以孔子说：“无欲速，无见小利。欲速则不达，见小利则大事不成。”“浚恒”就是“欲速则不达”，它为什么会这样呢？因为恒不

是“速”能够办到的，要久，“速”能办到的是咸，咸卦可以口说无凭、大言不惭。恒卦“初六”“欲速则不达”，因为它已经离开了“速”的咸卦，进入“久”的恒卦，不要妄想用咸卦速的心态去搞定一切。要有深厚的功力，日积月累才行，所以“欲速则不达”是“贞凶，无攸利”。就不像需卦“不速之客三人来”，最后风风光光满足了一切需求而“敬之终吉”。

孟子说：“其进锐者，其退速。”越是锐意进取的，刚开始学习气象非常高涨，学习效果不一定好，也不见得能够持之以恒，退步也很快。因为刚开始冲得最猛的，就没有后劲。所以作为恒卦，不要用这种方式，唯有死心塌地，老实念佛、用功，日积月累，再采用“浚”的方式，隔一段时间沟通有障碍了，就得费点巧思去疏通。

因为有“初六”这种不当的深入，伤害到了根，内卦的因就变成外卦的果，所以就出现“九四”“田无禽”的一无所得、一场空的情况。不管花再久的时间，也是劳而无功，而且“九四”也不正，它是上卦震的主爻，震为动，动就不正，深入也不正。这下糟了，“浚恒”种下的恶因造成了“田无禽”的恶果。因为不懂得在方法上求改善，老是出问题了就治一治、通一通，通完了又塞了。从身体上来说，“浚恒”有点像心肌梗塞，隔一段时间梗塞了，最后就装支架，以后又发现心血管塞住了，于是再去通一通，再“浚恒”，然后血管又堵塞，就又得去浚，最后有些人就装了十几个支架。其实如果知道久了会被塞住，就要从根本上慢慢改变生活习惯，使心肌血管恢复正常，这才是恒久之道。西方有很多运动员到老的时候，往往毛病很多，那可真是徒伤悲，留下很多的后遗症。有的人心脏平均一年“浚恒”一次，最后当然是“贞凶，无攸利”。这就是方法和心态有问题，得过且过，认为人工的方法可以弥补大的问题，其实办不到。

四爻：求不得苦

九四。田无禽。

《象》曰：久非其位，安得禽也？

第四爻因为“初六”的原因造成拼命地动，动到最后一无所获——“田无禽。”“田”是打猎，禽兽的总称叫“禽”，也为“擒”。打猎都希望打到战利品，有猎获的野兽。在渔猎时代，鸟兽除了拜神、送礼，大多数是作为食物，而获得这些食物，当然要经过打猎的过程，禽兽不会自动来投降的，所以人就要积极打猎。

可是恒卦“九四”已经是入土一半了，在人生可以用的时间中，到了第四爻，算是位高权重了。可是它不正，结果打了一辈子的猎，没有打到任何禽兽，一根鸟毛都没打到，这就太可悲了。从初爻开始，奋斗到四爻，因为初爻的出发点不正确，没有讲究最好的可大可久的方法。那么要如何达到“可大可久”呢？正如《系辞传》第一章所说的：“乾以易知，坤以简能；易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业，易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。”这一章的“易简”，可谓《系辞传》的《易经》总论，“易简”就“天下之理得”，人生的成就就因为“理得”，其实这种东西就很简单，只要掌握了要点就可以。人容易把简单的东西化简为繁，然后以庞大的但是无效的系统为荣。“可大可久”跟恒卦一样，“九四”求的就是这些，结果“田无禽”，追求一辈子的恒，都是一场空，而且来日无多，上面只剩两个爻了，你看多悲哀。

因此《象传》试图点醒这梦中人：“久非其位，安得禽也？”这是位置、定位的错误造成的。一开始定位就错了，花再多的时间，只有错得更厉害，永远都回不了头。所以第四爻的落空就跟第一爻的定位有问题，方法一开始就错误。从“初六”到“九四”，经过了三个爻，由内而外，由下而上，已经是日积月累，结果没有成就，真是辜负了这个位置。还要扮演这种心不甘情不愿的角色，这不是“久非其位”是什么？人要量才适性，如果你不喜欢的东西，会可久可大吗？有明确的定位，你就会创意源源不绝，精益求精。如果是纯粹为了要扮演社会角色，庸庸碌碌，结果一无所得，那时回头也来不及了，“安得禽也”，怎么会逮到任何战利品呢？这一切都不是“久”的问题，而是位置就错了，在一个错误的位置上干一辈子，当然“田无禽”。

这就是“九四”，跟“浚恒”也是有关的。人们常常说“恒”，只要有恒心，铁杵磨成针，道理是对的，但是位置不能摆错，时间的积累会让错误永远回不了头。再回头已百年身，结果就是“田无禽”，两手一摊，啥也没了。这个爻的警示，对世人来说，不可不深，因为这个时候即便悔悟也来不及了。

《易经》中“禽”的相关说明

在师卦、比卦的时候，两卦的君位都有“禽”的概念，都是在围猎。师卦（さ）第五爻跟恒卦第四爻刚好可以参照，师卦“六五”是“田有禽”，而恒卦“九四”是“田无禽”。打仗一定要有借口，要师出有名，在师卦的

君位，政治领袖为何而战，为谁而战，所以一定要把对手抹黑成为禽兽，人人得而诛之；就像打猎一样，彼此不是在同一高度上，“田有禽”就说明对手太坏了，是禽兽，人面兽心，所以我们要发动战争，“令民与上同意”，才能够合乎道。这是师卦的君位，为了捍卫而找正确的理由宣战，所以“田有禽”，有打猎的对象，然后大家同仇敌忾，一致对付凶残可恶的敌人。恒卦“九四”却是“田无禽”，人生种种的追求活动，到最后什么也没有，时间浪费，青春也一去不再回，坐在干巴巴的位置上，不称职，没有表现，那就很苦。原因也很简单，因为“久非其位”，错误的累积造成的。这就说明要早回头，就是人要有自知之明，没有自知之明就难过了。

另外，除了师卦第五爻“田有禽”之外，比卦（な）第五爻则是网开一面：“王用三驱，失前禽，邑人不诫”，就这样开着缺口，给禽兽一条生路，显现宽宏大量，不赶尽杀绝。在屯卦（に）第三爻也是到山林中打猎，可是不但没有打到猎物，还被猎物耍了，“即鹿无虞”，那时要懂得刹车，因为你一无所得，所以说“以从禽也”，禽兽才是做主的，你追求的目标在耍你，你就还去追，结果越追越远，劳而无功，浪费了大量的时间。这就是人生盲目的追求，既不知彼，也不知已。正是佛家所谓“求不得苦”，屯卦第三爻爻变是既济（の），本来是追求成功的，结果没有。

三爻：无处容身

九三。不恒其德，或承之羞，贞吝。

《象》曰：不恒其德，无所容也。

第三爻跟上爻这一对是悲剧收场的，结果“未济”，因为过火了。第三爻爻辞：“不恒其德，或承之羞，贞吝。”初爻“贞凶”，三爻“贞吝”，五爻直接就是凶，“贞”都没有了。

“贞”的结果是“吝”，说明第三爻没有任何开展，小格局，很狭隘，而且

也频频出错。干了那么久，打不开局面，反而活动范围越缩越小，还得文过饰非，自己找台阶下，这多难过。“九三”因为没有恒心毅力，老是不当地转换，不断变招，越换越糟，每况愈下，失去了原来可能维持下去还不错的状况，就是不能“恒其德”，没有什么耐心，结果一无所成。

“三多凶，四多惧”，恒卦的“九三”、“九四”，落实在人位的修行就没有好结果，四爻“田无禽”，三爻“贞吝”，还要“或承之羞”，承受种种的羞辱。还有，“九三”跟“九四”不一样，“九三”的位置是对的，是正的，“九四”位置就摆错了，不当位，不正的位置干那么久当然没什么用，而“九三”的位置是对的，但是没有了耐心，一山望着一山高，所以它不容易在这个位置待太久。这就是“不恒其德”，没有定性，没有常心，不知道“恒”需要一段相当长的时间，才能成就。

“九三”位虽然正，拼命三郎，过刚不中，总觉得自己没有成就，老想着换一个方式、换一个行业，最后一检讨，还不如原来的，结果从头再来。四爻要从头再来是悔之晚矣，三爻觉得还有机会，可以从头再来，可是又换错了。这种人在现实中有很多，难免“或承之羞”，其实是“必承之羞”，“或”是不定词，什么都有可能，人的信心不定，三心二意，不能够贯彻始终，就会造成这个结果。每个里面花的时间都有限，样样沾一点，样样都稀松，专业就没法累积，所以最后要出现成果的时候，“或承之羞”，一定会承受羞辱，是哪一种羞辱呢？“之”就是指示代名词，就是“这个”，例如要承受很难堪的羞辱，像否卦的第三爻的谷底，人生最难堪的“包羞”，掉到那么一个可悲的局面。“之羞”，其实不必讲什么实际的羞辱，总而言之很难过，结果都得承受奇耻大辱。可是这一切都是自己找的，因为“不恒其德”，在任何一个领域中，你不确定专业的地位，老是换来换去，所以会承受哪一种难堪的羞辱，他也不知道，各式各样都有可能，这就是“或”，所以你必承羞辱。

“贞吝”，越干空间越窄，自己还得找借口，又得归咎于“时不我与”，再不然就是“怀才不遇”，环境对我不好，大家对我没有善意，其实失败就是失败。所以《象传》很不客气：“不恒其德，无所容也。”对这样一个没有定性、没有耐力，又经常抱怨，经常粉饰自己过错的人，到哪里都不受欢迎，天地之大，无处容身，没有任何一个地方能够收容你。这个话骂得可太重了。这就像《易经》最凶的一爻——离卦第四爻，《小象传》也说“无所容也”。在“恒”的场域中，因为“不恒其德”，结果“无所容”，没有任何人愿意接受。“无所容”就类似像人生遭遇“突如其来如，焚如，死如，弃如”一样，境遇越来越差，承受很多羞辱，掉到“包羞”没人要的状况，不被任何人所接受。

上爻：动摇国本

上六。振恒，凶。

《象》曰：振恒在上，大无功也。

“田无禽”的浮躁、没耐心，使得外卦震的上爻振动过度，就造成非常惨烈的结果，即“振恒，凶”。“田无禽”可能是因为“浚恒”种下来的根，恒卦到最后宣布破产、瓦解，整个恒的基业，不管做多久，因为振动过度，最后就垮了。这个爻爻变为火风鼎（ぴ），鼎是公权力的象征，前人好不容易建立的很长久的事业，也玩完了。而且这个爻下面就接到遁卦（く），开始走下坡路，就得跑路了。恒要长久，就应该立基于守中的常道，结果都不遵守，不该改的乱改，和“不恒其德，或承之羞”一样，如果死守着一个东西，尚可勉强混日子，老是变化的话，越变越糟，“振恒”也是拼命求变，而且乱动。“上六”这种过动、不当的动，反而动摇了国本，动摇了根基，动摇了长久的信念、价值，没有任何的支撑，连“恒”这一大本都动摇了，就如同大厦将倾，难免亡国败家，结果当然“凶”，而且没有任何转圜的余地。

《象传》说：“振恒在上，大无功也。”这也是结论，从整个大局全部检讨。也就是说，恒卦到最后就是全部垮了，所有恒的东西都毁灭了，所以下面是遁卦的退场，没有任何功，而且绝对是负面的。

“大无功”在师卦第三爻的《小象传》中出现过，结果都是同样的，惨败而归。师卦第三爻爻变和恒卦第四爻爻变都是升卦（ご），师卦是要建功，恒卦也是希望累积长久而成功，结果都没有，而且“大无功”，毁于一旦。完全没有顾及有些根基是不能动摇的，不知道那是根本；人也是一样，人的身体是有元气根本的，如果一天到晚破坏，旦旦而伐之，吃什么补药也没用，结果整个生命的根基栋梁垮了，“振恒”就不能长久。恒卦最后的结果是不管中间建设了什么，拖了多久，最后还是垮，下面就是遁，要下舞台了。

还有一个就是坎卦第三爻，也是“大无功”，“来之坎坎，终无功也”，因为“六三”还没有终局，到了“上六”才是终局。坎卦“上六”则是无间地狱，被五花大绑丢在荆棘丛中，痛得浑身打滚，三年都不能脱困，“上六失道，凶三岁也”，落实了“六三”讲的“来之坎坎，终无功也”。古人说“三岁看老”，有时候我们要看最后的结局，不一定要看到上爻，看第

三爻就可以预测，它将来就是上爻。恒卦“上六”“大无功”，就因为在三爻的时候没定性，老换来换去，“无所容也”。“无所容”造成的“振恒凶”，“立不易方”这个不可以变的大法则、大原则被撼动，变得不能再变，国本都动摇了，非垮不可。

二爻：善补过

九二。悔亡。

《象》曰：九二悔亡，能久中也。

第二爻只有两个字——“悔亡”，“悔亡”的意思我们都知道，就是后悔消失。“悔亡”的程度还不是很高，只是可能会犯错，但是它“善补过”马上就把悔处理掉了，不至于造成很大的破坏效应。犯了错，但是控制得宜，灾祸就不会发生。

相对来讲，第二爻是恒卦中比较稳定的一个爻，不是不出状况，而是状况可以刚居柔位，能屈能伸，有实力，而且应对的时候懂得柔和对待。“九二”也居下卦的中道，错误刚刚一冒出来，立刻就把它处理好，就不会枉生遗憾。

爻辞最短的只有两个字，像否卦第三爻“包羞”，还有这个爻的“悔亡”。爻辞之少就是“言有尽，意无穷”，就知道在恒卦中几乎是出毛病最少的，懂得“悔亡”，错了承认错，赶快面对错，“无咎者，善补过也”。

“九二”为什么能够“悔亡”，不生遗憾呢？因为《象传》说：“九二悔亡，能久中也。”长久的时间中都能够谨守中道，也就是下卦巽之中，先立于不败之地，在长久的岁月里面，能够“久中”，结果悔恨消亡。这个爻爻变为小过卦（た），错误不严重，马上就改。所以说“恒”的东西，我们很难找到，但是犯错倒是恒的，孟子说：“人恒过，然后能改。”“人恒过”，指人没有不犯错的，那是常态，但是能改就好。

要真正完全理解第二爻的“悔亡”，其实很简单，“九二”可以说是恒卦最平稳、最没有什么大毛病的爻，长期趋势的变动，它也是上上下下，这一爻的精神就是要我们顺应大趋势，要看长久。孔子的学生子张曾问孔子，三百年之后的事情可以知道吗？也就是十代以后的事情可以预测吗？孔子说，这有什么难呢，就举三代为例，夏、商、周三代，各有斟酌损益，“其损益可知也”。你只要抓到变动的大法则，每一个改朝换代都会有一些变，可还是有不变的东西，你只需抓那个平稳的、长期中心线的大趋势。何止看三百年，看三千年也可以的，“虽百世可知也”。

问题是，你为什么觉得很难抓长期趋势呢？以前我们讲过恒中有谦的象，恒中就呈现了“悔亡”的不断地消弭过失、不断地抓主流趋势的努力。可是有可能最后还是什么也没逮到，没有追求到永恒，永恒不变的东西还是落空。像“田无禽”追寻了一辈子，追寻不到。换句话说，终极圆满的追求不到，可是在那个过程中，你可能会学到很多“悔亡”的智慧。最后有可能“二”跟“四”都有了，吉凶并见。但是从恒中我们就体会了谦卦的道理，人的能力是有限的，人的奋斗、人的智慧不要追求完美主义，不要求取太美满。

五爻：久经考验

六五。恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。

《象》曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

好，那我们再看第五爻，这个爻就要有一点智慧去参了。

五爻是恒卦的君位，“恒其德”是因为有鉴于第三爻做得不好，第三爻“不恒其德”，结果“或承之羞，无所容”，所以到五爻就吸取前车之鉴。“恒其德”是针对“不恒其德”的调整，绝不轻易变，没有把握不乱变；先守成再谋创新，然后“恒其德”，不管风雷如何动荡，始终是以不变应万变。这样的守恒去扮演君位的角色可不可以呢？

“恒其德”，然后“贞”，遇到什么考验都不变，会产生什么结果呢？“妇人吉，夫子凶”。这就是《易经》的智慧，常常在君位的时候点拨我们。像剥卦上爻，就分君子还是小人，才能决定剥卦上爻到底结果是好还是坏。因为人还有很多创造的空间，你的智慧修养越深，超越一般的吉凶，甚至凶的都变成吉。你要是自己不争气，净想拣现成，明明是有可能吉的，都给玩成凶了。但这个又不一样，两性有别，“妇人”就吉，“夫子”就凶。

可见，“恒其德”还是不行，还是“夫子凶”。这个困局始终没有办法突破，恒卦三爻、五爻动，两爻动是一个困卦（ゅ）的象，一筹莫展，到最后结果也是如此。只有找到那个平衡点，才有恒之可言。

进退有度——遁卦第三十三

夺其所爱

第三十三卦遁卦和第三十四卦大壮卦（す），这两卦的文字篇幅很少，但是随着对《易经》的越来越熟悉，人生的历练也比较丰富后，这两个卦的内涵却可以发挥不尽。这也是《易经》很迷人的地方。有很多精简的经句，有时候在不同的年龄、不同的岁月、不同的环境，甚至不同的心情等不同的经验遭遇中，同样可以玩味出新的意义，没有穷尽，让几千年甚至更久以后的人产生类似的反刍，不断发现新东西。这就是经典，好像它也会随着人类的成长而成长，不是一下子就可以完全掌握的。

“甚爱必大费，多藏必厚亡。”这是老子《道德经》上面的名言，说的就是对某些事物爱到了执著的地步，无它就茶不思饭不想，仿如“憧憧往来，朋从尔思”。这就是爱过头，自己的主体性缺失，有时可能为了持续维系深爱的事物，极力去维护，执著在其中，就会做出很多傻事，结果是“多藏必厚亡”。这就是遁卦跟大壮卦所要告诉我们的。

对于某一事物的执著过头，是我们人类最大的弱点。老子如此讲，《孙子兵法》也讲：“夺其所爱则听矣。”你所爱的事物一旦被人家夺取，因为你不能容忍失去自己珍爱的事物，那你就完全听从人家的摆布了。所以在当今社会，夺其所爱的绑票永远有效，一旦不惜代价赎回你的所爱，你的所爱就变成了致命的弱点。

一旦完全听从摆布，就失去了反抗的意愿，这就是兵法所讲的“夺其所爱”。把敌方要害抓到，让敌方什么力量都发挥不出来。可见，人、事、物都是一样，爱过头了不是好事。从人情人性来讲，绑票永远有效，通常都会达到一定的效果，让人方寸大乱。在古代社会，如果遇到一个强大的对手，就要夺他的所爱，但是千万不要判断错误，一旦抓住这一心

理弱点，就可以做多方面的运用攻防。因此，一个比较重要的人，为了避免这种挟持，他之所爱就一定不能让世人知道，尤其不能让敌人知道。

进退有度

好，言归正传，回到遁与大壮二卦的关系这一正题来。这两个卦都是属于十二消息卦。《易经》的十二消息卦，大部分是阴阳对立，但这种对立不是阴爻、阳爻错开或者你中有我、我中有你，而是阴阳各自为政、各有阵营，纯粹是阴消阳长、阳长阴消的格局。如果悟透了这十二消息卦，我们就会发现，一旦活用这十二消息卦，全部都是很厉害的兵法。像大壮卦中的兵法意涵就非常明显，“大壮”的另外一面就是“遁”，表现在兵法原理中的印证，就是有没有给自己预留退路，退路就是“遁”，如果到时候要遁，就要预备全身而退，否则就会被套牢。“遁（遯）”的造字就是典型的“小猪跑路”，小猪一旦无心恋战，就想抽身而退，不再承接任何的责任。因此，在人生中，当我们面对一些事情，觉得越来越无趣或者有心无力时，就得选择遁。至于能不能遁得了，能不能维持平衡、尽量降低损失，甚至完全没有损失，这就与此时的身心状况有关了。因为人通常在面临退阵的时候，可能当初投入了很多资源或精力，等到要退的时候，面对取舍就很难抉择；所以人生在每一个场域中遁退的时候，可能多多少少都要承担一些损失。但是遁卦之“遁”，竟然可以零损失，走的时候没有任何人留得住，好像只是多了一次历练，纯粹是一进一出而已，来去自如，进退有度。

通常人在这方面的教训很多，一般来说，要进某个场域，只要满足进那个门槛所需要的资源和能力，经过一定程度的竞争考核就可以进去了，甚至有的门槛很低或者不设门槛，所以“进”不是很难。但是“退”的时候就不是如此容易了，如果说你进去之后什么也没得到，“退”就等于浪费时间，当你一进一出的时候，空入宝山而一无所得，那就赔大了。这就是机会成本，浪费了青春不说，想要再进也不行，于是就退，退就是认赔杀出。那么这不能算是“小猪跑路”，“小猪跑路”是有所得，而且想带走的东西都带走了，不管是有形的还是无形的，都不能够阻拦，甚至也不会伤及进来之后建立的某些关系。这就是“遁”，人生的退场机制要做到这点，真的需要很圆熟的智慧，判断的精准跟时机的拿捏非常重要。“遁之时义大矣哉”，正如遁卦的《彖传》中所说的，只有掌握了这一点，就能进退自如。

老成凋谢和少壮接班

“遁”是人生的情境之一，因为有进，就一定有退；如同有生就有死、

有老就有病、有兴就有衰、有颐卦就有大过卦，这是绝对的。要是像“亢龙有悔”般“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧”，那就不妙了。只有“知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎”，所以人生要至少修到圣人层次，才能把这个问题处理得很好。可见，“遁”是人生非常重要的课题，在这个课题上，很多人都不及格，所以很痛苦。在历史上，很多这种人该遁不遁，被世人称为“老贼”，老贼使得大家都很困扰，前进的路被他阻碍、塞住，甚至很多负面情绪的散播也与他有关，他忽略了与时俱进的重要性，忽略了新一代需要的成长空间。其实任何组织、任何一个正常发展的社会，不是没有某人就不会运转了，要知道明天早上的太阳依旧会升起来，为什么你就不能“遁”呢？像台湾的经营之神王永庆先生，他上班上到九十几岁，到最后还是得“遁”，但是有没有安排后人的接班呢？安排得好不好呢？这就要检验一个人的智慧了。从后面的纷争来看，显然他并没有真正做好圆熟的安排。

可见，“遁”绝对不是一件容易的事情，这一人生必修的课题，修得好的少之又少，每个人都要往前进，大多数人“知进而不知退，知存而不知亡”，都是“亢龙”的命，辛苦了一辈子，最后自己心生愤懑冤屈，不知不觉就变成这个社会跟组织进化的障碍，因为那种遁不了的心态放不掉，挂碍很深。所以我们要向“小猪跑路”学智慧，学它脱身有术，心无挂碍，很自在。

有“遁”当然就有“大壮”，这是很简单的道理，是典型的世代交替。为什么要遁呢？因为老成凋谢，可能是任期或者寿命到头，也可能是缘分已尽，所以要交棒给下一代或新人，还要卸责，轻松走人。那么后面一定要有人接任。任何一个组织不是说非某人不可，非哪一代人干到死不可，下面一定要有接班的人。就像在古代社会，有人辞官归故里，就有不知道多少倍的人进京赶考。辞官归故里就是“遁”，进京赶考的少壮派，就是“大壮”，血气方刚，自信很足。这就是遁卦与大壮卦，是一体的两面，而且一定要有人让出位置，年轻人才能接棒。老的如果不遁，少壮的怎么接呢？

“遁”可以是个人，也可以大到任何组织，甚至是文明。与时俱进的文明、社会、组织或个人，都要面临“遁”的考量。要“遁”得圆满，就不要自私自利，不要“人存政举，人亡政息”，要安排接班的人、团队或行之有效的制度。那就叫大壮。接班的人可能因为年轻、少壮，经验不足，直接交给他们可能会有问题，所以在实质上你退了，可能还会用不是在台面上的身份来协助、照顾他们走一段，不然那些大壮的怎么成熟呢？否则会青黄不接，世代交替如何下去呢？但是一个组织在传承最脆弱的时候，不可能是点对点的接触，那样的做法使得经验没有办法传承，因为经验不是醍醐灌顶，一定需要前辈无私的奉献直到可以放心撒手，中间有一段协助的过程，培养下一代树立威望和获得经验，这些都是务实的，不要务虚。为什么“遁”有时候很难？就是因为有时候真的不是一下子可以撒手的，需要有一段经验的传承，即世代交替的过程。世代交替就是“遁”与“大壮”。前面不“遁”，后面的“大壮”无法承受，所以退的一代，对可能要上来接的那一代，都要有一个安排，这就是这两卦深层的

意义。

老成凋谢谓“遁”，少壮接班叫“大壮”，不管是企业交棒，还是领导人换届，都要有很周密的方案，要一步一步来。培植接班人是做大事业的第一要义，天有不测风云，随时都会发生变故，个人或组织一定要想到这个问题，甚至在开始的时候，就要想到最后一天。有很多事情可能在遁与大壮交接的过程中发生，老天甚至会故意跟你开玩笑，所以你一定要有备案应对突发事变。因为真正的大事情绝对不是一个人、一个时代可以做得完、做得圆满，需要生生不息、终而复始的人和力量来担当。每一代经验的传承，需要有一套圆熟的遁与大壮的机制。“遁”是交班退了，“大壮”可并没有进，是停在那里，还在蕴养。

以前我也提过，大壮卦不管卦辞、爻辞还是传，只告诉你一件事情，即不要轻举妄动。只要占到大壮卦或者落在大壮卦任何一爻，不动为宜，一动不如一静。不管你多有自信，不管老前辈多么罩着你。只要还在大壮这个卦的氛围里，动辄得咎。尤其在身体保养、养生方面，大壮卦是在阴历的二月份，乍暖还寒时候，昼夜温差大，这时特别危险。尤其老年人或有宿疾的人，身体很可能会出事，有心脏、肝脏方面疾病的，很可能就会挂掉。那什么时候进？大壮卦的下一卦晋卦（ひ），“晋”代表日出，旭日东升正是大好时候。等到大壮卦的阶段圆满了，到晋卦的时候，自然而然就可以进了，所以不是一代退了以后，下一代马上就可以进的，还要一段蕴养的时间，那就是大壮卦的六个爻到了圆满成熟的时候，下面才可以进。

但是这跟一般的人性人情正好相反，所以问题层出不穷；尤其在世代交替的阶段，往往是最危险的时候，一是有人借此机会进行破坏，很容易影响到组织或个人的安全交棒；一是血气方刚的年轻人喜欢冲，不知道天高地厚，新官上任三把火，一出手就不凡，想要有新的表现。可是，如果还处在大壮卦阶段，要有新的表现就是不可能，只有等到晋卦的时候才能真正进，因为这时的人已经很老成了，不再是血气方刚的年轻人了；所以有一种说法讲，大壮卦就像青春期的青少年犯罪，热情有余，冷静跟经验智慧不足，做事情常常适得其反，会出很多的状况，这就是所谓的“莽撞青春”。等到我们学完大壮卦之后，你会看得更清楚，真的不能动；不过，并不是让你永远不动，只是时机成熟时再动。按照自然卦序，总有可以动的时候。如果在动辄得咎的环境中没动，保全了资源，将来进的能量就很可观。如果躁动，就可能把“遁”留下来的东西统统败光，也不会有“进”了，这是特别要小心的地方。

遁卦的十二消息卦分析

在十二消息卦中，大壮卦是阴历二月，遁卦是阴历六月。我在否卦中讲过，否卦（お）是阴历七月，否卦的“否之匪人”，真的不是开玩笑。这个月份在佛教或中国民间看来，其中就隐藏了文化DNA的信息，节气

很特殊。遁卦也是绝对有它的道理，正值阴历六月，是很热的暑夏时节，这时的暑气最浓，很耗人的体力。在这个时候，我们就要注意身心的保养。

在遁卦的月份，这么热的天，不适合做任何事情，不适合教书，不适合上课。大家都得遁，古印度时期就有“夏安休”，就是一年最热的季节，你再有慧根去听佛经，也会热得汗流浃背，受不了，所以印度的佛教徒每年大概有三个月，甚至更长的时间，不大开道场，广衍经义。这个时期就叫遁。

遁卦在中国古代是很受欢迎的，很多人有时候受了挫折，或者官场不如意，便回家种田，退隐避世；就像天山遁的月份，非常热的时候，做什么事情都心烦意乱，效率不好，所以大家最好到山里头去避暑，找一个清静的地方清修，冷静身心，不要有大规模的群聚的活动。

当然，像印度佛教徒夏安休的制度，其实并不是全部停摆，研讨真理、身心性命的学问哪里有假期呢？他们是换一个方式，只是不讲经、开法会，针对大众来讲，精英分子、传道师更不会懈怠。在最热的那一段时间，可以借机跟同侪之间切磋琢磨，尽量利用“天下有山”的地方学习、精进。

“遁世无闷”的智慧

我们都知道，乾卦的初爻“潜龙勿用”讲的就是“遁世无闷”，即耐得住寂寞。还有大过卦（ や ），其《大象传》说的也是“遁世无闷”，在面临“泽灭木”的毁灭性的环境中，“君子以独立不惧，遁世无闷”。这都是运用遁卦的智慧。可见，遁并不简单，纯属高难度。像乾卦初爻，如果你修到了“遁世无闷”，有什么好处呢？就是等到哪一天你变成亢龙的时候，保证无悔。因为“潜龙勿用”的时候耐得住寂寞，基础功扎实，等到退下来之后，就会知进退存亡。如果在初爻的时候就耐不住寂寞，不懂得“遁世无闷”；到该遁的时候，却是“亢龙有悔”，做不到知进知退了。

遁卦的错卦是什么呢？临卦（ じ ），二阳在下，有“大震”之象，“帝出乎震”，所以可以君临天下。和遁卦不同，临卦是积极行动，全身心入世投入其能量，勇于面对一切挑战；而遁卦是勇于不面对，性质完全对反。临卦之时勇于面对一切人生的挑战，发挥无穷的创意去克服困难，自由开创自己的事业格局。临卦为什么能勇于面对？因为两个阳爻在下面站得很稳。遁卦为什么要遁呢，因为初爻和二爻都空了，没有立地的条件；站不住脚，地位已经空了，当然就得遁。遁卦（ く ）又称“大巽”（ い ）之象，“巽”是低调沉潜无形，把什么事情都处理得圆圆满满，而且也了解天命，所以在“遁”的时候就要用到“巽”的智慧。遁之前安排得天衣无缝，一点瑕疵都没有，然后了无挂碍地离开。而大壮卦（ す ）则不同，为“大兑”（ え ）之象，很容易冲动，犹如青春期的燥热难耐，

这就是大壮卦的危机。

大壮“大兑”之象

大壮卦（す）有大兑（え）之象，也是天地人三才兼三才而两之，即初爻、二爻的地位，是同质的，要阴就同阴，要阳就同阳，就会构成这种情形。既然是同阴同阳，又同在天地人位的，浓缩成三画卦，就是基本的八卦，像遁卦就有大巽之象。大壮有大兑之象，兑是少女情怀，是两情相悦，也就是危险的青春，容易躁进，就容易犯错，是典型的青春期燥热。这样的浓缩解读，就多了一个全方位深透观察了解大壮卦的角度，有助于加深理解。

这也是我们学《易》越久就越赞叹的地方，《易经》的这种创作已进入化境，看着平平常常几个字，当你的人生经验刚好跟它符合的时候，你会发现真的就是这样，不能多讲，也不能少讲，韵味就跑出来了。而真正断卦的难处就在这里，有基本功的同时，还有临机应变的思维，才能断得神准。像要了解遁卦，遁卦有大巽之象，就要懂得巽卦。人生知所进退，该遁的时候遁得圆满、不痛苦，遁得很自在，不伤害到别人，也不耽误事情的继续运转，你就要活用巽卦的智慧。处大壮卦的时候就要知晓，因为它有大兑之象，好像一个放大的兑卦一样，那你就要小心，兑卦有利的地方在哪里，不利的地方在哪里，千万不要犯兑卦的毛病。像“甚爱必大费”就是兑卦的毛病，那可是一个致命的弱点，兑卦上面是有缺口的，很多东西可以从里面宣泄出来，外面的东西也可以从那里倒进去。爱过头了必大费，而且弱点完全暴露在外面。多讲、爱表现，自己无法保护自己，也可能伤害到别人，这就是兑卦的毁折之象。照这样看就不妙了，想要提前退休，少领退休费，恐怕都办不到了，其实何必呢？动辄得咎，可能会造成毁人毁己，甚至破坏环境的后果。

大壮卦的时候最容易冲动，就像阴历二月天气状况不稳定一样，此时身体也容易生病，养生就变得非常困难。在阴历二月，一动不如一静。动没有任何好处，可是人心就是躁动，就是不宁。在这种昼夜温差大，乍暖还寒的时候是最可怕的，就像遁卦跟大壮卦世代交替，老一代交给下一代时，那是很脆弱、很危险的时期，一定要有智慧，才可以安全周到地度过这一段，甚至还要蕴养一段时间，才可以真正地进，这种进才是扎实的，才有日出东方的新气象。大壮卦本身是要蓄养的，可是它偏偏是兑卦情怀激荡的青春热情，而且所值的节气——惊蛰和春分也是在鼓励这样的情怀。刚开始打春雷曰“惊蛰”，有朝一日春雷动，本来蛰伏的事物都蠢蠢欲动了，人内心中的情欲也是蠢蠢欲动，这种大兑之象很难压抑住情欲的冲动。自然动物的本性就是这样，到一定的节气就会有相应的行动。作为人，就容易有很多事情出来，人冲动，能量没有地方去，又是高度不稳定的状态，“二月二，龙抬头”，大壮卦下卦是乾、上卦是震都有龙的象，内外阳气之盛不可阻挡，可是它又不像泰卦那么平

衡，是交泰的。它是典型的阳盛阴衰，连着四个阳，气壮如洪，却没有地方宣泄，而且还偏偏不能宣泄，必须调养静待时机，否则动辄得咎，所以克制起来非常之难。

无立地之象和无天时之象

除了有大巽大兑之象，遁卦和大壮卦还有一个致命的弱点。我们看卦的结构就知道，像遁卦就是无立地之象，没有立地条件。初爻、二爻的地位都空了，支撑不住上面四个阳爻，所以站在组织的高层一定要安排遁，因为缺乏民意的支撑，还不赶快见机荣退？再不退，下面看你的眼光也都不一样了，会由遁（く）而否（お）、而观（ぢ）、而剥（ぺ），而且正是阴长阳消的时候，不赶快安排遁，结果只有越来越糟。那么大壮卦什么是空的？天时的位置。上面的五爻、上爻是空的，毕竟太嫩、太年轻，以为自己很不错了，其实历练不够，只是有地位而已，一副接班人的态势罢了。身强体健、血气方刚、年富力强，也有人脉，像三爻、四爻的人气也足；可是天位，最重要的天时是空的，天位犹虚，时机没有成熟。天时未至，怎么可以大展身手呢？大壮卦完全不占天时，就像遁卦没有地利一样。

再如世代交替，遁卦交给大壮卦，就算是合法的，新的领袖起来了，坐上那个龙椅，但会扮演好那个角色吗？当然不是。所以大壮卦可能是接班人，但老一辈不会放心，还会在暗中指导扶持少壮一代。就像大壮卦的结构一样，上卦是震，长子接班，下卦是乾，老父隐退，他交给长子继承，由长子来主持大局；但是长子还不能轻举妄动，需要磨炼，直到自己成熟，能够独自料理政务、作决策、解决问题。像以前的皇权时代，很多皇帝上来还是娃娃，所以一定要有摄政王、辅国大臣。如多尔衮摄政，顺治亲政时，多尔衮就得“滚”了。还有康熙即位的时候就有鳌拜等四大辅臣，不过总有一天娃娃皇帝会长大，长大之后，就变成老臣要不要遁的问题了。要是没遁好，可能就被小皇帝收拾了，像鳌拜就是如此。历史上这种老臣少主的现象太多了，三国蜀汉时期，刘备临终时交代顾命大臣诸葛亮，要照顾少主，诸葛亮真可谓是“鞠躬尽瘁，死而后已”，像相父般尽心辅佐后主——白痴皇帝刘禅，诸葛亮一死，刘禅就真的是白痴了，在位四十年，如同行尸走肉。还有商鞅辅佐秦孝公，君臣二人肝胆相照，但最后商鞅却死在秦孝公的儿子秦惠王手中，这种大壮一接就大开杀戒，历史中这些现象真是充满了人世的辛酸跟智慧，如何处理得好，不留遗憾，只有遁。像伊尹三放太甲，最后成就君臣佳话。周公辅佐成王刚开始权倾天下，但是他即使不篡位，还是有人说他有不轨之心，最后归政于成王才让人放心。可见，顾命大臣的风险有多高，一不小心就人头落地。

从卦的结构中看，真的是“遁”中有“遁”、“大壮”中有“大壮”。遁卦初、二、三、四、五构成的卦中卦还是天山遁，“遁”中有“遁”，这就说明第

一次遁即使圆满，第二次遁就可能流血，也就是说，过得了初一，过不了十五。想遁都遁不了，就像商鞅感觉到不对劲时，要遁都遁不了，连店家都不敢收容，最后被抓回去五马分尸。

再看，“大壮”中也有“大壮”，二、三、四、五、上爻构成的就是大壮卦，青春期的冲动，一波接一波，充满了动荡的危险和微妙的变数。有时候人一走了，什么事都来了，像秦始皇生前对帝国如此控制，他一死亡，帝国土崩瓦解，接班人都成了问题。所以要放开手脚，又不能让它失控，还有权力交接、资源交接、责任交接的阶段顺利进行，这两个卦就很值得参详了，大壮中有大壮，遁中有遁，千万不要百密一疏，要全部都想到，很不容易。

遁、大壮的卦中卦相互关系

刚才谈到了遁卦和大壮卦的卦中卦，即遁中有遁、大壮中有大壮，那么其余的卦中卦呢，它们之间有何关系？

首先来看遁卦的二、三、四、五爻，构成的是姤卦（が），那么大壮卦的二、三、四、五爻则是夬卦（め）的象，二、三、四、五爻是典型的卦中卦，意义也较其他卦中卦深刻。如果“遁”中有“姤”，就是退出来后，未来还是有无限的可能，你可能会在人海茫茫中又有很多新的不期而遇的机会，所以为什么硬是不肯退呢？人生又有新的遭遇、新的机缘，何乐而不为呢？“遁”中有“姤”正如我们常常讲的“退一步海阔天空”，会有新的不期而遇的机缘，如果你一直在这里面，没有遁，新的机缘也不会到来，永远碰不到。所以在遁卦中含藏了未来无限的可能性，现在就算不确定，但是不期而遇的可能性绝对存在。离开这里，人生又会创造新的机遇；如果还待在原地不想退，年轻人也上不来，大家的机会就没了，何必呢？既然双方面的热情都在消退，何不给未来的新欢、未来的不期而遇制造新的机会？

记得在咸卦中也有姤卦，热情一消退，内卦的阻碍出来了，但是在咸卦中看不到；可是在遁卦的时候，会明显感觉到，更往姤卦接近一步。人生在体力、心力、热情消退的时候，里面有姤卦的象，这也是我们常常讲的中年危机。每到中年，想退的时候，就会有这种危机感，很难看到未来的机会。

“大壮”中有“夬”，“夬”就是决策，年纪轻轻就急着想突破、做决断，但是不行，乳臭未干，毕竟太嫩。“大壮”中有“夬”，想要做主，可是偏偏天时未至，而且君位是空的。大壮卦第五爻还不具备做领导人的智慧和经验，名义上是领导人，但真正的实力还没有，无法扮演好那个角色。所以大壮卦不但是天时未至，而且君位犹虚，没有君位第五爻那个角色的实力。这种大壮岂不是很危险？那什么时候才可以真正做决策呢？按照十二消息卦的顺序，大壮卦时不要动，下一个月就变夬卦了，慢慢在

这里学习，在四个阳的时候不要仓促，到五个阳的时候就变成夬卦了，就可以做决策、决断了。一旦“六五”变“九五”，天位就占了一半，学分修到了手，落实了。换句话说，千万不要以为上面两爻是天位，其实还是空，充满了无限的风险，所以要少安毋躁，等待天时。在六十四卦中，遁卦没有地利，中孚卦（と）欠人和，而大壮卦则是缺天时。

另外，“大壮”中有“夬”也很合理，因为四个阳爻总有一天会发展成五个阳爻，阳长阴消是自然的道理。那遁呢？在阴长阳消的时候，照讲是倒退，但里面还有一阴生姤的象，那就要把姤卦所可能代表的意义结合遁卦的结构，深挖可能隐含着的因素。如果我们了解“遁”中有“姤”，“大壮”中有“夬”，再结合爻变，就要更重视了，遁卦的“六二”爻变是天风姤。在遁卦中跟姤卦关系最明确的那个机会、那个机缘可能是毁灭、也可能是新生，在遁卦“六二”表现得淋漓尽致，而且“六二”刚好又是卦中卦姤卦的五爻下一阴生的初爻。所以遁卦的第二爻充满了姤卦的特性，野心勃勃，很危险，也很难缠。

其实遁卦中不只是有一个姤卦，有两个姤卦，二、三、四、五、上爻构成的也是天风姤，我们就知道“六二”这一爻的重要性了，它是两个姤卦的发动点——初爻，是危机，也可能是转机。一个新的征兆变化，都在遁卦的“六二”包含着这么强的因子。“双姤”加上爻变也是姤卦，不姤都很困难，从这个角度我们去理解“六二”的行为模式、身心状况，它就不可能脱离姤。姤卦初爻是充满了颠覆性的效应，很有能量，如同星星之火可以燎原，所以我们对遁卦的第二爻，可以从这个角度去加深理解。

那么大壮卦的第五爻也是一样，“六五”爻变是夬卦，它是夬卦上面被逼到墙角的阴爻，然后既是二、三、四、五爻构成的夬卦上爻，也是初、二、三、四、五爻构成的夬卦的上爻，双重夬加上爻变又是夬，所以君位“六五”的“丧羊于易”要参透，非懂夬卦不可，其拿捏程度很重要，一不小心就丧亡。

遁卦中还有乾卦的象，大壮卦也是，精气饱满，勇猛精进，自强不息。大壮卦是下面的四个爻——初、二、三、四爻构成乾卦，遁卦则是三爻到上爻是一个乾卦。另外，遁卦中有初、二、三、四爻构成的渐卦（で），所以任何退位的安排，要安排得圆满，早就要有计划，要分阶段抓重点，循序渐进，不能临时交班，那样非完蛋不可。渐卦是雁形团队的象征，分工非常缜密，一代接一代的接班不会有任何问题，循序渐进，而且非常有团队精神。不管是退的人，还是要接班的人，都要有团队精神，重视大局，才能使交接过程不出意外。遁卦中有风山渐的卦中卦，那就要特别重视遁卦的“九四”，“九四”爻变也是风山渐，是渐卦的上爻，所以那个爻理解不难，但是做好很难，因为它又分君子、小人，同样是到遁卦第四爻这么高的位置要遁，如果你是君子或小人，是完全不同的结果。遁卦中有渐卦，那么大壮卦的三、四、五、上爻构成的是归妹卦（だ），“征凶，无攸利”，是不是更帮助我们了解大壮卦为什么会出问题了？感情冲动的少女，看到喜欢的人就嫁了，结果一嫁就完蛋

了，可见冲动真的是魔鬼。

《序卦传》说遁卦与大壮卦

先看《序卦传》："恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。""物"指一切人事物，天地间所有的资源，都不能在一个地方待一辈子，隔一段时间就得离开那个位置，或者影响力就消退，"故受之以遁"。就像恒卦，即使是所有长期的东西，它的每一个刹那都是在变化的。"久居其所"是人的妄想，那怎么可能呢？你上一秒钟整个的身心结构跟下一秒钟都不一样，所以你想在一个地方待一辈子，有这样的主观意愿，但跟客观的自然规律不符合。诸葛亮的"鞠躬尽瘁，死而后已"，看起来很悲壮，其实不圆满，任何所在都不可以待太久，要挪一挪。俗话说"人挪活，树挪死"，人要经常挪一挪的，要懂得变，而且这种变是不可避免的。"故受之以遁"，不变、不遁都不行了，因为时不我与，环境不一样，人心也在变。

"遁者，退也"，"退"之所以难，因为要采取行动时，往往遭遇种种阻碍，正如"退"字，要走时就有"艮"，几座大山挡在前面就得退。"物不可终遁"，问题是遁的后面一定有下文，一种是转进，由遁卦到大壮卦，再到晋卦，人生的转进就是如此。与其在这边死守，不如把有生的战力作战略、战术的撤退，在另外一个地方说不定还对大局有利。可见，遁真的是人生转进的智慧，这边退，那边进。换一个轨道，海阔天空。"物不可终遁"，如果结合佛教轮回的观点，就充满了无限的可能性。遁世都是转进，换一个方式活，如果觉得这辈子做男人太痛苦，那下一辈子可以做女人。所以不必担心，上帝自有安排。那么，另外一种就是你在这个领域遁了，在那个领域可能方兴未艾。所以有什么好想不开的呢？上帝关了一扇门，为什么要关这扇门，因为下面还有一扇更大的门正准备打开。这一扇门不关，那一扇门能开吗？"物不可以终壮，故受之以晋"，到大壮卦的时候，如果还能够稳得住，不出事，将来这股能量等到环境变了，当然就"晋"了。"晋者，进也"，就像日出一样，越来越光明。学问积累久了，大壮卦到最后，到该出来的时候就是"晋"，马上就发光。

大壮则止，遁则退也

再看《杂卦传》："大壮则止，遁则退也。""大壮则止"说的是如果你处在一种大壮的状态，自己充满了信心，自我感觉良好，想表现一鸣惊人，但是《易经》告诉你"则止"，绝不会错。这个阶段明明是大壮，但是你就是不要动。在《杂卦传》中还有两卦也是如此，一个是艮卦，一个是节卦，也是说"止也"，这样一来，《杂卦传》就有三个"止"，三个

止都不同。按照卦序，首先是在大壮卦的时候，要懂得止的智慧，要扼住自然的性情，才能有成就。年轻时要稳重，但是老了再张狂没关系，俗话说："老要张狂少要稳。"这就是"大壮则止"，然后到了艮卦的时候，要止欲修行。到了节卦的时候，则是适可而止，恰到好处。好，这是三个"止"，每一个"止"就有无限的风味，外面表现出来都是"止"，但是内部绝对不一样。"遁则退也"，该退就退，再不退就难看了。这就需要多观察，事事多去想。

遁卦卦辞

遁。亨，小利贞。

遁卦与大壮卦这两卦的卦辞都是超精简，大壮卦只有两个字，遁卦只有四个字。遁能够创造亨通，退一步海阔天空。人不要老是觉得遁是人生的惩罚、痛苦的过程，或者是悲剧的开始、失望落魄的开端；其实不一定，《易经》就告诉我们，遁有亨通之道，就看你遁得好不好，有时候不遁反而把你的人生给埋葬了。遁的亨通，有时还不是一方，"亨者，嘉之会也"，是喜上加喜，不仅给你创造了新的人生机缘，也给了别人亨通的机会，大家都很愉快。要是你不遁，大家都给塞死了。有人愿意隐退，没有必要的摩擦、竞争就没了。要是打死不退，怎么会亨通呢？大家都不痛快。

"小利贞"，"小"指的是阳大阴小，遁卦是阴爻渐渐得势、阳爻渐渐消退的卦，从遁卦本身看，两个阴爻要往上长，新兴的下面两个阴爻，尤其是二爻带着基层的初爻，接管四个阳爻，要和平转移，让大局不起动荡。所以这两个新兴的阴爻，必须"利贞"，不能操之过急，更不可以咄咄逼人。不然在接班的时候可能会造成反抗，或者逼人太甚而破坏了接班时好的气氛。因为初接班时还需要前辈的指导，需要经验的传承。如果关系搞坏了，对自己的未来不会有好处。所以一定要贞，固守正道，不能太嚣张。这才是遁卦的智慧。所以在阳的要遁、阴的要去接的时候，阴为小，这一方就要"利贞"，贞才有利，不要操之过急，要有礼

貌，要有风度，这是一方面。第二方面指的是退的部分，要交接的人，也要利贞，因为有人要接班，你也要有风度。就像《论语》所说："旧令尹之政，必以告新令尹。"前辈要倾囊以授，希望后辈好好干，干得比你这一代更好。可是有些人在遁的时候，很多机密的、关键的东西统统带走，这种做法就不行。

"小"也有顺势用柔的意思，要用阴柔的功夫，即坤卦厚德载物包容的功夫。但是有些人因为小气、自私自利，自己退时不服气，一定要让接班的人难看，什么也不帮助他，甚至破坏、抵制他。这是人性常犯的毛病，其实这时要采取阴柔的方式，懂得坤卦小的智慧，运用柔、忍、宽的智慧。这就是考验双方面的风度，这种风度在具体的六个爻中，"六二"跟"九五"就充分表现出来了。一个是要接，一个是代表君位要退，那就看你是什么风度，才会成就事情的大局的圆满程度。交棒，不要操之过急，所以这里绝对看不到出征的象，看不到咄咄逼人、欺人太甚的象。

好，这就是"亨，小利贞。""小"是阴柔，不管是要退的人，还是将来要接责任的人，稳定压倒一切，虚心一点，不要气焰太盛。"贞"在世代交替中很重要，"贞"就有利，人世之所当为，正如乾卦《文言传》所说："乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！""利贞"就是人世很多事情在这种时候，会受到人性、人情的干扰，你能不能够深入了解人性人情，在"利贞"这个阶段的演出让人满意，遁卦跟大壮卦的领悟就很重要了。

遁卦《彖传》

《彖》曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！

遁卦的《彖传》很简单，我们先看："遁亨，遁而亨也。""而"是能够，遁能带来亨通，不是坏事，也不是被逼退。"刚当位而应，与时行也"，"刚"就是"九五"，"而应"指"六二"要接手。这句话很好理解，意思是现在处最高位置的遁了，旁边的都得跟着遁，一朝天子一朝臣，全上全下，完全换新的人上来。阳的要下来了，阴的要上去。执政党要下来，在野党要上去。这就是政党轮替或者改朝换代。正因为遁卦中有明显的改朝换代的象，所以第二爻就有革命的"革"字，"用黄牛之革"，这是一个惊天动地的改变，不是儿戏，真的要小心。"当位"就是"九五"，有关当局要遁了，"刚当位"，那谁来接？是"六二"代表的阴爻这一新兴的势力来接班。下卦要接，上卦要退，朝要退，野要上。"九五"跟"六二"就是两个阵营的领导人，他们都是中正相应与，所以可以遁得很漂亮、很有风度，结果很圆满，彼此还相敬如宾。该退的就退，把所有的经验无私地教给下一代；那么该接班的也不是浮躁、得意的样子。"与时行也"，"九五"已经确定要退，"六二"确定要接，可是为什么还要六个爻

一步一步来操作呢？跟时机有关，接班需要循序渐进地部署，一步一步接收，不能一股脑就丢给下一代。虽然“刚当位而应”，但彼此都有这样的默契，到正式交接的时候，中间一段时间都得“与时行”，每一天都要定出行程表，先做什么，再做什么，然后直到放心交付。

“与时行”，尽量办得圆满；“小利贞，浸而长也”，是慢慢来，一点一点地渗透，一点一点地浸润，让新人耳濡目染，慢慢熟悉业务，旧人慢慢地退，不要一下子抽身。所以就要循序渐进地“浸”，浸才不伤，如果一下抽掉或者一下就上去，都会因不适应而造成伤害，所以这个时候就要有耐心，就算是已经成了定局，只有“浸”才能成长，遁卦成长的是下面两个阴爻，它们要在这个过程中，一步一步地了解状况、进入状态，才会慢慢发展进步。像临卦的“刚浸而长”，则是两个阳爻往上发展，也是不能操之过急。浸的智慧，其实就是水滴石穿。浸是很温柔的动作，是慢慢地很细心地让水分子渗透，把尘垢清理干净，如此才不会出状况、伤感情，造成组织的破坏、结构的瑕疵。

如此一来，终于可以松口气了：“遁之时义大矣哉！”在遁卦这么重要的上台、下台的人生场合，怎样做得完美恰当，那就叫“义”。人之所当为叫“义”，天时、地利、人和俱备就是“时”。义到了时机成熟时，人才会做到恰到好处，这种智慧就不会留下遗憾，所以遁卦的退场机制相当重要。

整个《象传》告诉我们要“与时行”，六个爻由基层到高层，由新势力到旧势力衰退，由内而外，都得按部就班，世代交替过程才会顺利进行，不然会有很多的遗憾出现。每一个爻的“时”都不同，相应的行动的方式也不一样，这种时机、时势应对的智慧，对人生来说太重要了。

遁卦《象传》

《象》曰：天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。

“天下有山，遁”，这是遁卦的象。为什么要遁？因为现实的社会、现实的环境让人觉得虚无，没有了立足之地。怎么遁呢？要遁得潇洒、自在，就像其交卦大畜卦一样，“不家食，吉”，就有出家的味道，不在家里吃饭，到哪里去吃？到庙里去吃饭，而大多数的庙宇在“天下有山”之地，适合隐居修行，可以暂时避开现实的忧悲烦恼。山里总是比较清幽，天下名山僧占全，想遁隐修行的人就喜欢这种清幽的环境，天下的名山当然不会放过。几千年下来佛教、道教的庙观大部分都建在这些地方，而佛、道两家都有遁的倾向，正所谓“天下有山，遁”。

选择有山的地方去遁，这对中国古代的隐士们来说，是最理想的场所。古代官场中即使是以入世为志向的儒家人士一遭贬官或者厌烦官场，也会想到山上去避一避或者干脆隐退，不为五斗米折腰。陶渊明辞

官归田园就是如此，其隐退之地就是有名的庐山。田园生活虽然清苦，但是从他的诗句中我们可以看到陶渊明生活得很自在，仿佛回到了很圆满的地方。正如遁卦下卦止欲修行的艮，借着山居止欲修行，反而化解了居尘世而郁积在内心的很多矛盾、障碍。当然，这种遁也有暂避的象，像印度人的“夏安休”就是如此。再如诸葛亮，乱世之中隐居卧龙岗，其实只是暂避，在密切关注形势，等待入世的机会，即使要入世，也要摆足架子，故刘备三顾茅庐他才肯出山。

个山头，自耕自娱，然后调养心境，在佛教未传入中国之前，儒、道两家的转换就是如此。出来干的时候，是斯土斯民、为国为民，这是临卦的做法，也是儒家的积极入世；一旦厌倦官场，或者是寻求另外的捷径，就是遁卦的退隐山林，又变成了道家。《论语》中就有很多这种动人的场景，孔子遇到的那些隐士，几乎都没有真名，而他们之间的对谈记录，以及不期而遇、萍水相逢时对答的机锋，虽然儒、道两家对乱世时处世的看法不同，但彼此互相尊重，很有风度。由此可见，隐者的传统，即“遁”的传统，自古就有，有人喜欢做官，有人就不习惯做官，不习惯就隐退。

隐遁和入世是很明显的节奏，犹如山上山下，何况“天下有山”的空间很大，怎么会没有退路、没有去处呢？而且以前也不像我们现在这个时代，很难找到一片净土了，以前空旷的山到处都是，只要你肯到山里去拓荒，自耕自娱，做田舍翁，绝对饿不死。后来所建的寺庙，通常也是选择山里，其用意都是远避尘世，如今都变成了旅游景点，难得清静了。不像过去只需找一个清幽的地方，就可以自给自足，不问世事。当今社会，尤其官场，你在台上的时候别人不好对付你，你一下台，马上就有人来调查你的问题了，这样的遁就很有问题，下台的背影就很难看了。要想遁得好，遁了之后还让别人很怀念你，这才是遁的艺术。

任何一个中国的知识分子同时都有“临”和“遁”的问题，就看时机的把握，把握得好就可以融合得很好。像唐代卢藏用的“终南捷径”，假隐终南山，培养身价。在官场就得服从官场伦理，屁大一点的官，比你高一点，你就得卑躬屈膝；一旦到了山上，你就是山大王，清高好像就出来了，这就是遁的好处；即使不见得是真隐，只是为了将来的入世转换一下环境和策略。卧龙岗则是最标准的环境，刘备即便不去找诸葛亮，我想诸葛亮也一定会出山。

遁卦（く）的“天下有山”跟谦卦（し）的“地中有山”看似相同，却有质的不同。谦卦是真正的功成不居，真的是放开名利，谦退江湖，而且那个“山”是无形的，在地底下，根本看不到。而“天下有山”，则是好大一个山，摆明了那是一个赎罪、解忧、祭祀的地方，是一个香火道场，然后暂时去避一避，等风向一变，官场形式变化，又出山了，这在古代来说是常有的事。诸葛亮如果真要隐居，怎么不去乌鲁木齐或更偏远的地方呢？怎么隐居在如此热闹繁华的地方？遁卦跟谦卦就是上卦三爻全变的观念，谦卦的“地中有山”是真看不见，真人不露相，露相非真人；遁卦的“天下有山”就非常有可能着相，是一个姿态，是暂时失意疗伤止痛

的地方，甚至为了图下一步真正的转进，是典型的以退为进，就如同兵法中常讲先退再进一样。所以那些香火特别旺的天下名山中，其实没有多少真东西的，纷争可能更多，像佛教四大菩萨的名山道场，我虽然没有全去过，只去过一两个，全都变成了卖票的景点。

真正的高人是看不见的，无形无相，故谦卦绝对得善终，绝对是吉，天地人鬼神都无疑；可是遁卦只是“亨，小利贞”。这和孔子接触的有道家色彩的隐士一样，荷蓧丈人就是如此，有隐士趋向，可是同时又很热衷尘世，也想出世做一番事业。像唐朝的李白那么接近政治核心，但是真正做事的人也知道这个人不见得能用，所以最后还是“狂歌笑孔丘”，到名山逛荡。如此看来，山的形象代表有艮卦的意思，是提醒人们要止欲修行，人常常在“震”的时候，要用“艮”来调节。遁的姿态是很灵活的，我们不要在别人遁的时候就轻下论断，认为他就会在此山上终老，其实“遁之时义大矣哉”，“天下有山”到处都是，可以隐居的地方绝对比繁荣的地方要多、要大、要深、要广，怎么会没有退路呢？只要你耐得住寂寞，不热衷名利，到处都是。像故宫曾经是天下政经的实力中心，但是那才多大？那么多的大官，那么多的皇族，其实都在一个大监牢里面，不能随便出去，而最闷的自然是皇帝。

“天下有山，遁”，确实是一个好的遁的所在。诸葛亮的遁虽然是姿态，但是也合乎文化传统，他的《出师表》不是讲得也很诚恳吗？“臣本布衣，躬耕于南阳”，他绝对不是“躬耕于乌鲁木齐”。“苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯”，这才是遁卦对我们人生的意义，好好享受你的离退休生活，去掉心理挂碍，活得很自在，变成一个到哪里都受欢迎的老人。

君子以远小人，不恶而严

我们接着看遁卦《大象传》的另外一半：“君子以远小人，不恶而严。”君子、小人就是社会中的对比，《大象传》就明确标出君子、小人要如何“保持距离，以策安全”。小人不能得罪，得罪君子无所谓。得罪一个小人，这一辈子就跟你没完没了了，那是一个祸害，所以不管怎样都不要和小人撕破脸。你如果得罪小人，你遁的时候就不得安宁，一旦你失势，小人都可以整你。按照十二消息卦自然的气运，遁卦的下一卦就是否卦（お），否卦的恐怖就在于“否之匪人”，而且“不利君子贞”，“俭德辟难，不可荣以禄”，还没到否卦那种环境的时候，就在遁卦中出现了征兆。遁卦之前的消息卦是姤卦（が），社会就已经出现了危机，继续恶化，到遁卦则明显不安全了，要安排后路遁退；在下面的否卦，一不小心就会变成斗争的目标，所以在遁的时候，要料到下一个阶段小人当道，在遁之前就不要得罪小人。不同流合污，保持距离就行，就像否卦的“俭德辟难”，要知道否卦到最后“倾否”的时候，恶形恶状的小人们都是没有好下场的。只是在小人当势的时候，不能硬碰硬，保持距离，明哲保身。

君子在与小人互动时，要远离小人，尤其在小人道长、君子道消之际，君子平时不要形诸于色，更不要得罪小人或与小人交恶；否则你想遁的时候都不安宁，遇到否的时候就会生不如死。所以“君子以远小人，不恶而严”，不要在表面起冲突，心中厌恶就好了，自己心里有数，绝对不可以“诚于中，形于外”。如果你不能够容忍任何人，而且摆出非常明显的态度瞧不起他，尤其是小人，那么这些人一定会报复。所以在成人世界，这种自保的智慧非有不可，而且越早越好，不要让任何人提早变成敌人，站在其对立面。尤其是君子跟小人之间不要势不两立，也不要合作，只需保持距离，所以这个分寸就得拿捏。

“不恶而严”，“而”是能够，“严”是自重的意思。既强调远小人，不可能合作，又不直接冲突得罪，以谋自保，这是“不恶”；可是又要能“严”，该守的分寸一定要守住，不要越雷池一步。所以君子跟小人互动时，尤其在“天山遁”的态势下，要拿捏得恰到好处，的确是一门艺术。在这种严守分寸的时候，人家害不到你，而你也没得罪他，他也抓不到你的把柄。一个真正的君子自重、自持是非常严的，有时候连鬼都怕，邪门歪道都远离其身。如果不自重，人家怎么羞辱、整治你，那都是自取其辱。

在这种遁的状态下，君子不恶能严，不去迎合这些恶势力，又要远小人。那么，最好寻求“天下有山”的空间，给自己挪出一个空间，既保全了自己，也给其他人挪出了空间。如果硬是撞上了，大家的空间就变窄了，至于最后到底孰是孰非，只有让时间来决定了，好在有很多转换的空间，天下哪里没有山呢？不是名山之处，说不定更好、更清幽，至于什么时候再出山则是后话了。所以“天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严”，分寸是最重要的，不要执著于一定要到山里去，世间还有很多无形的山。大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐才隐到山里头。如果说一定要隐到山里头，那又是着相了，其实哪里都可以是山，只要心中静就好了。如果心里不静，就是躲到人烟绝迹的地方也无济于事。

遁卦六爻详述

遁卦的不言之象

在进入遁卦具体的六个爻时，首先是我们的老命题，即不言之象。遁卦六个爻有一个爻没有“遁”，其余五个爻都有遁，而第二爻不遁，其中必有文章。因为“六二”是准备接班的，上面四个阳爻当然得滚，多了就会滚，像顺治皇帝跟多尔衮的矛盾，中间又卡了一个孝庄皇太后——康熙的祖母、顺治的老娘，此人从各方面看，比慈禧太后还要厉害。传说中让多尔衮“滚”的顺治，后来也“天下有山”去了，据说到了五台山出家，八岁的康熙只好走马上任。二爻没有“遁”，因为他野心勃勃，他带

着“初六”的广大基层，而“初六”也是有遁，这就妙了，“六二”要接班的，“初六”怎么会遁呢？在这种困难的时候，如何“远小人，不恶而严”。“六二”绝对充满了进取心，他首当其冲的一定是裹胁住“初六”的广大基层民众，没有“初六”哪里来的治理？于是“初六”想遁却遁不了，“初六”要怎么遁呢？他已经跟原来的统治班子——四个阳爻越隔越远，中间又有“六二”想要基层民众，只有很少的人有机会遁，大多数的人想遁都难。

二爻不遁，第一个就要稳住初爻，员工不能都跑光，第三爻呢？第三爻是忠诚的中间的管理阶层，他的属性还是旧的统治阶层，可是在遁的时候，那些大佬都遁了，三爻要帮他们断后，掩护他们转进，不然“六二”就直接逼上去了。你看，遁卦这个象真好玩，“九三”常常就是过渡时期，因为“六二”一定要把“九三”留下来，不然他怎么熟悉业务？但是“九三”因为是官小，所以一定是跑得最慢的，他要跑的时候，“六二”手一伸就把他抓住了。再者，二爻与三爻是阴承阳、柔承刚，三爻处在阴阳交界的最前线，怎么能跑得了呢？在战场上，在大部队撤退的时候，常常可能是一个营的军队要拖住敌军的一个师，因为它要掩护后面的大部队撤退，有时候就注定要牺牲，再不然就注定要投降了，都是为了争取时间。这才是真正打转进战的前线，虽然充满了悲壮或者满心的不情愿，但是为了断后，不得不为之。这就是“九三”的可悲之处，被“六二”彻底套牢了，想跑都跑不了，何况下卦为艮，更有重重障碍。

如果“九三”真的帮助上卦争取到了时间，掩护他们撤退，上卦就会有撤退的空间和时间，而且上卦是乾卦，也是比较有力度的。所以“九三”很重要，不然“九三”要是被突破，“九四”就变成了前线，也走不了了。可见，“九三”在世代转换的时候命运之悲惨可想而知。《易经》在分析这个爻的同时，其实也告诉我们在这个爻的时候要怎样活下去。想走走不了，就得坐下来打坐，适应新的环境。

在整个遁卦中，在不同的阶段、不同的时机、不同的地位，都有不同的遁的方式，只有“九三”最不轻松，“初六”则是慌乱的，“六二”想在这个情况下逮住那些想跑掉的帮他做过渡阶段的安排。“六二”首先用承乘关系拉住“九三”，至少得陪走一段，等到发现不需要了，就把它去掉，再换上自己的人马；其次，“六二”跟“九五”之间是应与关系，至少都要装出好的风度，安排交接；如果这样的话，“九五”可以用最优厚的条件遁退，然后也方便“六二”。这是在遁卦中的承乘应与关系。

“九五”是要退下来的前任领导人，“六二”是准备接班的新的主人，他们两个真正很有风度，做下种种周密的安排，而这两爻也是最容易使人心浮动的象，两爻齐变为鼎卦（ぴ）。鼎是公权力，而且很稳定，如此就完成了政权的移转，没有出任何乱子。二爻、五爻做到中正相应与，国本绝对不会动摇，这就是“六二”跟“九五”的一举一动互相配合，如此就可以成就一段佳话。

上爻：全身而退

上九。肥遁，无不利。

《象》曰：肥遁无不利，无所疑也。

我们先从上爻讲起："肥遁，无不利。"关于"肥"字，以前的《易经》注解不一，有的把"肥"解释成"飞"，有人就从猪身上取象，就是退得了无挂碍，因为"上六"不是官，是退休的大佬，他没有责任，甚至也不必安排交接，爱去哪里就去哪里。不像"九三"苦得要死，还有"九四"、"九五"责任重，不能说走就走。"上九"没有官责在身，想遁退自然无不利，而且自给自足，绝对不缺。这头猪吃了一辈子，通常都吃得肥肥的，要走时大摇大摆，你留它也抓不住，因为它把所有的油水都带走了，谁也不能在它身上刮一层油下来。因为它没有责任，所以它也了无挂碍。

"肥遁，无不利"，遁得超轻松，而且距离第三爻超不轻松的位置又很远，距离"六二"更远，天高皇帝远，啥也不用管，乘承应与都难不倒他，所以他要是决定走了，就可以全部都带走，这就是所谓的全身而退。故《象传》说："肥遁无不利，无所疑也。"完全不怀疑，所有东西都变现了或者到遁卦最后一阶段，全部都处置完毕，没有任何东西再值得留恋了，心里很轻松。以前也有把"肥"解释成"胖"，即心宽体胖，没有任何挂碍，没有任何弱点，无牵无挂，心就宽广，身体就很安乐。像五爻、四爻、三爻这三个爻都很辛苦，因为他们有职责在身，要照顾这个、照顾那个，还有很多未实现的利益，还有很多不动产。但是上爻统统门前清，所以他就"肥遁，无不利"。"无所疑也"，就是无挂碍，因为你涉入不深，随时可以走人，不会再有犹疑彷徨。所以遁卦最后一爻有这样的余裕可以慢慢安排，没有任何挂碍，轻松自在。况且他是已经退休的人了，可以选择自己的余生该怎样过，所以他轻轻松松，要走就走，没有任何人留得住。为什么说全身而退呢？因为爻变为泽山咸（ょ），意思是统统带走了，一个也不剩。

初爻：静观其变

初六。遁尾，厉。勿用，有攸往。

《象》曰：遁尾之厉，不往何灾也？

遁卦的初爻很慌乱，拿主意不定，手脚无措，不知道怎么好。在遁卦的时候有可能会遇到改朝换代，于是广大的基层在遁之初的时候是最慌乱的，因为他不知道未来的命运是什么，旧的领导统治阶层虽然对他不一定好，可是习惯了，而新的统治阶层未可知；所以这就是初爻在遁之初的心声。对于广大基层的心声，作为领导人，就有必要了解，不管新的旧的都要参考。

“遁尾”，它是尾巴，不是头，是最基层的。“厉”，则是充满了危险，这个时候也要到处去听消息，新老板如何，自己将来的工作有没有保障、要不要提请辞职。在转换的时候，像蚂蚁一样遍地的基层，根本没有什么资源，可是大多数是这样，而且是整个社会的尾巴，是构成这整只猪的尾巴，一点都不重要，很卑微。他在面临“遁”的时候，心就慌了。

《易经》马上就同情广大的民众，面临转换时期的冲击，它说不要遁了，遁反而带来危险，所以肥头大耳的“头”必须赶快走，及早走。但是走还有风险，“初六”如果要对旧的政权、领导阶层表示忠诚，而上卦三个阳爻，在“九三”牺牲掩护之下，都快跑完了，作为“初六”要跑到阳爻的阵营，你看风险多大？三爻跟二爻就是阴阳交火的前线，兵荒马乱、枪子不长眼，“初六”要回到那个旧的政府，参与逃亡，还得要穿过“六二”跟“九三”这条交火的线。

可见，初爻千万不要跑，要学会“潜龙勿用”，先安静地趴着，什么时候要跑，看清楚再决定你的去向，这就是“有攸往”。

我在讲屯卦卦辞的时候就讲过，“勿用有攸往”不要说成是“不要有所前往”，“勿用”和“有攸往”是两个概念，是有先后之分的。像屯卦，屯为初生的小草，虽然“元亨利贞”俱全，精气饱满，可是毕竟太嫩，在刚开始的时候要像乾卦的初爻那样沉潜修行，因为你动了也没有用，也不会发

挥任何作用，所以要“勿用”，趁机好好修行，充实自己，等到时机慢慢成熟就可以动，那就是“有攸往”。对于“勿用有攸往”，我们要这样分开来理解，而不是说整个屯卦都不要往前，要是这样的话，小草生出来干什么呢？反正没有美好的前景了。

由此可见，“勿用有攸往”说的是大部分的时间充实准备，短期内不要轻举妄动，中长期要有所往，实力积累到一定的地步，再决定主要发展方向。这是遁卦的初爻，尤其不要因为遁而慌乱，否则就会带来灾祸，不动还没事，动则惹灾。所以《小象传》说：“遁尾之厉，不往何灾也？”不到处乱跑，怎么会有灾呢？所以“遁之时”的镇静非常重要，暂且观望一段时间，搞清楚情况再有所往。“遁尾”只会给你带来厉，千万别动；等到形势比较稳定了，再决定去留吧。“有攸往”就是根据一段时间的冷静观察再行动。暂时不动，怎么会有灾呢？

在冷静观察、休养生息的阶段，既然一时走不了，也暂时决定不走了，那就要至少留一段时间，甚至是长久留下来，这样一来爻变为同人卦（ぎ），留下来的人一起好好做朋友，营造一个很和谐的关系，人同此心，心同此理。再观望一段时间，看看风波什么时候停，小人物的去留命运一动不如一静，千万不要轻举妄动，这个时候继续“同人”，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识？

总而言之，在遁卦初爻的阶段要稳下来，不要慌乱，徐寻脱身之策。慌乱就有可能往死路上撞，毕竟你在整个阵营里是尾巴，先留着不要损失掉，一旦损失可能永远无法补偿。留下来大家一起商量，既然大家命运相同，也是一股力量。如果在“初六”阶段把“同人”的功夫做好，到时候不管任何状况，还可以集体抗议。这就是这个爻心念一转之后，不采取“遁”的动作，采取同人手段，团结就是力量，受灾后组成的联盟一样有力量。

这个爻也是易学史上很有名的一个爻，很经典，讲的可不是小人物，这是南宋朱熹很有名的易占，几乎以前旧的《易经》注解都有提他占到这一爻。朱熹也得到这一爻的好处，确实是“不往何灾”。当时的南宋政治很黑暗，宰相韩侂胄在朝中弄权，朱熹做的官也不大，但书生的那种傻劲一上来，觉得王朝可能会亡在韩宰相手上，他就义愤填膺地写了一本举发当朝宰相误国的种种罪状准备呈给皇帝。这种举措风险之高可想而知，第二天就想上奏折，好歹他也是研究《易经》的大家，当天晚上灵光一现，突然觉得心里不对，这样做好像很危险，就赶快起一个占，结果是“遁尾，厉，勿用有攸往”，你是尾巴，怎么能做好这样的事情呢？要逼退人家，如同蚍蜉撼大树，谈何容易，而且自己还要准备逃亡，充满着风险。所以第二天还是没有上奏。不上奏折，就不会有灾，要不然给自己带来很大的灾，又不会有影响力。人做一件事情要成功，但并不是无谓的牺牲，最好都做元老，不要做“先烈”。当元老“天下有山”，要做“肥遁”，就不要做“遁尾厉”。朱熹占后大彻大悟，怎么办呢？继续做“同人”。人不要往死路上走，总是要找活路，力量有限，采取任何改变现状的动作，都要三思而后行。

二爻：名缰利锁

六二。执之，用黄牛之革，莫之胜说。

《象》曰：执用黄牛，固志也。

二爻就是不“遁”的，雄心勃勃，下面还得护住“初六”，“初六”至少还有利用价值，这是他安定民心的基本筹码。在这种时候二爻更要笼络“初六”，可见，“初六”有什么好紧张的，不动反而是安全的。另外“六二”一定想办法要拉住“九三”，“九三”想走也走不了。所以“六二”就“执之”，抓住所有想跑掉的人，“用黄牛之革”就抓住了。“革”是皮革，“黄牛”既是象征也是事实。用黄牛皮做的牛筋绳，用来绑人绝对套牢，所有想跑的都跑不掉。“用黄牛之革”把“九三”、“初六”统统绑在一起，不准他们到处跑。“黄”当然也是“中道”的象征，牛是忍辱负重的，二爻一定要有这种韧性、毅力和耐力，在这个时候千万不能急，看到“初六”、“九三”到处跑，一定要想办法把他们留下来，渡过这一段不稳定的时期。所以不要乱开枪，用黄牛皮做成的皮革绳把这些想跑掉的统统套牢，留下来就行了。

“莫之胜说”，“说”就是“脱”，也就是说，没有任何人被套牢之后可以摆脱的，都不得自由，这就是成功的机会。不套则已，一旦套住就走不了，“六二”就要有这种本事，像吸盘一样，被他盯上的，谁也走不了。

《象传》说：“执用黄牛，固志也。”“六二”这样做，坚定自己的志向的同时，也是为了坚定大家的志向；把那些心志不定的游离分子，到处乱跑乱窜的，变成生命共同体。“黄牛之革”就是一个象征性的事物了，可能是名，可能是利，很多人在名缰利锁之下统统被套牢。“六二”要把“九三”留下来帮忙，那就给他一个官做一做，过渡期一完，可能就把他当石头踢掉。很多人就会为名利而上钩、上套的，而“六二”打造什么样的绳套，就要根据各有所好，才绝对可以牢牢控制。

三爻：隐忍脱困

九三。系遁，有疾厉。畜臣妾，吉。

《象》曰：系遁之厉，有疾惫也；畜臣妾吉，不可大事也。

既然“六二”下了这样的功夫，“九三”的痛苦和失去自由，没有办法脱身，我们就懂了。“九三”过刚不中，拼命三郎一个，其实他的性子是很冲的；但是在遁卦中，他没有办法。要负责掩护官大的，他可能死守，挡住“六二”；也有可能虚与委蛇，跟“六二”称兄道弟，稳住他，缓和局面，为后面的三个阳爻争取脱身的时间。所以“九三”就很痛苦，这样一个阳居阳位而刚烈的汉子，在兵荒马乱的时间，要扮演一个有违他性情的角色，不是很苦吗？可是人生有时候就是这样开玩笑，你越不想演的角色有时非你演不可，没有选择。因为你被套牢了，可能是利，可能是名，也可能是道义责任，反正不是自由身，挣脱不了，你只能配合，只能虚与委蛇、敷衍应付。

第三爻正是告诉我们，人生进场的时候一定要评估，哪一天万一要退场了，能够从容全身而退，就像上爻那样“肥遁，无不利”，不要被套得太深，到时候认赔还杀不出来，白白损失，还要跟最不乐意的人去互动，敷衍应付赔笑脸，岂不是痛苦之极？但是三爻就是这种痛苦，就因为当时把自己摆在这个位置时，没有经过详细的分析，造成深深套牢而乏脱身之策的苦相。虽然是这样，《易经》对这个爻还是提出建议，怎样逢凶化吉。

“系遁”，“系”是被绑得死死的，走不了。“系”这个字出现在很多卦中，像随卦的“系小子”就“失丈夫”，“系丈夫”就“失小子”，还有“拘系之，乃从维之，王用亨于西山”；坎卦的“系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得”，三年都没有办法挣脱，纯粹是无间地狱。这就是“系”，不得自由，总是有一些东西有形无形地牵绊住你。“九三”虽然“系”，但是还想“遁”，“有疾厉”，病很严重，充满了风险。“厉”字又出现了，“初六”“厉”，“九三”“厉”，两个“厉”都是“六二”造成的，但是也怪他们自己，怎么会让自己处于这么一个尴尬的境地呢？湿手放进面粉团，头刚洗一半，怎么

走？所以《小象传》就说："系遁之厉，有疾惫也。""系遁"为什么这么痛苦、危险呢？因为你有弱点，有暗疾在身，而且疲惫不堪。走不了，就得回头应付，还得摆笑脸周旋。"有疾惫也"，这个病就把你拖住了，变成了宿疾，一时好不了，越急还套得越牢。每天不想去面对，每天还得去面对。在阴爻上来之后，"九三"是没有前景的，只能做一天和尚撞一天钟。这个时候"六二"也是要用"九三"，而"九三"对旧主又有掩护断后的责任，所以真是疲惫、难过；如果还拖家带小那就更难过了。怎么办呢？在这么一个难过的环境中，爻辞的作者还是告诉我们一条生路，指引我们在凶中、厉中求吉。

怎么样就会吉呢？"畜臣妾，吉"，很疲惫的病就好了。到底是怎么回事？为什么"畜臣妾"会吉？记不记得蔡锷与小凤仙的故事，他后来不是成功地遁掉了吗？当时蔡锷在北京被袁世凯牢牢地监控住，逼迫他合作。蔡锷怎么办？就是"畜小凤仙则吉"，把自己弄得很卑污，好像身无大志，天天声色犬马、放浪形骸，袁世凯也就放松了看管，蔡锷借机逃脱，在云南发起二次革命讨袁。这就是"畜臣妾"的智慧。"畜"是养，"臣妾"本来有两个意思，"臣"是男仆，"妾"是女仆，地位是比较卑微的，但是在没有办法的时候，用这一招有时反而可以化腐朽为神奇，会让别人觉得你胸无大志，别人就会对你放松警惕，你就有了脱身之策。然后所畜的"臣妾"，还一起配合演戏，变成最佳的掩护，最终金蝉脱壳。这就是在做你平常做不来的事情时，与其绷得那么紧，老是采取抗争，还是动弹不得、插翅难飞，不如换一张脸、换一种心态，可能就会想出办法来。"臣妾"虽不是什么高价值的东西，但是可以发挥大用，像大过卦第一爻就靠白茅草旋乾转坤，小兵立大功。

既然这么痛苦，投资一千万拿不回来，能拿两百万跑掉，也比拿不到好，所以这一关是很难的一关。在企业经营管理上，这叫"退出障碍"，退出来有一个门槛，等闲之辈出不来。你投资，人家都欢迎，要撤资，那可千难万难，就看你有没有绝招，尽量降低损失，然后脱身。要知道待下去只有更糟，只有应付一阵子之后，逮一个空儿出奇制胜，全身而退。这就叫"畜臣妾"，不能够情绪用事，调整心态之后，再徐图脱身之策。蔡锷就是如此，既然领导人觉得他功高震主，他就故意让自己的志向显得很卑琐，让上面的人放心，去盯他的人也松懈，他就可以脱身。像古代的大将出征，皇帝觉得把这么多军队交在他手上，也是很不放心，所以很多大将就做长久之策，拼命买房置地，就像是抵押，让皇帝知道自己不会跑掉，没有异志。这样的例子有很多，都叫"畜臣妾"，臣妾是没有大志向的。没有大志向，高手就可以误导人家的观念，就可以在很难脱身的时候真正脱身。这就得演戏，所以这个爻很苦，因为爻变是否卦（お），"俭德辟难，不可荣以禄"，完全不通气的。

面对人生的无奈，要学会应付，把问题想开，像交朋友一样，就像初爻也留下来"同人"一样，但是这种转换对一个刚烈个性的"九三"来说，办不办得到呢？办得到就有可能吉，在否中、"系遁"中求吉，但是毕竟"不可大事也"，这也是《象传》的无奈之语。这里的意思就有很多，一是人家看你没志向，不是有志大事的人，而你正好要造成这样的印

象；一是这不过是逃亡之术，因为这个爻不可能有大作为，先解脱疲惫的痛苦，可小事，不可大事，只有逆中求吉。所以人在像否卦一样的地狱中，遁不掉就坦然面对，调整心态求解脱之策，这才是“九三”的脱困之道。

四爻：及时切割

九四。好遁，君子吉，小人否。

《象》曰：君子好遁，小人否也。

“好遁”有两种理解。一是把“遁”变成了一件好事，一般认为“遁”是坏事，坏事处理得好，可能变成好事。把坏事变成好事的契机，这也是“九四”旋乾转坤的智慧。因为环境不理想，心不甘情不愿，天天发牢骚，忧郁兼躁郁于事何补？面对现实，化腐朽为神奇，像“畜臣妾，吉”、“好遁”，坏事变好事，或者至少让“遁”的姿态优美一点，不要那么难过。有智慧的人才能做这种转换。

另外一个“好遁”的意思是，即你爱的东西，“甚爱必大费”，很多未实现的利益，舍不得损失掉，就会拖住你的脚步。在该遁的时候下不了决心，一念之差，被你的喜好拖住阵脚，结果晚了一步，形势一变，想走也走不了。为了你所“好”的东西而遁不了，“君子吉，小人否”就是这个意思。小人是包袱重，感情用事，在遁的时候迟疑不决，结果“九三”一沦陷，“九四”的挡箭牌没了，也变成了最前线，依然舍不得放弃，结果跑不了了。那么君子呢？君子懂得当机立断，虽然是很喜欢自己的东西，但是这个时候必须忍痛割爱，留得自由身最重要，不然就被爱好的东西所殉，脱不了身。“九三”一变就是否卦，“九四”则是首当其冲受影响，此时的物虽好犹遁，人不要被自己喜欢的东西拖累。必要的时候懂得切割，这只有君子才办得到，君子总在最后时刻能放弃牵绊自己的东西，宁愿不要，所以吉。小人一迟疑，马上就变成“否”。人在面临遁卦第四爻时，需要当机立断，该放弃的就要放弃，放弃得了就吉，放弃不

了就否，就如《象传》所说："君子好遁，小人否也。"

"九四"爻变是风山渐（で），就是有点拖拉，犹疑不决，它又是卦中卦（初、二、三、四爻构成）渐卦的上爻，将来学到渐卦时再来印证这个爻，这个爻常常就是关键。"九四"是遁卦的政府高官，所以应该安排、照顾好"初六"，尤其是兵荒马乱中的民众，为稳定民心做一个好的示范尤其重要。只有君子可以办得好，小人就搞得很难看，而且没有好结果。这就是"九四"的抉择。

五爻：圆满之遁

九五。嘉遁，贞吉。

《象》曰：嘉遁贞吉，以正志也。

我们看第五爻。“嘉遁，贞吉”，双喜曰“嘉”，“嘉”字我们也是遇到过多次，如离卦的上爻，在突如其来的浩劫之后要出手解决问题，即“有嘉，折首”，要抓重点解决问题。“嘉遁”，遁还不仅仅是好遁，而且是嘉遁，变成了一段佳话美谈，遁退的人不但没有受到伤害，而且是圆满地退，照顾到所有人，连接班的人也有好形象，很有风度，在此“六二”跟“九五”的呼应关系出来了。“九五”处理事情很圆熟，有大政治家的风范，处变不惊；如果四爻真的是君子，帮着他“好遁”了，五爻退下来就不会遭迫害，而且可能很圆满。“嘉遁”者，大家都欢迎，认为这是一件好事，老百姓也不会被殃及。

“贞吉”，按照这一套做事情，肯定吉。《象传》说：“嘉遁贞吉，以正志也。”“贞”就是“正”，有正确的主张、正确的想法，而且要坚持、做对。如果恋栈或者错过时机，造成误判，那种局面就很狼狈了。而“九五”处理得超好，还找到“好遁”的帮手，一起来搭配，这也是遁卦的君位所必需的涵养和智慧。这样看来，遁卦其实越来越轻松，黄牛之革本来箍得很紧，像第三爻箍得超紧、初爻也很痛苦，四爻有可能松一点，到五爻则更松，到六爻完全了没有绳子。“遁”到后来压力越轻，而且还可以运筹帷幄，遁得非常好，变成了遁的典范，皆大欢喜。

“九五”是“以正志”，“六二”是“固志”，进退之间有序、有节，安排得很好，仿如完美的演出。“九五”爻变是火山旅（ぶ），周游列国去了。在遁卦领导的位置上干了那么久，一定没有时间出国游玩，遇到了“嘉遁”，就可以开始自己的度假计划，这样不是很好吗？所以不恋栈最好，把自己的事情交代得很圆满，正如“嘉遁，贞吉”，这才是会处理事情的人。当然，人生嘉遁的时间，年纪不要太大，不然可能会玩不动。

占卦实例：衣钵的意义◎◎

禅宗传代往往都有衣钵为证，作为信物代代相传。那衣钵的意义为何呢？答案为遁卦三、五、上爻动，第五爻君位为宜变。有最高位置的“嘉

遁，贞吉”和“肥遁，无不利”，同样也存在第三爻痛苦的象，被很多的人际关系，即所谓的贪嗔痴慢疑给绑住，痛苦得难以自拔，而上爻是完全解脱。三爻齐变是豫卦（ず）。

佛教的袈裟和化缘的钵本是一个信物的象征，禅宗一派传衣钵到六祖就不传了，因为下面不是传给一个人了。从达摩祖师到六祖惠能，绝对是一个衣钵一代一代传，本是作为一种凝聚的信仰，但到了惠能这一代，带来了无限凶险，成为大家争斗的源头，成了权杖。所以五祖对六祖说，衣钵传到你这里，就不要再传了，再传会引起腥风血雨，衣钵反而成了怀璧其罪。所以以后就不要衣钵了，大家也不会为衣钵相争。那么，不要衣钵是不是佛法不要传了？当然不是，而是处处开花，所以六祖之后才会出现那么多高才。而衣钵的意义就是这些列祖大师走的时候就得遁，遁之后留下的东西就是“系遁”，到“嘉遁”，到“肥遁”，人的肉身都得遁，生老病死人人都躲不过。遁的时候留给世人的启发是什么？第一是无挂碍，二是三爻齐变为豫，是振奋求道的心，“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”，要发愤图强，有为者亦若是，佛教善男信女的大军就如此建立起来了。如果陷入执著，衣钵就变成了权力的工具，变成大家争斗的来源。

如果所有一代一代的祖师都得遁，遁之后留给世人的遗产，即豫卦的热量散发，让人起神圣的想法，这才是衣钵真正的意义。

莽撞青春——大壮卦第三十四

再论“老成凋谢曰遁，少壮接班曰大壮”

在卦序中，遁卦和大壮卦相综一体，讲的就是世代的交替。老成凋谢曰“遁”，要知进知退，说的就是在一个位置不可能待一辈子，后面的人一上来，你就得把位置挪出来。正如《序卦传》所说的“物不可久居其所”，这是人生必然要面临的问题。要遁得漂亮，最好是“嘉遁”、“好遁”、“肥遁”，千万不要“系遁”，牵扯不断，弄得大家都痛苦，身心都不自在。要学会及时进退，留出空间给后来的人，同时还要扶植别人来接替你的位置，让整个事情的推展不会因为你而不正常运作。“人存政举，人亡政息”或者说一朝天子一朝臣，这样都不好，不利于国家和社会的发展。遁卦的退场机制不是一个人的问题，而是一代人的问题，所以为了避免有代沟，下一代能不能够接班的问题很重要。

少壮接班曰“大壮”，就是下一代要接班。年轻少壮时，阳气鼎盛，自然是志比天高，但实际的经验却不足。遁卦是智慧经验有余，只是遁卦初爻跟二爻缺乏根基，无立足之地，地利方面的条件不允许；而大壮卦缺乏实力的两个爻是天时未至，时机还不成熟。天时未至不能强求，一定要通过历练弥补。一个没有地利，一个天时未至，这就是遁卦跟大壮

卦青黄不接、最脆弱的时候，所以要维续整个组织的安全转移或交棒，即世代交替，非常重要。老成凋谢就要遁，不能说走就走，一撒手什么都不管，所以还要有布局和安排，一步一步交权；在过渡的阶段，还可以持续发挥老一辈的影响力，提携少壮派慢慢进入状态，直到最后能够完全放手为止。世代交替永远是如此。

所以遁卦要退也不能一下就退，正如其《象传》说的“浸而长”，要一步一步地渗透填满，不要出现权力的真空，以致组织无法正常运转，必须循序渐进。绝对不能撒手或者不想退而故意给新人难堪，人情一旦走偏，就会存有这种心思，这对任何组织或国家是十分不利的。我们要像渐卦那样，循序渐进，冷静面对，秉承团队的精神，如雁形团队般各有分工，有这种大局的思维，才会使整个组织的事业长足进步。

遁卦的“九四”“好遁”，君子就吉，接轨就没有任何问题，“好遁”的结果就是渐卦，刚好又是渐卦的上爻，是值得垂范于后世的交权模式，是退场的典范。全心全意，没有藏私，希望下面的人能够比前人做得更好。正因为“好遁”做了细密的安排，负责任地交接，下面就是少壮接班的大壮卦。大壮卦有一个特色，就是归妹卦（だ）的特点。遁卦的初、二、三、四爻有渐卦（で）的象，第四爻本身爻变又有渐卦的象，那么在大壮卦中就绝对会有归妹卦，因为渐卦与归妹卦相综，卦中卦也一定相综。大壮卦三、四、五、上爻构成的卦中卦就是归妹卦，归妹卦“征凶，无攸利”，所以大壮卦的麻烦就是有归妹卦的冲动，如同少女到了怀春期，经验不够，就会感情用事。如此一来，《杂卦传》才说“大壮则止”，最冲动的时候，一定要懂得节制、克制，不然马上就会败事；加上大壮卦本身又有很多能量，一旦轻举妄动，就会坏大事，就像蛮牛闯进瓷器店，一下子噼里啪啦。

整个遁卦是在渐卦的精神推动下，才能遁得好；而大壮卦就怕接班人冲动，新官上任三把火，往往不知天高地厚，乱冲乱闯，把前人的基业搞得一塌糊涂。这种例子多得很，像富不过三代，常常就是如此。老一代可能还不会犯的错，到了年轻的一代要表现，想一步到位，常常就犯下弥天大错。

渐卦是循序渐进抓重点，把事情做得圆满，而归妹卦是易冲动，往前冲就一定凶，没有任何利益。换句话说，归妹卦惯常感情用事的冲动，就主导了大壮卦中很难按捺的青春期的冲动，一爆发就产生很大的破坏性，使得事情终归失败。

遁卦和大壮卦中的君子、小人

遁卦的“九四”和大壮卦的“九三”都是这两个卦中的关键，也是容易犯错的两个爻，端看你是君子还是小人。遁卦第四爻“好遁”，君子吉，小人就否，结果完全不同。大壮卦的也是，第三爻也分君子跟小人。所以可

以这么说，十二消息卦中阳爻象征君子，阴爻象征小人，“君子道长，小人道消”或“小人道长，君子道消”，像临卦跟观卦，尤其是观卦，第一爻“童观”，小人还好，君子就吝。十二消息卦借着阴阳之间的这种消长，就像君子、小人之间的消长一般。换句话说，同一个爻的同一个问题或同一种处境，就能够辨识出你的修为、智慧程度。像剥卦上爻“君子得舆，小人剥庐”，简直天差地远。

大壮的第三爻也分君子小人，就是因为有归妹的冲动，尤其“九三”爻变就是归妹卦，充满了归妹卦所易犯错的热情，加上“九三”本来就还是拼命三郎，是阳居阳位，三多凶的位置，所以很难压抑住的冲动和生命的热情一旦爆发就很危险，如果不出问题，你就是君子。但是大壮卦的“九三”在卦中卦中是归妹卦的第一爻，是很容易出事的。

儒家眼中的遁与大壮

《论语》中有很多语句颇合遁卦和大壮卦的意思。像《公冶长篇》中的“老者安之，朋友信之，少者怀之”，这是孔子一生的志向。“老者安之”就是“天山遁”，退下来心安理得，很自在。通常我们看到的退下来的一些老人，老、病、牢骚多，让子女感到很难伺候，这些老年问题就变成了社会障碍。如果人老了退下来不能够照顾好自己，一天到晚拖住好多人，从整体来讲不是耽误社会的进步，变成了绊脚石？所以孔子认为，不到万不得已，老者最好要安之，这个社会才更有活力，不会一天到晚看到老的拖住年轻的，各方面都需要人照顾，那么他过去累积的丰富经验，在这种身心不安的情况下，也谈不上贡献了。还有一点好像就是性别的问题，也就是老头最麻烦，老太太好像还会照顾自己，在任何一种状况下，老翁都比老妪麻烦。可见，人生的遁不是一件简单的事情，是个很难的课题，是整个社会都要面对的问题，要做到知进知退，退了也不需要人家照顾，只有圣人才办得到。

再如《礼记·礼运大同篇》中说：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养。”“老有所终”其实就是“老者安之”，也是“天山遁”，而“有终”是非常好的局面，就像谦卦卦辞所说的“君子有终”，面对宇宙中的一切非常谦和，无争无愤，心境特别平和。如此看来，“老有所终”是多么的和谐。大同社会一开始讲“不独亲其亲，不独子其子”之后，即不只是关心自己的双亲、爱护自己的小孩，关怀要推扩出去，让天下这些遁的人，皆“老有所终”。其次则是“壮有所用”，这就是大壮卦，老的退下来了，年轻力壮的接班，他就要发挥他的功能，这样一代一代下去又有所长，然后“鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养”，则是同人、大有二卦的境界了。总的来说，“老有所终”才能够“壮有所用”，“壮有所用”才可以再尽作为父母的责任去照顾下一代，让“幼有所长”。这正如《论语》里讲的“老者安之、少者怀之”。

话又说回来，古人发表这些议论，形成经典的文句，其实并不是有意要按照《易经》的卦序去推演，然而这些却常常暗合《易经》架构里面的因果关系。从卦序上看，遁卦后面是大壮卦，大壮卦后面是晋卦（ひ）、明夷卦（ざ），而这卦序却和《礼运大同篇》若合符节。“使老有所终”是遁卦的运用，“壮有所用”暗合大壮卦少壮派上任，而“幼有所长”代表晋卦的旭日东升，更年轻的一代起来了，至于“鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养”则是明夷卦了，那是人生的痛苦时期，如夕阳西下，那些弱势的群体所体会的人生深层的痛苦，是社会的灰暗面；而这些需要社会提供温情、照顾，如果都做到了，整个世界就会大大改观。

阳宅与阴宅

阳宅是大壮卦之象，阴宅是大过卦之象，这是《系辞下传》第二章中讲述人类文明的发展时所提出来的。在这一章中，自然而然的种种面相、民生问题等各方面，一共提到了十三个卦，第十一个卦就是大壮卦。人类最开始的诉求就是希望寻找遮蔽风雨的地方，条件允许的话，就会讲究居住的品质，住上很舒服的豪宅。这就是大壮卦所谓的阳宅，阳气充足，而且很稳固，也是人性基本的需求。可是住完阳宅之后，可能还没过瘾，下一卦就变大过卦（や）了，就得住阴宅了。从住阳宅到住阴宅，最后再检讨人生永恒的意义，那就是夬卦（め）。

好，我们还是把《系辞传》这一段重复一下，以加深印象。先看《系辞下传》第二章的内容：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作。斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。刳木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期数。后世圣人易之以棺椁，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

伏羲画卦是《易经》的缘起，从伏羲本身开始，也要有创作发明，就是从离卦（ぶ）开始，有文明永续、有网罟之象，这是畜牧业的开始，也是人类文明开始的象征。后面就是神农氏教大家种田，为农业的开

始，即益卦（っ）。人们收获了农耕、畜牧、狩猎等产品，就希望互相交换，如此就出现简单的商业行为，这就是噬嗑卦（び）。有农业生产等活动，又有了商业活动，就需要管理，不然会有欺骗、耍诈行为出现，会出乱子，所以一定要有管理的机制，于是政治生活开启，统御管理的领导出现，此即乾（ ）、坤（ ）二卦，乾为君，坤为民。“神农氏没，黄帝尧舜氏作”，一旦有了政治的管理机制之后，“穷则变，变则通，通则久”，人类的生活由简而繁，于是就有了交通的问题，不只是陆上交通，还有水上交通。水上交通的象就是风行水上的涣卦（づ），坐舟船要渡远方，既有商业，又有政治人物的考察，然后就要弃舟登岸，牛载重，马运人，就是随卦（ゃ）。在交通运输中，为防止冲突，就要有一定的武备力量，从原始部族到后来建立国家的王朝都是如此，必须要有防备的手段以策安全，“重门击柝，以待暴客”，这就是豫卦（ず）。

有了军队、国防，粮食的问题就出来了，不只是当下的粮食，还要储备未来的粮食，像以前至少要存粮三年。粮食问题就是小过卦（た），“断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济”，就是粮食加工的过程。粮食问题即便到现在都是非常迫切的问题，粮食的生产、分配，尤其整个农业已经转型，如果问题摆不平，就容易引发战争，所以前面虽然有国防的豫卦，还有可能主动攻击、掠夺，那就是睽卦（へ），互相把弓箭射来射去。

人生各个领域的问题自然而然就发展出来，就要面对、解决，要解决这些问题，就出现居住品质的问题，遮风挡雨是最起码的要求，接着就是住得舒适与否，这就是大壮卦的问题。“上古穴居而野处”，原始人群住在荒野的洞里面，随着人类文明的发展，就要盖房子，最早的是木盖的房子，“后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨”，“上栋下宇”正是“雷天大壮”的象，上卦震为阳木，是非常刚的木，可以做栋梁，下卦乾，代表宇宙，“宙”是讲时间，“宇”是空间。打地基，砌砖修墙，再盖一个屋顶，上面的栋梁下还有坚硬的支撑，绝对可以提供一个很安稳的居住环境，不怕风吹雨打。在大壮的居住环境中度过一生，接着就是死亡的来临。“古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺椁”，要换一个地方住了，也就是入住棺材，再深入墓穴，是为阴宅，这是大过卦。一路走来，人就是这么回事，前面一个一个民生的问题去克服，到最后就是身后事。大过卦之后的夬卦则充满了启发意义，人一辈子由“大壮”往“大过”之后，所谓的永恒呢？生不带来、死不带去的都是身外物，而永远带不走的对后人有帮助的就是夬卦的文明永续。

未来的住房问题是否可以疏解？

在大壮卦上栋下宇的阶段，即住房问题，住者有其屋，是每一个时代

迫切要解决的问题，每个人一定要有遮风挡雨的地方，不然就不是文明社会。而到现代社会，随着人口越来越多，可以居住的地方越来越少，生态环境也越来越糟糕，好多地方其实已经不能居住，房价也日渐变成了天价，住房问题在现代社会也是越来越严重了。我们如果是遁卦的一代，好歹还可以凑合，那么下一代要有房子住就太难了。看如今的房价，全世界都一样下不来，要买房子，有时会把一辈子都押进去。这就是大壮卦的问题。这个问题在现代的大都会中是非常难解决的，而且越来越难解决。不光是土地资源有限，难以负荷，活人也没有地方住，甚至死人都没有地方“住”了，墓地的价格也是飙升。所以大过卦跟大壮卦的状况一样糟。

我在思考这个问题的时候，曾算了几卦，未来十年、二十年、三十年这个问题能不能舒缓？结果是没有办法，要找一个栖身之地，要有起码的居住品质，年轻的一代则要完全靠自己，工作一辈子，可能住不了一栋好房子，这个问题几乎是无解。

只要是一个生命，一定要找遮风挡雨的地方安居乐业，像屯卦（に）第一爻——生命开始的第一爻就讲“磐桓”，“磐”就是打地基，“桓”就是栋梁，还没有开始奋斗，就希望要建立稳固的奋斗基地，要找一个安居乐业的房子。屯卦前面是坤卦，有广土众民，民众要在土地上生存，第一个想到的就是盖房子，屯卦第一爻是人生奋斗的第一步，先去找大石头打地基，然后去锯下大木头去架起房屋，而且要花很多时间，可见建一栋房子确实不容易。一旦架构有了，就是“利居贞”，人生的据点安定，才能够建侯，出去闯荡。屯卦也是生之难，自古以来就是一个难的问题。我算台北未来十年住房的问题能不能疏解，就是屯卦第一爻，很难疏解，而且大家还要挤在一起居住，因为屯卦第一爻爻变就是比卦（な），内地也是一样。

居住的问题也是全人类的问题。为人父母的，有时候就是为子女辛苦、为子女忙。我大概在二十年前就发过宏愿，女儿很喜欢看书，却把书摆得很散乱，那个时候要表现自己疼爱女儿，我就许诺将给女儿弄一层书楼，免得摆书的地方都没有。记得当时女儿的眼睛就亮了。二十年过去了，没想到她摆书摆得更乱，怎么样也没有办法解决这个问题了。这个宏愿我有没有可能完成呢？结果《易经》告诉我完全是无妄卦（か），整个上卦都得动，不要痴心妄想，没有希望，而且点在“无妄之疾，勿药有喜”这一爻上，要自己想办法治疗，为了这种痴心妄想，爻一变，就要尝试痛苦的噬嗑卦（び）。然后三个爻齐变就是叫你回归到复卦（こ），真的办不到，这么一想我当下就解脱了，假装以前没有讲过这样的话。

因“大壮”而引伤害

大壮卦之“壮”字，其实不祥，繁体字“壯”字偏旁和“戕”字同，小过卦的

第三爻就说“弗过防之，从或戕之，凶”，所以要特别防备人生的意外，有时候连怎么死的都不知道。因为人生中很多的伤害就是大壮的冲动，血气方刚，没有节制，那种冲动所造成的破坏伤人伤己很难修护。在过去古本《易经》的流传中都持这种说法，说大壮卦跟明夷卦（ざ）都有伤的意思，不是伤害到别人就是伤害到自己，要不然就是伤害到周遭的环境，所以也称这两个卦为“伤卦”，明夷的“夷”则是最“伤”的了，已经夷为平地了，当然最黑暗、最痛苦。

大壮卦跟明夷卦都有伤害的象，大壮则跟字源也有关，同时也交代了人生很多的伤害、破坏都是由于“壮”而来。阳气过盛，能量没有地方发泄，一旦不受节制，就会造成很大的伤害，伤人又伤己。所以在老子的《道德经》中，对“大壮”是近乎深恶痛绝，针对大壮所代表的一些东西，他就站在遁的立场，一个饱经世故的智者的立场，处处提供建言，要我们戒慎恐惧。譬如第三十章的“物壮则老”，“物”就是人生的一切东西，一旦发展到“壮”马上就面临老化，在壮年的时候挥霍青春就会对自己造成伤害，很快变老，如纵欲就是大壮的毛病，自然世界也一定是如此，“物壮则老，是谓不道，不道早已”，“早已”就是早早结束，完全不合乎道家清心寡欲的“道”。这是直接针对“壮”字建言。

再如第七十三章的“勇于敢则杀”，人在血气方刚的时候喜欢好勇斗狠，什么都敢干，结果就被杀或杀人。“勇于不敢则活”，勇气为什么一定要表现在跟人家争斗上呢，可不可以表现在忍让上？像韩信、张良、越王勾践，还有日本的德川家康，能够忍辱包羞，把勇气表现在“不敢”上，这都是非常简单的道理，其实就是对“大壮”这种身心状态的提醒。

还有第二十三章的“飘风不终朝，骤雨不终日”，狂风暴雨不会久，就像人的青春禁不起挥霍一样，一下子就过去了。正如《易经》针对大壮卦就只有一个字——“止”，在这个阶段身心很不平衡，处于躁动的状态，也是万物蠢蠢欲动的时候，而在这个时候却要静下来，这就是人生的关口。孔子曾说过有名的“君子三戒”：“少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。”这其中的壮之时，“戒之在斗”，就可以很好地帮我们理解大壮卦，大壮的时候一天到晚跟别人起冲突，没有任何好处，绝对是互相戕害。

大壮卦在兵法上的运用

在兵法的运用上，遁卦跟大壮卦的进退有度特别重要。大壮卦犹如跨国远征，补给线拉得很长，如果速战速决，可能侥幸获胜；如果深入敌人的腹地，粮食补给出问题，就会如强弩之末，后力不济而卡住出不来，陷入进退两难的境地。

从卦象上看，大壮卦下面四个阳爻连成一气，利用强悍的实力进行阴

阳对决，冲到上面两个陌生的阴爻领域中。以实力的对比来讲，两个敌国的阴爻面对这四个阳爻的跨国远征，一定很难抵挡得住；但是阳爻的长驱直入很难持久，最好的例子就是纳粹德国针对前苏联的闪电战。刚开始德军的战斗攻势是非常惊人的，几百万的大军闪电般进入，苏军节节败退；可是等到德军进到纵深的地域，逼近莫斯科，补给线被拉长，闪电攻势就有点力不从心了，最后不但没有拿下莫斯科，还被迫在以后的战役中陷入防守状态，直到自己的首都柏林被攻克。

这就是一个借鉴，那个时候的纳粹德国军队就是“大壮”，四个阳去攻人家两个阴，没有得手，反被人家反败为胜。这就说明，大壮卦一旦到一个临界点，就会被反超，进而节节败退。这就是大壮卦在兵法上的体现。实力最强的时候，就想以冲刺手段攻城略地，以为很快就可以手到擒来达到目的，结果不但不是如此，反而如湿手放到面粉中，难以自拔，最后是非常惨的败局或者陷入进退两难的格局。

再如法国的拿破仑，也是去打俄国，一样的结果。那个时候的法军可以说是世界上最强的军队，但是没有征服俄国，反而吃了一个大败仗。从《易经》的角度来讲，仍然是犯了大壮的毛病。可见，一个充满了扩张意图，又迷信自己的武力的军队，很少会有好的结果。这两个国家的军队对于同一个国家的进攻，其规模和战力都是空前的，而俄国当时的实力远不能比，但是他们都忽略了西伯利亚的寒冬，这是一个不可测的天时因素。大壮卦四阳兵强马壮，占了人位、地位，可是天时是不测的，那个因素就会埋葬四阳的实力，因为君位不在掌握中。所以我们说大壮卦作为接班人还不够格，真正主导的位置是属于阴爻那一方，不是阳爻，君位是“六五”，阳爻好像进去很容易，结果却被套牢出不来。乱冲乱撞，反而陷入被动，这就说明在大壮卦就得“止”，还有大壮卦的另外一面是遁卦，要预留退路，万一不能在很短的时间内拿下，就要考虑不要深入敌境。

可见，人生在大壮的时候一定要想到万一不顺利时，还是否可以抽身而退。“系遁”就是想出来而出不来，还得“畜臣妾，吉”。所以在遁的时候要考虑大壮，在大壮的时候就要考虑将来能不能跑掉。我们常常讲有没有留后路，有没有做好最坏的打算就是如此。但是大壮卦最容易犯的毛病就是迷信自己，看不清对手，不知道两个阴爻其实含藏了无限深层的危机，也不是他现在年轻的生命阶段所能理解的。

这就是大壮卦在兵法上的运用，就是进退都要保留一定的余地，要给自己留下周旋的空间。其实给自己留空间有时也是给别人留空间，如果完全不给别人留空间，自己回旋的余地也会没有的。

四阳结果居然没有赢得过那两阴，而且很难善后，这样的例子太多了。像美国打越战，结果也是吃了一个大败仗，最后很不光荣地撤军，撤就是遁，但那一次遁得不漂亮。前苏联去征服阿富汗，也是灰头土脸，十几年一事无成。后来美国有了新的战法攻势，两次海湾战争都大获全胜，也是闪电战，问题是军队还得留在那里，不知道要花多少钱。

这就是很多人常犯的错误，总以为表面上看来强弱悬殊就可以搞定一切，没有想到弱势的一方可能焦土抗战，强者则永远都走不了，永远都要花天文数字的金钱维持下去，而且看不到终点。

回到我们中国自身，八年抗战也是一样。那个时候中国的武力跟日本相比不知道差了几个时代。日军所谓的三个月结束战斗，灭掉中国，结果打了八年，中国也没亡。上百万的日军到了中国，就只敢占据几个城镇，连乡下都不敢去，因为充满了危险。这也是大壮，日军刚开始进行得很顺利，到最后也是举步维艰、强弩之末。

这些都是大壮卦的毛病，有太多的例子摆在这里，我们一定要小心，在最止不下来的时候一定要少安毋躁。止是绝对有道理的，这是经验法则，几乎没有任何例外。

大壮卦与姤卦、观卦的关系

大壮卦四个阳爻，故称大壮，也可称“男壮”；那么只有一个阴爻的则称“阴壮”，这个卦就是姤卦（が），我们看姤卦的卦辞就可知道：“女壮，勿用取女。”姤卦是五阳下一阴生，表面上看阴爻相当的微弱，可是在姤卦来说，阴爻的未来发展不可低估，其危机会扩大到可怕的程度，就如星星之火可以燎原。卦辞就明确地告诉我们，五个阳爻压在上面，其实不见得能够压住下面一个阴爻，所以它叫“女壮”，也叫“阴壮”。可见，阴爻的发展不得了，面对姤卦的危机——“女壮”，我们一定要想办法阻止其继续发展，不要因为现在看起来很弱就好像不当回事。大壮卦同样如此，虽然累积了四个阳爻，但是也不可以乱动。

大壮跟小壮、阳壮跟阴壮、壮阳跟壮阴，其力量对比在《易经》中本来是扶阳抑阴，可是阴爻的危机一旦蔓延发展，对于形势发展的评估就很难预料。像大壮卦是正面不断累积资源、能量，累积到四个阳爻确实很不容易，而且还不能乱动，否则就可能把所有的资源挥霍一空，可见正面建设很困难。四个阳爻尚且利于固守，不可以乱动；可是一个破坏性的阴性的东西一出现，如姤卦五阳下的一个阴就等同于“壮”，它会吸收阳爻的资源，其破坏性的因素蔓延开来非常快。这就是建设困难破坏容易，一夕之间就是泰极否来，成事不足败事有余。所以人生的成功真的太难，四个阳爻不知要花多少精力去累积，结果还不能动，动辄得咎，功亏一篑；一个阴爻只要出现负面的因子，就可能颠覆掉全部阳爻，自己就壮了。我们在学“大衍之术”一章时其实就提到过，阴爻一变化，其能量至少是阳爻的三倍。所以负面的东西——阴爻，不变则已，一旦萌生就是壮。正面的东西培养个半天，一个卦到了四个阳爻，还是等于闲置资源，不能用，一用还出事。负面的阴爻只要出现一个，全局都有可能出现颠覆性的状况，其破坏力相当惊人。这就是男壮跟女壮的不同。

四个阳称大壮卦，四个阴呢？是观卦（ぢ），也是大壮卦的错卦。观卦的冷静观察跟大壮卦的热情冲动正好相反。四个阳叫大壮，四个阴却不叫小壮，它反而进入另外一种境界，即冷静观察的境界，绝不冲动，脱离了“童观”、“窥观”的幼稚、感情用事的阶段，到了“观国之光”这样的高度。观卦是有别于大壮卦的境界，一冷一热，是两个极端。这两个卦连在一起，就是“壮观”一词。民间传说观音的生日是大壮月——阴历二月，而观音得道则是阴历八月，正是观卦的月份，这就有意思了。假如真的是这样，观音的修道是从“大壮”修到“观”，是脱胎换骨的六爻全变，刚开始生下来也是大壮，像凡夫俗子一样有很多冲动；可是最后得道的时候，就进入了观卦的境界，刚好六爻全变，那种热情冲动统统转成冷静观察的智慧，所以他才能照见五蕴皆空，才能渡苦厄。大壮卦一不小心就给自己造成痛苦，给别人造成痛苦，给环境造成痛苦，而观卦可以让人感觉圆满。

伤卦相克之象

大壮卦有戕害、伤害的象，节气在阴历二月。二月二，龙抬头，下卦乾（ぁ）是龙，上卦震（ぃ）也是龙，这个节气就很麻烦，不好调养。从阴阳五行的生克来看，大壮卦就是相克的受伤的象。下卦乾为金，上卦震为木，五行中金克木，下卦完全克上卦，所以很难养。而金在人身来讲就是肺脏，木一般认为是肝，那么震代表肝吗？不一定，应该是巽，巽隐藏得很深，肝应该是巽卦。木其实也代表心脏，心一般由离卦代表，其实震卦也是。心为君，心的功能就像离卦一样，贯穿全部的网络。但是心脏的搏起推动了血液循环，心是动的，故震卦也代表心，所以复卦有天地之心之说，天地之心生生不息。从这一个角度讲，震卦应该是心脏的象。只是一个是讲体，一个是讲用。心火是离卦，心动是震卦，而且离卦跟震卦在先后天八卦中是有关联的，先后天是同位的，先天八卦中离卦是在东方，后天八卦中震卦是在东方。在震卦中，就有爻辞提到心肌梗塞，如“震遂泥”、“震苏苏”。离卦中的“突如其来如，焚如，死如，弃如”，就是心脏病爆发。这两个卦都是心，一个是讲心的动主导一切，一个讲心的网络联系所有器官的官能。

可见，大壮卦就要注意心肺功能，尤其是老年人，碰到大壮卦这个月份可能真的就要遁了。如果有宿疾在身，在初春时节，昼夜温差大，心肺功能就最容易出问题，再加上金克木，本身就有杀气，所以大壮卦容易受伤，就要好好调护。

群众运动之象

大壮卦也有群众运动的象，不过是一群人盲目地往前冲。少年帮派的

械斗，常常是火暴冲突的场面，一旦突破藩篱，后果就很难收拾。

大壮卦取象为羊，一群羊发起疯来要往前冲。不过这种羊不是温驯的绵羊，而是山羊，山羊的个性一个是狠，一个是淫，大壮卦用一群羊作为象，成群结队向前冲。取象于羊，是因为大壮卦（す）有大兑（え）之象，兑为羊。大壮卦阳气充盛，加上山羊的长角凶狠有力，就容易造成伤害。为什么山羊又跟淫乱的情色意象有关呢？也是缘于大壮卦的放纵不节制。

群众运动一般都是盲动性的，敢冲敢撞，所以集体的少年犯罪为了逞英雄，往往不计后果，有时就会造成很多遗憾。一个人不敢做，一群人就会做出很多这种事情，这就是大壮卦的群众心理，具有很大的感染性，谁也不甘示弱。有的人如果是单独一个人的话，什么也不敢做；一旦进入一群人中就会做出一些平常不敢做的事情，这就是所谓的群体英雄主义，人多势众，勇气就来了。

如果大壮卦是群众英雄主义，那么个人英雄主义就是豫卦（ず），只有唯一的阳爻“九四”高高在上，下面是坤卦，整个群众都是他的粉丝，随着他的节奏起舞。这跟大壮卦有什么不同？下卦全变而已，下面也是如狼似虎。

大壮卦卦辞

大壮。利贞。

大壮卦的卦辞就两个字：“利贞。”固守就有利。为什么要采取守势呢？因为大壮卦已经累积了四个阳爻，来之不易的成果要爱惜。但是常常在这种阶段，我们要劝别人就特别难。其实按照卦序来说，很简单，并不是要你永远不动，因为下一卦就是晋卦（ひ），日出东方的好日子。在大壮卦这个阶段不要动，自然而然下面就会出现“晋”，创造辉煌，让人耳目一新。这是从卦序来理解卦辞。

如果从十二消息卦的角度看，也可以解释卦辞。下面是四个阳爻的时候不要动，等到下面是五个阳爻（め）的时候再做，君位就由虚变实了，成为了名副其实的领导人，可以做决断、下决策了。所以在大壮卦的时候要见习，不要提早进入阴阳对决，一旦冲进去对决两个阴爻，四个阳爻就可能会全军覆灭。如果等到五个阳爻的时候，对方只剩一个阴了，而且已经被逼到了墙角，此时胜利在望，就可以不战而屈人之兵。两个阴爻对大壮卦来讲是未知的风险，等到变成夬卦（め）的时候，实力大大增长，一个阴已经不能构成威胁了，而且最重要的是第五爻已经在你手，形势大变。既然这样，为什么不等一等呢？从大壮卦的阴历二月到夬卦的阴历三月不过一个月而已，在大壮卦的时候尽量戒慎恐惧，少安毋躁，一动不如一静，不是更好吗？

可是这些又跟人的性情违背，“利贞”是专门针对人的性情来设计的话，大壮卦就是人的真性情。在这个阶段，我们就要忍耐，不然就会出事。乾卦的《文言传》解释“利贞”二字可作为大壮卦的参考：“利者，义之和也。贞者，事之干也……贞固，足以干事。”说明年轻人在大壮卦的时候要多见习，不要躁动。《文言传》还专门说针对人的性情立论：“利贞者，性情也……六爻发挥，旁通情也。”不把人情触类旁通研究清楚，怎么能“时乘六龙以御天”呢？稍微一点变化就不知所措，“云行雨施天下平”就变成了空话。所以凡是管理者，要做大事的人，一定得懂得人情，人情是从人性发出来的，就两个字——“利贞”，贞才有利，不要不信邪。可是人在大壮的时候就想去冲，一冲就出事，没有一个有好结果。

大壮卦讲“利贞”，缺少的是“元亨”，因为大壮卦是第二代，是接班人，不是开创的一代，哪有“元”呢？它只是叼着金汤匙出生，在老辈的基础上接替下去，没有什么好得意的。乾卦打底，震卦就站在那个基础上，所以一下就拥有这么强的实力、资源；但是因为经验不足，也最容易败家。大壮卦没有“亨”，缘于仗势欺人，“亨者，嘉之会也”，强调的是双喜，而大壮卦只有逞强的一方高兴，弱势的一方不高兴，怎么会是“嘉之会”呢？强凌弱、众暴寡，社会永远不会亨通，所以在大壮卦中，“亨”是不可能存在的。这也是大壮卦阴阳失衡所带来的问题。一边强，一边弱，然后强的找弱的麻烦，没有顾虑到对方的感受，亨当然是欠缺的。既然大壮卦是欠“元亨”，那么这个卦就一定要补修“元亨”的学分，这样才能元亨利贞、生生不息。“飘风不终朝，骤雨不终日”，大国的兴衰起起落落的不知道有多少，只要犯了这个毛病，就会欠元欠亨，无以为继。

大壮卦《彖传》

《彖》曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。

“大者壮也”指的是阳气所代表的东西特别坚实，而且是日积月累而

成，由一阳复（䷗），二阳临（䷒）、三阳泰（䷊），资源一直累积到四阳大壮（䷡）这个阶段，积累了几代的财富，自有资源终于“大壮”。

“刚以动，故壮”，“刚”是指内卦乾，“动”指的是下卦震，乾卦蕴养的力量支撑震卦在台面上耀武扬威，发扬光大，继续往前冲。内刚外动，当然理直气壮，气壮山河。在上文我们一直挑剔它的冲动所带来的问题，其实大壮也可以很正面，像孟子讲的养至大至刚的正气，“直养而无害”，不要用欲望去害它，自然而然去养气，如果养得很不错就是大壮的阶段。

“大壮利贞，大者正也”，这句话就像孟子的善养浩然之气一样，浩然正气，光明正大，人从个体独立后，自己走自己的路，不用看别人的脸色行事，但是遇到群众的时候，就要像乾卦和坤卦一样和谐互动。“正”是《易经》一直强调的，乾卦《文言传》针对第一爻“潜龙勿用”提出“不见是而无闷”，“日正”为“是”，不但是“正”，而且是中午的太阳，“利贞”就是正，从蒙卦（䷃）开始就要“养正”，师卦（䷆）则是“能以众正，可以王矣”，直到未济卦（䷿）最后一爻“有孚失是”，“日正”没有了，所以《易经》是始于“正”，结束于“正”。大壮卦强调“大者正也”，如果强大的国家能够止于一，他能够正，懂得尊重他国，像美国那种超级大国，不要己之所欲必施于人，老把自己的那一套强加于他国，那么这个世界将会安静很多。曾经有一位美国的学者在台湾演讲，他就直接说美国是世界上最大的恐怖主义者。根据大壮卦一分析，有时还真是如此，美国动不动就要指导他国，扮演世界警察，其实这些干涉就是麻烦的来由。它实力强，“大者正也”，老是看他国不正，强凌弱、众暴寡，好为人师。日本天皇中就有一个叫做“大正”的，从大正到昭和之间日本发动侵略战争，就犯了大壮的毛病，所以要强大还要正很不容易，侵略性就来了。

讲完“大正”，后面就讲“正大”：“正大而天地之情可见矣！”特别强调“情”，没有讲人，也没有讲万物。大概是因为人本身就自私，有很多的欲望摆不平。想欺负人，想占便宜，可是天地是大公无私的，是绝对正大的，没有分别心。但是天地很正，人不正就麻烦了，所以《彖传》没有说“天地万物之情可见矣”。大壮卦描述了“正大”的境界，这是《彖传》的发挥，我们从正大这种无私、大公，就可以见到天地之情的表现。单纯是人或万物，恐怕表现出来是“不正大”，在咸、恒二卦中就是如此，咸卦（䷞）《彖传》说：“观其所感，而天地万物之情可见矣。”恒卦（䷟）也是：“观其所恒，而天地万物之情可见矣。”还有萃卦（䷬）：“观其所聚，而天地万物之情可见矣。”人聚在一起就是一切麻烦的来源。咸、恒、萃三卦强调的都是天地万物之情，大壮卦不讲万物之情，也不讲人情，而是从“利贞”的卦辞引申出“正大”这个观念，只有天地之情，才是人要效法的对象，“不独亲其亲，不独子其子”就是要我们突破人情的小我，不要护短，要跟天地之情看齐。但是这种突破很难，像杜甫穷极潦倒之时，曾说“安得广厦千万家，大庇天下寒士俱欢颜”，其实是写得很过瘾，要做到则根本就不可能。

人情距离正大光明的境界差太远，我们只能心向往之，正如老子所说："人法地，地法天，天法道，道法自然。"正大光明绝对不容易，像北京故宫乾清宫上的"正大光明"匾，康熙一朝引以为范，传说康熙传位给雍正的遗诏就放在匾后，因为诸皇子争位，太子也是几经废立，最后只好写一道密诏，藏于"正大光明"匾后。以千古一帝康熙的能耐，都摆不平接班人的问题，而他由"遁"及"大壮"，一定要有人接班，到最后只能死后再公布继承人。

天地之心与天地之情

复卦的"天地之心"与大壮卦的"天地之情"有密切的关联，一个是深藏在内，一个是涌现在外。四阳大壮（す）跟一阳复（こ）都是《象传》作者的一片苦心。"正大而天地之情可见矣！"后面的惊叹号就很明确地说明从"正大"的观点去看，"天地之情"到处都显现出来，即四个阳已涌现在外。可是"天地之心"不一样，它是不确定的，作者好像是用商量、猜测的口吻，用问号来表现的："复其见天地之心乎？"

一个是确实可见，看到情了，一个却是猜测。其实道理很简单，大壮卦时，情势已经外露，就像人的喜怒哀惧爱恶欲，一旦外在表现出来了，我们就不难知道某人的内心想法。可是复卦的天地之心是深藏在最深层的，是最核心的创造力深深的源头，不容易看见，正因为看不见，只能通过体验悉知，像打坐、面壁修行，就是因为不确定。天地之情表现出来了，天地之心看不见摸不着，这在老子的《道德经》中表示得很明显："孔德之容，惟道是从。道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精；其精甚真，其中有信……"

由心生情，一是藏得很深，所以我们大胆猜测，像复卦更是如此，一切的开始，从一阳复到二阳临，到三阳泰，到四阳大壮。因为有了这么一个过程，天地之心看不见了，只能发展出充沛的天地之情。

"复其见天地之心乎？"它是一个不确定的口吻，不是肉眼可见的。所以我们一定是用体证，将心比心，为天地立心，用咸卦的人心去印证天地之心。"道，可道，非常道；名，可名，非常名"，老子的书中这样的东西太多了，像"大道无形，视之不可见，听之不可闻"，"大音希声"，这就是复卦的境界。

大壮卦《象传》

《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

我们看大壮卦的《大象传》。首先是卦象："雷在天上，大壮。"这是自然节气景观的神威，力道是很充沛的，雷在天上，声音到处都可听得到。

"君子以非礼弗履"，意思是指一个有智慧的人，对不合礼仪的事不要进行。"履"是脚踏实地，也跟"礼"有关。"礼"作为社会人群的规范，大家遵照履行。可是大壮卦的时候就有可能突破所有的礼法制度，因为其先天的热情冲动可能会破坏一切。不像履卦的时候，要脚踏实地，按照礼来实行，大家按照规矩办事情，这样才能履险如夷。

谁都按照规矩来做，不允许有特权，不允许有破坏，礼法的制订既要合理又要合情，就要用谦卦（䷎）的精神谦让不争，考虑到所有的平衡，包括"天地人鬼神"在内。"谦，以制礼"，最后造成谦和、祥和的社会。大家都会考虑到对方，考虑到所有其他人，然后还有人与天地、自然的关系。由于人过分伸张自己的想法，拼命求发展，马上就有环保问题；然后可能太多人破坏古迹、破坏文物，破坏自己不信的宗教信仰，所以一个礼真正定下来就要按照谦卦的原则，不只是定人与人之间的礼，要包括人的自然伦理在内，还要懂得各民族的宗教文化不可以随便破坏。这样才能够真正达到谦，圆善有终。

如果一种礼法制度是根据谦的原则制订出来的，那就没有了后遗症。它不是针对特权人士，一定是"称物平施"，"谦，以制礼"，然后大家照着去做，那就叫"履"。大壮卦就很可能破坏这些东西，很可能有很多事情就非礼，非礼的事情不要做，就是"履"。在大壮卦的时候一旦非礼，就会用非礼来伤害天地之情，影响到社会的安宁。大家可能都读过颜渊问"克己复礼"，其真正的内容细目就是"非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动"，这是落实到人的具体行为，诸如看的、听的、说的、行动的统统都有可能非礼。要是做到"弗履"，就进入状态了，往"克己复礼"的道路上走去。

大壮卦六爻详述

二爻：持中之道

九二。贞吉。

《象》曰：九二贞吉，以中也。

大壮卦六个爻有三个爻有“壮”字，其他两个阴爻是不可能有“壮”字的，即大壮卦的第五爻、第六爻，这是天位的两个阴爻，已是强弩之末，绝对不会出现与“壮”字相关的字眼。而蓄势待发的四个阳爻，却有一个爻没有称“壮”，那就是“九二”。“九二”的爻辞几乎是大壮卦卦辞的翻版。“利贞”跟“贞吉”有什么特别不同吗？没有，卦辞是说“贞”就有利，利于固守正道；而爻辞则说固守正道就会吉，完全体现了大壮卦全卦的精神，而且也符合“大壮则止”，只有“贞”，才会吉。所以我们在“九二”的时候绝对看不到大壮卦的骄狂、冲动，而是很冷静，它能够在大壮的情况下保持“贞”。为什么能够呢？首先跟爻有关系，它是阳居阴位，刚而能柔，“九二”借着阴位调节阳刚的本性，以柔去济刚，能够节制自己的冲动，就不容易出事。其次就是它居下卦之中，就像《小象传》说的“以中也”，谨守中道，所以做得到“贞吉”，没有大壮冲动的气氛。

其他的三个爻就不同了，初爻阳居阳位，“壮于趾”，脚趾头都痒了，很想动。三爻则是“小人用壮”，君子似乎可以避免，也难怪，“九三”阳居阳位，典型的拼命三郎，一定会出现骄横跋扈的样子，难能可贵的就是君子碰到“九三”，不会犯那种毛病。“九四”“壮于大舆之輹”，累积四个阳的实力当然是“壮”了，开着大车子就要往前冲，好像一点问题都没有。不过“九四”因为也是刚居柔位，刚而能柔，阳而能阴，在那么“壮”的情况下，还能够刹住车，这一点颇为不易。如果没刹住车，当下确实很爽，但是后遗症会在进入第五爻、第六爻之后浮现，就像拿破仑与纳粹军团先后攻俄之战，刚开始都是长驱直入，后来却败得很惨。所以凡到这时，必须有先见之明，即便处于大壮卦的第四爻，也不要轻举妄动，因为只能爽一时，不会爽多久。五爻、六爻当然不可能有壮，不知道有多少阳刚葬于坟场，什么壮的东西都不见了。

二爻没有“壮”，这是我们平常所说的《易经》中的不言之象。其爻变为“雷火丰”（䷶），上卦是震、动，下卦是离、明，丰卦之所以丰，就是“明以动”，看准了才动，故能创造丰功伟业。大壮卦在第二爻的时候，就有“丰”的精神，只是不到时机不出手，并不是说他永远不动，而是不轻举妄动，如果环境允许动，一出手就要创造丰收的成果。

大壮卦“九二”跟恒卦“九二”颇有些相似之处。恒卦“九二”爻辞只有两个字——“悔亡”，“九二”阳居阴位守中道，“九二悔亡，能久中也”，能够久中，就减少了懊恼、遗憾。大壮卦“九二”是“贞吉”，其实也是从减少错误和遗憾来谈的。大家都冲动时，你不要冲动，众人皆醉你独醒，而

且还要把持全局不至于大乱。恒卦第二爻爻变是小过卦（た），就是再怎么犯错也不会犯致命的过错，所以“悔亡，能久中”，因为有中道的精神。如此一来，就会因为当下很冷静，产生这种情境下最好的效果。

维持中道的精神，才能立于不败之地，像大有卦（ぱ）“九二”“大车以载，有攸往，无咎”，大车子装满了东西，有确定的方向目标往前跑，就无咎。《小象传》解释其原因就是“积中不败”，每一次都合乎中道，所以就立于不败之地，爻变就是离卦（ぶ），延续的光明、永续的经营。第二爻立于不败之地的基础，就是“见龙在田”（乾卦“九二”）的位置，也是“直方大，不习无不利”（坤卦“六二”）的位置，这些爻都有一定的稳定性，不会轻易动，社会上各种贤达专业人士，如学界、商界的意见领袖，都是第二爻的位置，他们都会爱惜自己的羽毛，有一定的身份地位。一旦离开那个位置，就会进入三多凶、四多惧，甚至有可能成为第五爻的殉葬者，原先所累积的一切付诸东流。

初爻：青春期的冲动

初九。壮于趾，征凶，有孚。

《象》曰：壮于趾，其孚穷也。

我们再看大壮卦的第一爻，这是最基层，也是群情激昂、热血澎湃的第一爻。根据常识我们都知道大壮之初是不应该动的，因为“潜龙勿用”。可是大壮卦初爻，有点按捺不住，对于外界的资讯了解有限，只能“壮于趾”。初爻取象于脚趾头，说明没有人能限制其行动自由，所以心里就有少男少女的冲动，在这种血气方刚的壮的牵动下，脚趾头就非常的浮躁不安，只想往前冲。

像贲卦初爻，是教人们如何利用人文化成驯服自身如“噬嗑”般的兽性的冲动，故贲卦的初爻“贲其趾”，想干就干，但是要“舍车而徒”。在基层历练，很多事情要自己脚踏实地走一走，车子只是人类文明发展出来的代步工具，如果贪恋坐车，对很多事情就是走马看花，民间疾苦也无

从知道，该有的基层工作历练也没有。我们的一双脚生来就是走路的，为什么不好好走走，多看看呢？还有像坤卦的第一爻、离卦的第一爻，其实都是脚趾头的象，都是指出开始时就要立定脚跟，迈出第一步要特别审慎。如“履霜坚冰至”，光脚板踩在霜上，一股阴寒之气从脚底透上来，此时你就要马上清醒过来，坚冰快到了。离卦的第一爻“履错然，敬之无咎”，千万不要踏出错误的第一步，要敬慎才不败，第一爻错了，下面就麻烦了。

好，我们回到大壮卦初爻，现在的情绪状态，很饱满，体力充足，非常想动，但是爻辞马上告诉你“征凶”，死了这条心，一动必凶。初爻“征凶”，在于发现自己少不更事，自己的判断有问题，到二爻就比较明白这个道理，改用“贞”（固守）的方式就吉。像希特勒几番空袭，都没有打下伦敦，为了突破战局，他就突袭去打其他地方，照讲他当时“壮于趾”应该很久，只是“征凶”判断错了，后来真的是凶，战局很惨。

“壮于趾,征凶”，后面却是“有孚”，这有点意思了，“有孚”是肯定，“征凶”是劝诫，“壮于趾”是自然激发的状态。“孚”是人在大壮的时候一种自然的生命热情的表现，虽然人在入世之初缺乏冷静的理性的考量，可是有年轻人的可爱之处，就像母鸟对小鸟的信望爱，年轻人的热情是可贵的。爻辞充分肯定了这一点，故说“有孚”，只是徒有热情，还是不足以成事，只能说年轻人其志可嘉，不能照他的这种方式做事。所以先是劝诫，指出“征凶”，但同时肯定年轻人的可爱之处，其志可嘉，其情可感。

现实人生常常是这样，这是我们在人间世常常面临的处境。上一代对下一代有时候就会这样，“壮于趾”，但是告诉你“征凶”，这是经验之谈，可是又肯定你“有孚”。用“征凶”告诫你打退堂鼓的时候，要肯定你一句：你的想法很可爱。年轻人的想法虽好，但是落实于现实时，还是有困难的，只有等待多累积一点经验之后再干。如果有这种热情，再好好去观察这个社会，累积经验，你就会发现光靠热情办不成事，有时候就要忍耐，要“含章括囊”，要忍辱包羞，要考虑其他人的状况，而不光是靠生命的热情冲动就可以成事。

爻辞至此结束，一个废字都没有，确实是面面俱到。而《小象传》更是直接点出来：“壮于趾，其孚穷也。”承认你“有孚”，虽然“孚”的诚意、热情可感，但是其实难成，“孚”会穷，行不通。《小象传》不像爻辞那么宽容，而是直接给我们一个警醒，“孚”虽好，可是不能成事，有时还败事有余。这就是理想跟现实之间平衡的艺术不够，“孚”反而败事，“其孚穷也”。浪费理想，浪费青春，办不成任何事情，甚至逼你到绝地。这种警醒很合理，很有说服力，承认你“有孚”，但是徒有热情，不足以成事，就这么简单。由“初九”爻变为恒卦（䷟），我们就知道，确实还早，需要持之以恒，要很长的时间历练。大壮时期的“孚”可能就是青春期的一时冲动，冲动一下就过去了，那个孚可靠吗？没有恒的锤炼，可靠吗？连“咸、恒”都会“遁”，何况大壮卦的“初九”呢？所以我们要深具戒心，对这些一时冲动的“孚”，没有经过“恒”的考验，说得再怎

么好，讲得再怎么美，还是跟现实不符或者能否持续下去都成问题。一旦大家都心血来潮，将来你的热情一退，谁来收拾残局呢？我们都知道，年轻的时候，一般热情是很难持久的，这就是“其孚穷也”。可见，大壮卦第一爻就要有爻变是恒卦的想法，不然就接受爻辞的规劝，我们曾经有过多少热情澎湃的想法，其实都不算数，只能说其志可嘉，经得起考验的，才是真正的好汉。

三爻：有实力而不称霸

九三。小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

《象》曰：小人用壮，君子罔也。

第三爻就区分君子和小人了，三多凶，又是典型的“拼命三郎”，冲动的“九三”在一个很容易冲动的大壮卦就麻烦了。卦冲动，爻也冲动，所以很容易出事。“小人用壮”，说明小人往往因修养不够而导致判断失误、感情用事，这个爻就可能非常糟糕。“君子用罔”，“罔”就是“空”，“罔”这个字初看会觉得有一点奇怪，哪有人“用罔”的呢？“用壮”是因为有实力，自己拥有资源就很想去挥霍。这些人只有小人的层次，没有清晰的头脑，没有大局观，缺乏全局的衡量，见识浅而很难克制先天的致命缺陷，所以他很可能有壮就容易出事情。君子就难能可贵了，遇到“九三”这个爻的时候，他有冲动，也有一些不错的资源，但是他可以克制自己不用，宁愿把资产闲置，保留实力，这一点完全合乎大壮卦卦辞的原则。可是以爻来讲，第一爻“其孚穷”，可能会接受长辈的劝谏，第二爻自己就懂得调整，到第三爻累积的实力比较雄厚了，而且是下卦的顶点，就很想由内而外、由下而上突破。一般人大概都会这样，而君子能够有“壮”不用，因为他看清了整个大局，用壮就会出事，就会破坏全局的平衡，所以有壮而不用这是最难的，“用罔”的智慧就会把“壮”带来的想宣泄的冲动给化解掉。

“罔”这个字我们印象比较深刻的是《论语》中“学而不思则罔，思而不

学则殆”，意思就是如果你天天学习，却不动动自己的脑筋，学的东西恐怕也留不住，最后还是空；一天到晚光是空想，而不去学习，挖掘新的东西，也会陷入迷惑。现实生活中犯这两个毛病的人到处都是。有一些人很用功，就是不思考，那就要迎接“罔”的命运，一切都落空；有一些人总是仗恃自己有妙机缘，天天觉得自己创意无穷，看不起那些天天辛苦学习的书呆子或者认真的学生，不但很少听讲上课，连经典都懒得翻，就自己天天想，那样结果更惨。

关于这一点我顺便跟大家提一下时代的弊端。现在有很多人开口闭口都是大道理，既学一点佛，也学一点《易》，什么都学一点，就是不看书。如果你跟他稍微深入接触，讲了半天，还是刚开始学的第一课，接着就顾左右而言他，因为他还在第一课，根本就没有继续深入学习经典。有时还拿六祖惠能举例，说他书都没读，照样成一代宗师；但是他没有想到，惠能只有一个，没有第二个。如果大家都觉得自己是惠能，都不读书，只需每天思考思考，长久下去就会满足于肤浅的氛围，变成附庸风雅。

有称霸实力而不称霸，壮大之后不欺负人，就是“君子用罔”。《小象传》直接把这一点解释了：“小人用壮，君子罔也。”这是人之常情，胳膊大、拳头粗、军力强的就是要欺负人，不过东方这种智慧，居然是有壮不用，真人不露相，这才是很难做到的。

我们接着看爻辞的后一部分：“羝羊触藩，羸其角。”这里说的是少数的“君子用罔”没有办法约束大部分的“小人用壮”，拦不住了，一群发疯、发情的公羊冲出去，既伤到了自己，伤了到环境，又破坏了社会秩序，结果还是没成功，冲不出去。“羝羊”把大壮卦大兑（兑为羊）的象揭示出来，“羝羊触藩”是很野性的行为，一群羊像发疯一样往前冲，可是无法突破藩篱，反而把它的角卡在其中，然后拼命挣扎，把角磨伤了，实力反而变虚弱。本来羝羊的角很坚硬，可是防范的篱笆比它的角还硬，所以它一方面没有办法突破，另一方在挣扎、不服输的情况下，把最犀利的冲刺工具磨坏了，结果就变得比较弱，这就是“羸其角”。在现实生活中，我们有很多欲望想冲破礼教的藩篱，结果发现冲不破，反而磨伤了棱角。这是强中还有强中手，防范你行为冲动的力量，比你冲刺的力量强，你没有办法突破，只能乖乖待在圈里头。要恢复原先羊角的冲力，需要一段时间的调养。

这就是第三爻，马上分出两种完全不同性情的人的两种结果。总之就是不能冲，冲刺无效，因为爻变为归妹卦（䷵），加上归妹的冲动，把所有青少年的毛病集于一人之身。前面虽然警告你“君子用罔”，最后结果多半还是“小人用壮”，“羝羊触藩，羸其角”，不能突破反遭伤害。“九三”“羝羊触藩，羸其角”，在一定程度上消磨了青春的力量，充满了挫折感，要是稍微观察一下，我们就应该明白的确不是冲刺的时候，因为前面还有“九四”，你怎么能跨越到老大哥前面去呢？阳爻前面是阳爻，后面的阳爻怎么能够超越？这就叫做“阳遇阳则窒”，进度自然受缓。

四爻：闪电攻势

九四。贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

《象》曰：藩决不羸，尚往也。

“九四”是老大哥了，因为前面都是阴爻，前途可谓畅通无阻了。表面上看两个阴爻似乎很好弄，绝对抵抗不了“九四”带动的后面三个阳爻，但是很多致命的错误就犯在只看表面，没有看实质，没有想到天时的不可测，虽然四爻这个带头冲锋的角色是合法的，可是还是不能冲。阴爻如果前面碰到阳爻则不能动，就像艮卦的象。阳爻前面出现阴爻就可以动，那是震卦的象。光看意象就知道可不可以动，大壮卦真正可以动的一定是“九四”，但是即便是可以动，还是不要动，那就是经验法则。如果“九四”不能动，“九三”动就不合法，就是“羝羊触藩”。

那“九四”呢？“贞吉，悔亡。”先抛出这一句话，这就是经验之谈，还是不要动，还是要固守，还是要记住大壮卦要“利贞”。这时候“九四”就有点不服气了，四爻跟二爻毕竟不一样，二爻“贞吉”是天经地义，但是四爻“贞吉”的目的是为了“悔亡”。“贞吉，悔亡”在咸卦（ょ）的四爻就出现过，“憧憧往来，朋从尔思”，在心乱的时候最容易乱冲乱撞，所以“贞吉，悔亡”。这句话要不是先抛出来，结果就会酿祸，因此到了咸卦第五爻就从“贞吉，悔亡”的境界进入到了“无悔”的境界。大壮卦也是一样，第四爻“贞吉”就会“悔亡”，就会减少损失、减少遗憾，这个时候冲出去将来一定后悔。为了让未来不会后悔，现在就不要冲出去，下一爻就是“丧羊于易，无悔”。这也和涣卦（づ）的第二爻“涣奔其机，悔亡”一样，到第三爻就是“涣其躬，无悔”。先“悔亡”再“无悔”，也就是先降低错误，处置得宜，下面自然而然不可能有悔，这是两个不同的境界。还有未济卦（ふ）第四爻“贞吉，悔亡。震用伐鬼方”，采取行动，第五爻“贞吉，无悔，君子之光”。这都是《易经》的“常例”，一定要深入了解，不能永远是只看表面。

“九四”在外卦震中是带头大哥，他非常可能动，但是坏话还要说在前头，动了就会有悔，最好还是不要动，不动就吉，悔恨就消亡。那么“九四”有没有机会不动呢？还是有可能的。因为其阳居阴位，刚而能柔，“九四”比“九三”能够克制。但是最终“九四”因已经被推到了前线，它还是刹不住车，闯出去了，这就是“藩决不羸”。不管是有形的或是无形的藩都挡不住，所有障碍都被突破了，而且角还没有受伤，没有变虚弱。可见四爻的实力之壮，冲刺的力量比“九三”强多了。这就是实力相对的法则，四爻更强，如果他没有听取“贞吉，悔亡”的劝告，冲出去就是“藩决不羸”，在当下没有任何东西挡得住，所有的藩都给突破，就像二战时德军开始在欧洲发动的闪电战一样。

“壮于大舆之輹”，“大舆”是大车子，也是牛车，和小车不同，小车是马车，是战车，在春秋战国以前是往前冲的。而运辎重、运粮食不是求速度的，是要求载重的，就用牛车。但是马车在前面冲，牛车的后勤运补就要跟上，就像跨国远征的军队，后面的补给线一定要源源不断。虽然牛跑得比马慢，但是绝对不可以脱节，尤其不能被敌方拦腰切断。这是学兵法最起码的常识，尤其是跨越千里国境去作战的军队，后面要源源不绝地补给，牛车就得络绎于途。四爻是往前攻的，二爻在后面就应后勤补给源源不断。这就叫“壮于大舆之輹”，它的后勤运补没有问题。我们就知道前面冲刺的力量很惊人了，什么东西都挡不住，后面还不断地跟上，气势如虹。运补的牛车长途跋涉，“輹”保养得非常好，路再怎么崎岖也不会有问题，前面冲刺的战车有了坚实的后盾，所以一出手就突破。就像希特勒的几百万大军往东去攻打前苏联红军，当时前面很顺的时候就是如此，所以忽略了“贞吉，悔亡”最后的劝谏。

《象传》说：“藩决不羸，尚往也。”“尚”就是崇尚，把目标看得很高。爻变是泰卦（䷊），一个精力充沛的大壮卦四爻当然是泰了，冲刺时驰骋的感觉真的很泰，但是泰很快就会消失，就像泰极否来一样，后面慢慢就会后力不济，存了这么久的能量有可能一下子挥霍掉。下面就开始进入两个阴爻的境界，进入了敌人的境界，速度越来越慢，这是一定的。一旦遇到焦土抗战，你连敌人都碰不到，锐气就会大伤，等到“大舆之輹”的补给线拉长了，纵深的力量就会减弱，慢慢兵疲马顿，力量越来越小，怎能有效控制广大的地区？“壮于大舆之輹”的爽终究是暂时的，没有多久。

五爻：青春无悔

六五。丧羊于易，无悔。

《象》曰：丧羊于易，位不当也。

第五爻出问题了："丧羊于易，无悔。""羊"就是"阳"，好不容易储蓄的阳刚之气，一进入阴之后就得消耗。像阴阳雌雄的互动，阳就会丧，精气马上磨掉很多。"于易"，指的是明明是面对充满了艰险困难的环境，却把形势估计得太容易了。这种轻敌的心理有时候连敌人都还没有碰到就"丧羊"，阳气就少了。就像旅卦的最后一爻"丧牛于易，旅人先笑后号咷"一样，刚开始相当顺利，后来则越来越不顺，力量越来越少。这就是大壮卦的毛病，是战线拉长深入敌境一定会遭遇的状况。关于"易"字，在《系辞传》中就提到，除了跟"难"相对，还跟"险"相对。为什么会"丧羊"呢？因为对于环境看得太简单，貌似不危险的事物，实则充满了危险。对于形势的判断过于简单，以为轻易就搞定，结果被"丧羊于易"，拖住了，陷在僵局中抽不了身。

"无悔"是接着"悔亡"而来，如果看《小象传》所说的就很容易理解这一点："丧羊于易，位不当也。"当阳入阴中时，当时的判断就有问题了，即使到了君位还不能主导整个战局。没有料到敌人有效的实力已经保留，他不跟你正面抗战，而是利用你纵深的战线难以为继，在广大的空间中把你慢慢消耗掉，你的生存就变得越来越困难。"六五"爻变是刚决柔的夬卦（䷪），它又是初爻到五爻构成的卦中卦夬卦的上爻。夬卦的上爻是很可怜的，等于是被逼到了墙角，如强弩之末势不能穿鲁缟也，没有腾挪回旋的空间。其实出现这样的局面，也是你自找的，如果当初选择不进入，你的实力绝对很强，但是你进来之后，反而因为你的冲刺让你"丧羊"，实力大大折损。这就是"位不当"的结果，但是这也是你选择的。"悔亡"后面"无悔"，说明当时确实很爽，前途不管是怎么样，青春依然无悔。可是一旦要面对现实的人生问题，什么壮志都没有了。所以历史上不管什么样的英雄人物一旦到了"丧羊于易"的时候，就是百炼钢变成绕指柔了。

上爻：进退两难

上六。羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

《象》曰：不能退，不能遂，不详也；艰则吉，咎不长也。

再往前走，就完全陷在进退两难的环节了，因为冲刺得更深，到了“上六”。这个时候两个阴爻面对四个阳爻的强敌入犯，虽然是一路让道，但是到最后就把阳爻可以用的实力都消耗了。这时就形成一个僵局，阳爻不能达到目的，阴爻本身也耗得差不多。陷入僵局的时候怎么办？阴爻不屈服，阳爻则进退两难，“羝羊”出现了，又“触藩”了。

三爻碰到的“藩”是因为不能越位，否则就会被处罚；但是没有像上爻这么严重，毕竟还是在自己的国度，兄弟阋墙而已，可能会受到内规的训斥。可是如果像上爻一样到了敌人的国境去攻击对方，对方对于侵略者是有深仇大恨的，老百姓也不会跟你配合，而且地形、地物对入侵者来说都是陌生的，要是陷入这种情况，形势就严峻了。“藩”对入侵者的惩治再也不像第三爻那样内部处理了，而是以对待敌人一样的处理方式。我们平常在家里犯错，家人可能会原谅；在学校里犯错，有校规制裁，不过也就是小过、大过的处分警告；要是在社会上犯错，可能要接受法律的制裁了，而且没有人有时间去感化你，这就是上爻与三爻的不同。同样“羝羊触藩”，一个是触犯内规，一个是触及公法，严重得多，没有人会原谅你。

上爻的“羝羊触藩”，等于是触犯了国际公法，犯了众怒，以至于“不能退，不能遂”，被卡死了。“不能退”是因为冲到最后力道不行了，自己的力量减弱，对方的抵抗力则增强，“藩”又出现了。冲关被卡住，一步都推不进，这就是“不能遂”，难以自拔。就像投资过多，要撤资也困难，而且不能达到预期赚钱的目标。想抽身而退或向前进都是难，进退两难，当然“无攸利”，没有任何利益。这就是大壮卦受卦中卦（三爻到上爻构成）归妹卦的冲动所致，“上六”是归妹卦的最后一爻，一场空的象；归妹卦的卦辞为“征凶，无攸利”，其最后一爻也是“无攸利”。“无攸利”同样也显现在“羝羊触藩”的大壮卦上爻，完全是竹篮子打水一场空，没有任何利益，完全被套牢卡死，一点都不比遁卦第三爻的“系遁，有疾厉。畜臣妾，吉”轻松。

这一切皆因判断失误，轻敌所致。老子就说过：“祸莫大于轻敌，轻敌几丧吾宝。”人生的祸患没有比轻敌更大的了，“丧羊于易”就是轻敌，不知天高地厚就往前冲，几乎就丧失自己最重要的宝贝。这正是“骄兵必败，哀兵必胜”一样的道理，两个阴爻抵抗四个阳爻，以弱击强，完全靠

着“哀兵必胜”的信念，利用天时、地利，还有人和，把强大的敌人卡死在进退两难的境地，然后就可以寻求转换谈判的条件，毕竟阴爻也耗得差不多了，可是阳爻不能达到目的也不甘心，于是双方都陷入僵持阶段，因此唯一的胜算就是“艰则吉”。这个时候针对阳爻的进攻和阴爻的防守来说，双方都要咬牙坚持下去，在艰难险阻中，攻方不能达到目的，守方大概也损耗殆尽。就像八年抗战，中国最后虽胜，但是也牺牲惨重。这个时候既不可能获利，又不可能全身而退，只有议定退兵、撤资条件，那是一个很苦的过程，双方这么耗下去就不如转换谈判，坚持到最后的才有谈判的实力。如果“羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利”的情况下，整个信心溃散，那就只有被人家收尸了，所以此时必须忍住最后一口气，“艰则吉”。

《象传》说：“不能退，不能遂，不详也。”没有详审形势，考虑不周到，才会造成这样的一个结果，大大不如预期。那是不是要检讨责任，在第四爻冲刺时出问题了？当时保证大家投资一亿，明年就赚两亿，后年就赚四亿，结果只收了一千万，是不是“不详”？尽往好处想，拿个鸡蛋就想农场，“不能退，不能遂”，多苦啊！这就要怪两个爻以前考虑不周到，没有办法只能面对现实，尽量降低损失，因为“艰则吉，咎不长也”，一定要挺到最后，狭路相逢勇者胜。这正如噬嗑卦（び）的第四爻“利艰贞，吉”，还有大畜卦（べ）的第三爻“良马逐，利艰贞”，以及明夷卦（ざ）整个卦都是“利艰贞”。大壮卦刚开始有些太顺了，娇生惯养，艰困的时候就一定要沉住气，否则就是崩溃。这个时候也要防止“鹬蚌相争，渔翁得利”，双方互相不让，拣渔人之利的大有人在，这也是大壮卦“上六”的僵局下需要警惕的事情，所以双方要有真正和解的善意，才能解决彼此的僵局。

“上六”爻变为大有卦（ぱ），说明这是两个人的问题，最后阶段挺住很重要，要是那个阶段没有“艰”的气势就全完了，而且就算到最后能够脱身，剩下的也是无几，不过这是没有办法中的办法。“上六”的问题我们都知道，是自找的，大壮卦常常是知己不知彼，轻忽敌方，甚至不知天不知地。像元朝天下第一的武力去打日本，两次都遭灭顶之灾，就是因为海上的大风把整个船队给颠覆了，这就是不知天时。因为天时的关系，上卦的两个阴爻中有着我们想象不到的不可测的因素。有时候历史就是这样，一时的轻敌大意所造成的后果是很严重的，有时失败不是败在自己的实力上，而是败在老天爷不配合。

最后回过头来看，第六爻跟第三爻的情形完全不同，一个是在外面出问题，一个是在内部出问题，到外面则是最艰困的生存情境，这是第四爻自信满满时所想象不到的。

占卦实例：名小说家之死◎◎

这个卦象是大壮卦动初爻跟上爻，两爻动，初爻动起点，上爻动终

点，然后这两爻动就变成火风鼎（ぴ）。大壮卦中两爻动有鼎卦的象，这是台湾上一代的名小说家朱西宁，我们都称他朱老师，那个时候因为不节饮食，日夜颠倒，子午觉也睡不着，后来爆发好几种癌症。大概是在当年年初的时候，因为不能去探视，而且病情听起来不妙，我就暗算一卦，结果就是上述的卦象。对于有宿疾的人来说，如果算到大壮卦则说明最后那一关最难过。初爻“壮于趾，征凶，有孚”，生命的热力已穷尽，然后上爻“羝羊触藩”，阳入阴中，“不能退，不能遂”，已经到了生死挣扎的阶段，“无攸利”，最后只能看意志力或者天命，“艰则吉”，但已经是到了尽头，再努力也无济于事。我们毕竟要看清上爻的形势，尤其在问生死问题的时候，第六爻前面是第五爻，“丧羊于易”则是阳气尽丧，然后进入最后的弥留阶段——第六爻，已经接到生死的界限了，“不能退”也“不能遂”，所有这种大壮生命的力量经过“丧羊于易”到“羝羊触藩”的那个阶段，从第一步走到最后一步，进入到大壮卦的月份，后来朱老师果然就是大壮卦的月份去世的。

那么两爻变为鼎卦是什么意思？对于弥留之际的人来说，鼎卦其实有归天的意思，因为鼎是香炉的象，含有祭拜的意思。所以《易经》的占，有时候必须要活占，尤其是面对生死问题，要看人而断占，同样是大壮中有鼎象，不能只看卦辞。不要认为鼎卦卦辞是“元亨”，就以为会康复。那可就搞错了。像我的外甥，才十几岁的时候，因为脊椎有一个地方要开刀，我姐姐就很紧张，就要我这个做弟弟的占卦，结果一占，开刀后是鼎卦的“元亨”，同样是人，而因为我外甥年轻，火力旺，革故就能鼎新，生命的火没有问题，开刀后自然就安。可是七十岁的老翁有好几种病缠身的时候，鼎卦反而是解脱。所以同样是鼎卦，你就要判断，要看对象，才能做出正确的判断。

自昭明德——晋卦第三十五

需、晋二卦的错卦分析

晋卦属于政治改革的范畴，是经济改革成熟之后自然而然的需求，此时中产阶级大量兴起，精神层次的提升，就像日出一样，使得他们希望拥有在政治参与、社会参与等方面的权利。从经济改革成功到不可避免、不可回避的政治改革，也就是从需卦到晋卦，即六爻全变的错卦过程。

需卦（ど）是上经第五卦，关系衣食住行、休闲娱乐等国计民生的基本需求，也是人类很自然的需要。民以食为天，食色，性也，都是饮食男女的自然需求。如果这一需求没有满足，马上就会引起无数争端，因争夺权益而讼，“讼”不成，下一步就是战争。这一切都是从自然的需求

开始的。故需卦健行遇险，一步一步走来，由“需于郊”、“需于沙”、“需于泥”、“需于血”而逐渐满足民生的需求。可见，脱离贫困、解决温饱并不那么简单，毕竟资源有限、需求无限，要在供需之间找到平衡，难免会引起冲突、竞争。需卦的“需于泥”之陷入僵局、“需于血”之彼此抢夺资源，就是如此。由“需于泥”到“需于血”，最后“需于酒食”，这就是阶段性地满足需求，“有不速之客三人来，敬之终吉”，民生最基本的需求才得以达成。

上经第五卦叫“需”，下经第五卦叫“晋”，真可谓天人相应，《易经》的结构妙到了极点，简直是天衣无缝。下经以人道为主，晋卦则是精神方面的需求，要求精神层面的提升，不只是填饱肚子。任何社会除了温饱问题，还要考虑精神层面的提升，这几乎是常识，大概也很少有例外。由“需”到“晋”的问题，其实就是“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，人吃饱了就要知道廉耻，要求整个社会的精神层面、人性层面得到提升，像旭日东升一样朝气蓬勃。“需”跟“晋”这两卦截然不同但又触类旁通，穷则变，变则通，通则久。

从国家的角度来说，从需卦到晋卦，就是从经济改革到政治改革，经济改革之后，政治改革是不可能永远回避的，而且政治改革也是比较长久的，有时甚至需要花一代、两代的工夫，政治改革才会到新的境界。

晋、明夷二卦一体相综的分析

晋卦除了要注意和错卦需卦的关系之外，还要考虑到与其一体相综的明夷卦（ざ）。晋卦代表日出，明夷卦代表日落，有日出必然会有日落。就像临卦的自由开放，一旦失控就会有观卦（ぢ）的“八月之凶”，所以开放不能够过分，开放过分就会有如金融风暴的失控，即使亡羊补牢也要付出更大的代价。晋卦也是如此，不要把民主、自由、人权置于好像不容挑战的地位，所谓的民主至上就会有问题，只有遵从“不可为典要，唯变所适”，才是正当的方法。否则，把某些东西神圣化，很多罪孽也就因之而生，故《易经》特别强调“中道”二字。晋卦本来是日出，最后变成日落，就像台湾的民进党在台湾发展的某一个阶段也是扮演想要晋卦的角色，一当权之后就变成明夷卦的日落。日出日落是常规，任何事物一过头，原先所需要的就会变成意想不到的结果。所以既要强调由“需”到“晋”的必然要求，又要注意晋卦与明夷卦是一体相关，而且非常有可能由“晋”到“明夷”，这样的事例历史上比比皆是。

晋卦与明夷卦一体相综，然后需卦与晋卦相错，从这两方面去理解，可以帮助我们很好地了解晋卦与明夷卦这两个卦，从经济改革到政治改革相关的问题就可以看得全面、清楚。争取日出就有日落的风险，期待光明反而可能带来更大的黑暗；就像需卦与讼卦（き）一样，要满足需求，处理不好就会天下大乱、争讼不断。讼卦的错卦就是明夷卦。这四个卦可以让我们足够了解从经济改革到政治改革错综复杂的关系。另

外，水天需跟天水讼的关系不只是相综，而且也相交，上卦、下卦朝野易位，既相综又相交，然后晋卦与明夷卦也是一样，相综又相交。换句话说，通过这四个卦我们观察未来发展几十年的大问题时，几乎就足够了。

日出日落这样的自然现象，其实就是最好的说明。假如我们坐着太空船，从宇宙去看地球就是晋卦与明夷卦，地球的一面是太阳照着，一面是黑暗的，太阳照着的就是晋卦日出的地区，黑的一面刚好是夜晚，夕阳西下，真的是典型的一体两面。所以晋卦与明夷卦就如整个地球在宇宙之间呈现的象，经年累月都是日出、日落的光明与黑暗。把这个推广到人性、社会与国家，有时候也是有光明面、黑暗面，有上进的与沉沦的，就如同太极图一样。人性的黑暗面、社会的黑暗面就是争讼不已，天天斗天天争，权益的争夺就是这种黑暗的代表。可见，讼卦与明夷卦两卦相错，是触类旁通的。

晋卦与明夷卦中都有离卦（☲），也就是“明”。白天有太阳提供的光明，晚上有月亮借光发光，照亮黑暗中的人心。我们先看“明夷”二字。“夷”是光明受到很大的创伤、破坏，被夷为平地，整个彻底破坏；同时也代表很粗俗，文化程度不高。古代所谓的夷狄与华夏就是落后的文明与先进的文明地区的对立；发展的比较先进的中原地区，就是华夏民族，相对的落后的、野蛮的就是夷狄。“夷”在中国传统中还有东方的观念，即所谓的东夷，与南蛮、西戎、北狄并称为夷狄。词语“鄙夷”就是人家觉得你境界不够而鄙视你。“明夷”刚好是“明”被夷，就是日出到日落，那就糟糕了。这里就有很多人性或者社会转型的问题，我们要慎重考量、兼顾，千万不要为了一心追求光明，反而到了黑暗的境地。当然“夷”字还有另外的意思，像涣卦中的“匪夷所思”，就不是一般人能够想到的境界，是超凡入圣的境界，我们会觉得像神通或者是不可思议的境界。

那么，晋卦呢？“晋”字下面是“日”字，其造字直接跟太阳有关。“晋”是日出的象，但是“晋”的造字有很深的意思。晋卦的卦象上卦是离，就是太阳；下面是坤，太阳从地平线上冉冉上升，也就是光明在前进。明夷卦的卦象当然就是夕阳西下，下卦的太阳掉到地平线以下，当然就黑了。但是“晋”不止一个太阳，这个意义就很深刻，因为太阳不止一个，就没有独裁、垄断的可能，就像众生皆有佛性，每个人都有良知良能，人人都可以为尧舜。每个人经过后天的努力提升修行，人人都可以上进。“晋”字上面的字根“亚”就是齐头并进的意思，这个可以上，那个也可以上，“群龙无首”就是他们的终极境界，也就是不否定每一个人所具有的登峰造极的禀赋，都可以开发本来在生命中、人性中就具有的止于至善的可能。能够努力到什么程度，那是一回事，实际上也不是人人都能够达成，但是理论上只要不放弃，人人皆可成，在这一点上绝对是人人平等的。儒、佛、道三大家都是如此认为的，这就是乾卦所讲的“自强不息”，人皆可以为尧舜。晋卦《大象传》说的“自昭明德”与《大学》讲的“在明明德”如出一辙，就是允许众多太阳一起上来。如果只有一个太阳上来，别人都上不来，“晋”就一定会变成“明夷”的专断独裁。像法国

大革命刚开始的时候，喊得最响亮的就是“自由”这一口号，可是很多历史事件说明：“自由！自由！不知有多少罪孽假汝之名以行。”这就告诉我们要小心，不要过头了，有时“晋”会适得其反，会由光明转向黑暗，所以要重视齐头并进，不要有个人英雄主义的念头。

让自己上来这是最重要的，别人对你来讲都只是助缘，修行绝对在个人，没有自立自强，就永远没有登峰造极的机会。每一个人都是如此，自己的努力是决定因素，再怎样的圣贤老师都不能代替你修成正果。这就是晋卦的意思，每个人心中都有一个太阳，就看你怎么开发。像后羿射日的神话传说，说天空上突然出现十个太阳，结果民不聊生，然后就得射掉九个才行，其实这就变成了“天无二日，国无二主”的专断思想。“晋”的本意是天上的太阳越多越好，大家都可以上天，把生命中蕴蓄的自省的光明统统开发出来；也就是《易经》中所谓的“群龙无首”，其境界比“飞龙在天”要高得多；更是佛教里面讲的“诸佛”，可以无限量，永远都有未来佛的可能，佛这一最高的德位不是专断的，而是人人可修行得而居之。但是，西方的基督教文明却不是如此，上帝绝对是至高无上的，只有一个，不管它的经义如何吹捧圣父、圣子、圣灵三位一体，众生绝不可以变成上帝；可是在东方的佛教来说，众生皆可以成佛，在儒家来说，人人皆可以为尧舜。这是东、西方文明非常大的差距，不要小看。如此看来，西方的宗教里面就有霸道的色彩，就有这种定于一尊，影响到各方面都是那一套，这都跟思想源头有关。中国与印度会有“群龙”跟“诸佛”的想法，众生平等；但是西方的上帝跟子民是永远不会平等的，这就有“飞龙在天”的问题，一旦变质就是“亢龙有悔”。

从晋卦到大有卦——游魂、归魂的补充说明

晋卦是向往光明、修炼提升的境界，但是仍然不是究竟，到达究竟的是大有卦（ぱ），大有卦的最高境界是“自天佑之，吉无不利”，完全不假外求。在京房八宫卦中，晋卦和大有卦都属于乾宫，晋卦是从内在的游魂开始到大有卦的归魂，也就是登峰造极。

以乾宫来讲，晋卦跟大有卦有什么差别呢？就是说，不管如何修行，晋卦只是乾宫所代表的游魂阶段。游魂是还没有真正地安心，还在飘荡、探索、尝试，是不定的。如果按照晋卦的路数去修行，修到最后才可以摆脱游魂，找到了安身立命之乡，那才是归魂，找到了归宿，就是由晋卦的修行转到大有卦的“自天佑之，吉无不利”。“大有”的观念我们都知道是人人皆有，是“遏恶扬善，顺天休命”，最后“讲信修睦”，后面再进一步就接到天地人鬼神兼通、圆融有终的谦卦（し）。从这个角度看，晋卦是大有卦前面的阶段，它本身还不是终点，但是绝对是正确的起点，从内心出发开发自性的起点，只是最后要开花结果，还得从游魂到归魂，即从晋卦到大有卦。

这是从灵性修炼上来讲。其实从政治制度上讲，由晋卦到大有卦也是迈了一大步。拿孙中山先生倡导的三民主义来讲，需卦是民生主义，晋卦是民权主义，争民权、争自由、争参与，整个晋卦六爻的历程清清楚楚、明明白白。既然生而平等，对我应该享有的东西当然要争取，但是这个争取的过程是很艰辛的，你不争取，人家不会主动给你，虽然天赋人权，但是要经过近乎革命、改造冲撞的过程，你才会争取到晋卦。这和大有卦不一样，大有卦是跨过民族主义必经的阶段，再到世界大同，超越国界，但是刚开始一定还是同人卦（ぎ）所讲的“类族辨物”，民族主义的激情不是终极境界，同人卦处理这个阶段到大有卦的时候就没有了民族的差别，大家都一样。

艰险无比的卦中卦

晋卦里面所含的五个卦中卦，几乎都是令人感到手软、脚软的害怕，艰险无比。从表面上看，晋卦是很光明的，我们看到了很光明的成就，台面上都是很了不起，难免会让人觉得很羡慕，但是它是怎么成功的，那个太阳是如何奋斗到现在大放光明的，里面有哪些不为人所知的辛酸？从卦中卦看就知道怎么回事了。

首先是晋卦的“六二”到“六五”构成的“水山蹇”（は），蹇卦是寸步难行，可见，晋卦的修行道路之难，外险内阻皆有，千难万险让人难以成行，能够突破万难成功走出来的就是很了不起了，那当然是少数。

第二个是初、二、三、四爻构成的“山地剥”（ぺ），剥卦可谓是千刀万剐，“不利有攸往”，过程很痛苦。第三是三、四、五、上爻构成的“火水未济”（ふ），未济卦是辛苦到最后一场空，没有涉大川，没有渡彼岸。由“剥”到“蹇”四个爻，到最后“未济”的四个爻，就知道晋卦的路途很容易失败，即使第五爻暂时成功了，但是把持不稳又会掉到第六爻的魔道，所以还有“未济”的象，过不去。

这三个卦中卦我们大概就可以琢磨到晋卦的艰难了，但是更艰险的是另外一个卦中卦。这就是二、三、四、五、上爻构成的“火山旅”（ぷ），旅卦失时、失势、失位，飘荡无定，好比晋卦中的“流浪者之歌”，漂泊无依，找不到安心立命的心灵之乡。五个卦里面就有四个卦是这么伤脑筋、这么辛苦，才成就了外面一个晋卦的象，成功之路真的很艰难，有很多不足为外人道的辛酸。

最后一个卦中卦则是有正面意涵的，是提醒我们在晋卦的时候，要重视这个卦的运用。那就是初、二、三、四、五爻构成的“水地比”（な），比卦是跟外面的群众产生良好的互助合作，而不是对抗，也就是说，修行之路有时需要集体修炼，互相切磋琢磨，当然，合作并不是说我能够代替你、你能够代替我，而是像良师益友一样，最主要的还是要靠自己，同参、同学或者一些好的机缘就是“比”的提携拉拔效应。

也就是说，在晋卦中虽然是要靠自己，但是不要忽略我们往上奋斗的过程中其他人可能对我们的帮助。《易经》第一卦乾卦讲一切源于自性开发、自强不息，但是第二卦坤卦就告诉我们要“厚德载物”，不要排除交朋友、结善缘。广结善缘就是“比”，可以得到助力，互相提携上进。任何一卦也是如此，像乾卦开始就是“潜龙勿用”，完全靠自己，第二爻则是“见龙在田”，就要注意广结人脉。晋卦中有比卦的象，就是强调在个人的自立自强的基础上，不要排除群体合作。

另外，在中国过去那么多朝代，六十四卦中真正变成朝代名的，只有晋卦，像东晋、西晋，还有春秋时期中原大国晋国，以及后来的山西省简称为晋。所以晋有它的特殊性，就如历史人物耶律楚材一样，楚材晋用。

楚材晋用

“楚材晋用”指的是春秋战国那一段时间，各类人才不受国界限制，要发挥理想抱负到哪一国都可以，也没有人认为你不爱国，有时在发挥理想抱负的国家还可能会与祖国兵戎相见。所以楚国的人才在春秋的时候可以到晋国去用，这就是成语“楚材晋用”的由来，也就是本土的人才到外国去用，好的人才在本国不受重用，反而被外国重用。

这些与《易经》关系很密切的成语，如楚材晋用、朝秦暮楚，还有秦国跟晋国的政治婚姻联姻叫“秦晋之好”，都流传了下来，有的意义已经发生了变化。像“楚材晋用”，《左传》中记载：

初，楚伍参与蔡太师子朝友，其子伍举与声子相善也。伍举娶于王子牟，王子牟为晋公而亡，楚人曰：“伍举实送之。”伍举奔郑，将遂奔晋。声子将如晋，遇之于郑郊，班荆相与食，而言复故。声子曰：“子行也！吾必复子。”及宋向戌将平晋、楚，声子通使于晋。还如楚，令尹子木与之语，问晋故焉，且曰：“晋大夫与楚孰贤？”对曰：“晋卿不如楚，其大夫则贤，皆卿材也。如杞、梓、皮革，自楚往也。虽楚有材，晋实用之。”

这段说的就是楚国跟晋国在春秋时期都是参与争霸的诸侯国，伍举是楚国大夫，声子是蔡国大夫，两人虽然相处异地，但交情极好。声子深为伍举的才能所叹服，后来伍举的岳父王子牟犯罪逃跑,有人造谣是伍举通风报信。伍举无奈，逃奔郑国。这时声子因公被派往晋国，途经郑国，两人郊外相遇。声子听了伍举的申诉，甚感不平。他让伍举先到晋国暂住一段时间。办完公事，声子即刻去见楚国令尹子木。当子木问到“晋大夫与楚孰贤”时，声子先以“晋卿不如楚”取悦子木，接着便道：“虽楚有材，晋实用之”。然后陈述史例，晓明利害，终于说服子木，召回伍举。

这就是楚材也可以晋用的由来，就像秦晋也可以联姻一样。楚地多材，“惟楚有材，于斯为盛”，湖南岳麓书院的门联就是这两句话。在历史上，耶律楚材本是契丹人，但是他后来却替蒙古人服务，借蒙古人的力量来报仇，因为辽亡于金，金又亡于元。可以说是蒙古人帮契丹人灭金。耶律楚材投身蒙古人的阵营，灭了金国，等于是报了亡国之恨，后来他替灭金之后的元朝服务，进军中原，把宋朝给灭了。蒙古入侵中原的时候，刚开始就碰到很多统治上的障碍，常常因为怕麻烦，就用屠杀来代替，这就是明夷的野蛮、黑暗统治。耶律楚材因为那时受重用，当时就有谏言元朝统治者慎杀，劝谏这些好杀的蒙古帝王不要用杀的方式来统治天下，这一点在历史上也是可以考据的，确实是活人无数，功德无量。“杀”不能解决问题，就是文明的问题了，耶律楚材刚好是楚材晋用，他是辽人可以帮蒙古人，然后就劝他们不要多杀戮，化弭了不知多少杀孽。

耶律楚材的墓在颐和园的一角，对此我的印象比较深刻，就是说在晚清的时候，当家的老太婆慈禧太后为建颐和园挪用海军公款，却把前朝对蒙古人有辅佐功劳的契丹人耶律楚材这个名臣的古迹保留了起来。那时整个清朝已经国力日衰，但是并没有毁灭前贤的古迹。对于历史价值意义的古迹，不管他是哪朝或者政治立场不一样，或者有恩怨，但他确实是值得尊重的历史人物，都尽量保留，这种魄力令人佩服。如果老是把前人的古迹破坏，那么你现在的东西也不会太长久，因为历史上没有不亡的朝代，等到下面有了新政权，你所留下的也会遭此噩运。

晋卦、明夷卦卦序分析

大壮卦（す）之后是晋卦，这就告诉我们在大壮卦的时候要少安毋躁，一动不如一静，大壮卦前面的四阳非常强的实力宜蕴蓄深远，不要轻易动作，动辄得咎，此时宜止，雄厚的资源需要等到最后环境的改变才可以动，形势当然就是晋卦的蒸蒸日上。换句话说，遁卦的时候宜退，大壮卦的时候宜止，等待时机的到来再进，这是最难的关口。因为大壮最不容易憋得住，憋住了到最后的晋就很可观。因为蕴蓄已久，没有虚掷浪费，在“潜龙勿用”积蓄的能量，一旦“见龙在田”，能量的效应就出来了，到晋卦的时候就大放异彩。这就是卦序的原理。

但是到晋卦的时候，我们要小心明夷卦的黑暗世界，光明与黑暗、佛与魔永远是如影相随，一步踏错，就是日出转日落、光明到黑暗。人性也是如此，有晋的那一面，也有明夷的一面。所以晋卦的时候，我们对明夷卦那种地狱的意象、可能的沉沦黑暗，一定要有所认识。如果对明夷卦不了解，在晋卦时所有的修行就很危险。因为这个世界的社会人心不是那么纯粹的，晋卦的风险永远存在，明夷之后如果真产生这么大的破坏，导致这么长久的黑暗，后面就是家人卦，家庭这一社会最基本的组成单位，只有人生在招致明夷这么大的挫败、痛苦之后，才会被人想

起，只有回到家中才体会亲情的安慰，然后可能才有再出发的动力。

在晋卦的时候可能要离家，希望不要受家庭的羁绊，一旦从晋卦变明夷卦之后，从人之常情来讲，人就会想回家。因为只有家才会接纳受伤的人，尤其在遭受大的痛苦、挫折之后，人就有回家的向往，那就是“风火家人”（て）。苏秦的故事我们都很清楚，他从鬼谷子处学成之后满怀信心，成为轰动一时的名士，被周王特赐天子轺车，但是初去秦国，其策略被打入冷宫，其后更是遭受身无分文的大挫折；之后他首先想到的就是回洛阳，回到家中，回到家里本来就是想希望重新充电，沉潜修行，将来再出山。他以为家人会给他温暖，给予他动力，结果嫂子冷嘲热讽，老婆也不理他，这下让他大受刺激，于是他独自一人在离家不远的荒地结茅庐而居，与黄狗为伴，苦读三年，其中更是经历头悬梁、锥刺股的激励。他原先想“晋”，结果大挫败，就是“明夷”的下场，没想到回家再来一次“明夷”，但他还是回家了。在人生挫败的时候，常常是如此认为，到了家就有了休憩的港湾，但是按照《易经》的卦序，我们不要认为回家就可以解决问题，像苏秦就是一个例子，回家之后不仅没有得到温情，反而二度遭到伤害，这就是家人卦的下一卦睽卦（へ），因为没有给家人带来光彩，反而还欠一屁股债回来了，结果家人反目，变成“睽”。换句话说，这种“明夷”就有后遗症，社会经济不景气或者各方面的黑暗，很多人失业，把外面的不顺统统带到家里来了，所以经济问题、社会问题会变成家庭问题，“家人”反而变成“睽”，这就代表明夷卦的后遗症很严重的，睽到最后，又是蹇卦（は）的寸步难行，直到解卦（そ）的和解。这个痛苦的轮回不知道要多久，而启动家人、睽、蹇、解这一分分合合的轮回，都是因为明夷卦对社会、对人性的后遗症，轮回的痛苦在那里一直绕不出来，造成很多人际关系的伤害。解卦后面才是损（む）、益（っ）二卦，社会才恢复到比较清明的理性阶段，不再感情用事。感情用事最痛苦的就是明夷卦启动之后的家人、睽、蹇、解四卦，然后前面又有咸、恒、遁、大壮、晋五卦，所以我们说《易经》下经一进入人间世，前十个卦都是强调感情，痛苦不断地轮回，不易挣脱，只有挣脱了，理性才开始抬头。家人、睽、蹇、解四个卦在感情的漩涡中轮回，就是人们普遍想“晋”，结果反招致“明夷”之后造成一卦影响一卦。

从这里去理解卦序，我们就可得知一些自然的人性人情的法则，任何一个卦不管它如何光辉四绽，我们都要留意其后遗症，不要留下后患，那在每一步的时候要步步为营，不要目光短浅。这就是分析卦序的好处，看得远，对过去发展的因果也会有清晰的掌握。

再讲得简单一点，明夷卦后面是家人卦，尤其是以前的农业社会日出而作、日入而息，生活习惯。日出而作就是晋卦，太阳出来了，你还能够睡懒觉吗？应该下田从事生产了。等到夕阳下山的时候，就得回家，所以明夷卦之后就是家人卦。尤其那时都没电，太阳下山就得回家吃饭早点上床，长长的夜晚，夫妻之间大多就是制造下一代，拥有更多的家人。

家庭观念重的民族特别重视家，不管身在何方，尤其身在异地，一旦事业在某一个阶段的发展遭遇瓶颈的时候，人就会有回家的观念，不管是怎么样的人，家庭永远是温馨的港湾。可见，家人卦在明夷卦之后，从各个角度讲就非常合理。

还有从修行来讲，也可以说是天下一家或者心灵的故乡。因为人生痛苦到那个地步，面对很多经历有所体悟之后，后面自然就有回家的向往，那就是家人。像禅宗就讲回归本来面目，那也是家人卦的扩充意义，在外面绕了一大圈还是要回去，兔子绕山跑，终须回老窝。正如《序卦传》所讲：“物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也……”从日出到日落，由光明到黑暗，“伤于外者必反其家”，一切自然而然。

《明夷待访录》

“明夷”从字面来讲，也可以说明朝灭亡。确实如此，明末清初的文坛大佬黄宗羲就有一本书叫《明夷待访录》，这本书就点出与《易经》的明夷卦刚好呼应明朝的灭亡，满人征服汉人的家国之痛。“待访”是箕子的观念，商朝灭亡了，箕子撑下来苟延残喘，其实不是为自己的荣华富贵，而是希望把曾经好的文明保留下来，勉励新的朝代传承下去，传承完了他才远遁朝鲜半岛。为等待新的有实力的领导人，平治天下，所以箕子装疯卖傻，在最痛苦、最黑暗的纣王暴政的“明夷”时代活下来，这些史实在明夷卦里面的爻辞都有记载。黄宗羲所著《明夷待访录》也是如此，清朝取代明朝，就如同日出到日落，改朝换代就是如此，没有什么好奇怪的，明朝“夷”了，清朝就“晋”，要是清朝“夷”了，那马上又有新的“晋”——民国，所以日落的另外一面正是欣欣向荣的兴起，这是一体的两面。对地球来讲，永远都有一面能得到太阳的光明，想要永昼是很困难的。风水轮流转，大国兴起、衰微，新的又取而代之。《明夷待访录》所要告诉我们的不仅是文明的传承，更是这个兴衰更替的道理。

这是一体的两面，同时发生的事情，没有什么好奇怪的，大国何以兴？大国何以亡？大国的兴就是不变的乾卦，自强不息，绝对没有靠别人的力量能够强的，大国就是靠自己，而且是自强不息，“元亨利贞”，充满了生生不息的动力，所有的强都是自强，这是合乎自然法则的。

《杂卦传》说晋与明夷

《杂卦传》说：“晋，昼也；明夷，诛也。”只用一个字来分别说明这两个卦的意思。

首先是“明夷，诛也”，严格到可以铲除、消灭，明夷卦的错卦是讼卦，是口诛笔伐的手段，而明夷卦的“诛”不止是口诛笔伐，而且化作行动上的铲除。像武王伐纣，纣如果是天下祸害的根源，武王的讨伐就有神圣的合理性，因为是为民除害，所以孟子说武王伐纣是诛独夫，不是以下犯上，“闻诛一夫纣也，未闻弑君也”。在儒家来说，以臣弑君毕竟是以下犯上，但是如果君王出问题了，就可以堂而皇之把他拉下来，不再让大家继续受祸害。孟子就认为商汤、周武的革命是合理的，因为被革的领导人已经变成了亢龙般的独夫，代表的是一个人，我们不承认他是领袖，当然革命就合理。这个手段用的就是“诛”，消除祸源，就像离卦（ぶ）的第六爻，第五爻同情老百姓，“出涕沱若”，第六爻是“王用出征，有嘉，折首”，宁可一家哭，不可一路哭，这种诛伐的行为绝对正确。换句话说，时代如果陷入“明夷”，就要理直气壮地找出病灶，然后把它切除，而且除恶务尽，“明夷”的问题才会解决，这就是针对所谓的“明夷之心”的手段。我们在复卦讲过“天地之心”，那是正面的佛心，而“明夷之心”就是魔心，佛与魔往往系于一念之间。“明夷”的病灶就像癌症的发源地，必须赶快开刀切除，不能手软，也不能被所谓的仁义套住，为民除害，诛杀的行动必须坚决，要勇敢地面对、找出“明夷之心”，然后把它铲除，让它变成“天地之心”，让众生的悲苦纾解，这就是“明夷，诛也”的意思，该出手的时候，就要为天下除害，不要逃避也不要软弱。

那么，“晋，昼也”，比较好懂，白昼一般是日光充满，但是“昼”跟“诛”怎么搭调呢？这就是《杂卦传》的高明之处。“晋”既然告诉我们是白昼，“明夷”当然是黑夜，不用再讲。如果《杂卦传》说：“晋，昼也；明夷，夜也。”那样就会失去我们对它的重视，“明夷”是“晋”的另外一面，当然是夜，无须赘言的。所以就要把空出的篇幅演绎新的东西，那就是“诛”，如果一个有利的除恶行动成功，那么马上就是“晋”的社会，“晋”就不只是“白昼”的意思了。诛就是管理中很严格的惩治，是重罚，而且是替天行道，是顺天应人的需求，铲除黑暗中心。既然犯错了，是人类的公敌，除掉也是天经地义的。这是管理上最严厉的处罚。在管理上，管理的工具一是处罚，一是赏赐；工具就是两个，一是胡萝卜，一是大棒。“诛”就是大棒，胡萝卜就是赏，就是晋，因为有好的表现、光明的表现，让整个社会跟着提升成长，上天就要有所嘉勉。所以“明夷”是最严重的罚，“晋”当然就是赏，像加官晋爵就是如此。

“晋”是昼，“明夷”是夜，“明夷”是最严厉的处罚，“晋”就是最好的封赏，这就是典型的互文见义。所以《杂卦传》不必讲两遍，晋是昼也，明夷就是夜的代表；“明夷，诛也”，“晋”就是赏。罚跟赏都是人代行天意的，所谓的天谴就是诛，连上帝都不站在你这一边，为民除害就有合理性。代天行罚就是“明夷，诛也”；替天行赏，就是“晋，昼也”。

有时天赐的东西不一定是外在的，像众生皆有佛性，与生俱来的佛性就是老天赏赐的最好的宝贝，要好好开发，不要辜负上天赐予的东西，要相信人人皆可为尧舜，人人都有良知良能，这就是“晋”，要把先天无

限美好的能量开发出来，不断提升。而“明夷”就是把天赐的东西转成了黑暗，走火入魔了，走火入魔之后，天赏就变成天罚，变成了天谴，那就叫诛，很多噩运就会降到入魔的“明夷之心”的身上，所以宗教观念多说人类面临的天灾都是源于人心不净，造成很多的业障，故上天降下处罚，就是因为跟“明夷”有关。

晋卦与明夷卦卦中卦关系的分析

在讲晋卦的卦中卦时，我们都知道它里面有诸多的痛苦、艰苦、奋斗的历程，外面的成功里面有无限的辛酸，有“蹇”、有“剥”、有“未济”、有“旅”，然后要注意懂得众力加持、互助合作的比卦。明夷卦是外面看着非常黑暗痛苦，是《易经》中最痛苦的一个卦，而且痛苦很漫长、很深沉，是很不好救助的，几乎是很多人在这个时候就会放弃希望，陷入绝望的过程。明夷卦的卦中卦能不能看出希望呢？有的，而且有无穷的希望。

因为晋卦与明夷卦相综，那么晋卦的卦中卦与明夷卦一定是配对相综的。晋卦中有蹇卦，那明夷卦中就有解卦（そ），换句话说，明夷卦这样的黑暗有一天可以得到解脱，可以期望未来远离颠倒梦想，把挂碍抛掉，得到解救，明夷卦的二、三、四、五爻构成的就是“雷水解”，为什么要放弃希望呢？“明夷”中摆明了有解脱之道。而晋卦看着那么光明，里面却有蹇难的存在，所以光明不容易。相互仇杀、相互对抗、相互诛除的时候，里面也有和解之道。

晋卦中有未济卦（ふ），明夷卦中就有既济卦（の），明夷卦的痛苦中有既济卦的成功之道，最后当然能够渡彼岸，只是辛苦一点。

晋卦中有剥卦（ぺ）的象，那明夷中就有复卦（こ），所以一定可以“反清复明”，明夷卦是最黑暗的心，很有可能变成复卦的“天地之心”，又复光明，可以绝地大反攻。晋卦中却有剥卦，但是明夷卦这么痛苦，却有复卦的象，创造力的核心可以再回来。

晋卦中有漂流不定、失时失势的旅卦（ぷ），很辛苦；明夷卦中就一定有丰卦（ぞ）的丰功伟业、如日中天，在“明夷”中建立一个“丰”的景象，就要看准丰卦如何“明以动”，必成大功，让一个已经是夕阳的阶段又变成如日中天的丰期。

明夷卦的四个卦中卦充满了无限希望，甚至行动的经验法则都告诉了我们，所以在明夷卦最黑暗的时候不要放弃，而且明夷卦的六个爻辞都在做这样的努力。

另外，既然晋卦中有比卦（な）的象，那么明夷卦中一定有师卦（さ）的象，所以商汤伐夏桀、武王伐纣。师卦是劳师动众，要调度兵

力，难免一战，这就叫光明与黑暗之战，挣脱明夷的斩首之战，“能以众正，可以王矣”。明夷卦里面有师卦的象，其实也是兵祸，像武王伐纣再怎么正义，老百姓也是很苦，但是这一战好像又不能避免，这就是佛与魔之战，“明夷”中有“师”，而且得劳师动众。

晋卦卦辞

晋。康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

晋卦的卦辞可谓微言大义，有好几层的象征意义，初学者很难理解。在六十四卦的卦辞里头，晋卦的卦辞是很特殊的，修辞也不一样，让人觉得没头没脑。卦辞平常的“元亨利贞”、吉凶悔吝都没有，这是否意味着晋卦是要不断地开发、创新、向上，朝着光明走的奋斗历程？

这样的卦还有止欲修行的艮卦（み），没有“元亨利贞”，也没有吉凶悔吝。观世音的法门之观卦（ぢ）也是如此，但是“盥而不荐，有孚颙若”的清净心无比的重要。另外还有井卦（ぬ）没有“元亨利贞”，但是有“凶”，故要开发自性。这些没有“元亨利贞”、吉凶悔吝或者缺其一，并不代表卦不重要，而恰恰是精勤修炼的重要过程，不能用“元亨利贞”或吉凶悔吝来权衡。

“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”，这是晋卦的卦辞，唯一让我们感觉到跟晋卦的象有一点相合的就是“昼日”，其后的“三接”就有点让人纳闷了。“三”有多数的意思，但是在白天的时候要接什么呢？接待、接引？是否像佛教讲一定要有好的大德接引善男信女到西方极乐世界？

“昼日三接”，最主要是白昼的太阳光所象征的光明去接引后进，就像先知觉后知、先觉觉后觉，别人不接你，你靠自己的力量不一定能够上去，佛渡菩萨，菩萨渡罗汉，罗汉渡众生，都是“接”，正如“三”为多数之义。从卦象上看，“昼日”为上卦离（う），接什么呢？接下卦坤（あ），那三个爻就叫“三接”，代表多数的广土众民从下卦坤要提升到

上卦离光明的境界，这就需要创造机缘，把这些善男子、善女人开发出自性，接到光明的上卦，这就是“昼日三接”。

下卦坤的初爻、二爻、三爻代表的分别是不同的阶段，代表三个不同的时位，这说明坤卦代表一切众生，每一个人的根器不一样，修学的程度也不一样。对上卦离来讲，要想办法接引后进者，开发出他们自性中的光明，就要像蒙卦（䷃）的“包蒙”一样，要包容，而且要了解他们，才知道如何接引他们上去。很多宗教的仪式上，我们也常常看到那些所谓的修道已成、位列仙班者，对于还在烦恼业障中的众生，总是透过种种的仪式、膜拜，让俗人能够往光明的境界接近。有时候“昼日三接”落实成实际的参拜仪式，就像日课一样不断地提醒自己要上去，把自己的习气、障碍打通，用突破的法门接引往上的光明。从精神的修炼方面来看是如此。那么，人在社会上，诸如地位、影响力的提升，以及事业的蓬勃发展等，也要有“昼日三接”。

“昼日三接”象征的就是下卦坤的三个爻“初六”、“六二”、“六三”，最后都希望能够往“六五”光明大现的晋卦的君位提升，换句话说，已经成就的“六五”，它的源头也是要从下卦“三接”的坤卦的众生而来的，接上去了，下卦的众生就成佛，就成为上卦离的“六五”，之后它再去接引后人。“六五”就是来自下卦坤，这跟坤卦“六五”“黄裳元吉”就有异曲同工之妙了，真的是“首出庶物”，佛从众生中来，众生本来是佛，人人皆可为尧舜，经过“三接”的普及教化、方便的法门，形形色色的众生都给提升上去了。

从相错的需卦（䷄）来看，其实就有明显的对比，需卦上卦坎险中的“九五”“需于酒食”，就是我们希望下海捞宝的目标，可是要满足这一需求，要经过“需于郊、需于沙、需于泥”，最后还要经过“需于血”的危险考验，才可以“需于酒食，贞吉”。所以到需卦的上爻就做结论了，“有不速之客三人来，敬之终吉”，“不速之客三人”在晋卦这里刚好是用“六五”去接引下卦坤卦的三个阴爻，而需卦是用“九五”坎中的阳去接下卦乾过河，这就是不速之客的缘故，也是历尽千辛万苦，克服不同阶段的难关。“不速之客三人来”与“昼日三接”，都是三个阶段，这就形成了错卦之间的呼应关系。

晋卦卦辞真正难的是前面的“康侯用锡马蕃庶”，“蕃”是众多的意思，“庶”也是众多的意思。“庶”的出现说明晋卦没有歧视，生佛平等，众生皆有。“蕃”则是从一个点发展成很多，不断地繁殖。《文言传》说坤卦第四爻“天地变化，草木蕃”，天地变化的时候，草木就繁殖得很茂盛。如果一个人光明的自性都开发出来，说不定真的就往诸佛前进。这就是“蕃庶”，由一个点带动很多东西。

最难的就是前面的“康侯”的主词，“用”的动词；“用”的受词叫“锡马”，“锡”即赐，众生都有的禀赋是天赐的，我们不要辜负，怎么去运用、开发，然后“昼日三接”；接引众生，不要有分别心，对于形形色色的对象用不同的方便法门提升上来，如普度众生一样，一切众生都要尽

度。

关于“康侯”，历史上确有其人，但是在《易经》来说，取的是象征，不是任何一个人专属的。任何人只要有类似的情境、修为，他就是文王、康侯或者箕子，人人皆可以为之。历史上出现的文王、箕子、康侯只是一个借鉴，让人见贤思齐罢了。康侯，典籍之中称为“康叔”，是周武王同母少弟姬封，在周公旦平定纣子武庚与管叔、蔡叔叛乱之后，被封为卫国之君，封地在殷都朝歌，即商的中心地区，以统治殷民七族：陶氏、施氏、繁氏、锜氏、樊氏、饥氏、终葵氏。《尚书》中《康诰》、《酒诰》、《梓材》篇所记即是此时周公旦担心康叔年少误事而对其进行的告诫。周成王时，康叔担任周司寇，可见其在周人统治集团中的重要地位。康侯在当时于封地有很好的政治表现，其治下的老百姓富足康乐，需卦的饮食宴乐这一民生的基本需求基本上达到了，这样一个治理一方的政治领导人让大家都活得很快乐，代表经济改革已经成功，下面就要谋求政治上的改变。在这时，“侯”就不一定是指政绩好、治国有功的政务官员了，也代表一个时机的成熟。像屯卦的“利建侯”，豫卦的“利建侯行师”，比卦的“建万国亲诸侯”，时机成熟，适合做某种事情，自然而然就会出现，历史的潮流浩浩荡荡，这些自然法则都叫“康侯”，就适合推动“晋”的事情了。

“康”的标准是可以量化的，就是小康社会，小康社会一来了，执政党的领导地位就会受到挑战，下面就得进一步争取民心，再发展就不只是温饱需求的问题了，而是要推动晋卦的精神需求问题了。在物质生活改善之后，就要转到精神方面，何况小康本来就不是圆满，因为后面有大同的理想社会，尤其在几千年前，距离理想社会很远。从小康到大同要怎么奋斗、要突破哪一些关口？大有卦（ぱ）跟晋卦的差别其实就是大同跟小康的差别，晋卦已经富国强兵，可是很多不合理的现象，如权力垄断、分配不均等，所以就需要再提升，要往大同走。从京房八宫卦来讲，晋卦已经发展到乾宫的游魂，下面要进一步推行政治方面的改革，进入大有卦才会归魂，在乾宫所代表自然的发展才落实，抵达究竟。

致良知，生生不息

历史上一个代表性的政治人物康侯，表现得这么好，国君当然要嘉勉他，我们也可以说晋卦就是赏赐，明夷卦就是诛伐。老百姓歌颂他们的父母官，国君给予其加官晋爵，再勤加慰勉，“昼日三接”的场面就是如此。国君接见表现非常好的康侯，一天之中接见三次，而且每一次接都是跳升一个境界。可见，人靠着自己的努力震动高层，总会不断地有新的提升机会。国君嘉勉、赏赐康侯，赏赐他什么呢？就是“锡马”，以酬庸他的表现，在古代社会酬庸一般是赏马、赏车，一方面代表荣宠，天子肯定臣子的努力，另一方面天子所赐的马绝对不是一匹马，而是一公一母，品种非常优良，可以配种生出基因也优良的小马，即“蕃庶”。种马的血统优良，小马血统自然纯正，繁衍后代于无穷。那么谁做“蕃

庶”这个事情呢？就是康侯，他收到了国君赐的优良种马之后，懂得让马能够生生不息。一阴一阳之谓道，公马母马交配之后生出优良的小马，最后繁殖的都是品种优良的马。所以康侯很懂得用脑筋，利用上面赐来的马，发挥“一阴一阳之谓道”的作用，如滚雪球般繁殖，最后就有可能规模非常可观，如“昼日三接”般，越来越往上。

如果从修行的角度来讲，那就更简单了。乾为马，马就是我们的心。屯卦（に）里面就有好多小马跑出来，小马要跑向何方？屯卦的“乘马”就是从乾为心、坤为物结合之后生出来的新生命，要决定人生奋斗的方向。马为心，是人心的象征，人心的发展会面临很多诱惑、考验，怎么控管？我们每个人都要像康侯一样，运用天赐的良知良能，要“致良知”，推广开来，由一点变成无限，发扬善性。孟子说，“人之异于禽兽者，几希”，就像复卦唯一的阳爻——天地之心，善于开发就会生长，进而伸枝展叶开花结果，然后一代接一代，如“昼日三接”般，过去佛接现在佛，现在佛接未来佛。这就是晋卦的修行观念。原先只有一点点，即“锡马”，开发之后，就会生生不息，所以我们要懂得善用天赐的良知良能，从一点推广到充斥整个宇宙，即“蕃庶”，那么到处都是圣人，满街都是佛了。

由此可见，“康侯”作为一个象征，不管是时代还是人物，只要用天赐的有发展能力的种子，然后把善心善行推广到“蕃庶”，善满天下，然后“昼日三接”，做到某一个阶段自然就有新的机缘，进入一个新境界，然后又登一个境界。表面上虽然是加官晋爵的象，但是内在的意义非常深刻，什么人都可以靠这样的努力上升到新境界，只要有那个根基在，就可以开发自性。但是这样深刻的意义在《易经》经传创作的时代，不敢讲得太明显，所以才有微言大义。讲得太明显马上就可能触动当道，毕竟在夏、商、周的时候，已经是到小康为止，没有再想进一步，如果说每个人都可以“首出庶物，万国咸宁”、“群龙无首”，那不是不利于既得利益集团吗？很可能就会招致打压、封杀。从下面的《彖传》看来，我们就知道作者不敢多讲。

晋卦《彖传》

《彖》曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明。柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

“晋，进也”，“晋”就是“进”，这一点不难理解。“明出地上”，正是晋卦的象，如一轮红日出东方。“顺而丽乎大明”，“大明”是指上卦离的一轮红日，“丽”就是离卦的概念，离者，丽也，两头鹿相依相偎靠在一起，好漂亮、好动人。“丽乎大明”，要依附大光明。“顺”就是下卦坤的广土众民有向往，希望止于至善，所有的努力都是要“丽乎大明”。坤顺、离丽所象征的众生里面开发出的大光明蒸蒸日上。

“柔进而上行”，是讲成功的离卦的中心——“六五”这一阴柔的爻，又是晋卦的主爻。这一爻最初是从下卦坤第一爻开始修行，再跻身于“六五”这一最高峰，开发自性成功，这就是“柔进而上行”——“六五”“柔进”上行到领导的位置。“是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接”，这里讲得就有一点含混，估计是免得被当道者看破，所以草草结束。本来“康侯用锡马蕃庶”要花大篇幅来解释的，就像我在上文用大量的文辞来解释一样，但是作者不能这样讲，讲得太明白了，麻烦就来了。

不过，我们看作者好像是草草结束，但是如果理解“柔进而上行”的意思，就不难理解作者的苦心了。我们看，“六五”作为九五之尊，是从人民中来的，是不是“首出庶物”？下卦坤是庶物、众民，出生于民间，了解民间疾苦，所以“六五”懂得体恤民情，希望照顾接引广土众民。“柔进而上行”，“而”就是“能够”，一言以蔽之，就是“民进而上行”，坤为民、为众、是柔，“六五”正是这个民意代表，所以他要做人民的喉舌，要替人民谋福利，要改善民生。

因此，晋卦在现在的时代来说，就有发展民主、争取政治参与权等各方面的人权象征，而且老百姓在一定情况之下是可以进而上行的，不是一天到晚都待在基层的。那么当政者就要有这样的心量和智慧，尤其到“康”的时候，要允许“柔进而上行”，要改善人民的权益，要尊重、保障、提升、扩大人民正常的权利。“民进而上行”在过去当然是大逆不道的，所以《易传》的作者只能含糊其辞，不特意讲明白。可见，晋卦就是“民进”，人民的力量“顺之者昌，逆之者亡”，且民是可以晋能上行的，好的社会一定要保留这样的空间，英雄不问出身。好，这是《彖传》，寥寥数语，藏有深刻的内涵。

晋卦《象传》

《象》曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

“明出地上”，说的是“明”从地上出来，从老百姓而来，这就叫“晋”，也就是进。这个时代进步了，还可以有继续发展的空间。“君子以自昭明德”，说的是既然这个社会提供人人发展的机会均等，不搞特权，也不搞打压，人民就有办法靠后天的努力改善自己的一切，争取到比较好的地位或者比较好的生活状况，但前提是要自己努力，自强不息。“君子以自昭明德”，就要朝气蓬勃，如旭日东升这样去努力。“明德”，就是良知良能，是人人与生俱来的东西。人本身就有光明的德性，如果后天不去昭，是显现不出来的。谁去昭呢？自己。“昭”也是明，故“昭明德”就是“明明德”，与《大学》中说的“大学之道，在明明德”完全是一回事，其次是“在亲民”，要让老百姓也焕然一新，最后大家一同“止于至善”。这个过程一点都不神秘，重点在于我们自己能够上进，即“自昭明德”。你的努力决定一辈子的成就，决定你下一辈子的去处。如果你这一辈子“昭明德”的努力不错，下一次你再轮回的时候，品位就会增加。如果你不但没有“晋”，还走向“明夷”，下面就是轮回到到地狱作饿鬼，这就是佛教所谓的“六道轮回”，就是说你的下一辈子去哪里由这一辈子决定，靠你的努力决定，最后的品位决定你是往上还是往下，是离上还是坎下。六道轮回中的三善道、三恶道，最终还是自己负责，每个人的努力、后天的修为决定他未来的乃至轮回的命运。

晋卦也是游魂卦，人的轮回往生是事实，这一辈子是造业、是修行，决定你最后去哪里，而且轮转不息，这就是游魂卦的意义。换句话说，中间还有改善的空间。曾有学生占问佛教中的轮回观念为何？《易经》的回答干脆利落，轮回就是不变的晋卦，就是乾宫的游魂卦，就是“自昭明德”，决定你轮回的去处。一切皆是自取之，自作自受。晋卦就是这样，只有“自昭明德”，才可度过轮回的劫数。

晋卦六爻详述

初爻：信道必笃

初六。晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕，无咎。

《象》曰：晋如摧如，独行正也；裕无咎，未受命也。

下面进入晋卦的六个爻。先看“初六”，讲得很清楚：“晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕，无咎。”一个字的废话都没有。“如”是语气助词，《易经》喜欢用“如”、“或”、“若”等语气助词，含有不确定的意思，说明还有改善的空间。“如”即像那个样子，汉译的佛典更是把“如”字发挥得淋漓尽致，说最究竟即“如来”，那到底来了没有？不确定，好像来了，好像没来。“晋如”，如旭日东升，初生之犊刚开始觉得向往人生的光明，想要追求真理，于是努力进取，所以才有冲天的猛志，但是有那么顺利吗？“摧如”，这个过程中有一个无情的摧毁式的打击，把想要上进的人“啪”一下就打下去了。如果能力不够，就完全没有办法抵抗这种摧毁式的打击。社会有竞争，人性也有很多业障，诸如罪孽、欲望、矛盾，所以追求真理的“晋如”的心，常常会被这些给打下来，要经得起“摧如”这样的考验，绝对不是一帆风顺。一帆风顺的象那是升卦，还早得很呢。晋卦一开始是“晋如”，但是常常是无情的现实跟理想的差距很大，没有办法实现，这就是人生的奋斗，绝没有那么顺利。人生想求晋，没有不遭受挫败打击的，而且打击很严重，几乎摧毁你的一切。

“摧如”之后怎么办？毕竟还是人生奋斗的起点，一点挫折都受不了，后面的还谈什么呢？“贞吉”，固守正道，坚持既定的志向就吉，这个打击不算什么，反而是人生的大补汤，让我们像习坎一样，每摧一次更加坚定不退缩、不放弃，变得越强悍。如果不贞，放弃了大原则，一次就足以彻底摧毁，无从再说东山再起。强者“晋如”时，面对客观环境各方面的“摧如”，照样“贞”，坚守原则，认定目标往前进，最后还是会吉的，“摧如”反而成为成功的催化剂。所以《小象传》就说：“晋如摧如，独行正也。”“正”就是“贞”，固守正道，以行动的形式依据正道而行，那么什么在行正呢？是“独行正”，“独”是名词，“慎独”之“独”，我在讲复卦的时候就讲过“中行独复”，复卦的“六四”就是完全按照“初九”深藏的天地之心“独复”。跟所有人都不完全一样的就是“独”，第一爻就要有独的坚持，保持我们生命的本色，就像履卦的“素履往，无咎”、“独行愿”这样一路上去，最后是“大有庆也”。由“独行”到“大有”，等于由晋卦的种子马变成天下都“蕃庶”，马足扬之满天下。还有在蒙卦的第四爻“困蒙，吝”，人生很难成就，很难启蒙，看不到事情的真相，位置再高，在第四爻还是无知，因为“独”没有开发出来，故《小象传》说“独远实也”，生命中可以发展出自己独有特色的东西被塞住了，没有遇到良师益友启蒙，所以会困于蒙昧无知之中。这就是“独”没发挥作用，独一旦发挥作用，自性开发，怎么还会蒙昧无知呢？当下就花开见佛、成圣成贤了。所以独就很重要，在己曰独，在天曰命，在人曰性，在身曰心，我们可以“人同此心，心同此理”，可是不能“人同此独”，因为你的展现有你的特色，他的展现有他的特色。

我一再强调，儒、释、道都讲“独”，就像“独立不惧，遁世无闷”一

样，“独”要自立，没有立则一切免谈，独一旦立了，就不怕打击，不怕人生的诸多不顺利。我要“晋如”，但因客观环境或者各方面的诱惑、威胁，结果“摧如”，可是我有这个“独”，绝对站得住脚跟，能够“独行正”，同时也一定会很寂寞，只能特立独行。有些软弱的、怕事的人，面对打击，“独”就没有了发展空间，出不来了。而坚持者难免寂寞，没有多少朋友，只能一个人坚持下去，这就是“潜龙勿用”的境界——“遁世无闷，不见是而无闷”，也是生命的根基。

“独行正”就“贞吉”，这也说明人生的“晋”——“自昭明德”跟“独”是有关的，就是一个人在为一个目标奋斗时，信道必笃，要干到底，敢于面对一切困难，这种人几乎所有的“摧如”都无法摧毁他。

不过，话又说回来，当你在这一次遭受摧毁式的打击的时候，也是付出了很大的代价，虽然要坚持下去、不放弃，但是也要痛定思痛，自我反省，不能怪别人，只能怪自己的“孚”不够，这就是“罔孚”。“罔”字在大壮卦出现过，“小人用壮，君子用罔”，“罔”就是空，不够的意思。为什么会在“晋如”的过程中会被人家一棒子打下来？因为你的威望不够，没有赢得众人的信任，所以你被打的时候，旁人不敢伸援手，对你也未必有信心。这就是你的社会威望和诚信都不足，才会造成“晋如”的过程中招致“摧如”，这样的局面出现怪不得别人，完全合理。要取信于人，就要把“孚”表现出来，就得强化修为，要建立起来信望爱的基础，“罔孚”才会招致被打击。这样一想，我们的心量就宽了，想得开了，就是“裕”，“裕”就是绰绰有余，心一宽，天地就宽，就“无咎”，立于不败之地了。这时吃苦就像吃补一样，越打击越强，绝不放弃。

《象传》接着说：“裕无咎，未受命也。”为什么会无咎呢？因为没有承受天命。天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教，没有承受天命之前，就不需要证实你是否一心求道。真心修之前，老天爷不会随便交托责任给你的，所以就要考验你。通过考验，才可以受命于上天。前面会招致这种考验，就是“未受命”，所以在“晋如”的过程中，会遭受“摧如”，没有同志，也没有群众跟随，等到受命了，有光环在身，那就不一样了，就有群众追随，然后成为一股挡不住的力量，就上去了。所以从未受命到受命中间要经过“摧如”的考验。“初六”根本就是基层，啥也不是，突然冒出来就想往上去，哪有一步登天的，“未受命”当然不会得到民众的拥护、支持。初爻的“潜龙”未受命，就是nobody，经过考验上去了，证实你有这种能耐了；到第二爻就是“见龙在田”，这就变成了somebody，有名号了。所以我们年轻的时候，修为、能量不足，就会招致挫败，只有在挫败中成长，才是可以承担大任的人。“摧如”就是对我们的考验，像大畜卦（ベ）第三爻的千里马就是经受所谓的的魔鬼训练才被放下山。

那么，“初六”想往上，它是受谁“摧如”呢？从爻际关系上看，就是跟它相应的执政高层“九四”在打压，因为它想要上来，就会危害到执政高层，所以在下面的人想“晋如”的时候，尤其在比较封闭的社会，有权力的人就能把你打下去。“九四”阳居阴位，位置不正，上下两个阴，是坎

险之中，窃据高位并不见得有服众的德行，只是他运气好，在大家都争相要上来的时候，他已经占据高位。下面的人上去，岂不是抢他饭碗？“九四”在高位又是“或跃在渊”，有权的人要打无名小卒还不容易吗？有权的人才会使用“摧如”的手段，社会的新兴势力一起来，就会拼命打压，绝不留情。“初六”爻变为噬嗑卦（び）说明了这一点，这是典型的丛林法则、弱肉强食的政治斗争，所以“初六”在“晋如”的时候，因为什么都不是，人家就不怕打他，打他也不会手软，他所承受的就体现了“噬嗑”的政争本质，端看谁是老虎、谁是猫，这是很无情的晋卦第一关。

另外，再强调一下“裕”字。“裕”字蛊卦（ぼ）第四爻也出现过，第四爻“裕父之蛊”，“裕”代表资源很丰厚，其来源就是借着改革而得到的。这样一来，就可以这样解释，晋卦的第一爻要求政治改革，就会招致“摧如”，要“独行正”、要坚持，然后觉得自己“孚”不够，没有争取到很多人的同情、信赖，所以自己不断改善、奋斗，可是活动的经费一定要足，社会的经济力能够支持，有源源不断的富裕的后援力量支持你去争取，财力雄厚的社会容易发动政治改革，道理就在这里。什么时候发动进一步的政治改革要求争取晋的社会？就是在经济力充裕的时候来进行，这样才会无咎。如果经济实力不够，面对一次失败的“摧如”，就没有再起的机会。从经改到政改，在第一爻就要“裕”，一个是心里宽，一个是有财力支持。所以对一个社会来讲，富裕了，虽然还有很多人反对既得利益，但是可以“晋如”，大方向形成了，在“噬嗑”的过程中，只要底子厚，还是一个富裕的社会，“摧如”完全不用害怕，下面的改革自然能实现，从而达到精神生活的提升、充实。那么在“晋如”时，“摧如”这种第四爻从上到下的打压或者是天命的考验，能不能够真的击倒一个有志之士呢？当然不可能，不然就不会有第二爻了，这是大势所趋，是打不下去的。只能是此起彼落，打到最后手软了，只承认既成事实，很多社会的发展就是这样，刚开始取缔这、取缔那，到最后没法取缔了，只能“摧如”于一时，像强凌弱、众暴寡的列强打击落后的国家民族，刚开始还能打几次，到最后人家清醒了，也慢慢发展起来了，还打得下去吗？

二爻：软硬不吃、广结善缘

六二。晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

象曰：受兹介福，以中正也。

第二爻不再是“摧如”式的打击了，看来硬打不行，只好来软的了，既得利益者害怕新兴的起来，摧毁式的打击不起效用，只好转变手段，反正是非打下去不可，这就是“晋如，愁如”。“初六”的时候因为是无名小卒，没有实力，发展不成气候，但是“初六”变成“六二”，已初成气候，不能硬打，只好换别的方式，采用“愁如”的手段，让人发愁，让人忧虑，惶惶不可终日，然后找一些麻烦或者抹黑，制造障碍。这是用软的方式，陷害对方，让对方出不了头，一天到晚都在麻烦中纠缠，不知道要如何解决这些麻烦，而且也不知道敌人在哪里，不知道又会有什么事情突然冒出来。这就是在“晋”的过程中没有“摧如”的硬碰硬的打击，可是有一只看不见的手在背后制造麻烦，对付已经是社会的中流砥柱的新的势力——行业的意见领袖，这就是“愁如”的方式，这种方式的打击方法多得很，目的不过是遏制你正当地成长。对“六二”来讲，在“晋如”的过程中，会有很多困扰、问题层出不穷，但是只要“贞吉”，坚持大原则，固守正道，最后还是会吉。

软硬都不吃，“摧如”的关我也能过，“愁如”的关我照样能过，只要把稳大原则，不退场、不妥协。但是这一个爻面对让人发愁、忧虑问题和难题，不是单靠自己的坚持和努力就能解决的，还要懂得广结善缘，善用社会各方面的力量来帮忙渡过“愁如”的难关。初爻“潜龙勿用”，二爻“见龙在田，利见大人”，像乾卦第二爻爻变就是天火同人（䷌），要运用群众的力量，晋卦也是一样，第二爻时，自己的奋斗已经到了一定的程度，还要借用同志、同道的力量共同迈过“愁如”的坎，解开这个套。

“受兹介福，于其王母”，这就是适当的求助，而且求助的对象可能位置比你高，比你了解状况，是典型的实力派，刚好是解决“愁如”的最恰当的人选。有这样的高人在幕后帮忙、介入，问题可能迎刃而解。所以这个时候不要矜持，如果说一定要靠自己，可能就一直在那边愁。只有跟“王母”的关系好，对于不知道问题的来源或者不知道谁下的手、谁布的局，可能很快就会拨开云雾见青天。对于这一爻，我们有时戏称“王母娘娘”会帮“六二”解决问题，帮他造福，让他有福报渡过“愁如”关，那么“王母”是谁呢？就是相应的“六五”——已经成功的人，他自己也是从下卦饱受打压而上来的，所以他了解内幕。他在君位的高度，作为“王母”——一个阴性的王，就像蛊卦的“干母之蛊”也是“六五”一样。“六五”出身于民间，对“六二”在这个阶段遭受的“愁如”的难关感同身受，如果“六二”能向“六五”求援、呼吁，“六五”答应出手帮忙，“九四”发动的整个“摧如、愁如”就不再是问题了。“九四”作为挡住社会进化的阶层，专门制造社会发展进步的障碍，只有“六五”指挥得动，只有他才能介入排解“九四”设的局。所以“六二”要是知道给你制造问题的人，就要找解决问题的人，“找对的人解决”这个智慧很重要。“于其王母”直接指出目

标，只有“王母”能够帮助你不再继续发愁，还会承受福报——“受兹介福”，“介福”指“九四”在整“六二”，“六五”一介入，就大开方便之门，约束“九四”，“九四”就收敛了，不再为难“六二”，“六二”得到了福报，民间的力量就起来了。“六二”因为争取到“六五”这个实力者“王母”的介入，问题马上没有了，就承受福报；王母不介入，问题就解决不了，“六二”就不可能受福，还在发愁。

这就是“受兹介福，于其王母”。换句话说，在“晋如，愁如”的时候，就是告诉你解法，靠自己没有办法解决，不像“摧如”的时候自己可以调整，现在是摆明靠自己不能解决，那就在自立的基础上想办法建立跟王母之间的关系，把问题摆平，这就是朝中有人好享福。那么，“六五”凭什么要帮助“六二”呢？一定是“六二”值得帮助、提携，是一个好的后进，是一颗善良的种子，所以能够“受兹介福”。正如《象传》说的：“受兹介福，以中正也。”“六二”中正，品质很好，值得救助，好人受难，一定要帮助他排除那个“愁如”。这就是说，社会新兴的力量，值得帮助，不要让其他的腐朽力量去为难他。“六二”因为中正，才能争取到“王母”垂怜，争取到上苍垂怜，“自天佑之，吉无不利”。

好，这个爻爻变是什么？火水未济（䷿）。说明如果坚持不向外面求援，不找人疏通，问题肯定解决不了。那为什么一定要自己干呢？争取能够帮上你忙的人，说不定问题就迎刃而解，马上前途大开，可以省下自己发愁的力量，再往上进到第三爻。完全靠自己的力量是“未济”的，何必浪费时间呢？唯有寻求奥援，“王母”就是奥援，整个晋卦就是“六五”去接引“初六”、“六二”、“六三”，为什么不让它帮呢？所以本身有一定条件之后，就有资格而且应该去争取各方面的奥援。中正作为“六二”的条件，可以广结善缘，不像“初六”没有这个条件，就得自己干——“独行正”，“六二”就可以得到这样的福报，让很多人来插手帮忙。如果我们占到晋卦的第二爻，宜变的爻位也一定落在第二爻，这个爻辞就是答案，要解决问题，只有找“王母娘娘”了。

“介”字的意义

“受兹介福”的“介”字意义很丰富、很深刻。跟“介”字有关的爻辞在《易经》中有不少。

我们在现代社会最常见的就是“中介”，通过中间介面的传播，让两边不要直接接触，可能会取得一个比较好的效果，也代表中道客观、排难解纷的意思。很多人办事情就会找中介来介入调停、处理，发挥对双方面的影响力。像晋卦第二爻“受兹介福”的“介”一发挥作用，就能解决“愁如”的问题。可见，“介”很重要，只有实在没有“介”时，才会自己出手。

现实生活中，虽然提倡恋爱自由，但是男婚女嫁通常都有介绍人，不管是真的介绍人，还是假的介绍人，就是促成这个机缘很重要。万一没有介呢？就要看你有没有那个勇气，自己介绍自己，身兼“介”的功能。

豫卦（ず）的第二爻是孔老夫子高度赞美的爻，也是因为“介”，“介于石，不终日，贞吉”，豫卦的第二爻爻变就是解卦（そ），因为中正、介石，就能解决一切问题。因“豫”而得“解”，跟介有关系。还有兑卦（よ），兑卦是两情相悦、朋友讲习，和“晋、豫”一样，都是人生新境界的快乐，关键地方都有“介”。兑卦的第四爻说的是高层的谈判：“商兑未宁，介疾有喜。”从一个身体精神很不宁的状况变成快乐的状况，然后所有的障碍都被压制住了，排除了谈判中所有的障碍，就是因为“介”对“疾”发生了作用。这两个卦的两个爻都与疾有关，豫卦第二爻预防“介于石”，跟疾病有效隔离，根本就不沾上病，这和第五爻的“贞疾，恒不死”的带病延年、跟病菌和平共存不一样。兑卦也是在保持健康的过程中，懂得用“介”来对付“疾”。晋卦的“愁如”就是有这个忧虑症，影响到“晋如”，在“愁如”的时候往往会年纪轻轻就白头，这个也愁，那个也愁，要靠一个“介”才能够往上升——“受兹介福，于其王母”。人生不管是修行还是做事业，在晋卦第二爻已经不错的基础上，要懂得怎么再往上晋，就要找贵人，就要追求大师、找先行者来帮忙。

三爻：民意的力量

六三。众允，悔亡。

《象》曰：众允之，志上行也。

“六三”就是通过了考验，硬的“摧如”挺住了，继续发展、上进，软的“愁如”排除了，这下挡不住你了，所以“六二”就再往上，在下卦的坤卦就达到了一个巅峰——“六三”，往上就要跟“九四”这个窃据高位、阻碍整个社会再往上晋的既得利益集团挑战，兵临“九四”的城下。如果“九四”不超越、不突破，就很难到“六五”，不突破就永远在下面被压制，只要“九四”一天不让位，上面的体制就无法松动，下面永远是会有人招致“摧如、愁如”的打击和麻烦。所以到了第三爻这个阶段的时候，要直接去翻越、突破“九四”，翻越过去就是“六五”。这个时候有没有攻关、挑战的资源跟本事呢？因为已经通过“摧如、愁如”，也得到了大量的民

意支持，各种资源越来越丰厚，当然可以挑战那个窃据高位 的德行低下的“九四”。这就是“众允，悔亡”。

“悔亡”当然是正面的，只是一个结果，也就是说，“六三”不会有太多不顺，因为它的实力已经养成了，有了群众的信赖、支援，民意的力量就足以挑战封建的高层“九四”。众允了，所以有群众实力，他是一步一步打上来的，大家都支持他，相信他的诚意，相信他的公正（“允”也有公正的意思），就允许他带着他们争取自己应有的权利。当然这个群众的力量是整个下卦坤往上冲，去撞击“九四”的城门。“九四”就不一定挡得住，这就是潮流，也是“六三”苦尽甘来，熬过了“摧如”，熬过了“愁如”，又结交了“王母”，众多的资源力量都在支持他去挑战“九四”，这样就非常可能突破“九四”的防线。这就是众人的力量造成的“悔亡”。

初爻是单打独斗，只有“独行正”；到二爻，人家换一个方式整你，找到有力人士就把它排除了；到第三爻则力量更强了，大家都来支持。这就是“允”，正如《尚书》所说：“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中。”“允执厥中”就是抓中道，执“公允、客观、诚信”自然有人相信、追随你。可见，单打独斗在晋卦行不通，一个人干就很容易被摧毁，只有汇聚群众的力量，到第三爻就是金刚不坏，群众都在你这边，都支持你，非常有可能“悔亡”，真的就可以再往上了，这就是《象传》所说的“众允之，志上行也。”“九四”卡在上边让所有的人都上不去，“六三”就可以携着下卦整个坤的力量，众志成城，往上挑战长久盘踞在第四爻高位的恶势力。“六三”的行动是不是一定成功，也没有人下保单，但是有机会，可以试试看。由地方到中央推展政治改革，都是这个路子，起于民间，然后挟民众的力量去挑战“九四”。但是这个爻的爻变是“火山旅”（ぷ），“六三”毕竟还没有掌权，失时、失势、失位的局面是难免的，还在那边飘，这是一定要注意的。

四爻：老鼠集团

九四。晋如鼫鼠，贞厉。

《象》曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

现在我们看第四爻这个陈腐不堪、贪欲无穷的社会旧势力，也出现了《易经》中十二生肖鼠的象。“晋如鼫鼠，贞厉”，“鼫鼠”即肥肥的大老鼠，一个大老鼠站在第四爻那个位置，老鼠是贪欲无穷的，繁殖力也是超强，所以一人贪腐，天下都会成为老鼠集团。老鼠的繁殖力绝对超过良马的繁殖力。象征人内心中自在佛性的良知良能的公马、母马的繁殖力绝对比不了老鼠的繁殖力，就像人性的善性想要把它由一点点的善扩张成一堆的善一样困难，可是恶的传播是相当迅速的，而且只要有一只带头的老鼠，下面马上就有一窝老鼠，像前些年洞庭湖因干旱老鼠的繁殖就达几十亿只，连猫都怕了。

从人性的角度来讲，老鼠代表人性堕落的劣根性因素，即贪婪，鼫鼠是典型的贪婪象征，而晋卦中的马是代表追求天理的善心要扩张。善心要扩张很不容易，可是要堕落、贪腐往往一线间，一旦陷入其中，其腐化、传播程度相当快。古人说“为善如登，为恶如崩”正是如此。要学好就像登山一样困难，想要做坏事就像山上滚东西下来，一下就全部垮了；尤其是领头的带头作恶，下面的更是一塌糊涂。

老鼠象征人性“恶”的一面，一旦有恶，老鼠很快就会繁殖一大片，成千上万，这就是佛跟魔的斗争。这一爻的寓意警告相当深刻，窃据高层的没有正面的表现，反而散播毒素，繁殖出一大批腐臭的老鼠。一旦登到这个高位，扮演的却是贪腐的角色，而且快速传播到周遭，结果就是“贞厉”，要守住他的位置，长久下去恐怕就会被下卦坤代表的人民的力量把它冲垮。所以对第四爻来讲，有无上的风险，危险动荡不安的局面是难免的，无论你想怎样守住自己的高位，结果都是“厉”，因为你是鼫鼠，不能以德服人。故《象传》说：“鼫鼠贞厉，位不当也。”不当位、不称职、不合适的第四爻鼫鼠在位太久，还搞得天下都是老鼠，爻变自然是剥（䷖）。

鼫鼠自古以来就是象征贪婪、播恶，习气很强，是腐蚀的祸源中心，如果让它居高位，掌握资源、权位就麻烦了，势在必除。鼫鼠也叫五技鼠，你别小看这种老鼠，它有五种生存的技巧，正经的本领没有，给自己创造利益、陷害人家是有一套的，但是真正碰到问题的时候，本领却是一样没用。《荀子》中所讲的五技鼠“五技而穷”，即“鼫鼠”，就是如此：“五技者，能飞不能上屋，能缘不能穷木，能泅不能渡渎，能走不能绝人，能藏不能覆身是也。”“鼫鼠”也是硕鼠，《诗经》中所说的“硕鼠硕鼠，无食我黍”，也可说成是“鼫鼠鼫鼠，无食我黍”，这是指社会中的“大老鼠”不劳而获，让百姓无法生活。

荀子所说的“五技鼠”很有警示意义，说明我们人生在提升自己（晋）的过程中，总要找到一个专注的点，不要什么东西都沾一点、会一点而都不专精，然后又扮演高位的角色，其他一些有专业的人才上不来，那就是罪莫大焉。因为你没有一样专业能够服众，搞斗争、整人却很在

行。

“晋如鼫鼠，贞厉”这就是第四爻的执政高层，第四爻一变就是“遇晋之剥”，《焦氏易材》对此所下的断词曰：“念念多忧失，谋营又害身。持孤一女子，鼠叫厉方贞。”根据这一诗诀，我们就知道这个爻的气运对当事者是很惨的，天天算计这个算计那个，最后还是害到自己，活得很苦的同时，又被社会唾弃，陷于孤立。但是这一诗诀最好玩的就是跑出一个女子的象，然后老鼠在那边吱吱叫。更惨的是下一诗诀：“见才不是才，见喜不是喜。去处在他人，自身不由己。”最后一句话就完全讲明了，你不能自己决定去哪里，未来的走向是别人决定的。可见，人性人情中堕落的可能性、入魔的可能性太高、力量太强，真的是“为善如登，为恶如崩”。要追求善的可能性，就像要生出的良马少之又少，生出来的恶鼠却是一下就一窝。为什么会这样？正如《象传》的“位不当也”，“晋如鼫鼠”那一关很难突破，而爻变又是“剥”，“不利有攸往”，根本就不好突破。

五爻：无得失心

六五。悔亡。失得勿恤，往吉，无不利。

《象》曰：失得勿恤，往有庆也。

我们看第五爻。第四爻的“晋如鼫鼠，贞厉”这个关口很凶险，绝不容易突破，是修行的天关。所以要度一切苦厄，最起码就要“空五蕴”，如果有少数的人可以破“鼫鼠”关，能够把鼫鼠象征的种种不利因素突破，他就进入到“六五”，到了晋卦大放光明的君位。

首先是“悔亡”，这一点比三爻更进一步，三爻要依靠“众允”，才可能“悔亡”，五爻则是一开始就“悔亡”，没有被“鼫鼠”封锁住，硬是破障、破执，已经修成到晋卦的巅峰。此时的自性光明大现，当然悔就亡。

既然到了金字塔的塔尖了，下一步很重要，在这个位置上好好地保持外，还要继续提携后进，帮助那些“愁如、摧如”的再上来，要扮演王母娘娘的角色，先知觉后知，先觉觉后觉。但是度众生的时候，要“失得勿恤”，千万不要有得失心，就像《金刚经》所云：“应无所住而生其心，应无所住而行于布施。”不要为了功利的目的觉得自己在行善、布施。“失得勿恤”就告诉我们，该做的就做，自然而然，不要为了什么目的而做，不要顾虑得失成败，尽力而为就可。有时候太计较得失，反而可能得而复失。“六五”这个位置得到不容易，要是存了私心，马上就被剥夺所得。“失得勿恤”这个心态很重要，超越了人生的得失、成败、输赢，只讲当为而为，只要心安理得就做。所以到了“悔亡”的阶段，接引别人、渡济众生的时候，不要有得失心，抛开这些执著，一进入“六五”，就要好好发挥这个位置的精彩灿烂。这就是“失得必恤”的深刻意义。我们平常最怕的就是久年的媳妇熬成婆，受打压者变成新的打压者，抓贪腐的本身就开始贪腐。这就是因为“得”，得来不易，怕再失去，所以没做一天正事，就希望争取连任。

如果你心中有挂碍，有颠倒梦想，包袱就重得不得了，得失计较是自然的。一旦得失必恤，后面的“往吉，无不利”就成了空话。可见，到了第五爻这个位置，得而复失就是因为我们的心又变自私，不再是利他心，而是利己心了。

如果我们真的做到了不在意个人得失，“失得勿恤”就是《小象传》最好的结果——“往有庆也。”“庆”是皆大欢喜，根据你既定的主张往前奋斗，造福人群，造福众生，完全没有在意个人的得失。可是这一关是很难过的，晋卦第五爻爻变就是产生体制上的变化，结果是“天地否”（お），“否之匪人，不利君子贞，大往小来”，所以是“晋”还是“否”，是成佛、成菩萨或是变成“匪人”，完全是一念之间。一念之间可为佛、可为魔，可以晋、可以否。晋卦第五爻爻变完全是一念之间，而且在这个位置上的都可能重新堕落。

重新堕落有两个方向，从爻变上看是走向否卦，从爻位上看马上就进入“上九”，明夷卦的无边黑暗就在下面等着我们。可见，人生真不容易，没有得失心是首要的。只有“失得勿恤”，才有可能“往有庆”，然而在现实生活中，有几个能做到呢？尤其是位高权重者，怎会不担心、计较其输赢、胜负、成败、得失呢？不计较就“往吉，无不利”，有计较就绝对打折扣，要是完全计较就变成否卦的局面，等着下地狱。

“失得勿恤”，很少有人能做到，这就是“六五”所必需的修为，“勿恤、有庆”就是《易经》所提倡的观念，也就是说不要太担心个人的得失，让大家都蒙受福报，就可以普度众生。私心太重者，得失计较心自然也重，有时越想要越没有，这就陷入佛教所说的“求不得苦”。人生的苦本来就因为有生老病死、爱别离、怨憎会，喜欢的偏偏跑掉，讨厌的一天到晚碰到，却偏偏还有“求不得”，可谓是苦至极处。

上爻：整顿内部

上九。晋其角，维用伐邑。厉吉，无咎，贞吝。

《象》曰：维用伐邑，道未光也。

如果得失心太重，事业就开始走下坡路，逢事就必钻牛角尖，结果就是上爻的“晋其角”。晋无可晋，没有再往上、往外发展创造新光明的空间，怎么顶都顶不出去，就到此为止，一旦上不去就会开始下去。这是物极必反的必然趋势。为什么会这样呢？因为狭隘而不是辽阔无疆的空间，老是担心个人的“恤”的错误心态而造成“晋其角”。

这时该怎么办呢？对于一直成长的晋在第五爻产生的化学变化，第六爻就产生恶果而上不去，不进则退，下面就是明夷卦的深渊在等着。往外、往上已经不可能，而且内部也出了很多问题，《易经》也是菩萨心，马上提出要好好整顿内部、调整内心，这就是“维用伐邑”。在这种情况下，不能再往前，只有回头整理自己累积下来的弊端问题，身心各方面都做调整。从政治的角度来讲，整顿内部，就要整肃林立的山头派系，要“伐邑”，至少要维持现有的状况，不要马上就崩溃。要维持这样的情况，必须要“伐邑”，整顿内部。

整顿内部，当然会“厉”，充满了风险动荡不安。没有办法在外面扩充，只有整顿内部，寻找问题的根源，这中间是有风险的，但是只要方向正确，把所有的资源用在调整内部，还是有机会“吉”，而且无咎。不过这一切还有尾巴留下，虽然做法正确了，但是时不我与，还是“贞吝”，没有多少发展空间。这里的“贞吝”，和泰卦的“城复于隍”一样，亡羊补牢的做法虽然正确，但是错过了最佳时机。换句话说，最佳时机就是第五爻“失得勿恤”的时候，就是刚刚成功那一刹那，不要整个变成去恤得失，到最后发现苟延残喘的整顿，“贞”已经是吝，没有了发展的空间。

这是为什么呢？《小象传》一语道破：“维用伐邑，道未光也。”这个时候道已经不光了，陷入了黑暗，局面能撑多久呢？晋卦要求大放光

芒，到“上九”却变成“道未光”，那不是适得其反吗？

占卦实例：宿命论与创命论◎◎

人到底可不可以靠自己后天的努力，开创自己的命运？命运是不是由心造抑或有宿命，这是这个老问题。面对宿命论跟创命论这两个极端，《易经》怎么回答？结果就是晋卦，动第四爻、第五爻。这个回答很到位，不管你怎么努力可能都白努力，这种确实也有的，很难突破命运的锁链，那么人可不可以自己创造自己的命运，结果是“晋”，就是说人应该是可以自己开创命运的，因为“自昭明德”，但是有动爻，四爻跟五爻就是动的，这个意义就出来了。虽然从晋卦本身来讲是每个人可以靠着自己的努力来开创自己的命运，可是第四爻为宜变之爻，这一关大部分人过不去，只有少部分人过得去。晋卦这两爻爻变就是观卦（ぢ），这是修炼的法门，靠“观”才可能有最高的成就。理论上晋卦“自昭明德”，“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”，肯定人的命运由己不由天，可以靠自己努力奋斗，但是是有极限的，因为动在上卦，完全靠自己掌握自己命运的，那是金字塔的塔尖，是少数，而且他一定要过四爻那一关，对大多数人来讲四爻是一个很难逾越的关口，往往在这时就面临剥的局面。

黑暗之心——明夷卦第三十六

最深沉痛苦的卦

日出的晋卦之后是日落、黑暗的明夷卦，这是很自然的由盛转衰、由光明到黑暗的轮替过程。明夷卦是六十四卦中最痛苦的卦，这种痛苦很深沉，而且近乎绝望的漫长，处在这样的环境中，需要相当的忍耐力，不是短时间就可以纾解的。明夷卦就是这样一个把人生种种诸如内心的痛苦或周遭的黑暗描绘得很深刻的卦。我们在晋卦一章中就讲过，夷是受伤的意思，而且伤得很重。从卦象上看，光明一旦受伤，光明就无从发出，只能藏在下卦，隐藏在内心。

明夷卦明入地中的象跟晋卦的明出地上刚好是一个对照。从外卦、内卦来看，明夷卦（ざ）的内心很清楚，光明被收敛起来，但是绝对不会放出来，因为外卦是坤，要忍耐、柔顺对待，不会直接跟不利的黑暗环境起冲突。光明整个收敛起来，外面是顺从的象，这就是明夷的特性，代表在乱世痛苦黑暗的时代一种自保手段，有点像韬光养晦。在明夷卦的《大象传》、《彖传》，还有爻辞里面都有“晦”的象，就是黑暗。

另外，“夷”字也代表文化程度不高，夷狄之族就是文化程度不高的民

族，在孔子写的《春秋》中就很强调夷、夏之分。“夏”是华夏，整个中原比较先进的文化象征，春秋时代的管仲，向齐桓公提出尊王攘夷的主张，就代表王道跟夷道是有差别的。在明夷卦中，夷是文明的坠落，光明被夷平，形势很严峻，这里的夷就有平的意思。在明末清初的时候，以前的知识分子读《易经》到明夷卦，就有深深的国破家亡之痛。总觉得一个过去看不起的东北的蛮夷——女真人，那么少的人口居然把这么大的一个汉民族建立的明朝帝国给灭了，心里就有百般的痛苦，觉得华夏文明在沉沦；尤其是清军入关之后，要平定天下，刚开始也用了一些比较残酷的手段，如“嘉定三屠”、“扬州十日”等，给老百姓带来深深的痛苦，造成一种时代的创伤。此时的文明沉沦了，找不到出路，如长夜漫漫。郑成功就是在明夷的痛苦中据守台湾一隅，试图反清复明，恢复大明江山。由当时的人或者后代的人来看，反清复明到最后纯属虚妄，再到后来就是清朝也结束了，统治的时间也并没有超过明朝。恢复明朝的旗帜虽然在清初此起彼伏，但清朝初年的君王励精图治，都很英明，渐渐地也挽回了民心。不像明朝从明成祖、明宣宗之后就没有一个好皇帝，大多昏庸腐朽。

从长远历史的合理性来看，明朝的灭亡是天经地义的；但是不管怎么讲，明夷就代表着时代的悲痛，所以那个时候有三个很有名的遗老——顾炎武、黄宗羲、王夫之，也是跟《易经》的渊源很深的。王夫之著有《船山易传》，这个湖南人坚忍不拔，在反清复明的时代过去之后，回到乡下，不食清黍，把全部心思完全用在学术上，几乎将所有的经典都注了一遍。而黄宗羲、顾炎武亦标榜自己是明朝的遗臣，终身抱“明夷之痛”，绝对不跟清朝合作。黄宗羲的《明夷待访录》，就直接从明夷卦的典故而来，刚好又影射了明朝的灭亡。

箕子与文王

我们在讲否卦的时候就提到过，《尚书》“洪范九畴”的作者箕子装疯卖傻，熬过了那个痛苦的时代，没有遭受纣王迫害，最后把“洪范九畴”这一治国平天下的重要思想口授给周武王。箕子的行为完全是为了保存文明，而不是站在改朝换代的观点，所以他能够在最痛苦的明夷时代，为了洪范大法的传承而活下来。政权可以沦亡，但是文明不可以沦亡，他把这一大法传给武王之后，便隐居到今天的朝鲜一带，据说今天在朝鲜还有箕子的墓。明夷卦中也有箕子那个时代的故事，周文王姬昌、周武王姬发伐纣的故事就是明夷卦的剧本。

这一剧本具有永恒的意义。任何一个时代在没落时期往往会出现昏君或暴君，新兴势力势必要串联各方面的力量起来革命。这样的历史在中国古代社会往往重演，所以这样的事情可以作为明夷卦的经典素材，来探讨这个时代明夷的原因，然后再让黑暗变成光明。箕子在当时很痛苦的情况下要活下来，没有其他的道路可选，只有装疯卖傻。在商纣时

期，他如果不这样做，就会像比干一样剖心而死。或者他可以选择逃亡，但是他选择留下来，他要等待新的朝代到来，把自己保留下来的智慧传承下去，然后他就出国了，也不留在这个令人伤心的昔日故国，只有乘桴浮于海，远遁他乡。这就是明夷卦的故事，这一故事刚好跟《易经》的作者之一周文王因缘很深，《周易》也可以说是革命的学问，一个时代的大行动可以靠《易经》的智慧推翻暴政，建立新朝。

我在坎卦一章中说过，坎卦就是文王的故事，历尽人生的险关考验；而箕子经历的是明夷卦椎心泣血的痛苦。在六十四卦中，明夷卦和坎卦这两个卦都跟《周易》的重要作者之一的周文王那个时代的故事有关。这些故事如果不具有典型的代表性，是不会放在这样的经典中的，几千年后这些故事依然有其永恒的教训。

坎卦第四爻是政治犯很痛苦的象，任何一个政治犯都可以从坎卦第四爻跟第五爻的关系得到一些启示，不过，坎卦跟周文王的关系很深，但它是隐名的，没有凸显个人。这可能也是因为经典跟史书不一样，史书要存真，经书就不需要了，尽可能不提个人，只需把共通的原则讲出来。明夷卦则不然，在君位的第五爻直接点出箕子："箕子之明夷，利贞。"箕子不是纣王，也不是商朝末代的君主，他怎么能占据这个君位呢？黄宗羲写《明夷待访录》是在明朝灭亡的时候，他的感觉跟箕子作为一个殷末的遗老的痛苦应该是差不多，就只差装疯卖傻了。他也想学箕子这个大贤"待访"，可是没有办法，明朝灭亡了，他又不愿意仕宦清朝，因为自己一肚子学问，心中却又觉得应该为文化的长远发展留下一些东西，于是就有了《明夷待访录》这部书。在当时来看，这部书提出反对君主专制、提倡民权是很有震撼力的，对于清末推动辛亥革命也有思想启迪之功，只是对后来的民主社会来说已经不是什么新鲜调子了；而且就学术的角度来说，王夫之的作品又比他深厚多了。

在《彖传》中不但点名了箕子，还点名了文王。这两者虽属敌对阵营，但是两人在那个时代都是"难兄难弟"，文王是政治迫害，就像坎卦，要吃大儿子的肉酱；箕子则被自己的至亲、昏暴的君主纣王所迫害。他们分别在最痛苦、最黑暗、近乎绝望的时代，坚持内心的信念，用各种不同的应对方法，硬是在那种情况下挺了下来，而且都赢得了最后的胜利。文王让儿子武王完成了除暴安良、改朝换代的大事。箕子所隶属的殷王朝虽然结束了，但是他为后世留下了"洪范大法"这一伟大的政治遗产，然后自己远遁他乡。作为一个活的文化载体，对于后世的朝鲜的文化发展来说，他是一个伟大的先驱者。虽然箕子到朝鲜之后，详细的历史记载没有了，但他如今在朝鲜人的心目中，地位无可比拟。

在《易经》中同时出现两个古代先贤，这是很少见的。晋卦中的康侯虽然确有其人，可是大家对文王、纣王、箕子的熟悉度远远超过康侯。而且康侯只是一个象征，甚至只是代表富强康乐的时代，其分量远远不能与明夷卦中直接讲箕子、文王可比。经文里面仍然没有提到文王，只是爻辞里面有提到箕子，说明还是很隐讳；可是《彖传》把两者都提了出来，这一点就很有意思。这样一来，传统的讲法说伏羲画八卦之后文

王重卦变成六十四卦，完全是白痴的说法。因为夏朝的《易经》——《连山易》、商朝的《易经》——《归藏易》就已经是六十四卦了。另外，从《系辞下传》第二章“制器尚象”的十三个文明发展的卦来说，第一卦是离卦，还可以说是八卦，有网罟之象，下面的都是六画卦，但是有些人依然认为是文王重卦，那么从伏羲到文王三千年中间的人都是呆子吗？三千多年的易学史是空白的？所以文王不可能重卦，至于说文王写卦辞，这倒是不无可能，不过文王也绝对不是第一个，不然怎么会有夏朝的《易经》和商朝的《易经》呢？但是他可以改写，依据自己的经验，加上儿子周公的辅助，到最后写就《周易》，取代夏、商两代的《易经》卦爻辞。这一点就像仓颉造字，他只是集大成而已，而不是无中生有造那么多字出来，前面一定是漫长的过程，源远流长至最后集大成而进行规范化的处理。

当然，《易经》的发展到最后离不开孔子的功劳，孔子赞易则是进入了所谓的《易传》时代。如果说文王跟写卦爻辞多多少少有一些关联的话，那这个人真的是很谦虚，明夷卦、坎卦都是他亲身经历的，他没把自己写进去，只有在《易传》中被孔子点名之后，我们才知道隐藏的男主角不只是有箕子，还有一个文王。文王只提了敌对阵营一个可敬的角色——箕子，连纣王都没有提。但是大家都知道第六爻就是纣王的角色，是如何地让人失望，而箕子的痛苦，我们也可以找到文王的影子，虽然他完全把自己隐藏了起来，直到《象传》才提出这一对受苦受难的“兄弟”。

这一点跟历史上的文王形象是很接近的。我们常说人心不古，像周文王怎么讲都是历史上正面的角色，诸如《诗经》、《尚书》、《中庸》、《大学》都在歌颂他，孔子也很佩服他，而且把文王当成文化的象征，文王是在坎卦中受过历练的人，也是在明夷卦中受过最大痛苦的人，但他绝对不是浮躁张扬、喜欢凸显自己，完全是“遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔”。因此，千秋万世有熬过明夷卦这种痛苦的人物，我们要从明夷卦里面去琢磨，文王如是，箕子亦如是。

另外，明夷卦和晋卦一样都是游魂卦，身心非常的不安定，明夷卦是坎宫的游魂卦，用京房八宫卦来讲，周文王大概就在坎宫中打转了。坎卦是本卦，可见坎的游魂卦——明夷卦多痛苦，无法安心立命，此生不知魂归何处。

明夷卦卦辞

明夷。利艰贞。

明夷卦卦辞就只有三个字：“利艰贞。”大概痛苦的时代中，人讲话都没有力气，只能讲要点，而且充满了无奈。处在明夷的时代，能怎么办呢？况且又是从晋卦变成明夷卦，日出到日落，落差太大，简直让人受不了。人到这个时候往往充满深层的无力感，凡是笼罩在明夷的大环境中的人，普遍都充满了无力感，只能互相发发牢骚，谁也没有办法。就像纣王那个时候，只有他一个人说了算，连箕子这些至亲都没有用，劝说者反而会给自己招来杀身之祸。

历史上记载，在夏朝末年，夏桀的暴虐使得老百姓民不聊生，那时老百姓只能借童谣来泄愤：“时日曷丧？吾与汝偕亡。”老百姓以太阳来比喻桀，就像商纣王认为自己是太阳，一直高高在上控制一切。这个太阳不灭的话，老百姓就永远没有翻身的希望，在祷告他死的同时，也会选择同归于尽的路途，拼死也要把暴君拉下马。这就是明夷卦的背景，祸国殃民的君主使得百姓痛苦不堪。在明夷的时代，在最艰难困苦的环境下，唯一的办法就是咬牙苦撑，不能轻举妄动。因为那种黑暗的势力是根深蒂固的，硬碰硬反受其害，所以你一定要忍，还要串联其他人，尽量整合资源，这些行动有时还得在暗中部署进行，这也是明夷的手段。不显山露水，借着黑暗的掩护，做好铲除祸源的斩首布局，这就需要韬光养晦，暗中秘密进行。所以明夷卦虽然是黑暗的年代，但黑的好处就是作为被压迫者也可以不声不响做种种把黑暗变成光明的布局和努力，也就是我们常说的地下活动。这也是明夷卦告诉我们在黑暗时代的自保存身之道，要利用明夷的特色，淡看诸多不顺眼的现象，还要忍受椎心泣血的痛苦，面对重重阻碍，要想办法去化解，要咬牙挺住，这就是卦辞的“艰”。

在“艰”的情况下不能轻举妄动，还要“贞”，要固守正道，做人做事的大原则不能因为这个黑暗的时代而扭曲，或者与黑暗随波逐流，甚至助桀为恶、助纣为虐。在黑暗的时代，要坚持行正道，面临的一定是很凄惨的局面，尤其是明夷的时代，很多小人当道，在一个生存空间非常狭窄的情况下，一定要把持自己内心的信念和原则，不轻举妄动就可以利于艰难之中，固守正道。这是唯一的办法，换句话说，要有超人的忍耐力。

这就是整个明夷卦的总原则，只有短短的“利艰贞”三个字。就像人在最痛苦最绝望的时候，只能少讲话，不惹是非，心中知道该怎么做就好了，多言无益。这一点有点像否卦的谷底“六三”，只有“包羞”二字。

“利艰贞”在两个卦的关键爻的爻辞中也出现过。换句话说，在经文的时代，不管是卦辞还是爻辞，“利艰贞”这三个字就代表人生不好混，很辛苦。哪两个爻呢？一是大畜卦（ベ）的“九三”，“良马逐，利艰贞，日闲舆卫，利有攸往”，一个人假定有某种才具也受了很多的训练，对自己就要严格，不能放纵、骄傲。大畜卦的第三爻，想要承担那么大的责任，还得“利艰贞”、“日闲舆卫”，要迈过高的门槛，必须每天练，一点都不能放松。二是噬嗑卦（び）最辛苦的第四爻“九四”，在丛林法则为第一的弱肉强食的斗争中最艰苦的爻，也是需要“利艰贞”，不然一点机会都没有，有时“利艰贞”的都不一定赢，而不“利艰贞”则绝对是死路一条。在那种环境下，权、钱等种种势力的斗争，你必须“利艰贞”，才可能有最后的狭路相逢勇者胜，挺到最后的人才有可能取得胜利，至于如何取得最后的胜利，则是不足为外人道也。这是政治斗争，是典型的丛林法则，胜负很重要，有时候必须不择手段。“利艰贞”之难，在上述两个卦中无论如何只是其中的一个爻，别的爻则不见得这么难，可是明夷卦全卦都得利艰贞，这就非同小可了，绝对不轻松。

积不善之家，必有余殃

明夷卦造成的后遗症是无尽的伤痛或者祸国殃民的混乱社会，这种黑暗的社会并不会因为明夷卦的结束而结束，有时黑暗会持续的，有余殃，就像坤卦中所说的“积不善之家，必有余殃”。用佛教的讲法就是业力流转，没有完全消除，会祸延子孙，业力永随身。也就是说，就算明夷的时代过去了，还是有后遗症的，即伤痛的积习还会下去。所以明夷卦后面就会造成家人卦变成睽、蹇、解等卦。

明夷卦的后遗症不除，就会造成家人以致睽违。这三个卦的卦辞很巧合，都只有三个字。明夷卦是“利艰贞”，家人卦（て）则是“利女贞”，睽卦（へ）却是“小事吉”，看来大事不吉，不然下面也不会蹇。所以连着这三个卦辞都有气无力，“利艰贞”似乎是男人没了希望，因为下面就是“利女贞”，其后则是大事不可能办成，就只能“小事吉”。连着三个卦，卦辞总共才九个字，这是说明要摆脱一些业障没有那么容易，造了业要消哪有那么容易？尤其是“共业”。

“利艰贞”表示明夷卦很伤心，其实从卦象上看，外卦坤是肚子，内卦是离代表心火，像心的跳动。明夷六爻全变的错卦是讼卦（き），非常的不祥和，抗争、纷争不断，错卦一个是相反的意思，一个是触类旁通的意思。明夷里面有大量讼的象，外面容忍不直接跟你抗争，而是暗地里就把你弄掉了，一切都在暗中进行。

明夷卦《象传》

《彖》曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

“明入地中，明夷”，这里说的是卦象，光明藏入地中，也就是太阳下山了。“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。”这里把两个代表性的人物，一个是殷商阵营，一个是周民族的阵营，他们都处在明夷之中。一个在朝歌，在殷都，靠装疯卖傻过活；一个关在朝歌旁边的羑里城，在监狱里度日。两个代表人物都在痛苦中。

“文王以之”，怎么渡过明夷的大难？“以”就是因、用、及，这个字意义很丰富，因为大难当头的环境，他不得不面对，运用这一环境求得生机，运用之后产生效果了，还要给它推广，就像“富以其邻”一样。这就是“及”，扩大效益了，兼顾他人，影响周边很多人，以及影响整个时代。文王和箕子都是大难当头，承受深重的苦难，既然处在这样的环境中，逃避、抱怨都没有用，只有面对并且想办法化解。所以“以”的因就产生了“用”的智慧、“用”的思考，然后发挥效用，还要把它推广。自觉觉人，自度度人，这就是“文王以之”、“箕子以之”，他们在明夷的情况下，没有逃避，最后都得到大成功。

“内文明而外柔顺”是韬光养晦的象，其实明夷就是韬光养晦的象，但是文王与箕子还是略有不同。内卦是离，离是文明的象，心知肚明，心里清楚得很，可是外面不能表现，必须柔顺，留得青山在，不怕没柴烧。硬碰硬这种无谓的牺牲毫无意义，留待有用之身，箕子如是，文王亦如是。文王就是“内文明”，君王以莫须有的罪名把他关起来，有什么办法呢？儿子被宰了做成肉酱，自己也得吃下去。这就是忍，心里很清楚，但是不能表现出来，因为形势比人强，所以内文明而外柔顺，从明夷的卦象来看就演绎出这样的对策。“以蒙大难”，这样子才能承受大难。在明夷的时候是黑暗的，搞不清楚何去何从，“蒙”如同蒙卦（䷃），外面艮阻出不去，内有险陷。到底怎么办呢？“蒙”就是不知道怎么办，所以文王当年的处境如乌云盖顶，但他懂得用“内文明”和“外柔顺”来“蒙大难”。

那么，箕子光用这一招还不行，从某一个角度来讲，他的痛苦可能比文王更深一层，因为家门不幸。在内心深处，他当然不希望殷朝灭亡，毕竟他是国君的兄弟，但是纣王暴虐，他没有办法，他更痛苦。所以《彖传》的作者就把“利艰贞”安到了箕子身上，箕子装疯卖傻苦撑过那个痛苦的时代，这样他未来可能还有机会实现他心中的想法。“晦其明也”，“晦”是动词，即装糊涂，也是韬光养晦，明明是“明”的，偏要装成“不明白”。在历史上靠装疯卖傻，让人家放下戒心的，然后躲过灾难，这种事情太多了。而这种“伪装”是很难的，不能说、不能写、不能讲，还要装得让人家放松戒备，这种“晦其明”的手段完全把自己内心的真实意图掩藏起来，就像我们今天说的失心疯、老年痴呆、弱智。

“内难而能正其志”，注意，这就是跟文王不一样的地方，文王与纣王

是老板跟高干的关系，只是姻亲，就是泰卦“帝乙归妹”式的政治联姻，但是在政治灾难面前不发挥效力。箕子则不然，他跟纣王是至亲，是纯粹的家门不幸，是典型的“内难”。立场不一样了，文王说不推翻纣王，但是他可以让儿子去推翻；但箕子能篡兄弟的位吗？劝说不听，逃避责任或勾结外人里应外合倾覆这个政权，这也是败德，他最后只有超越政权想到文化，朝代可以灭亡，但文明不能亡，天下不能亡。所以他要活下来，不去自杀，也不逃遁，这就特别难，也最痛苦。他能怎么办呢？只能“正其志”，也就是“贞”，在最艰困的环境下咬牙挺住，为了内心的信念而活下来。“箕子以之”，他就用这一套过了明夷关。

我们可以这么讲，箕子是“公司派”，文王是“市场派”。文王想办法布局买委托书或者找白手套，然后发动外界力量接收这家公司。箕子则是大股东，但是他不负直接经营责任，负经营责任的人在败家，他只能干看着，也不能借用外力把公司经营权拿到手，就像箕子并没有跟周文王的阵营通任何信息一样。这一种痛苦我们要去体会，即不能失去立场，“内难而能正其志”，历代以来，在权力场很多的里应外合者不就是没有演好箕子的角色吗？最后可能的荣华富贵也不会长久，像吴三桂最后就亡于三藩之乱。所以箕子没有去败江山，是纣王自毁长城，箕子难能可贵的就是在这里。

明夷卦《象传》

《象》曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

“明入地中，明夷”，这在《彖传》中同样出现，不过《大象传》是先写的，后来者反而居上了。明夷卦的《大象传》的智慧很值得学习，和郑板桥的“难得糊涂”如出一辙。该装糊涂的时候不要精明外露，惹人反感又不能把事情做成。有些人喜欢把别人的过错、缺失、弱点研究得那么清楚，就是不研究自己的过错。用高标准甚至用圣人的标准去要求别人，对自己都有宽容的借口，这就完蛋了。明夷卦《大象传》针对的就是这种情况，也就是说，人，尤其是领导人，不要精明过人，精明过人会让所有帮你做事的人很难过，因为人都有弱点，你拼命去夸张他的弱点而刺痛他，他怎么能做好事呢？况且你自己还有一身的毛病没有看到呢。

我们都知道，《大象传》是以修德为主要目标，而《彖传》是教我们如何成功，一个立德，一个立功。从立德的角度来讲，晋卦与明夷卦，一个日出，一个日落；一个光明，一个黑暗；一个上进，一个坠落，其实讲得很清楚。怎么运用呢？像晋卦的“自昭明德”，对自己的过错要改，如颜渊一样，“有不善未尝不知，知之未尝复行也”，可见，“自昭明德”不容易，完全要靠自己，要律己甚严。明夷卦是宽以待人，对自己也是严格得不得了。聪明人懂得不断地改过，提升自己，“终日乾乾，夕惕若，厉无咎”；可是对于别人，就不要用那么高的标准去要求了，尤其在

社会上形形色色的人都有，不可以自己那么高的标准去要求所有人，否则会让人离心离德。懂得宽容别人性格上的弱点或者无心之过，绝对不可以太严，太严就会导致难以预测的后果。

其实，乾卦的“自强不息”很像晋卦的“自昭明德”，对自己严格得不得了，对别人则是坤卦的“厚德载物”。明夷卦也是如此，明明知道人家的过错，好像假装没看到。这是待人处事很重要的方法，最怕看到后一定一天到晚去批评别人。作为老板、主管或领导，这一点很重要，天天像闭路电视一样在那里监控别人，谁受得了？没有人会心服的。要像明夷卦《大象传》所说的“君子以莅众，用晦而明”，也就是宽以待人。

“莅众”，即面对群众，每个人都有弱点，教育程度也不一样，不要老挑他们的毛病；而领导群众，要“用晦而明”，“而”是能够的意思，想要有光明的结果，就得装糊涂、韬光养晦。做人有时候浑一点好，明明知道对方的缺失，但是宽厚一点，有些小毛病又有什么关系呢？这就是面对部属的缺点、过失心知肚明也不拿来做文章，不拿来作为控制部属的把柄，这样的体谅、宽容，反而效果更好。

这就是明夷卦修德的运用，装疯卖傻、装糊涂不也是如此吗？何必瞪大眼睛老看人家的毛病呢？所以领导人在“自昭明德”的同时，对待群众要宽容，要“用晦而明”，不必那么苛刻。水清无大鱼，你可以要求自己清，可是太清了，有才华的大鱼是不会来的。一汪池水那么清，不能浑水摸鱼，谁要来？进来一些小虾、小鱼不能成大事，有才华的“大鱼”通常都有一些毛病的，贪财的、好色的、好名的，有些人还很难相处，但领导者要包罗万有，用其长，忍其短，“用晦而明”，这样人家才肯为你所用，帮你治国平天下，帮你做超高的业绩。如果你拿一个圣人的标准去要求他，哪有这种人？

这就是晋卦与明夷卦一体的两面，严以律已，宽以待人。这是很高的领导统驭技术，以前的皇帝也是如此。尤其是皇帝的冕旒，前面垂下来的一些珠子就是“用晦而明”，这就好比他看下面的臣子的毛病模模糊糊，看得不太清楚。在朝廷议事的时候，在公领域中，大家共同合作，不要贪污渎职就好。至于下班之后干什么，每个人都有休闲生活、私人领域，那就不需要研究那么透彻。看人不要看太清楚，差不多就好了。如果用显微镜看美女，人都会吓死的，何必呢？慈禧太后的垂帘听政也有一个好处，就是神秘感，她看人不清楚，臣子看她也不太清楚，大家就这么朦朦胧胧，不会像刺猬一样抵撞。董仲舒的《春秋繁露》这一书名就是帝王学的典故，像很多露珠一样都挂在那边，“大德不逾闲，小德出入可也”，大家凑合凑合，相安无事，皆大欢喜。像六祖惠能就说“常自见已过”，真正修道的人根本看不到别人的错，一天到晚就研究自己的问题。有些人自己毛病一堆，一天到晚研究别人的小道消息、绯闻，张家长李家短，搬弄是非。这就是人性的弱点，就像孔子说的“群居终日，言不及义，好行小慧，难矣哉”。“常自见已过”就是晋卦与明夷卦的《大象传》真义，这才叫真正的领导统驭，这样的老板大家都愿意替他做事。

明夷之心与天地之心

在讲明夷卦具体的爻之前，我们要注意“明夷之心”的概念。像我们以前讲复卦时就说过，一念之间可能走火入魔，也可能立地成佛。复卦是“见天地之心”，回归真理，但是它的第三爻“频复”，走偏的频率高了就有可能粉身碎骨。而复卦（ㄷ）第三爻的爻变恰恰就是明夷卦，换句话说，一念之差佛变魔，天地之心的复卦变成黑暗之心的明夷卦。而明夷卦的第三爻爻变就是立地成佛、弃暗投明、铲除暴政的复卦，武王伐纣就是这个爻。不但自己打透黑暗走向光明，也让众生离开黑暗的折磨进入光明的世界，这就是明夷卦“九三”的爻变。第三爻一旦发挥效力，就有可能撂下屠刀立地成佛。一念之间可以为佛、可以为魔，可见，表现在复卦的人位三爻跟明夷卦的人位三爻非常重要，不管是个人修行、集体修行还是处于社会的领导人，这个爻是关键。

在复卦的时候能不能保持得住，不让光明的“天地之心”变成黑暗的“明夷之心”；在明夷的时候如何善用“九三”出手的时机，由“明夷之心”变成“天地之心”，这些都是考验。“明夷之心”这个词虽然它并不是出现在第三爻，而是出现在第四爻，但是不管第三爻想要铲除的黑暗的祸源病灶之所在，还是“六四”要离弃的、拒绝与它合作的“明夷之心”，都是明夷卦的“上六”。“九三”跟“上六”相应与，针锋相对，“九三”就是要除掉“上六”。“上六”就是“明夷之心”，它高高在上笼罩全局，所有的黑暗全部被它罩住了，不除掉“上六”这个黑暗的祸源，下面的五个爻都没有机会。“明夷之心”虽然写在第四爻，第四爻针对的也是第六爻，但主要的发动点还是“九三”。

复卦讲“见天地之心”，主要就是讲初爻的元阳，那么“天地之心”跟“明夷之心”的关系是怎样的呢？“天地之心”犹如金刚心、如来心、在明明德、良知良能。“明夷之心”是什么“心”？古今中外的人都出现过这种状况，人怎么会明夷、糊涂以致残暴、昏昧呢？一定是某些地方出了状况，使个人或组织陷入蒙昧而带来无边的黑暗。那么这个恶的根源是什么？那就要对“明夷之心”做研究了。

英国作家康拉德（1857-1924）曾写过一本名为《黑暗之心》的小说，充满了象征性，就是探讨人性是如何变坏的。但是要探讨人内心的黑暗不容易，所以他就用一条充满了象征神秘、风险的非洲的船逆流而上探溯河流的源头。表面上看主人公是在探险，其实他真正的目的是在探讨人心的黑暗面，探寻人性恶的源头。那一本小说因为写得很不错，引起许多人的共鸣，后来就改编成以越战为背景的电影，即《越战启示录》。影片中，美军的英雄上校后来完全变成了一个杀人魔王，就是复卦变成了明夷卦，因为充满杀戮的战场让一个人由战功彪炳的英雄，变成了一个据山为王的杀人魔王。这部电影的剧情也是逆流而上去完成任务，但是整个思考的历程就像我们人心的探险一样，魔性的根源也就

是“明夷之心”。

当我们看到明夷的现象的时候，不要大惊小怪，要知道这种现象绝对不好去除。首先要知己知彼，要深入了解，你才有可能根除。人的身体也是一样，要治愈一些复杂的疾病，就要找到病源或病灶的所在。如果病灶或病源没有解决，只做一些枝节的处理，疾病还是会复发甚至变本加厉。

明夷卦的六个爻，可谓是受苦受难的六个爻，受苦难的人最后彻底觉醒，然后串联整合、群策群力，最后集结起一股力量，把“明夷之心”推翻，重获光明。所以人生碰到任何形式的明夷的时候，这六个爻的承乘应与或者种种资源串联，其实用的智慧是很值得我们学习的。前面我们强调了“明夷之心”和“天地之心”的戏剧性转换，这也和《尚书》上的话有很大的相似之处，那就是“惟圣罔念作狂，惟狂克念作圣”，成圣成贤或丧心病狂，完全在于你的一念之间是正念还是妄念。

斩首的概念与天灾人祸的根源

对于明夷卦，我们一定要找到什么是关键因素，什么是最佳的出手时机，也就是斩首的概念。在明夷卦中要铲除“上六”的明夷之心，最后出手主要靠“九三”，“九三”爻变是复卦，卦中卦三、四、五、六爻也是复卦，“九三”正是复卦的天地之心，用“天地之心”去铲除“明夷之心”的“上六”正合适。

如果“九三”是复的希望、唯一力量，它要斩妖除魔的对手就是“上六”的“明夷之心”，“上六”在卦中卦复卦中，正是复卦的上爻，上爻“迷复，凶”，走迷路了，“有灾眚”，引动天灾人祸，然后还不好对付，“用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征”。

佛降魔在这里就统统表现出来了，地狱中的希望就是“九三”，“上六”是最关键的因素。擒贼要擒王，只要对“上六”进行斩首，主要矛盾就解决了。像大畜卦的君位，领导人如果能够自己处理最好，不然就是别人来处理。面对一头野猪，野性难驯，獠牙不知道伤害多少人，与其去处理它的獠牙，还不如把野猪的阳根断掉，让野公猪变成“太监猪”，变成温柔的野猪。假定第五爻不剪断那个尘根，迟早还会出事，因为它是领导的位置。这也是斩首的观念，所以一定要抓到主要的矛盾所在。但是难就难在这里，什么是最主要的，当事人并不清楚。如果只盯着处理一些枝节问题，祸害或病根永远不会消除。所以明夷卦的第三爻、大畜卦的第五爻，还有离卦上爻的“有嘉折首”，都是如此，这三个爻虽然是在不同的卦的情境中，但是都要有这种认识，才能选择最恰当的时机铲除祸害。做事情是不是高手就是在于他懂不懂得抓最重要的问题来处理，有些人很忙很累，终日乾乾，但是尽处理一些细微末节，关键性的因素往往忽视，导致灾祸频仍。我们的占卦也是一样，“大衍之术”的“天地之数

五十有五”就是要找主要的变爻，因为那个宜变的爻位是最关键的爻，发挥的能量也最大。一个有智慧的决策者就会抓住关键点，关键的部分一处理完，十有八九就可搞定大局，其他的末节慢慢收拾，甚至不处理都可以。

保护文明的智慧

前文一直强调明夷卦中人的心智一点都不糊涂，只是因为外面的形势太险恶，所以大家都学会了外卦坤的顺势用柔保住内心隐藏的光明，就像火种保留在地底下一样。这是明夷的象，也是保护文明的智慧。

可见，在黑暗的时代，外卦坤的顺势用柔很有用处，在逆境的时候，对我们有用的东西要保留好，暗藏妥当。内卦如果是震，是生命的主宰，在逆境的时候我们要把它深藏在地底下，让它不受到外面的干扰，所以复卦要“至日闭关”，震卦所象征的东西深藏在地底下躲过剥卦的浩劫，然后再复。

那下卦是离呢？就是人类的文明。要保存文明，像箕子要保存中国过去的政治大智慧——《洪范九畴》，他宁愿在纣王时代装疯卖傻，等到改朝换代时，他再把深藏的离卦所象征的文明献给周武王。不管是代表文明的离卦还是代表生命的震卦，从这个角度讲，明夷卦跟复卦都责任重大。一个是不让生命物种断掉，一个是不让文明的种子断掉。而外卦坤肚大能容、顺势用柔、厚德载物、含弘光大。正如《文言传》所说的“天地变化草木蕃，天地闭，贤人隐”，在“贤人隐”的时候，一定要有归藏的技术。所以商朝的《易经》是以坤卦挂帅，不能拿出来用，要找一个地方藏起来，即坤卦的智慧。用坤的妈妈来保护震的长男就是复卦；保护离的中女就是明夷卦。她们苦心孤诣就是为了要保存生命的种子与文明的智慧，即使自己在外面受一些委屈也没有关系。“内难而能正其志”、“内文明而外柔顺”都是如此，不管别人能否理解，只要尽到了保护香火、保存物种的责任，历史永远都不会忘记她们。正如《大戴礼记》中记载，孔子见老子时，老子对孔子说：“良贾深藏若虚,君子盛德若愚。”一个会做生意的富商大贾，懂得深藏不露，好像没有一样。

这样的保存责任，一些不明就里的人看不懂或者误解，都没有关系，老子说：“古之善为道者，微妙玄通，深不可识。”善于追求真理的人，本来就有很深层的考量，外面觉得看不懂很正常，这都是有责任、有智慧的人做的事情。

明夷卦六爻详述

上爻：政治独夫

上六。不明，晦。初登于天，后入于地。

《象》曰：初登于天，照四国也；后入于地，失则也。

明夷卦的六个爻，我们先讲上爻，因为这是祸首、祸源所在，也是祸国殃民的中心、时代黑暗的中心，先把它找出来说说。“不明，晦”，“上六”本身就是产生一切黑暗的中心，所以“不明”，太不明智了，看什么事情都看不清楚。“晦”就是黑暗，而且是黑暗的深渊中心。人在那个时候往往失去判断力，可是又偏偏掌大权，使得整个社会陷入一片黑暗，那就要命了。

“上六”怎么会变得如此可怕、如此黑暗呢？我们研究它的过去就更有感慨了，它的过去曾经很光明，只是现在堕落于黑暗：“初登于天，后入于地”。日出之后日落，是由晋卦到明夷卦，从一片清新、一个社会都冀望的明星“初登于天”，达到了晋卦的巅峰，如日中天，所以大家把他捧得好高，可是后来自己一旦到达金字塔的顶端，也没躲过人性的弱点，就在权势中堕落了，结果变得越来越昏聩，甚至变成被大家改革的对象。由原来的革命者，有理想的革命者，变成现在的反革命，大家都要推倒他。这就是“后入于地”。我们观察时代的盛衰、观察人性善恶的变迁，这是常有的事。先登到天堂，后则快速坠落到地狱。他的声望“初登于天”，大家都仰望，最后民意支持大量流失，像奥巴马就是如此。很多国家不论大国、小国，新选上来的总统刚开始都是“初登于天”，民意支持把他们捧上来了，后来发现他达不到民众所希望的目标，没能力，执行力差，后来都“后入于地”，而且淘汰的周期率，由晋卦到明夷卦那是快得不得了。而明夷时代的麻烦很深且重，不是吹牛就可以解决的。

《象传》说：“初登于天，照四国也。”“四国”，是天下的共主，“大人以继明照四方”就是“照四国”。也就是说，崛起之初大家对他的期望很高，刚开始就是“照四国”的气势，可是“后入于地”，表现的落差太大，

实在兜不住了，结果整个掉下来，这是因为“失则也”造成的。“则”是大原则，“则”的失去，就是因为没有遵守自然的法则。整部《易经》最后就是在探讨“则”，外面是千变万化的现象，但是后面有永恒不变的法则，作为领导人一定要体会、掌握运用，才能够拨乱反正，把事情处理好，赢得广土众民的支持。要是失去了“则”，像纣王一样“亢龙有悔”，失去了民心支持，就会变成独夫、垄断的寡头，变成一个权欲熏心的食利者，其结果当然就是“明夷，诛也”。孟子说：“闻诛一夫纣也，未闻弑君也。”一旦变成了全民公敌，势必要铲除。“上六”的失败、由盛转衰，就是因为“失则也”。明夷卦第二爻就是“顺以则也”，顺着规律办事情，马上从很痛苦的状况中安顿下来。这里就有一个强烈的对照，二爻因为“顺则”，所以目前无论他怎么痛苦，都会好转；上爻就是因为“失则”，不管他得意多久，最终一定身败名裂，就像“初登于天，后入于地”一样，因果就这么简单。

在《孟子》一书中就提出，大禹在“失则”这一点上“罪孽”深重，虽然大禹治水有大功，但是私心要老命，孟子说“至于禹而德衰，不传于贤而传于子”，华夏文明从禹王开始整个德就衰了，因为“家天下”的缘故。像之前的尧没有把大位传给儿子，而是传给了舜，还把两个宝贝女儿嫁给了他；舜也是如此，传位于跟他没有任何关系的禹，但是舜就找错接班人了。如果假定“至于禹而德衰”，责任是谁的？舜难辞其咎，说明他的眼光有问题，帮未来的天下挑了这样一个继任人，而且影响那么深远。从这一点上看，舜有没有责任？有责任。所以人谈何容易，很容易犯错，有心之过、无心之过都难免。换句话说，尧、舜都有一点半吊子，一个是一半的公一半的私（尧把大位传给女婿），一个本身是孝顺的标准，但识人不明。至于尧、舜后来的就更不用讲了，像夏桀、商纣就成了罪恶的元首，初登天，后入地。

“上六”爻变是山火贲（ま），这样的一个祸害外面还看不出来，金玉其外，败絮其中。山火贲者，官样文章也，色相俱全，一旦剥开，则不是那么回事。况且贲卦也不能够挽救沦亡，其后面就是剥卦（ぺ），马上还原真相，所有化妆的脂粉都会往下掉。可是一般人没有洞察的智慧，只看到外表就觉得了不得，其实已经“后入于地”，很多人还觉得是“初登于天”，就是不能够识破魔的真相，被魔的假象给欺骗，愚夫愚妇们于是跟着摇旗呐喊，被魔所奴役，助纣为虐。

另外，“上六”这个爻按理说应该是“明夷”的爻，但没有在文字上点出来，这又是不言之象了。明夷卦是大家都痛苦的，就这个爻不痛苦。“上六”的爻辞中没有“明夷”这两个字，其实是其他五个爻都深受他的痛苦，其他五个爻的爻辞中都有“明夷”。“初九”“明夷于飞”，一开始就痛苦，二爻掉到了痛苦的深渊，三爻“明夷”于南狩，下卦简直是民不聊生，民间的三个爻当头都是“明夷”，都是“上六”给的痛苦，“上六”却一点都不痛苦，它把它的快乐建立在别人的痛苦身上。第四爻呢？“获明夷之心”。第五爻呢？“箕子之明夷”，那是特殊的痛苦，家门不幸。明夷卦下面五个爻全部痛苦不堪，谁带来的？“上六”。这就不公平了，是铲除这个祸害，还是拘泥于不可以诛——“闻诛一夫纣也，未闻弑君也？”从这

个角度讲，伯夷、叔齐不食周黍，纯粹是脑筋不开通，坏的时代为什么要延续，不让新的时代取代它呢？岂有此理！

“上六”本身不痛苦，是散播痛苦的，爻辞中没有明夷之象，这就给我们很大的启示。“上六”看起来很难对付，可是他没有一个真正的朋友，稍微去用心串联，他就是众叛亲离，连身边的箕子这一类的皇亲国戚都反对他，敢怒不敢言，只能装疯卖傻。下卦是饱受“上六”欺压的老百姓，他们把这五个爻统统串联起来，还对付不了“上六”吗？这就是明夷卦背后的真相，有时候一个很强的黑暗势力，好像千年不倒，一旦仔细分析，我们会发现其实不然，受痛苦的人是大多数，而制造痛苦的人是孤立的，这就是关键，把这个关键抓到，尽量争取“同人”共同反抗，共同铲除这个上爻。这就是下面五个爻整合的力量。

初爻：民间苦楚

初九。明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

《象》曰：君子于行，义不食也。

明夷之初的第一爻，正值民不聊生，而且爻辞超长，痛苦真是诉说不尽。这种老百姓的痛苦，尤其是古代君主专制时代改朝换代的时候更甚。元曲《山坡羊·潼关怀古》就道尽其中的苦楚：“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。望西都，意踟蹰，伤心秦汉经行处，宫阙万间都作了土。兴，百姓苦；亡，百姓苦。”历代的兴亡，不管是这一家天下结束，还是那一家天下起来，都是老百姓倒霉，旧的王朝已经把百姓压榨得一塌糊涂，而新的王朝让百姓刚过几天好日子，却又换了新的剥削层。所以一家起来、一家下去于老百姓何干呢？老百姓真正的好日子依然很短，难怪百姓对于统治集团的兴亡轮替很少感兴趣，因为“兴，百姓苦；亡，百姓苦”，老百姓被拿来当兴亡的炮灰，到头来还是苦。这就是明夷卦初爻的象，累积民间的痛苦诉说不完。

正因为觉得这种痛苦讲清楚很不容易，于是作者用《诗经》的笔调写

爻辞传达基层的痛苦民怨。首先是“明夷于飞”，当头这个“明夷”来得真不是时候，在晋卦的最后一爻“晋其角”，人们正在积极扩张、大步前进的时候，突然环境产生了剧烈的变化，遭受重挫，整个摔下来，这就是正想高飞的时候突遇雷电、暴风雨，不可能再维持原来的航向往高处飞了，因为环境变了，变成了明夷卦，而且越来越黑暗。

初爻在正是要往上的时候，改成了往下。在振翅高飞的时候明夷了，壮志未酬，马上就得修整，要存活就得转趋低调，绝对不能按照晋卦的既定步骤继续下去。没办法，只有“垂其翼”，看有什么安全的地方可以降落。这种鸟类的生活习性在明夷卦还不是很明显，到小过卦（た）就淋漓尽致了。“可小事，不可大事……不宜上，宜下”，绝对不能往上飞，再委屈都得迫降，求得安全之后，再疗伤止痛，收敛那没有完成的梦想。最好改弦更张，转入地下。就像青春小鸟正想飞，天气突变了，或者太阳要下山了，只好垂其翼，找一个安全的地方，哪还敢趁夜飞啊？

“于飞”一词在《诗经》中就出现过，像“凤凰于飞”，这是很美的境界。“于飞”本来就是雌雄结伴飞，古代对于男女欢爱也说“共效于飞之乐”。但是这里是“明夷于飞”，你倒霉，我也倒霉，倒霉成一团了，正如俗话说的“贫贱夫妻百事哀”，都是一头的灰。怎么办呢？谁也没有办法帮谁了，统统“垂其翼”。这就是用鸟在天空中垂翼的象，描述地上奔波忙碌的人解决生存问题，求助无门，经常遭白眼被拒绝的辛酸。

“君子于行”，一个有智慧、德行的人，碰到这么坏的环境，不能束手待毙，要想办法在明夷中解决他的生存问题，所以一定要出门跑一跑生计之道，必须天天奔波忙碌在道路上。“三日不食”，三天都滴米未进，真是好可怜。这就代表资源已经匮乏，民不聊生到饥饿难耐，假定你是老板，员工已经三个月发不出薪水，自己又没有办法解决，那你要想办法去解决问题，就得向银行求援，银行要是不肯借钱，可能要找黑道借高利贷。“三日不食”的局面是很严重的，三天不吃要死人的。所以不得不出来到处求借，打躬作揖，这就是君子为什么到处跑的原因。大家一起挨饿的日子苦不堪言，一定要面对现实解决问题，而且要确定目标，这就是“有攸往”。确定了目标，就根据既定的目标去求援。这种情况下，也是考验人情冷暖的时候。

“主人有言”，他是“主”，你是“客”，你有求于主，他可能还有一些实力，也许可以帮你忙，但是他愿不愿意帮就难说了。不愿意帮的，一种是直接拒绝或者闪开，一种是好像帮你忙，但是态度不大好，有批评、有嘲讽，让人很难接受，听在心中就像刀割一样。但是关系生存问题的“三日不食”太严重了，初爻为了生存，受不了也得受，谁叫他是主人，你不是主人呢？你命里注定是要到处跑，所以我们面对这个爻要深思，人生很多大小的事情，逆境中要维持自尊心是很不容易的。

《象传》说：“君子于行，义不食也”。别人没得吃，你要帮他去找吃，这是天经地义的。在这么痛苦的时代，三天吃不到一顿好饭，是常

有的事情，所以我们就要面对现实，要有现实感。这个爻爻变为谦卦（䷎），要想有好的结果，这个时候一定要谦恭、柔顺，自己已经问题那么大了，还摆得出那副气焰很盛的样子吗？在人屋檐下不能不低头，为了生存只能这样。古代的勾践卧薪尝胆、韩信受胯下之辱、张良三捡草鞋，还有日本的德川家康负重致远，都是很懂得什么时候要忍，用谦而又谦的方式，心平气和，受尽磨难才有成功的一天。所以要有谦的心态才能渡过这个爻，要是没有心平气和的谦虚，这一关你怎么过呢？

三日不食——明夷卦君位无君

“三日不食”也是一个典故，在周朝以前就有的。明夷卦初爻代表所有的老百姓，老百姓不要说三日不食，一日都得三食，怎么会这么反常呢？三天好像都不能正式吃一顿饭，什么样的事情会使他们这样？国君薨逝、天子驾崩。有些人如果家有亲人过世，有时真的是哀恸逾恒，三日不食，吃不下饭，那是发自自然的情感。而君王死是国丧，全国要服丧。这就是以前的一种习气，从老百姓到民间每个地方，有的是真的悲伤，如丧考妣，有的没有悲伤，也得三天不能吃正式的饭，就表示他守着哀恸的礼。

在《礼记》中明文规定，“三日不食”是国君丧亡，贯彻到民间都得三日不食。其实这就是在骂人，是象征的笔法，什么意思呢？为什么“初九”民间会出现“三日不食”的象？因为国君没死跟死了一样，他没有尽到国君的责任，反而祸国殃民，民众只有诅咒他快快死亡。所以“初九”就像办丧事一样，国君使得老百姓哀莫大于心死，国君在老百姓眼里就算活着也是行尸走肉，如此一来，明夷卦就有特色了，它不承认明夷的时代有够资格的领导人，所以明夷卦无君，君位是讲箕子，皇亲国戚也受痛苦，真正的领袖已经失心疯，《易经》把他打到了“亢龙有悔”的位置，是独夫，天下人人得而诛之。这就叫“春秋笔法”，也是《易经》的微言大义。

五爻：星星之火

六五。箕子之明夷，利贞。

《象》曰：箕子之贞，明不可息也。

第五爻比较简单了，上面讲过，第五爻是一个假的君位，不是真的君位。因为君位已经往上挪了一格，“六五”也是身受“上六”之害的。箕子这个角色出来了，《彖传》说其“内难而能正其志，箕子以之”。“箕子之明夷，利贞”，很简单，“利贞”就是呼应明夷卦的卦辞，这是箕子的痛苦，跟一般的明夷还不一样，箕子不愿跟纣王同归于尽，在这么高的位置，面面对很特殊的家门不幸，“内难而能正其志”。人如果处于箕子的那种痛苦环境中，位高且精神痛苦不堪，必须贞才有利。

《小象传》解释这个爻就很清楚了：“箕子之贞，明不可息也。”这个爻也是启发人很深刻的，无边的黑暗中好像只有一支蜡烛的光，几乎是绝望的黑暗世界。一根蜡烛有什么用？有时不知道有多少万支蜡烛的光亮都是黑的，所以人一旦遇到实力悬殊的时候，稍微软弱一点，面对漫长的黑暗，一般人可能就会放弃。心火由此熄灭，全部黑暗了，没机会光明。也就是说，围绕的纣王核心可能全黑了，只有箕子心里还明白，那他还有灯塔的效应，要护住光明，就得留着最后的香火。

这个爻爻变为水火既济（の），最后利涉大川，渡彼岸成功，从“明夷”到“既济”，就是因为对星星之火的坚持，没有让它熄灭，尽到它的责任，最后居然可以燎原，“既济”彼岸。箕子是不是真的“既济”了？真的“既济”了，他最后成功了，纣王失败了。最后的成功者渡过了难关，学佛的都很熟悉这一点，《六祖坛经》上就说过：“一灯能除千年暗，一智能破万年愚。”不要觉得个人力量很微薄，其实只要坚持下去，黑暗迟早会过去的，整个光明来临时，你就可以功成身退了。

明夷的“六二”、“九三”、“六四”之间的关系说明

明夷卦还剩三个爻，第二、三、四爻的爻辞长度差不多，都是受苦受难的命。那么面对共同的命运，它们应该怎么办呢？“六二”跟“九三”是可以合作的，它们都是下卦民间被压抑的离卦的光明的主流，“六二”中正，刚好是下卦离的中心，如果整体环境好，它可以说是如日中天。可是现在是明夷卦，有志难伸，再大的才华都得受压抑。

“九三”是拼命三郎，要除暴安良，化暗为明，去掉“上六”这个本是相应与却针锋相对的位置。一般的相应与是可以合作的，但在明夷卦中是势不两立的，“九三”就是“上六”唯一可能的克星，是结束“上六”黑暗唯一的希望。如武王伐纣，“上六”是纣王，“九三”就是武王。如果照传统的讲法，“六二”就是文王，利用在监狱中参透《易经》的智慧，作为革命的指导理念，然后阴承阳、柔承刚，为下一代“九三”出手铲除“上六”打好基础。“九三”是行动派，行动的思想理论指导就是“六二”，因为“六

二”就是智慧中心，好的智慧跟强力的行动结合，才可能把“上六”解决掉。那么，“初六”的处境就大大的不好，它是主要的受苦对象，要到处去求援，在饥饿边缘挣扎。“六二”利用自己天然的优势，就可以为“九三”出点子、立谋划，使得“九三”可以选择最恰当的时机出手，才有可能终结“上六”。

这就是“六二”和“九三”的关系，大致是如此。那“六四”呢？“六四”是属于上卦，不属于下卦揭竿起义的团队，不过，“六四”虽然不是“六五”那般皇亲国戚尊贵的身份，但是是执政的官僚集团，更清楚“上六”是怎么回事，当然也不愿意助纣为虐，所以“上六”和“六四”一样也是离心离德。“六四”的离心离德是背叛领导，“上六”则是众叛亲离。所以对下卦来说，想要以革命取而代之“上六”，“六四”这一阵营是绝对值得争取的，尤其作为皇亲国戚的“六五”箕子也在受苦，争取过来，大家就可以合力让“上六”孤立。

“九三”出手，“六二”提供智慧，“六四”是争取的阵营，“六五”则被“上六”抛弃，保持中立。“上六”众叛亲离，变成全民公敌，使得“国人皆曰可杀，而后杀之”，可见，“九三”主打、“六二”辅助的这么一个革命团体，一定要懂得运用分化、争取敌对阵营的“六四”、“六五”，至少像箕子那样保持中立，这样打击“上六”才有绝大的民意支持。武王伐纣的时候，纣王的实力其实是相当大的，史书记载周武王的军队大概四万五千人，纣王的军队人数远远超过，有绝对的数量优势，可是纣王离心离德，阵前倒戈的更不在少数，而武王是集结天下不满的诸侯，万众一心就可以击溃他。可见，恶势力很强、资源众多，可能是一个假象，其内部的很多人都不是那个想法，可以争取他们倒戈，倒戈一击，就可以不战而溃。

因为“上六”不得人心，所以面对这种政治集团，我们要学会整合运用其内部的矛盾，以小博大、以弱击强、以寡击众都是要选择时机、运用谋略，尽量争取敌对阵营倒戈，尤其是“六四”这种掌握执政资源的官僚集团。第一是争取这些人主动倒戈，就像施琅被康熙运用，吴三桂被多尔衮运用，对于局势的扭转相当重要。第二是利用这些人做间谍，及时通报内部情况，在第一时间就可以掌握“上六”的动态。可见，二、三、四爻好比一个里应外合的团队，当然，“六五”并没有加入，但是他也不会去帮助“上六”，而是洁身自好。“初九”依然在受苦，无力出头，正是因为初爻受苦，所以二、三、四这种精英才要结合去推翻“上六”，既有军事战，又有谋略战、间谍战，才可以把“上六”最后推翻。

三爻：救民于水火

九三。明夷于南狩，得其大首，不可疾，贞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

三个爻的关系已说明，我们心里也有了底，对于进一步了解具体的爻就不再困难了。我们先看“九三”，“九三”是下卦离的巅峰——光明之至。。“明夷于南狩”，“狩”是狩猎，南是南方，南面为王，在旧社会的时代，南面一直很重要，从天子的行在一直到县衙，都希望是坐北朝南，因为北方阴寒，所以最好是背对着它，然后面向光明、温暖的南方。这既有文化的意思，也有气候的影响，坐北朝南利于采光，也避开了寒风。而离卦属南方，这是根据后天八卦而来。先天八卦中，乾卦为南方，代表天道，坤卦为北方，代表地道，由先天八卦的“体”启后天八卦的“用”，运用到人世，则是离卦南面为王，坎卦北面称臣。我们追求的是乾卦代表的天道和离卦代表的文明、光明。中国的八卦方位跟西方的地图正好是相反的，这里面是有文化内涵的，南方在上，乾卦代表的天理、离卦代表的文明在上面，我们要去追求，当然要往上。

现在是明夷卦的时代，南方是光明方，旧的领导人完全没有给我们温暖光明，“九三”就是舍我其谁的革命者，要还给老百姓光明，救民于水火，拨乱反正。所以要去狩猎，也就是革命。革命的目的就是要换人称王，把“上六”拉下来，然后找一个能够提供民众光明的新领导人上来，那中间一定要经过一个猎杀的过程，所以革命也称狩猎。灭独夫、诛独夫的过程有如狩猎，南面为王才可以取代。这就是“南狩”。

另外，离卦本身是网罟之象，打猎也是用猎网，“九三”就是运用民间织出的愤懑之气的天罗地网去网住“上六”，让他无处可逃。“狩猎”的对象是“上六”，目的当然是“得其大首”。为什么要讲狩猎呢？除了南方的意思，也是一个伪装。因为打猎可以掩盖军事突袭行动的实质，对外宣称是去打猎，就像军事演习可随时转成实际的作战一样。在明夷卦这么黑暗的时代，要掩护自己真正的战略企图，欺敌是很有必要的。为什么不干脆就揭竿起义呢？因为那样没有成功的把握，就会失去革命的效果，况且是在明夷卦的时代，“九三”也是高压力下的一员，他必须小心，必须伪装，秘密行动的胜算更大。可见，“明夷于南狩”也是伪装，是“用晦而明”的象，敌方很难侦测。

狩猎在古代具有重大意义，不仅仅是军事意图，有时还是很重要的权

谋运用手段。明夷卦第三爻“南狩”就是如此。孔老夫子写的《春秋》最后以“西狩获麟”绝笔，打猎打到麒麟充满了象征的张力跟意涵，“西狩获麟”什么意思？在古代，麟是一个祥瑞的象征，是仁兽，不杀生的，好时代才会出现麟，《春秋》最后以“获麟”绝笔，就是革命的大义，要铲除世袭的专制，因为那是时代的病源。“西狩”与“南狩”的行动者截然不同，打到麒麟的不是任何贵族，而是一个身份很低贱的贫民，为贵族赶车的车夫，意思就是说一般平民老百姓都可以打到像麒麟这样的仁义之兽，那不是“群龙无首”，人人皆有士君子之行？这正是“首出庶物，万国咸宁”的时代。谁说只有贵族，只有既得利益者才可以去得大位？“西狩获麟”，一个车夫逮到麒麟，孔子认为这个意义太大了，《春秋》到此就绝笔。

中国儒释道的思想，很多时候在最高的地方是相通的，像“群龙无首”就如同“三世诸佛”，佛不是一个，众生都可以成佛，人人都可以为尧舜，佛是复数，不是单数，而西方的上帝绝对是单数，众生再怎么样也不可能变成上帝，但是众生可以成佛、成圣贤，这就是很大的差异。诸佛说明不是只有释迦牟尼佛，还有异军突起的阿弥陀佛等。佛与佛之间也不嫉妒，还互相推荐，据说观音菩萨是古佛，为了救苦救难，宁愿降格变成菩萨，所以说他是古佛乘愿再来，变成观音菩萨来协助阿弥陀佛，然后他跟释迦牟尼佛还有缘分，因为释迦牟尼这一世成佛，前世不知道修了多久，还忍辱仙人等才成佛，那他前世还不是佛的时候，观音古佛就做过释迦牟尼前世的老师。可见，佛不止一个，是不是群龙？如果说用上帝的眼光，你们都是我的子民，怎么会一样呢？

好，我们回到第三爻，还有下一段。“得其大首”，就是斩首的概念，“大首”就是“上六”，就像专诸刺僚、荆轲刺秦王，还有武王伐纣，一定要“得其大首”，得到了，就是掩护很成功，该出手的最佳时机出手了，也就是整合“六四”，借助“六二”，了解“初九”的“民困”，知道“六五”的实际的政治怀抱，“九三”在这种情况下出手，就“得其大首”，但是“不可疾”。这就告诉我们这种事情绝对不可以操之过急，操之过急会功亏一篑、前功尽弃，时机要是不对或者错失了就会遗恨千古。荆轲刺秦王没成功，这大概也是天意，属于“不可疾”，想把一件事情办妥，不知道要绕多少圈，像复卦的螺旋形一样，“明夷”就是要“复”，哪里有直线能够成功的？“疾”就是想像箭一样直，使事情一步到位，这样就难免操之过急或者没有拿捏好时机，不懂得迂回，不懂得该忍的时候忍，有绝对把握再出手。如果疾了，那就是一个毛病，有可能功亏一篑，没有第二次机会出手。因为“九三”是要“复”的，第三爻爻变就是复卦（☷）。复卦卦辞称：“出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。”这个道理完全是贯通的，既然要“复”，就不能犯“疾”的毛病，出也好、入也好，都得“无疾”。就像身体没有了病才能复原一样，求快求速、轻举妄动都会败事，这就是“九三”的处境，不能够急着出手，要“贞”，要固守等待时机。

《象传》说：“南狩之志，乃大得也。”“乃”是艰难转折之象，不是走直线，是迂回再迂回，等到最恰当的时机再出手，最后“大得”，爻一变就

是地雷复，见“天地之心”。荆轲刺秦王失败，后面还有张良找大力士拿了个大铁锤椎杀秦皇，却误中副车。因此，没有绝对把握的时候不要出手，在明夷卦的时代，大多数的行动是地下的，机会往往只有一次，乾坤一击须选最恰当时机，该出手时再出手。“九三”也是卦中卦复卦（三爻到上爻构成）的初爻，爻变也是复卦，而且还是二、三、四、五、上爻构成的卦中卦师卦（さ）的第二爻，师卦中的大将，是伐纣战争的第二爻、复卦的第一爻，可见其角色之重要，更加不能轻举妄动。所以占到这个卦象先别做定论，一定要按照爻辞的说法做，才有机会“复见天地之心”。

二爻：强强结合

六二。明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

《象》曰：六二之吉，顺以则也。

我们看明夷卦的第二爻怎样支持“九三”。在明夷卦中，“六二”同是天涯沦落人，而且他中正，再有智慧也是痛苦，因为这是全民的痛苦。“夷于左股”，左边的大腿受了重伤，要逃难都是跑在后头。所以这个人就懂得用智慧，既然自己的行动力受限，大难当头时一定要找好代步工具，这就是“用拯马壮”，找一匹很壮的马来拯救我，跳到那匹壮马上，我用智慧指挥它行走。那匹壮马是谁？就是行动派“九三”，“六二”是金头脑，要自救一定要找能拯救你的对象，像初爻去找主人，主人就不见得愿意拯救他，而且“主人有言”。“六二”跟“九三”就没有问题，“九三”需要他提供智慧，“六二”因为本身是阴爻，需要一个阳爻结合，借着“九三”来行动，他们的结合就是思想跟实践的结合，就变成一个可以推翻“上六”的很强的团队。“六二”本身行动力受限，找“九三”这匹壮马，就可以完全从左腿受伤导致的行动力受限得到拯救，结果当然“吉”。

《象传》说：“六二之吉，顺以则也。”“上六”失败，是因为“失则也”，“六二”就懂得顺应自然规律，顺势用柔，寻找行动强的势力。像孙

膑最后赢了庞涓，他是坐轮椅的，实际挂帅的田忌都得听他的，这就是人懂得弥补自己的缺憾，在患难的时代一定要懂得合作，懂得资源互补的规律。“失则”的“上六”就完全是孤家寡人一个，“六二”就懂得团队的合作，受伤也可以转危为安。所以“六二”爻一变就是“地天泰”（け），明夷卦那么痛苦、绝望的情况下，因为他做对了，找到了一匹壮马，一点事情都没有。但是泰卦的“九二”想要很好的结果，就有很多条件，要是不具备，很有可能就会变成明夷卦，真的是“初登于天，后入于地”。所以《易经》的教训真的是太深刻了，就像三岁看老一样，就可以看到“初登于天，后入于地”的结果。一个“失则”，一个“顺以则”，只有顺应天道办事情，才有可能成功，失去了这个“则”，侥幸猖獗于一时，非失败不可，最后等着下地狱吧。

另外，还有一个问题，这匹壮马从哪里来？就是从晋卦的小马来的，“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”，找了一匹种子马，基因血统都很优良，结果康侯还让它交配，生成小马，小马在一个比较好的时代，好好地呵护它，给它最好的教养，到明夷卦时小马已经变成壮马，壮马就可以发挥救苦救难的功能。马又代表人的心，在明夷卦这么伤心、痛苦的环境中，什么最重要？坚强的心最重要，心强壮的人才会如如不动，通过考验。这都是长期培养的结果，要是没有长期的训练，到明夷卦的时候非垮不可，吓都吓死了。涣卦（づ）初爻也叫“用拯马壮”，在精神涣散、信仰迷失的时候，就要加强信心，希望壮马来救你，一旦听到你的求援声，他就来了，那是谁？观世音，观世音是闻声救苦，而且来得很快：“涣奔其机，悔亡。”

四爻：打入核心，出入自如

六四。入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

《象》曰：入于左腹，获心意也。

第四爻是“入于左腹”，古代以右为上，可是明夷卦都用“左”，这也代表

时代的黑暗，很多事情都是“左”的，属于旁门左道，莫名其妙一场混乱，连怎么受伤的都不知道，因为暗算。所以第二爻说“夷于左股”，没有说“夷于右股”；还有第四爻“入于左腹”，不说“入于右腹”。“六四”要进入执政的高层，在黑暗的集团中，可能是裙带关系，可能是私人关系，也可能是心有叵测派进来卧底，是带枪投靠的，反正都不是光明磊落的，都不见得合乎资格。可是偏偏要打入心腹阶层，打入心腹才能参赞机要，就和孙武所讲的用间是一样。这就叫“入于左腹”，为什么是肚子的象呢？上卦是坤，坤就是肚子，而且心腹跟股肱不同，股肱是手脚在外面帮着做事的，心腹是中枢的决策机构。所以二爻是“夷于左股”，是辅助“九三”的，四爻“入于左腹”，打入到核心的决策集团。

“获明夷之心”，是不是被视为心腹？有很多事业垮掉的，就是因为心腹是间谍。像战争时期，有时军事会议刚开完，战略决策第一时间对手就知道了，这就是间谍起的作用。“六四”的运用就是间谍战，因为光靠下卦推翻上卦并不容易，一定要获取更多的情报，提前布局，让对方防不胜防。另外还要争取失意政客，获得心腹阵营的暗中支持。这就是“入于左腹，获明夷之心”，打入心腹地带，才能完全掌握实情，所有的虚实完全知道，利用这一核心的情报，就可以充分行动，直捣“明夷之心”——“上六”。如果不“入于左腹”，怎么能“获明夷之心”呢？想要得到“明夷之心”，充分了解敌情，就得有“入于左腹”的功夫。

《孙子兵法》对于用间很重视，用间有五——有五种间谍，即乡间、内间、反间、生间、死间。前三种可能本来是敌方的人，利用来转化为我方所用。可是有两种不是，都是我方派去的。一种是生间，最后大摇大摆地“于出门庭”，从对方的门庭之中脱身，还得到“明夷之心”的核心情报，这就是三爻、四爻的合作，获得最机密的核心情报。《孙子兵法》说：“生间者，反报也。”就是“六四”的“于出门庭”。生间是要活着回来的，价值无穷，训练起来也不容易。另外一种是“死间”，时刻准备牺牲的，牺牲小我，成全组织的大我，让他给假情报予对方，人家把他给干掉，其实他就是去送死的，苦肉计也好，干什么也好，最后达到目的就行。那么生间、死间是贴标签的吗？不一定，看任务而定。说不定上一次你光荣凯旋，下一次马上变死间。得到最重要的东西还“于出门庭”，一定要有一套出入自如的方法，如入无人之境。得到我要的东西之后，要出来，没有人能留住我，这就是本事，是真正的大间谍。

《象传》说：“入于左腹，获心意也。”“心意”二字，“心”虽在前，但要先有意，下面才是心。这里说的是只要对方有初步的征兆，都能够掌握，完全了解，所以“获心意”，一个念头刚刚萌芽就知道了，这就是“六四”的神通。但是前提是“入于左腹”，进入心腹地带，才能有办法了解这么清楚。可见，“六四”的功劳是不可取代的，而且随时有可能会牺牲。但是“不入虎穴，焉得虎子”，如果把明夷卦当成佛去降魔，那他一定要了解魔的心，就得去地狱，怎么去？“入于左腹”，到魔的身边了解魔的心而“获心意”，最后“于出门庭”，他就知道怎么对付了。这正是地藏菩萨“我不入地狱，谁入地狱”的意思。

"六四"爻变为丰卦（ぞ），"六四"带来的情报资料既丰富又精准，而且丰卦的外卦是震内卦是离，代表光明，"明以动"，因为有了准确的情报知识，所以所有的行动都有指导方向，才可创造"丰"的结果。如此看来，"六四"的角色有多重要，"六四"跟"九三"里应外合，才得以有效快速地打击"上六"。我们都知道，所有间谍的工作就是两种，一种争取过来的，一种是自己培养塞进去的，一个叫拉出，一个叫打入，打入就是生间、死间，争取过来的就是《孙子兵法》所说的前三种间谍，叫"拉出"。四爻兼备好几种间谍的用途，"入于左腹"，打到核心，"获明夷之心，于出门庭"，"获心意也"，事事都抢占先机。"九三"就知道要往哪里打，斩首大获成功。

占卦实例：2000年台湾经济形势？◎◎

2000年台湾的经济形势就是明夷卦变剥卦，卦象是明夷卦初爻、三爻、上爻动。明夷卦本身是痛苦无比的卦，"初九"民不聊生，"九三"代表的民间有"复"的机会，但是宜变的爻位落在明夷卦的"上六"，完蛋了，落在"明夷之心，不明晦"。所以虽然有"九三"，但是不足以抗衡得到能量加持的宜变爻位"上六"那个败坏的根源，然后"初九"就得受苦。这个卦象是1999年年底出来的，就已经是定数了。"上六""不明晦"，因为那时处在跨世纪之交，不管新、旧都有这个因素在，这就要命了。台湾经济在2000年的表现就是"初登于天，后入于地"，先盛后衰，而且是很痛苦，那个痛苦的后遗症一直延续到后面，然后三爻齐变为剥卦（ぺ）而且还有代表行政的官样文章的操作，因为它有"上六"单爻变是贲卦（ま）的象，为了选举、争取选票，选前国民党各种基金护盘就是一个假象，选后的民进党变本加厉，大家的钱都丢进去创造一个荣景，其实不然，因为那时世界经济也不好。所以2001年台湾出现第一次经济负增长，这就是贲卦所代表的行政官僚很多不当的干预，干预到自由市场经济的规律，"失则也"，所以有很多投资者可能看不清楚，会觉得前面是"初登于天"，但是"后入于地"，然后三爻齐变是剥卦。

之所以"剥"就是因为"明夷"，尤其是因为"明夷之心"而来，那一年台湾的经济从剥卦代表的阴历九月就是转折点，快速下滑，一直滑到第二年的谷底。明夷卦变剥卦，剥卦就是阴历九月，连时间都有，"初登于天"跟"后入于地"的转折点都告诉你。换句话说，如果当时的个人理财或者是宏观经济有很长的时间做准备，不被"初登于天"的荣景所骗，不就避免剥掉了吗？

但是这个卦象可怕的地方在于，因为三个爻齐变，面临的是"贞悔相争"，可能明夷，可能剥，然而不管明夷还是剥，结果都不好；然后什么时候剥，什么时候由盛转衰，时间就在阴历九月。如果是明夷卦，从卦气图来看，还是阴历九月，结果都是惨。

齐家治国——家人卦第三十七

《易经》的小周天——家人、睽卦、蹇、解

家人、睽、蹇、解这四个卦，在六十四卦中非常特殊，可谓是自成体系。我们可以说六十四卦是一个大周天，这四个卦就是个小周天，非常值得分析，对于彻底了解人情是怎么回事相当有帮助。这四个卦对于回味过去的人生经验讲得很透，诸如内心的矛盾冲突交战、人际相处时一些不和谐的场景，或者时间长久之后，我们又对亲人、朋友有了更深刻的认识。

从表面上看，光看这四个卦的卦名，就会有感喟了。不管是血缘上的一家人，还是法统上有共同志向的同道，跟着来的就是家人睽违、反目成仇，这就可能因爱生恨、恩变成怨。恩恩怨怨，爱恨情愁，分分合合，就是家人（て）、睽（へ）二卦的关系。“家人”后面是“睽”，而不是“睽”后面是“家人”，这就是很自然的规律，把古今中外所有那种人际相处的规律捉摸得很透，而且是毫不回避地告诉我们：人情不容易久长。亲如一家人的关系累积到一段时间之后，很难不走到反目成仇，甚至终生不见面。这就是由“家人”入“睽”的必然性。

“睽”字从字面上来看就是反目的意思。小畜卦的“夫妻反目”，就是由“家人”入“睽”的，那是一个很闷的环境，阴阳极不平衡，大家在夹缝中挤兑着生活。“睽”是反目，它前面就是家人卦，很明显，就是家人反目。所以这两个卦不要小看，它本身就一直在轮回，人情的痛苦、恩怨的纠结，就像一个个漩涡，不容易跳脱。而且家人卦跟睽卦还不只是从家人到睽的机会太大，它们根本就是一体相综的卦，从家人会变成睽，说明家人本身就充满了未来睽的因子，累积到一定程度之后，大家警觉不够，就会爆发。中国人很早就有这样的感慨：“人无千日好，花无百日鲜。”你们再怎么好，蜜月期超过三年就很困难，还会出问题，好不过一千天。换句话说，人要好好地交三年以上的朋友，要相处没有任何问题，未来也还看好，还能稳定发展，这已经是造化了。那种在一起共事或者共同生活十年、二十年、三十年照样会睽的，可是换另外一个角度来看，还是一家人，像“夫妻没有隔夜仇，床头吵架床尾和”。

睽卦当然是一种非常不和谐的人际关系，令人痛苦，觉得孤独，但是它不是独立的，就是相对于家人才有的，大概是太接近了，后来就产生了家变、内斗，以致离家出走或者离婚，关系变化形同陌路。我们要注意的是，如果一开始啥关系也没有，大家见面就很客气点点头，那不叫睽，只有你曾经把对方的底都摸得很透了，熟悉得简直是一家人，有朝一日形同陌路，那才叫做睽。真正陌生的“陌路人”那不叫睽，而是由最

亲近、最密切的关系变质了叫“睽”。所以它根本就分不开，而且有因果关系。

我们说睽是反目，从“睽”字的造型就可以看出来，《说文解字》称：“睽，目不相听也。”人与人之间感情的变化，心事全在眼睛中，而眼睛是最不能说谎的，眼光会闪避，害怕自己感情受伤，反目也是这个意思，看了就难过，那就不要看。孟子讲的“观其眸子”都是经验之谈，只有小孩因为未曾涉世，跟什么人都没有什么分别心，所以他敢直接看你，他的眼光就是“元亨利贞”的眼光；等到越长越大，就变成蒙卦的眼光，然后又有了心思，就开始闪避，开始斗心机。

孟子讲春秋战国时期，养浩然之气的人就是“不目逃”，意思是有很多东西我们的眼睛是不敢直视的；甚至你也得看人，有些人你敢直视，有些人你不敢直视，尤其像睽的时候，你不敢面对这种因爱生恨的关系。“睽”字右边为“癸”字，是天干的最后一个，也代表你们之间的关系发展到了最后，通常不可挽救。由眼光互相看，到不把对方看在眼里，这种隔阂、尴尬从他们的目光之中没有交集，就流露出他们之间缘分将尽。但是睽卦通常还没有彻底翻脸，只是同床异梦罢了，由眼光就看得出来，已经是彻底的怨偶，彼此之间无法再起共鸣，甚至是对立、仇恨。在眼光中流露出他们之间的关系，已经是十天干的最后一个，所以由目光中呈现“癸”的这种末运，就看出很难再挽回，大概要到法院去摊牌解决了。

实质的东西已经没有了，从眼光中可以观察出来，就不再像家人了。我曾经说过，家人卦是永恒的，它强调妇女角色的重要，所以卦辞讲“利女贞”。只要家庭主妇正了，那是家庭中的灵魂，世界再怎么变，家恐怕是很难变的，因为无女不成家，“家”字上面的宝盖头就是女性的象征——女阴。在古代农业社会时期，“家”里面一定要有一只猪，猪就代表生活没有问题，猪是以前的重要家产。家就像一个共同的屋顶，大家同在一个屋顶下生活，在以前农业社会猪所代表的那种温暖、温馨，永远是家以外的人难以理解的。

但是家人卦后面就是睽卦，这是无可奈何的事情，而且睽卦之后呢？就是蹇卦（は），这一闹家变，变成怨偶之后，谁也占不到便宜，每个人都动不了了，都丧失了竞争力，寸步难行。我们看“蹇”字，上面就是寒冷的“寒”，下面是“足”，一股阴寒之气直侵脚底，谁都走不动了，原先合作时，一致对外，兄弟虽然有时阋墙，平常会闹点意见，但是一旦要共御外侮，凝聚起来的力量就很强。而有朝一日变成睽的时候，力量就分散了，分散了就可能鹬蚌相争，老渔翁得利。换句话说，睽之后对每个人都是两败俱伤，长久培养起来的默契，最后一分裂，彼此就变成了敌人，要说有多不利就有多不利。长期经营的关系一旦变成负面的盗寇了，朋友变成了敌人，那是非常可怕的，这和那种陌生的敌人还不一样，陌生的敌人先要把你摸清楚，知己知彼要花好长的时间，还得实际交手才知强弱；要是不长期交往，知人知面不知心，有时候几十年你也搞不清楚。换句话说，经营这么久的同志关系、家人关系一旦破裂，因

为系出同门，彼此都很清楚，一旦变了冤家就很麻烦了，如果他再跟外敌结合，那你就疲于应付了。为什么很多公司会怕那种长期的员工跳槽呢？因为公司里面有形的、无形的，他都非常熟悉，如果他拉了队伍反出去，帮助竞争者，你当然就非常惨，这也是一种形式的里应外合。家人变睽对于人情关系来讲，伤害会无以复加，而且是正面的变成负面，过去在家人上所有的投资，现在就给你制造一个可怕的敌人。所以是一家人的时候，你就要想得比较远，不能说我们是一家人，没有问题，到时候都是问题了。那么，是要有戒心，还是相处要有分寸呢？或者建立一定的家法呢？既然不能担保永远的花好月圆，有朝一日万一生变故，就要早作预防。

睽了之后是蹇，蹇卦外卦是坎险，有大河大江，过不去，内卦是艮卦，里面还有很多的派系山头，内部充满了阻碍。所以“蹇”了一段时间谁都没有出路，到后来大彻大悟，经过一段时间之后，形势比人强，逼着他们又要和解，那就是解卦（そ），寻求和解，冤家宜解不宜结。但是需要很长一段时间才能平复下来，把“蹇”的问题彻底解决。

家人、睽、蹇、解——人情轮回的递变

家人、睽、蹇、解为什么说是一个轮回呢？因为在六十四卦中，这四个卦太特殊，睽卦（へ）和蹇卦（は）是错卦的变化，前面任何一组卦没有这样变的，但凡相综或相错的卦一定是单数接着双数，绝对没有前面一组跟后面一组相错，只有睽卦到蹇卦是瞬间人情的剧变，从内到外一瞬间整个变了，那变了之后就动弹不得。家人变睽马上就丧失行动力，统统不能动，而睽卦到蹇卦是瞬间的剧变。第三十八卦睽卦跟第三十九卦蹇卦是错卦瞬间剧变的关系，前面相综、相错的卦中，哪有这种连接的？前面相综、相错的卦一定是单数连着双数的卦，现在是前面双数的卦跟后面单数的卦接在一起，这种人情关系的剧变真是高深莫测，整个局面也变得很艰难。

蹇卦是因为睽卦处置不当，大家意气用事，以致覆水难收、破镜难圆，使得局面进一步恶化而形成的。睽卦与蹇卦是六爻全变的错卦关系，那么解卦（そ）跟家人卦（て）也是六爻全变的错卦关系，这是一定的。因为蹇、解相综，家人、睽相综，睽、蹇相错，家人卦跟解卦不相错都不行。相错的卦性质完全相反，不过还有相成，不然为什么能够和解呢？因为本来是一家人，家人卦跟解卦相错，就因为有家人的基础。一夜夫妻百日恩，难得的这种机缘，这一辈子居然会成为一家人长期相处，到时候就变成了跟解卦非常重要的关联，这就是所谓的旁通关系（错卦也叫旁通卦）。所以它们虽然是六爻全变，但是其关联度非常高，本就是一家人，床头吵架床尾和，没有隔夜仇。只要家人不是完全的归零，那就还有和解的基础，有朝一日会因为遇到“蹇”而回归“家人”，慢慢和解，解卦就是建立在家人卦六爻全变互动、互通的基础上。

为什么会慢慢往和解方面走呢？因为根本就是一家人，血缘、语言、风俗习惯都是同根同源。这就是家人、睽、蹇、解四卦本身相综又夹杂相错，自成一个体系，也就是人情的轮回。如果当时是一家人，中间可能经过百年的睽、蹇，最后和解。为什么当时要睽？睽了之后尝尽蹇的挫折、痛苦、伤害呢？搞了半天又回到原点，大家都没有发展，但是这一幕幕人情的演绎很难突破，一直在轮回中。人就是七情六欲缠身，走得近了，时日久了，之后就会疏远，疏远之后就会“蹇”，“蹇”了分道扬镳，然后又不知道会不会和解，有的和解了，却是花了好大的力气。说起来很简单，但是大家都摆脱不了。

可见，对于这四个卦错综的关系，而且是短时间发生这么多变故，很值得我们重视。下经从咸卦（ょ）开始，人皆有情，这就麻烦了，处理得不错就想恒久，但没有想到平常谈恋爱的时候在一起约会吃饭很过瘾，一旦天天在家吃饭就难过了。一到恒卦（ぜ）的时候就出很多问题，后面就不敢面对，就想逃避，然后就遁（く），接下来就是大壮（す）、晋（ひ）、明夷（ざ）的欢喜、痛苦，然后又是家人、睽、蹇、解的轮回，下经这前十个卦，把人情剖析得非常深透。人情与生俱来，但是有时候造成的伤害、痛苦以及消耗，又是那么严重，所以一定要有一些理性的节制，以及必要的冷静斟酌，人生不能只有感性，一定要有理性、冷静的计算，有些事情不能感情用事。损（む）、益（っ）二卦就是从前面十个感情主导一切的卦中跳脱出来，更是从家人、睽、蹇、解这个要命的人情轮回的漩涡中跳出来之后的境界。换句话说，下经三十四个卦，前十个卦告诉我们人情是什么，众生有何诸相，体验之后，会发现人生都有情，但是情不能够过度仰仗和发挥，要感性、理性并重，下面就进入损、益、夬、姤等卦的境界，损、益二卦跟上经的泰极否来一样是关键的天旋地转之处。也就是从感性到理性，所追求的就是持中之道，再怎么动荡变化的环境中，永远追求一阴一阳的平衡，追求理性跟感性的平衡，追求开放、创意、自由跟专业纪律之间的平衡，免得追求过头而付出巨大的代价。

解不开的交情、断不了的恩怨

家人、睽、蹇、解这四个卦，以人情来说，我们会发现它完全按照这个规律走。按照佛家的讲法，一家人前世不是有恩就是有仇，但一定是有缘，于是子女投胎来报恩或者讨债。如果是这样，真的是人情的轮回，而且不是这一辈子轮回，是永世轮回，生生世世，有仇报仇，有恩报恩，冤亲债主源源不断。如果把佛家这个讲法扩大，这种轮回可就惨了，上一辈子的瓜葛、一些未了的事情，这一辈子再来，甚至不管时空，不知什么时候能跳脱。这就是家人、睽、蹇、解的恩怨轮回，不知道什么情况下才可以从这种业障之中跳脱，转到一个比较新的境界。

佛家有其讲法，《易经》也分析得很透，《易经》基本上就

是“Q（question） and A（answer）”，就是问题跟解答，不同的问题寻求不同的解答。理论上，只要构成一个问题，一定有答案，但是有些问题的答案不容易找到。这基本上就是蹇卦跟解卦的轮回，解卦就是找解法、找答案，蹇卦就是难题。像感情的纠结，怎么把这个连环套解开？换句话说，“蹇”就是难度够高的“Q”，“解”就是要有耐心找到“A”，这一问一答就是《易经》的基本精神。也就是人生所谓的学问。面对人生这么多难题，我们就要想办法寻求解决的智慧，才可以远离颠倒梦想。这些问题——“蹇”从哪里来的呢？就是从家人、睽二卦而来，按照卦序，家人、睽二卦就是一天到晚在制造这样的东西。一段时间关系像“家人”般如胶似漆，过一段时间却是反目成仇，变成“睽”，制造了很多问题——“蹇”，很难解，大家都被绊住了脚，那就逼着“蹇”去思考“解”的智慧，以求解脱。

值得我们注意的是，一般的卦序在《杂卦传》中，是不同于《序卦传》的，而是重新分解、组合，可是家人、睽、蹇、解这四个卦在《杂卦传》中硬是解不开，还是相依相伴，真可谓是解不开的交情、断不了的恩怨。《杂卦传》基本上是以人世为主的，注重人的智慧，从人情、人性的角度去理解自然、理解社会、理解人群、理解自己，然后再做一个最好的安排。《序卦传》是自然而然的顺序，不管是上经讲天道还是下经偏重人世，都是自然而然的，家人、睽、蹇、解四卦的顺序就是如此。家人、睽、蹇、解也是在《杂卦传》的下经，四个卦还是在一起，但是因果关系变了。

重人世的《杂卦传》中，人情显得特别难，上经是乾、坤二卦开始，下经还是从咸、恒二卦开始。“乾刚、坤柔”，次序不能变。“咸速、恒久”也没有颠倒，一定是先有“咸速”，才有“恒久”，所以“咸，速也；恒，久也”。然后是“涣，离也；节，止也”，《杂卦性》的第三十三、三十四卦，逻辑上和《序卦传》还是一样的，按照自然卦序恒久的会遁、会消退，恒久之后，就是“涣，离也”，心思不集中了，要离开，这和《序卦传》的原理是一样的，关系久了也可能会散，一拍两瞪眼，人情到最后有一天会离，就像小孩子长大后也会离开家。

但是离开得再远，到一个地方总会适可而止，说不定将来还有可能回来，这就是向心力跟离心力的关系。风一吹过，水散开了，但是会回归，下面就接到家人、睽、蹇、解四个卦，但是次序颠倒了：“解，缓也；蹇，难也。睽，外也；家人，内也。”“解，缓也”，事缓则圆，时间久了，很在意的一些东西也会变得淡然，这是用时间疗伤，愈合伤口。“蹇，难也”，还是一样，是难题。“睽，外也”，变成外人了，“家人，内也”，家门里面是一家人。我们看因果关系和《序卦传》一比较，就完全变了。在正常人情的变化中，是家人、睽、蹇、解的顺序，最后才回来变成一家人。但是不管怎么讲，这四个卦永远在一起，掰不开，所以我们假定佛教的说法成立，生生世世你们总是在一起纠缠不清。

再者，从结构面的角度来看，这四个卦也可以帮我们印证人生的终极解脱。如果你始终在这四个人情中不断地轮回，随波逐流被摆布。佛家

所谓的“八苦”之一“爱别离”就是家人、睽二卦，而且睽卦的时候也会遇到“怨憎会”的问题，然后“求不得”，真正是苦不堪言。那么，《易经》的终极解脱是两个卦——既济（の）、未济（ふ），“既济”是渡彼岸，就是“般若波罗蜜”，“未济”就是未渡彼岸。这四个卦和既济、未济二卦相比较只差一个爻的爻变，一念之转就变了，不是当下解脱，就是当下掉到地狱。既济卦（の）是唯一的六爻都正的卦，阳爻居阳位，阴爻居阴位，充满了秩序感，什么东西都归位了，自然成功；而未济卦（ふ）是六个爻统统不当位、统统不正。家人（て）、睽（へ）、蹇（は）、解（そ）这四个卦，和既济卦、未济卦都差一个爻的爻变，那个爻摇身一变，这四个卦不是变既济卦就是变未济卦。换句话说，家人、睽、蹇、解这四个卦的轮回跟终极解脱，关键就是一爻之变，要么六爻皆正，要么六爻皆不正。为什么会是这个情状？下文再详细阐述。

家人、睽、蹇、解的终极解脱

家人、睽、蹇、解四个卦在古今著作中关于人生这方面发挥得比较少，就是发挥也是点到为止。用这几个卦去看人生的种种浮沉，不管是一世还是累世，我们会发现，英雄豪杰、王侯将相、凡夫俗子都很难从里面脱身，这是人情的洪流，弱点、业障、情障在不断轮回，简直是苦不堪言。可是它们离既济、未济二卦这一人生此岸、彼岸的终极解脱很近，一爻变后这四个卦或变既济卦、或变未济卦。

不但一爻变是这样的情况，还有互卦（卦中卦）也是如此，而且还不止一个，可能在这四个卦中本身就有从既济卦到未济卦，或者从未济卦到既济卦的变化。爻变加上互卦，这四个卦的人情轮回跟终极解脱的既济、未济二卦是密切相关的，终极解脱的既济、未济二卦就藏在这四个卦中，这四个卦的本卦一旦心念一转，撂下屠刀，立地成佛，当下解脱，从感情的漩涡中就解脱掉，就跳脱到“既济”，不过一念之差可能就“未济”。

我们看家人卦，它距离既济卦只差一个爻，即上爻，家人卦的“上九”爻一变就是水火既济。过去为什么说“齐家、治国、平天下”，很重视那个“家”？因为家庭或者准家庭这样亲密、温馨的关系，不管社会怎么变，小孩生得再少，甚至夫妻都不正常结婚，它总是社会最基本的组成部分。从家道就可以修成“既济”，我们就知道光是家事就有很多学问，能够齐好家，后面就是治国、平天下。家人卦上下交易的卦就是火风鼎（ぴ），鼎卦是政权的象征，与治国有关。家人卦跟鼎卦的关系很神奇，欲治其国者先齐其家，齐家就能治国，然后“上九”爻变就是代表成功或者渡彼岸的既济卦。家人卦修到最后一爻，刚好是家人卦跟既济卦不同的地方。因为家人卦从初爻到五爻不是阳居阳位就是阴居阴位，都很正，君君、臣臣、父父、子子，每个人的分工都尽其力、都摆正，所以家道才兴旺。这种互相的欢喜相聚，到了最后一个爻却出问题了，阳

居阴位、不正，可见家人卦有可能会变成睽卦。家人卦想维持前五个爻的平安无事，大家都没有怨言，都愿意为之奋斗，都不成问题；可是到第六爻就开始要吵嘴了，从五个正变成不正；换句话说，你要让“家人”不变成“睽”，上爻就得小心。因为“家人”有朝一日会变成“睽”，由正变不正，关系生变。如果我们能透过爻变让它“既济”，就有可能躲过这一劫，做对了就“终吉”。

睽卦与未济卦则是第一个爻不同，未济卦为什么水火不容，不能够“般若波罗蜜”、渡彼岸呢？就是因为睽，人与人之间充满了仇恨对立，怎么解脱、超度呢？冤仇这么深，六个爻都不正，没有一个爻安其位，真是造化弄人，只能是“未济”。睽卦二爻到上爻跟未济卦是完全一样的，都是阴居阳、阳居阴，没有一个正，关系完全乱了，但是“睽”还有挽救的机会，那就是初爻，初爻正可能是家人卦变成睽卦之初，开始还有旧情，过去有一些感情基础，还有恩义在，所以它还是正，这就是抢救睽卦重要的机会，再拖下去可能就挽救不回来，越走越远，因为后面五个爻都不正了。所以在睽卦的第一爻千万不要火上加油，要冷静，不要指摘别人的种种不是，要开始检讨自己的不是，自检的态度很重要。睽卦初爻爻辞也告诉我们在这时候不要失分寸，否则就无法挽回“家人”的关系。这个处在黄金时间唯一还正的爻，就是家人卦留下来的基础，虽然是怨偶，但是要有风度，要留一点余地，未来怎样还很难讲，如果这个时候就水火不容、针锋相对，结果绝对是“未济”。

这就是睽卦跟未济卦的关系。家人卦累计了五个爻的正，到最后一个爻有不正的趋势，而睽卦刚开始吵的时候，双方面还有一些不习惯，那个时候还是唯一正的时候，错过了，第二爻以下全部都不正，越来越疑神疑鬼，渐行渐远，关系就完蛋了。那么蹇卦呢？蹇卦卦象是外险内阻，真麻烦，可是我们细看每一个爻就会犯疑惑。蹇卦居然跟既济卦只差初爻不同，一个成功的卦跟一个寸步难行的卦只差一个爻的变化，蹇卦初爻变就变既济卦。而且蹇卦二爻到上爻全部都正，没有人做错事情，每一个位置都摆对了，都在各自的岗位上尽心尽力奋斗，可就是因为这一步之差这个卦是“蹇”，而不是“既济”，初爻不正就是蹇卦的致命伤，是这一切的根由。为了第一步的不正而付出的代价直到蹇卦后面的五个爻，拼老命去修、去正，都回不来，这错误的第一步真是造了很大的孽，后面怎么赎罪也赎不回来，难得不得了。也可以这么说，错误可能是上一代犯了，种下这个因，下一代就寸步难行，这也是属于时代的大问题，受苦难的人难免大呼冤枉，始作俑者不是你，却要承受这个痛苦，而且后面怎么正也很难扳回来。就像离卦的第一步一样，“履错然，敬之，无咎”，第一步要是踏错了，大概一半机会已经没有了，后面特别吃力。

解卦作为和解、解脱的卦，跟未济卦却关系密切，差在上爻不同。未济卦前五个爻都不正，没有真正解开，到了“上六”，阴居阴位，不正变成了正，不就解脱了吗？把那个结解开了，冤仇化解，解卦上爻就是这个意思，彻底解决。可见，蹇卦第一爻的不正，要彻底解决，需要要经过十一个爻才真正再回复到解卦。

家人、睽、蹇、解的卦中卦

上文我们提到部分卦中卦，下面大致提一下这四个卦的卦中卦。首先看家人卦。家人卦二、三、四、五爻构成的是未济卦（ふ），家人卦中有未济卦藏在其中，有朝一日“未济”势大，家人卦变成睽卦就没有什么好奇怪的了，家人长期亲密的关系，表面上看没有任何问题，其中却藏了一个未济卦，说明这一切最后可能成空。

但是家人卦中也有既济卦，初、二、三、四爻构成的就是既济卦（の），一家人长期相处，父慈子爱，兄友弟恭，里面绝对有“既济”的象，可是“既济”慢慢会往“未济”转，因为初、二、三、四爻的既济卦，到二、三、四、五爻就变成了未济卦，关系产生了变化，由成功转成失败了，由一切井然有序到开始彷徨失措。家人卦表面亲密无比，但是底层的流向，像其五个卦中卦，就好像地下的暗流涌动。首先是初、二、三、四爻够构成“既济”的兴旺，然后慢慢到二、三、四、五爻的时候就变成了“未济”，更妙的是家人卦中还有家人卦，三、四、五、上爻构成的就是家人卦，大家里面有小家，大的团体里面又分很多派系，像一个蜂窝组织一样，尤其古代社会大户人家有大房、二房、三房、四房不等，这些女人以前没有多少事情做，其智慧精力统统都发挥在这种家庭的斗争中，大红灯笼高高挂，那个斗争真的很恐怖。

还有含五个爻的卦中卦。初、二、三、四、五爻构成的是离卦（ぶ），光辉灿烂永续经营，“大人以继明照于四方”，家人亲情的温暖由卦中卦离卦就能感觉出来。第六爻就在离卦以外，开始出现不正了，人情生变。因此，二、三、四、五、上爻构成的就是涣卦（づ），好比缘到了就聚，缘尽了就散，“离”这种光明亨通的温暖最后涣散，天各一方。由“离”变“涣”，由“既济”往“未济”走，“家人”中有“家人”，派系林立，家人卦真的是很复杂。

那么睽卦呢？睽中也有睽，实在是很累，其初爻到四爻构成的卦中卦就是火泽睽，睽中有睽，吵架都不简单，家人中有家人，睽中有睽。为了争权夺利，合纵连横，勾心斗角，派系之间拉拢次要敌人打击主要敌人。可是睽卦的二、三、四、五爻构成的是既济卦，有没有复合机会？还是有的，因为睽卦中有既济卦的资源，主要看个人的努力，毕竟“睽”是从“家人”来的，能反目就能够复合。“家人”到“睽”是斩不断理还乱，很痛苦，而“睽”中的“既济”说明永远不要放弃希望，要努力，不然就不会有后面的蹇、解二卦出来。但是睽卦二、三、四、五爻构成的既济卦，有可能慢慢变成三、四、五、上爻构成的未济卦，有那么一点“既济”的机会，在睽卦的环境中，这一边暂时冷静下来了，那一边又不乐意了，一言不合又打起来了。家人卦是从既济往未济走，睽卦也是从既济往未济走，真的难料理，所以“家人”往“睽”走、“睽”往“蹇”走，特别不稳定。

睽中有睽，又从“既济”到“未济”，然后还有两个由五个爻构成的卦中卦。一个是初、二、三、四、五爻构成的节卦（䷻），这就是对处在“睽”中的人的暗示，吵架要有节制，不能过火，最好有仲裁机构调解，不然纷争难免造成一辈子的死结。节卦就是相对家人卦中的涣卦提出警告，不要散到最后没有办法收。另一个五爻就是二、三、四、五、上爻构成的离卦，可见睽卦也有光明的可能，重建温暖的家人之网还是有可能的。

那么蹇、解二卦的卦中卦可依此类推，第一个是蹇中有蹇，第二是解中有解，这是一定的。我们看，蹇卦初、二、三、四爻构成的就是蹇卦，解卦三、四、五、上构成的就是解卦。所以要解开蹇中有蹇的连环套，一定要有耐心。既然是蹇中有蹇，难题中有难题，要解决问题，而解中有解，不是一次就解得开的，所以就要有耐心。家人中有家人，睽中有睽，蹇中有蹇，解中有解，都是阶段性的，必须一步一步来，一个一个解，大致是如此。

蹇、解二卦其他的卦中卦我们就不详细分析了，只谈既济、未济二卦。像蹇卦的二、三、四、五爻构成的就是未济卦，可是蹇卦中的“未济”有可能往“既济”走，因为蹇卦的三、四、五、上爻是既济卦，是不是解决有望？再怎样的深仇大恨，总会有化解的可能。解卦也是如此。解卦二、三、四、五爻构成的是既济卦，因为在解卦中当然有“既济”的可能，渡过难关了，因为初爻到四爻构成的就是未济卦，刚开始还没解，但是到了二、三、四、五爻就慢慢由“未济”往“既济”走。

《序卦传》说家人、睽、蹇、解

《序卦传》说：“伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。”“伤于外者必返其家”，这是因为前面受明夷卦的伤害，此时的人就要找一个避风港，家是最好的避风港、疗伤地，“故受之以家人”。明夷卦变家人卦，其实在以前的农业社会最明显，日出而作，日落而息。晋卦日出，明夷日落，日落之后不回家去哪里？已经累了一天了，该回到温馨的家了，和家人分享平静的夜晚。

明夷卦也可比作社会很不景气，失业率一定高涨，社会经济各方面受重创的时候，很多人失业当然只能回家赋闲、待业，要是社会福利不好，没有失业救济，社会问题就会变成家庭问题，每个人把外面受到的怨气回来一发作，家庭就有可能变成睽。这就是明夷卦的后遗症，会让家庭妻离子散，所以“家道穷必乖”，社会解构，家庭破产，走不通了，人的性情就很乖僻，“故受之以睽”。如果家道兴旺，可能彼此关系都还融洽，一旦大家都失意，又要朝夕相处，要维持好心情可不容易。很多实际的问题要解决，这些、那些问题会让家庭矛盾频现，人情的种种乖僻、乖张现象就出现了。“睽者，乖也。乖必有难”，这一“乖”马上就来

灾难了，“故受之以蹇”，蹇当然困难了。我在讲明夷卦的时候说过，《易经》中有很多困难的卦，屯卦（に）一生下来就难，是生之难。坎卦、明夷卦是险难，明夷卦还细分，有的是内难，有的是大难。蹇卦也是很典型的难卦，还有将来的困卦（ゆ）也难。这些卦每一个难都不一样，因果都不一样，能解蹇卦的难就不见得能解困卦的难。

由“睽”变“蹇”，光是看这两个字就可以得到很多的启示。《说文解字》曰：“睽，目不相听也。”睽是眼光有问题，因为情绪用事、感情生变，看事情看不准了，眼睛所看到的蒙蔽了你的理智，会看到幻象、会有幻听，对于人际关系的信心不够，疑神疑鬼，很多莫须有的东西跑出来，或者听别人挑拨离间的话，无法看到事情的真相，无法正常面对人际的亲密关系。换句话说，睽卦一言以蔽之，就是“有眼无珠”，看到的不是事情的真相，被仇恨迷了心，让愤怒失去了理智。一旦眼光有问题，做法绝对有问题，行动就变成“蹇”，《说文解字》曰：“蹇，跛也。”寒气侵足，变跛脚了。眼光看错，行动也会错，当然行不通。主观的看到都是仇恨，就很难认同别人。看的东西是“睽”，要推动就“蹇”，人生其实就是因为这两者常出问题，一个是看法，一个是做法，看法有问题叫“睽”，做法有问题叫“蹇”。换句话说，人生就是有眼界的问题，认知的问题错误，造成了行动的困扰。而且睽卦和蹇卦是六爻全变的错卦关系，看法影响做法，造成行不通的困难。“物不可以终难，故受之以解”，蹇卦造成的困难，就需要“解”，解卦出现，就能缓解困难。

家人卦卦辞

家人。利女贞。

明夷卦之后紧接着家人卦、睽卦，这三个卦都比较特殊，明夷卦的痛苦指数超高，伤得非常深，卦辞只有简练的“利艰贞”，过不了这一关，就得熬到家人卦。家人卦卦辞也是三个字：“利女贞。”女性的角色特别重要，而且忍耐也特别重要，家道是否兴旺就要看这个女人贞不贞，如果是“女贞”就有“利”，家和万事兴，不会一天到晚冲突。到睽卦的时

候，一切又生变，什么东西都不可靠，卦辞又是三个字："小事吉。"小事吉，大事一定不吉，因为已经貌合神离、同床异梦，只差没翻脸了，大事当然不可能合作，有些小事情无伤大雅，大家还可以合作，维持表面的和谐。

这三个卦的情景转换都只有简简单单的三个字，而且各有特色。明夷卦特别强调"艰"，要在明夷中求利，就要懂得艰。在家人卦所有跟家人有关的东西，要注意女人的角色，男人在那个时候派不上用场，影响有限。睽卦的时候千万要避开大事，要小心翼翼，其实"小事吉"也是用柔的手段。

家人卦是"利女贞"，利于女人固守，卦辞很容易理解，不用多说。我曾经讲过，二十一世纪妇女的影响力绝对是抬头的，当然本质上有些东西要变恐怕不容易，再怎么变也轮不到男人生孩子，不过做"家庭主夫"、"父亲带小孩"之类恐怕与日渐多。

"利女贞"是家人卦的中心思想，卦是一个整体的情境，爻是一个比较小的情境，在《易经》六十四卦中，哪一个卦的爻也是"利女贞"？观卦第二爻。观卦"六二"貌似中正，但那个爻不好，"窥观，利女贞"，"亦可丑也"。

家人卦《彖传》

《彖》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇而家道正，正家而天下定矣。

《彖传》读起来一点都不难，看起来很简单。"家人，女正位乎内"，注意，女性挂帅，这个最重要，家庭就安定了。家有贤内助，温饱问题后顾无忧，"男正位乎外"，男人就可以专心经营事业。这是典型的"男主外，女主内"，充满了秩序感，也是古代的家庭生活模式。家人卦除了最后一个爻之外，家庭的主要构成分子，从初爻到五爻，全部都正，配合非常好。男为什么会"正位乎外"呢？主要因为"女正位乎内"，男人能够在事业上"正位乎外"，其实讲的是"九五"，"女正位乎内"，讲的就是"六二"，"九五"、"六二"中正相应与。这里面主要是从爻来讲，因果关系就是"六二"的正，愿意为这个家庭、团体默默奉献。"九五""正位乎外"，就有了不起的表现。家人卦的"九五"爻变是贲卦（ま），在以前来说，贲卦主要是讲官场的飞黄腾达，男人事业有成，就是因为家庭安定。旧社会有一句话，说"家有贤妻，夫无横祸"，这就是"女正位乎内，男正位乎外"，重点因素是"女正位乎内"。

"男女正，天地之大义也"，这是天经地义的事情。在归妹卦中，少女到了适婚年龄，就应该审慎选择对象，不要感情用事，终身大事不是儿

戏，它也说“天地之大义也”。如果你不认为是天地之大义，就没有男婚女嫁组成家庭的可能。结成家庭之后，如果没有互相的尊重，像“女正位乎外，男正位乎内”，这个家庭一定会出问题。只有男女正，这才是“天地之大义也”。

下面就讲到家长了，就是父母。“家人有严君焉，父母之谓也。”然后是“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇而家道正，正家而天下定矣。”意思很白话，一点都不难理解，家庭里每个人的角色定位，其做法要合乎其角色。正如《论语》所述，齐景公问政于孔子。孔子对曰：“君君，臣臣，父父，子子。”公曰：“善哉！信如君不君，臣不臣，父不父，子不子，虽有粟，吾得而食诸？”如果说“君不君、臣不臣、父不父、子不子”，不但是家庭出问题，社会出问题，政治也出问题。家人卦第一爻到第五爻全部是正的，这就是“家道正”，每个人扮演好自己的角色，也服从有威望、有诚信、有爱心的家长，家道就正了。而整个天下就是由家构成的，家道正，基本的家庭的柱石没有动摇，整体就正，往外推就是“正家而天下定矣”。“定”的观念就是既济卦的观念，《杂卦传》说：“既济，定也。”孟子说“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，这是最务实的，里面做好了慢慢往外推，里面没做好，外面再怎么唱高调，也是没用的。要讲大爱，先从家人爱起，才能爱世人，由近及远，非常稳妥实在，就像“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，一切都要按顺序来。

家有严君

“家人有严君焉”，“君”就是家长或领导人，像“九五”。“严”不是严厉的意思，说的是在家人卦中，作为一个管理者，尤其像家人的氛围内，最重要的是以身作则，这个“严”其实就是克己复礼，自己立身严格把持，也就是敬慎的意思。就像师严然后道尊，因为老师言行一致，去要求学生就有了规范，言教不如身教，就这么简单。可见，“严”是整饬自己，严以律己，是敬慎、自重的意思。如果在家人的氛围中，作为一家之长，自己完全无修养，然后是凶狠的管理，那是不可能维持一个家庭的，家人也不会服气。

因此，“严”就是律己甚严，父母亲统统都得在内，只要是家长，不管谁扮演这个角色，自己必须严格管好自己。从这里我们就顺便纠正了一个长期的谬误，过去总是认为严父慈母，称自己的父亲为“家严”，称自己的母亲就称“家慈”，古时礼俗，家中父亲过世，则称“严制”；家中母亲过世，则称“慈制”，并以白纸书写贴于大门。这些都变成了固定的用语。可是《易经》一读，我们就知道错了，因为“严君”不分父母，都得严，而且“严”不是说父母好凶，父亲一凶就打儿子，儿子就跑到母亲面前去哭诉，如果是这样怎么会有父慈子孝这样的话呢？尤其像清朝皇室，父不亲子，不能抱儿子，只能抱孙子，这于《易经》来说，恐怕不合理，而且是错误的。“家人有严君焉”，父也严，母也严，且不是去严

格管教，而是严以律己，这里面重要的就是由乾、坤分工配合无间的意思，两性平权，针对自己的社会角色做最好的配合。所以“严”不限于父母，严父慈母根本就不符合实际的状况。“慈”就是爱心，也要严格管理好自己，念兹在兹的心就是“慈心”，彼此有吸引力，像磁铁一样，而不是见面打哈哈。

家人卦《象传》

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

“风自火出，家人”，这是家人卦的卦象，是什么意思呢？强调家教的重要，家教影响一个人一辈子的教养。而且社会的教化跟家教有很大的关系，社会的风范，就是上卦巽，巽为风，一个在上卦的领导人，一言一行一定要有风范，才能够教化人家，君子之德风，小人之德草，观卦上卦就是巽，下卦是坤卦的广土众民，才能观世音。家人卦上卦巽可以作为社会表率，领导阶层的角色有没有风范很重要。而风范是从哪里来的呢？是从下卦离而来，从离卦的温暖中熏陶出来的。这就是“风自火出”，家庭教育很好，上卦的风是从下卦的火的光明温暖中训练出来的。巽为风，也为木，也有煽风点火的象，家庭教养就好比木柴下面的火，火好木柴才会烧得旺，外面的风范自然而然不一样。

有这么好的家庭教养背景出来的人，他马上就不一样，“君子以言有物而行有恒”。一日心为恒，有恒为成功之本，行事有恒，合乎常道，讲话是言之有物的，有内容的，不会胡扯。言行都相顾，所以“风自火出”的人，在社会中不会有问题，“言有物、行有恒”，这是好的家教形成的，好的家庭教育会影响到社会，而且也是人生人格定型的阶段，民间所说的，“三岁看老”就是如此。巽卦的风常常与内卦的离的教化明不明有关。“君子以言有物而行有恒”，这是“风自火出”的长期熏陶，所以“利女贞”，“女正位乎内”的重要性就在这里，因为它是在下一代的人格生命成长最重要的阶段。

齐乎巽，相见乎离

家人卦《彖传》讲“正家而天下定”，这实际上就是齐家治国，“家齐然后国治”，“欲治其国者先齐其家”，“国”用治来讲，没有讲治家，因为“家”跟“国”不同，家人有亲情，有血缘关系，是与生俱来的，不能完全用治国的方法去对待。家人这种团体的特殊性，既不能溺爱，又不能不管，且不能管得过火，伤到了家人的天伦，所以要讲“齐家”，齐的方法跟治的方法就不同了。

“家人有严君焉，父母之谓也”，就有齐家的意思，因为父母平等、齐平，如果父母都在，两个都是家长，就看他们怎么分工，然后都要以身作则、律己甚严。家人卦前面的晋卦跟明夷卦的《大象传》说破了就是严以律己（自昭明德）、宽以待人（用晦而明），晋卦的“严以律已”跟明夷卦的“宽以待人”其实是做人一体的两面。从修德的观点看，一定是这样。可是要是倒过来就完蛋了，“宽以待己，严以律人”，这样的领导人不会有任何人心服。家人卦也是如此，一旦关键的部分正位了，下面就统统都正。“家人有严君焉，父母之谓也”，没有说“父之谓也”，也没有说“母之谓也”，就有齐的意思，“齐”的方法与“治”就不大一样，因为里面有爱，有亲情，有教化，用国法是行不通的。

“齐”的重要性，从家人卦的卦象中我们可以看出。八卦卦中哪一个卦讲“齐”？巽卦，“齐乎巽”，巽是很温和的，风慢慢吹，无形无象，潜移默化。它不是严刑峻法，全靠德行感育，自然而然，风范就形成了。“齐”，就是上下是一样，永远是一个相对的伦理观。像君君就臣臣，父父就子子，君如果像一个君，那臣就像一个臣，是相对的。而君待臣以礼，臣事君以忠，这不是平行的，是因果，君要不待臣以礼，那臣事君就不一定要忠。孟子的观点则更激烈了，他认为君如果视臣如土芥，臣就视君如寇雠。君臣的关系是相对的，不能够片面要求，这一边要绝对大，那边一定要无条件效忠，这叫做愚忠愚孝。这种不平衡的人际关系就不是“齐”。巽卦的基本观点是“齐乎巽”，一切众生出来之后都得接受这种平等观，在家庭、在社会、在组织中扮演什么高低的角色是一回事，但人性上还是齐平，是平等的。

《说卦传》云：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”因为“帝出乎震”，所有众生从震卦中出来，第二步就得接受“齐乎巽”，接着就是“相见乎离”，就是离卦的境界，然后“致役乎坤”。家人卦的上卦是巽卦，就是“齐乎巽”，这是经典的理想，但是实际历史的发展跟现实社会的发展或者很多制度的衍生常常不如是，掌握优势的群体常常有了既得利益，就不肯放手，像以前的大男人主义，男人占尽优势，女人是附属，她们心中恐怕不会齐平。中文很多的重要观念，如“妻者，齐也；夫者，扶也”，讲的就是平等的观念，但是后来的发展并非如此。后来“夫”又变成了“丈夫”，大概是一丈以外妻子就管不到了，一丈多一寸就会有外遇，在一丈内还是控管自如，超过了就没把握了。

睽卦的肇因

从基本的卦象来看，我们可以加深理解《易经》的奇妙之处，“家人”为什么会“睽”？从卦象上看，你就知道非“睽”不可。家人卦是风火家人，上卦是巽，下卦是离，井然有序。是按照年龄、资历、位阶、出场排序，巽卦是长女，离卦是中女，在同一个父母下，是老大和老二。在

古代社会的家庭中，也可称作是大房、二房，正妻是上卦巽，地位比较高，是大房；妾身则是下卦离，是二房。所以晚进门的，就得服侍早进来的大姐，姐妹相安无事则好。舜帝就享受这个特权，娥皇、女英本是姐妹，二女共侍一夫，然后姐妹有默契，不会吵架，也不会争风吃醋。娥皇、女英姐妹都是尧帝的女儿，其实是派来做间谍的，反正二十四小时都在监控舜的作为，看舜的品性好不好，经过最严格的考核，尧才放心把大位传给他。二女共侍一夫，当然还是有大有小，大者为尊，妻在上，妾在下，大家很遵守这个秩序。离卦比较小，就待在内，藏在幕后，上卦巽是正妻，是抛头露面的。这也是阴爻“六四”跟“六二”的分工，即大房跟二房的分工，“六四”跟“九五”是阴承阳、柔承刚，是最贴身的关系。“六二”跟“九五”是相应与的，但是不见得一天到晚在一起，这就是有大房、二房的分工。这个秩序如果能够建立、摆平，就是很和睦的家人卦卦象。

可是睽卦呢？发生了什么事情？睽卦也是两个女人，变成了两个女人的战争。睽卦上卦是离，离卦是二房，二房做主了，二房“中女”本来在家人卦中是屈居下位，现在到睽卦的时候，她掌权了，在上卦，被扶正了或者是补缺了。下卦则是兑，是“少女”，第三房来了，男人的贪心真是没有止境的，越娶越年轻。按照规矩，既然二房上去管家，三房新进来的就比较小，自然得听话。原来是大房领导二房，现在是二房继位，三房填房，但这里就出现问题了，敏感的就会想：大房到哪儿去了？从“家人”到“睽”，巽卦不见了，才有二房补位、三房填房。大房去哪里了？一定是到庙里面去了，因为男人一直在找三房、四房，结果大房气得把头一剃，敲木鱼去了，男人一看正好，就把二房提上来。这其实也代表二房跟大房的战争中，二房终于把大房扳倒了，争宠胜利。这一点从帝王后宫到一般老百姓稍微有家产的家庭中，常常发生，只有一个“男老板”，几个“女老板”之间的斗争就很可怕，在家人卦的时候还可以相安无事，后来为什么睽？睽了之后，你会发现不言自明，因为大房被斗垮了，可能死了，可能看破红尘，二房就上去了，二房上去还来不及高兴呢，老公又娶了三房，以她的经验，她对三房要不要防？三房不是也会有样学样吗？所以二跟三之间的关系就叫睽，这也是轮回，这么简单的戏码，历史上比比皆是。

这就叫“家人睽”，换句话说，有长女、有中女、有少女，从家人到睽，下面又展开新一轮的斗争，你可以那样对付她，我也可以这样对付你，卦象上看，一个字没有讲，就告诉你家人为什么会睽。我们去读《易经》的注解，哪一本书讲到这个？没有。这是很基本的意思，点明就没有意义了。上下的关系就是这样，不断的轮回，不断的权利斗争，血淋淋的现实就是如此。人生的成败得失都系于这个，所以我们一直强调“家人有严君”的“严”。

和大怨，必有余怨

家人卦变睽卦，缘起于家里面也夺权，它跟鼎卦（ぴ）也有密不可分的关系。鼎卦是三角派系的平衡游戏，讲究斗争的火候，调和鼎鼐，注重彼此之间的分寸。家和才万事兴，这是家人卦跟鼎卦的关系。但是家人一旦睽了要复合很不容易，要完全和好如初如同天方夜谭，就算是最后和解，也不能够完全跟以前一样。这一点老子说得特别有道理。

《老子》第七十九章云："和大怨，必有余怨，安可以为善？"家人卦变睽卦，即使最后和解，但已经有了伤口，伤口是不可能完全复合的，常常会隐隐作痛，甚至会暗恨一辈子。有时候家人变睽了之后，是因为遇到了蹇，为了摆脱蹇的困境，突破难局，只好再跟过去的冤家合作，再合作时原先的感觉还会有吗？很难。俗话说，"好的刀口药不如不拉口"，一旦划伤了口，就是永恒的伤痛，再怎么敷药，也还会留下隐约的疤痕。还是成语"破镜重圆"、"覆水难收"说得有道理，家人卦变睽卦，再因遇蹇卦而不得不进入解卦最后和解，这个"解"并不等同于"家人"，原来的关系大概只有八成存在，彼此内心还是小心谨慎在防备着，不可能完全恢复如初。"大怨"一词说明家人变睽的怨恨绝不在小，而是深仇大恨，想要去和这种人际中的大怨，"必有余怨"，"余怨"就是伤口难以愈合的部分。就像坤卦《文言传》说的"积不善之家，必有余殃；积善之家，必有余庆"一样，恩恩怨怨积久了，还真能合在一起完全和好如初吗？总会觉得有些地方少了一些什么，无法像原先那样。所以道家主张《易经》"履霜坚冰至"的做法，在碰到这种怨的时候，家人不要变成睽，因为后面亡羊补牢的功夫，必有余怨。

关于"积不善之家，必有余殃"，我曾经研究过历史上很多例子，真可谓是业障轮回。不善之家想荣华富贵，必会断子绝孙，往往是自己享受完再断子绝孙，而且世世代代都还要去演这个角色，这就是"余殃"不绝，绝不是好事。所以我们不要在志得意满之时，忘记这个古训，要知道有余殃，而有"余庆"的人真的很少。

"余怨"就如星星之火，可以燎原，这一辈子完了之后，下一辈子可能还会找你，没有办法销账。因此，你要跟最亲近的人决裂的时候，一定要多多思考，与其后来绕一圈回来和解或者回来了也没有完全回来，当时为什么不冷静一下呢？"和大怨"是很不容易的，血海深仇谁能都泯灭？只要有一点余怨，就会见风势涨，永远没有办法扑灭，真可谓是冤冤相报何时了,永远回不了头。

家人卦六爻详述

初爻：门禁森严

初九。闲有家，悔亡。

《象》曰：闲有家，志未变也。

家人卦第一爻是门槛的观念，也是资格的认定，毕竟你不能随便到街上拉几个人就说是一家人，也不能说拣到篮里都是菜，一定要鉴定血统关系，才能享受内外不同的待遇。家人毕竟不是天下，离天下一家的时候还很遥远，所以这一家、那一家壁垒分明，一定有一个门槛，并不是说能够出入自如。我们进入任何一个团体、组织，没有相关的身份标志，是不会让你进去的，要是离开了那个团体，身份标志一除，再进去也困难。“初九”就是门槛的观念，一要设限。因为内外不同，也怕外人心怀叵测混进来，所以一定要有认证的程序，那就是门槛，这就是“初九”的爻辞：“闲有家，悔亡。”

因为把关严谨，有门槛限制，有出入境管理，悔恨自然得以消亡。像现在很多场所的进入都是见证不见人，有时还有时限，时限一过，即使你有证件，也不会让你进来。这就是为了使家不至于被破坏，把关必须严。

“闲”字从字面上看就是门中有木门槛，这也是第三次遇到了。一个是大畜卦的第三爻“日闲舆卫”，说的是想下山，但毕业证书没有领到，还要接受最后的考核，免得下山丢丑，所以还要有一个“闲”去考验、了解社会的攻防，才能够放你走，即使是千里马，也得接受这个规矩。这叫做内规，大畜卦是讲“不家食吉”，前门后门都有门槛，不能随便出入，每一个地方都有不同的风土人情，都要尊重。所以一定有把关的，门禁森严，“闲”才能有家，才不至于遗下将来之悔。还有乾卦《文言传》中的“闲邪存其诚”，因为把关防范得当，所以那些邪恶的东西统统被挡在外头，留在里面的东西都是真的，没有一点假的，真的是一家人了。大畜卦千辛万苦的磨炼，最后出去都不能随意，必须要考核。那家人卦呢？你想进家门，要看看你是不是适合，家人接不接纳你。只有把关严格，将来的悔恨就会消亡。

这就是丑话说在前头，规矩还是大家一样办理，就像《象传》说的：“闲有家，志未变也。”为什么要严格认证的入门程序？就是要保证

进来的都是“同志”，如果没有经过该有的考核，万一捣乱分子进来了，要捣什么鬼，那就是请神容易送神难了。所以必须设立门槛，以防可能的病灶、祸源。要进一扇门，中间一定有把关的，一定要严格要求，不能够了无障碍，家有家法、门有门规，“闲有家，悔亡”，就会少了很多的麻烦。迈过这个门槛被接纳的人，就可以在里面慢慢发展。故家人卦第一爻爻变为渐卦（䷴），就是雁形团队循序渐进，一代接一代地要进这个门，然后慢慢去发展。

如果家人卦的初爻是前门，那么上爻就是后门，前门、后门都有把关的，“初九”跟“上九”两个都是阳爻，中间圈起来的两阴、两阳是彼此之间对待分工的关系，但整个家是封闭的。睽卦也一样，“初九”、“上九”也是阳爻，只是中间的两阳、两阴是另外一种配置，里面就算是“睽”，但是还没翻脸，只是同床异梦或者分居，家人的那种紧密的互动关系，实际上已经没有了，剩下一个空壳，前门后门都有门，里面已经一塌糊涂。家人卦中间四个爻都正，睽卦四个爻统统不正了，只是前门后门都一样。

家人卦初爻强调门禁，保护家里的东西不受外面东西的侵害，所以要设置关卡。家人卦强调“有家”，尤其家人卦的第五爻——家长，我们下文还会详细谈到。第五爻君位，如《彖传》“家人有严君”，它讲“王假有家”，“有家”是共识，领导人一定要代表这个家的权益，要捍卫这个家，对外要有风范，用尽一切努力维系这个家，为家提供安全保障，使之相亲相爱，这是君位的责任。那么初爻呢？初爻是最基层的家庭成员，如果是国家，就是一般老百姓，位置最低，所以最高层的“九五”与最基层的“初九”都有一个共识，即要“有家”。最基层的就要负责把门禁看好，最高层的就要利用其威望，恩威并施，保护这个家，“有”这个字就很重要了，也是确定家的存在，家没有倒、没有灭亡。如何有这个家，而且长期持有，欣欣向荣？初爻就是“闲”字把关，强调“有家”，“九五”也强调“有家”。

那么“有”从哪里来呢？“有”字可能受《易经》的影响，因为“有”跟“没有”真的是不一样，不管怎么样，它还存在，还是大家共同的信念或者感情的纽带，所以要想办法去维持这个家，第一爻的把关关系基层民生的安定，大家以作为这个家里的一分子为荣很重要，还有领导人也要一心一意有这个家。像萃卦还有“有庙”的说法，即宗庙、信念。因为这个影响，以前的朝代特别重视这一点，像清朝，史书上记载就是用“有清一代”，明朝还存在的时候就叫“有明一代”，等到明朝灭亡了，变成了“有清一代”，明朝很多东西可能就失效，因为它不是一个有效的实际存续的个体。换句话说，明朝从“有”变成“无”，清朝从“无”变成“有”。所以“有”字关联的是现在存在的，“有清”、“有明”、“有宋”这种史书的讲法跟“有庙”、“有家”是有关联的，再如大有卦（䷍），是大家都有，人人都有，进入世界大同，所以“火在天上”，太阳能大家分享。

二爻：伟大的后盾

六二。无攸遂，在中馈，贞吉。

《象》曰：六二之吉，顺以巽也。

第一爻讲“有”，第二爻第一个字则是“无”，老子说：“天下万物生于有，有生于无。”第一爻的全部基层希望维护这个家的存在，那么是谁付出牺牲让他们拥有这个家？第二爻的女主人，利用“无”生“有”，这些人无私无欲，自己既不出头，也不亮相，但是默默地在内卦的光明之中，在提供温暖的中心，为家人做出很多牺牲。而那些“有”，都是因为“六二”无私无我的贡献而存在。这就是第二爻的“无攸遂”，《彖传》的“女正位乎内”，主要也是歌颂这个爻，“利女贞”也是讲这个爻。

“六二”“无攸遂”，“遂”字在大壮卦（す）出现过，讲的是发情的公羊心中有所图，想达到某种目的，就会“羝羊触藩”，意图冲破障碍或者最后卡篱笆中出不来，“不能退，不能遂”。“遂”就是心想事成，发情的公羊心想很多，结果不能成，进退两难。“遂”字跟“成”还是有细微的差别，《论语》中有一句话：“成事不说，遂事不谏，既往不咎。”这里的“成”跟“遂”就是明显的不同，哪里不同呢？举一个简单的讲法，像“元亨利贞”是一个圆满的创造，“贞”就是成功的成，成功了才要固守正道，也就是说前面开创的都能守得住，这一回合的创造确实奠定了成功的过程。然后在成功的基础上，再开启第二回合，这就是“元亨利贞”的循环，蛊卦为什么败坏？就是没成，功亏一篑，因为“元亨利”没有“贞”，所有开创的东西都守不住，“闲有家”也是希望守住，不然开创的东西只是暂时保管又会流失，不能算成就。也就是说“元亨利贞”的“贞”叫成，真正成功。而“元亨利贞”的“利”叫遂，还不是最后的成就。因为“利”要是没有“贞”，就守不住，那个利也不是你的。可见，“遂”跟“成”的差别就在于“利”跟“贞”的差别。所以这两个字要严格区分，毕竟古人还是有很清楚的界定。

好，再继续看“六二”。“六二”在少女时代可能有很多的想法，现在是中女——离卦，可能有很多专业方面的兴趣，如果让她自由自在地发展，

没有必创佳绩的负担，她可能也会发展得不错，但是她为了这个家庭必须牺牲自己的发展，需要养儿育女、烧饭做菜，这个爻真的就是烧饭的爻。“无攸遂”的“攸”就是“所”，因为不可能兼顾，“六二”完全放弃了心目中曾经梦想的所有，一定要牺牲小我，成全大我，为这个家庭，为外面的“九五”而牺牲，也就是说在其身上不能圆自己的梦，有什么想法也是“无攸遂”，不能成就了，甚至到最后根本就不敢想了，只有天天做家事，负责教养下一代。换而言之，没有“六二”这种“无攸遂”，牺牲个人的成就，哪里来的五爻的“王假有家”和初爻的“闲有家”？如果每个人都有想要完成的目标，而且付诸行动，那这个家谁来操持？所以二爻跟初爻或五爻有因果关系，总要有人“无”，如果每个人都“有”，有想完成的事情，那这个家怎么弄？“六二”有这个美德，所以在家人卦里面，被列为主爻，只能“利女贞”，男人没份儿。它是主爻，而且是无怨无悔地牺牲个人的爻。家人卦“九五”再怎么伟大，其丰功伟业的背后，要感谢的人就是“六二”，我们常讲一个伟大的男人后头都有一个大家不认识的伟大的女人，可能是他妈，可能是他太太，就是“六二”这个角色。

这样一来，大概没有多少人想做“六二”了，因为它“无攸遂”，完全得放弃，放弃之后“在中馈”，就是在厨房中烧饭，为家人提供温饱。古话说，“教父食母”，这也是《老子》书中自然而然涌现出来的。“无攸遂”就像“见龙在田”的“在”，岗位就是在厨房，“在中馈”，尤其是下卦离是温暖、是太阳、是火，“在中馈”就是居正位的“六二”职责，而且是全职。“贞吉”，固守“利女贞”就吉，这是一剂定心针。

《象传》说：“六二之吉，顺以巽也。”“顺以巽”在蒙卦第五爻就出现过，“童蒙吉，顺以巽”，“顺”是坤卦的概念，“巽”是长女的概念，你看，温柔体贴包容到什么程度？“顺”是深入的象，也是自己立一个风范、潜移默化的象，完全是用坤卦顺的心态在进行，所以才能够深入了解家里的问题，并且大大小小要照顾，想要深入解决问题，就得低调深入。小小一个家庭，如果真的要做到完美，要深入可多不容易。所以要“顺以巽”。这个爻爻变为小畜卦（ち），“密云不雨”，这就是祸根。你要她煮一辈子饭，满脸都是油烟，密云不雨，跟老公又见不到几次。如果是老公，看到她满脸油烟，大概也没有什么兴趣，“密云不雨”就可能“夫妻反目”。所以“六二”心里真的服气、甘愿吗？尤其是看到“六四”花枝招展，一天到晚跟着“九五”在外面应酬，自己则好像守活寡一样。所以家人会变睽不要看一时，是在点点滴滴累积，种下小畜卦的根基。在这里面，“齐家”的齐平之道就明显有问题，出风头的事情都是“六四”，家里的“六二”默默地操持家务，你以为她真的就永远这么默默干下去，她也是人，心中另外的想法就是未来的引爆点。可见，“六二”再往深看是有祸根的，长期不重视，就会出岔子。

四爻：理财高手

六四。富家，大吉。

《象》曰：富家大吉，顺在位也。

我们先看“六四”：“富家，大吉。”“六四”跟“九五”是阴承阳、柔承刚的关系，“九五”是家长，但是他是“齐人有一妻一妾而处室者”，享尽齐人之福，却也是纷争不断。从卦序来看，家人卦到睽卦是大房、二房之间的斗争变成二房、三房之间的斗争，此一时也，彼一时也。家人卦光从爻来看也有这个问题，因为四爻享尽福利，如影随形地跟着“九五”，像风（上卦巽为风）一样到处走。“六二”是中正，与“九五”相应，“六四”是正，但是不中，可是它是巽卦的风根，服侍“九五”很到位。“九五”只要出外，在台面上都得带着“六四”，“六四”就是正牌（正妻）的代表，而“六二”不能出去抛头露面，只能藏在家里头，做“家庭煮妇”；所以“六二”的爻变是小畜卦，当然就“密云不雨”。“六四”则是完全跟着“九五”，为什么“九五”到哪里都得带着“六四”呢？因为“六四”善于理财，把钱管得好好的，家道越来越兴旺，能够“富家”。“六二”有什么本事呢？只能在家里照顾小孩，操持家务，做黄脸婆，自然不必带出去。而善于精打细算的“六四”，是最佳的秘书人才，“富家”自然“大吉”，所以男主人出外都带着她，打扮得很光鲜，出入各种公开的场合。而“六二”一天到晚在家边煮饭边看报、看电视，看到丈夫带着“六四”在报纸上、电视上光彩照人，她怎能不妒忌？由此埋下家变的祸根。

当然，我们看爻辞就知道，“六四”的手腕很厉害，上卦巽代表的是超灵活的应变能力，而“六四”特别善于理财，能“富家”，使整个家的财力越来越雄厚。“大吉”是全盘皆吉，跟“元吉”不同，“元吉”强调的是“元亨利贞”的“元”的创造力，“大吉”是因为一个点对了，就像家人卦因为“六四”这么一个角色，由小影响到大、局部影响到整体，“富家”这个角色就使得整个家道越来越兴旺。“六四”是巽的风之根，《说卦传》就说巽卦“利市三倍”，有获利的本事，至少获利三倍。所以“六四”这个角色用对了，就会造成全盘都吉——“富家，大吉”。

“六四”会让老公出去都带着她，有一定的道理，就是《象传》所说：“顺在位也。”不像“六二”在家里煮饭闷得很，是“顺以巽也”。“六四”是阴居阴位，而且重点是在外，其爻变是同人卦（ぎ），可以到处

跑。

《易经》中的大吉——一个点影响全局

《易经》中三百八十四爻只有四个爻是讲“大吉”的，还有一个卦也是讲“大吉”。数量之少是因为“大吉”有其特殊意义，有扩散性的效应，一个点的力量会造成全盘的好局面。

首先看小过卦（た），小过卦的卦辞最后两个字是“大吉”，小过卦的卦辞比较长：“亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音。不宜上，宜下。大吉。”如果前面的都做到了，最后就是“大吉”。

然后还有爻中有“大吉”，除了家人卦第四爻之外，还有三个爻也是爻辞中有“大吉”，即萃卦的“九四”、升卦的“初六”、鼎卦的“上九”。萃卦的第四爻是“大吉，无咎”，第四爻不是君位，“大吉”在前，“无咎”在后。可是《小象传》偏偏还说“位不当也”，“位不当”为什么会“大吉，无咎”呢？“大吉”跟“无咎”有没有关联？升卦是第一爻“允升，大吉”，“允升”在前，“大吉”在后。萃卦跟升卦相综，是一体的两面，都有大吉的概念，我们就会明白，萃卦四爻和升卦初爻的关键性地位，一个子足以影响全局，这个子摆好了，整个大局就吉。还有鼎卦的最后一爻，“鼎玉铉，大吉，无不利”，“大吉”后面还接一个“无不利”。

关于“大吉”我只是简单示范一下，目的在于告诉你，《易经》是怎么一步一步琢磨通的，这种串的功夫不可或缺，不然永远在一个平面上上不去，立体的架构体系建不起来，只有串起来，才能够掌握更大的棋盘，在更大的平台之中面对纵横交织的复杂关系操控自如。

家人卦“六四”为何可以称“富”称“大”？

按照惯例，我们也一再强调，阳大阴小、阳实阴虚、阳富阴不富。但是家人卦“六四”这个爻既富又大，它明明是阴爻，怎么可以称“富”称“大”呢？萃卦“九四”是阳爻，“大吉，无咎”尚称允当，升卦是“初六”，阴爻为什么可以称大吉呢？这就值得我们琢磨了。

“富”这个字，一般是阳爻在讲，阴爻是不富，一个阴爻怎么又富又大，怎么可以称富呢？像泰卦的“六四”有一个美丽的假象，是“翩翩，不富以其邻”，它没有称富。无妄卦第二爻《小象传》也强调说“未富也”，所以“六二”急功近利没有用，该花的工夫就得花，不要轻举妄动、痴心妄想。“未富”何必要打肿脸充胖子，还是脚踏实地好好干。还有谦卦第五爻，那是很多人读《易经》读了很久还读不懂的爻，“不富以其邻，利用侵伐，无不利”，谦卦中出现大的战争的象，但还是“无不利”，因为合情合理，是谦卦的君位，是不富的阴爻。上面这三个都是阴爻，都是“不富”。

小畜卦第五爻是“有孚挛如，富以其邻”，是阳爻，所以“不独富也”，“九五”的富会照顾相邻的“六四”的不富，结果双方富利共享，两爻

齐变就是火天大有（䷍），你富我也富，大家都富。从爻的角度来讲，出现“富”一定是阳爻，出现“不富”一定是阴爻，这是合理的现象。

那么家人卦的“六四”为什么特殊，阴爻称富，又称大吉呢？这就是对于爻辞不能执著，因为爻跟爻之间是有关联的，“六四”因为善于理财，是“九五”重要的秘书，“九五”是阳爻，很富有，而它与“六四”完全是绑在一起的关系，“六四”就能“富家，大吉”，这就点出“六四”这个角色，能够由点及面，带动整体的大的富足繁荣。而这一切，基于“六四”、“九五”的密切关系，结果整个家都富了。故“六四”凭借此可称“富”称“大”。

五爻：不计得失

九五。王假有家，勿恤，吉。

《象》曰：王假有家，交相爱也。

好，还有三个爻，先讲“九五”。作为领导人，又是整个家的品牌，对外的大家长，怎么齐家呢？“王假有家，勿恤，吉。”如果你做对了就是吉。“勿恤”，是完全不用担心，处理得很好，不必有额外的忧虑。我们常常说费尽心血，心血就是“恤”字，心都滴血了，晋卦“六五”也讲“失得勿恤”。人生为什么那么苦？就是因为“求不得”，担心输赢成败得失，晋卦的“六五”结果“悔亡”，“失得勿恤”就特别重要，这是心理建设的好处。到了晋卦的领导人位置，要为民服务，就不要考虑自己下一任是否还在位，不要计较得失，一计较得失境界就有限了，就要去迎合，为争权夺利搞斗争了。一旦没有得失心，超脱个人得失的境界，就是“往有庆也”，给众人带来喜庆福报，皆大欢喜。

尤其到了领袖的位置，懂得“勿恤”，就一定吉。一定对群众有贡献，对家绝对有贡献，《象传》说：“王假有家，交相爱也。”你看，“六四”拼命理财，结果“富家，大吉”，家道兴旺；“六二”放弃个人事业，“在中馈，顺以巽，贞吉”，把家事料理得妥妥当当；“九五”他做什么呢？啥也不做，“交相爱”就好了，就像皇帝一样，既要皇后与嫔妃不

要吵，亲如姐妹，分工搭配，还有雨露均沾，这才叫本事，只有齐家才能够治国平天下。舜帝能把娥皇、女英摆平，相亲相爱，尧帝才放心把最高的位置交给他。摆得平，而且付出真挚的爱心，这才是“交相爱”。大有卦，也是讲公平的概念，第一个爻就是“无交害”，大有卦跟家人卦有很多观念是共通的。

“恤”字在升卦的卦辞中也特别强调，想要高成长、提升境界，就要“勿恤”，“勿恤”就“有庆”，会带动很多人成长。民族英雄林则徐也是“勿恤”，他曾经有一句名言：“苟利国家生死以，岂容祸福避趋之。”个人的趋吉避凶就是“恤”，在君位者就不要有这个想法，不要老是担心个人的得失，才能维持一个家，而重点是“交相爱”。

另外，就是“假”字，在萃卦、涣卦的卦辞都讲到“王假有庙”，宗庙江山，丰卦的卦辞也讲“王假之，勿忧”，“假”读作g9，就是格物致知的“格”，以前是一个假借字，意思即感，它跟咸卦有关，是自然而然的感，无心之感。《系辞传》说：“《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。”感的力量足以通天下，所以一个领导人一定要有感召的能力，用人格或理念，让所有人受到感召，就像临卦的“咸临”一样。一个领导人没有这种感动人家的力量或者理念，其领导的魅力怎么会有呢？所以王者一定要有“假”的能力，能够让所有人，甚至上苍也会受感动，“假”的力量一旦涣散出来，就可以让所有东西动起来。

“假”字也是“至”的意思，即说到做到，不只是靠理念的感通号召人的能力，还要有说到做到的强大执行力，那就是“至哉坤元”，再怎么天高的理念，要是没有坤卦的务实的功夫，都是空谈。就像现代企业不能只有企划、创意而没有实践能力。所以一个领导人的“假”，既要有咸卦理念的感动能力、乾卦“万国咸宁”的力量，然后还要有坤卦的务实能力，这才是一个完美的领袖，才能维持这个家（包括国），才能维持祖宗宗庙香火不断。

宋代朱熹的《周易本义》虽然不怎么好，但是其对于占卦的一套还是有很大的贡献的。他对于占卦很慎重，不仅斋戒沐浴，还有筮仪，仪式中就需要念念有词，其中一段就是：“假尔泰筮有常，某（自己名字）今以某事（想要占问之事），未知可否。爰质所疑于神之灵，吉凶、得失、悔吝、忧虞，惟尔有神，尚明告知。”“假”字就是“格”，就是心念发出来，感动到天，天就回应，好像有一个神一样，我要启动这个感应，神才会回应。

三爻：家法如山

九三。家人嗃嗃，悔厉，吉；妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

第三爻是执行家法，这个爻也很重要。“初九”、“九五”分别代表着群众跟领导，都希望“有家”，一个要“闲”，一个要“王假”，后面还有“勿恤”。“九三”则是执行家法，捍卫内规，不能随便通融、放纵的。高高举起，轻轻放下，什么都可以原谅，这种态度会败坏家的根基，久了之后家就没有了。第三爻就要捍卫家规，它是阳居阳位，是离卦的巅峰，又是很刚烈的，最适合执法。一家人是平常很契合的团体，如果有人犯规，处理起来很伤感情，常常很多人这一关把不住。家人第一爻是第一关，而进来之后要维持家规，就是第三爻，它在二、三、四爻构成的互卦坎（☵）之中，风险也比较大，但是它要铁面无私，坚持原则。像很多政党都要设纪律委员会，都要有内规，一旦有人触犯，就得处置。但是人常常有时候硬不起来，有点乡愿，和稀泥，这也是很多的组织、团体不能够长期坚持的原因。而家人卦的“九三”就是坚持原则，这样对长期维持家庭的秩序是很重要的，虽然一时伤感情，但也不会破坏整体的关系，会让家人健康地发展。

爻辞“家人嗃嗃，悔厉，吉；妇子嘻嘻，终吝”，讲得很白话，“终吝”，最后是吝，因为文过饰非，不敢承担错误，以致阴柔过度，阴柔过度曰“吝”，吝的局面当然不好。“妇子嘻嘻”就是嬉皮笑脸，什么事情打个哈哈就过去了，没有任何人有责任感，犯错也不在乎，这样就糟了，“终吝”。是什么原因造成的呢？《象传》说：“妇子嘻嘻，失家节也。”是因为失去了家里应有的制度节制。孙武当初去吴国，吴王让他训练妃子，为了树立军威，把其最宠爱的不听训令的两个妃子给斩了，吴王求情都不能阻止，这就是大将风范、军令如山，也是家人卦第三爻的体现。如果孙武听从吴王指令，把两个妃子放了，大家都乐呵一团，哪来的军法？结果就会“妇子嘻嘻，终吝”。军令严格下去，孙武训练的脂粉团也成了金刚团，变得非常有战力，上阵杀敌，丝毫不逊须眉。

“家人嗃嗃，悔厉，吉”，“阳刚过度”叫“悔”，这就有一点伤感情了，而且“厉”，充满了危险，动荡不安，每个人都很难过，但是“吉”，长久看起来有必要这样。“悔”也是有过会改，“吝”则有过不改，因为掩饰过去了，不肯承担错误。“嗃嗃”是什么意思呢？《象传》说：“家人嗃嗃，未失也。”就是没有失去家节，没有失去大原则。“悔厉”是要付出感情上的

代价，但是“吉”。如果照顾了感情，那就“终吝”。这就是人的选择。“嗃嗃”也是一个象声词，因为它是离卦，离为火，第三爻在火的上端，烧得最猛烈。火烧得最烈的时候就是“嗃嗃”这个声音，是无情的。就算平常亲如一家人，一旦有犯过错的，感情再好，也得按规矩办事，不能放过，就得处理，这种处理突破了面子、人情或者乡愿，长期下去绝对是好的，爻一变就是益卦（っ），对整体绝对是有益的。而且犯错的知道犯错就得承担，也是有益的。所以第三爻这么咬牙一挺，家人里面就产生益了。益卦《大象传》说：“君子见善则迁，有过则改。”其“迁善改过”就是从家人卦的“家人嗃嗃”而来。

关于这个爻，有一个特别的占例。曾经有一位学生，在台湾富邦金控集团《易经》班听课，他学了占卦之后，占的第一个卦就占到家人卦第三爻。他问的是建筑师事务所业务上的发展前景，结果占到家人第三爻。他当时就不明白了，因为其事务所并不存在这些问题，我当时也不明白了，那我就问他占卦前做了什么？他一说，我就懂了，他也懂了。因为他占卦前刚刚打过自己的孩子，正是执行家法。孩子太皮了，皮到不警告一下不行。我们这一代跟上一代不一样，觉得打孩子很不好，如果说我们这种文化人居然会打小孩，肯定会不好意思讲。可是实在是气急了，打了孩子几下，孩子打了当时哭叫几句就过去了，家长自己却难过死了，心思还没有平复，就算卦了，结果那个没有平复的心情，就随着算卦出现了，出来之后就是家人卦第三爻：“家人嗃嗃，悔厉，吉；妇子嘻嘻，终吝。”他的念头还没有消失，就开始算卦，家人卦第三爻严格管教的念头，就占据了他整个心理，结果他问的问题问不到答案。这件事情就告诉我们，占卦的时候，最好不要在心情太动荡的时候，尽量平静，否则问不到真相，或者得不到最佳答案，甚至得到一个完全不相干的答案。这就是“蒙”的状态了。

上爻：恩威并施

上九。有孚，威如，终吉。

《象》曰：威如之吉，反身之谓也。

上爻爻辞是“有孚威如，终吉”，这个爻跟大有卦的“六五”的“厥孚交如，威如，吉”很像，是要求讲信修睦的一个爻。

“有孚”，家人卦当然要有信、望、爱，需要抱在一起的团体，但是“有孚”难免变成溺爱，所以要“威如”，同时又有威严，恩威并施，整个家人卦就是这样一个思维，这样一个中道的思想，不能放纵，也不能太严厉。属于家人的“孚”在一定程度上来说，特别的重要。科学研究说明，小孩子从小长大没有被爸爸妈妈抱过，其人格发展就不健全，但是“有孚”就可能娇纵，故要有分寸，即“威如”。大有卦“六五”是“有孚”，没有用严刑峻法，但其威仪自然而然就存在，这就是做领导难的地方。尤其家人卦最后一个爻是不正的，非常可能变成睽卦，这时就要靠“有孚”和“威如”并用，才能够扭转家人变成睽的趋势，一旦做到，就是爻变为既济卦（の），一切搞定，如果做不到或者只做到“有孚”，没有“威如”，那么就会滥情，家人搞不好就会变成睽，当然就不会吉。孟子就古人的家庭教育说过一种方法，即“易子而教”，因为教自己的小孩，有时候分寸不容易拿捏，该教训时不教训，该严厉时不严厉，干脆易子而教，这样就避开了情面的问题。这都是从人性人情中出发，尤其是亲情，“有孚，威如”才能“终吉”。

另外值得注意的是，“威如”并不是家暴，威仪从哪里来？就是懂得反身修德，自己率先垂范，待己甚严，“威如”不是对别人凶，是对自己凶，要经常反省检讨自己，这样威仪才能出来，你才能要求别人，所以“威如”绝对不是用暴力或者地位高去压迫，一定是你本身有种威严自然而然出现，让人望而生敬，这就是《象传》所说的“威如之吉，反身之谓也”。

占例实例：由家人卦看经济形势◎◎

这些占例是连贯的，都是跟全世界的经济有关。第一个是家人卦初、三、五三个阳爻都动，结果是剥卦（ぺ），这是问2013年的世界经济形势。我在讲同人卦的时候说过2012年的世界经济，全球经贸自由贸易可能会走到最后一爻，即“同人于郊，无悔”，外贸不再安全，货币不再安全，爻变是革卦（ゆ），贸易的壁垒区域化是不可避免的趋势，这就是家人卦的格局。一个国家、一个地区或者几个国家的联盟，本身有一个区域，这个区域里面是同样的待遇，其他的区域要进来就有门槛。整个全球贸易就会萎缩，萎缩成区域联盟。外贸如果出问题了，外面就不安全了，所以2013年区域联盟的现象一定会出现，各人自扫门前雪，不管他人瓦上霜。第一爻动，第三爻动，第五爻动，为了“有家”，为了维持区域生计，从领导人开始，贯彻起这个不得已的措施，对行之有年的全球自由贸易来讲当然是伤害，毕竟任何一个区域里面不可能生产所有的东西，有些东西是必须全球化的，不能够随心所欲，所以它呈现一个剥

卦的象，是有伤痕的，“不利有所往”，但是每一个人要照顾自己家人的决心，从上到下是很强的，即使重重门槛、重重壁垒会导致剥象。

基于2008年的金融风暴，美国又推出六千亿美金经济刺激计划，这对全世界的经济影响是什么呢？还是家人卦，动的是三、五、上三个爻，三爻齐变就是复卦（こ）的象，还是一个区域化、重视内需的格局。第五爻“王假有家”，每一个区块的领导人很强调捍卫自己区域的安全，里面是“交相爱”，对外面则是防范。换句话说，六千亿美金如同洪水猛兽，一旦一放下来，大家都会筑防波堤，不许这个热钱到处乱窜，如果钱真的用到实体经济的建设，会有效益产生，但是以人的贪婪来讲，这些热钱绝对是去搞泡沫。第五爻爻变是贲卦（ま），所有的政府公权力机构都在防范这个事情。三个爻变的结果是复卦，说明如果家人卦这三个爻防范得当，美元就伤害不到全球经济，反而全球经济会恢复，得其利，可是又要防范其害。换句话说，我们全世界人如果都看懂了美国的计划，就不可能放任自由，家人的区域联防一定是自然而然起来，这一场攻防战反而有可能造成复的结果。对美国经济来说，反而会伤到，尤其从长期看，这就叫偷鸡不着蚀把米，很有意思。

当然，我们问这个的时候，还是要问对美国经济的影响。结果是损卦（む），下卦三爻全动，未蒙其利，先受其害，这是典型的饮鸩解渴。我们且不管美国政府怎么讲，但是它以邻为壑，就会变成公敌，在莫奈他何的情况下，其他国家就会有过度的防范，过度防范之后反而是复。美国的经济则是损卦变艮卦（み），还是重重障碍，停滞不前。世界其他国家大部分都获利，美国还不能够脱困。

那么台湾倒是要小心，因为它是一个姤卦（が），且不变。姤卦五阳下一阴生，根基可能会松动，就像台币的升值问题。为什么会这样呢？因为台湾当局的管理能力，管理不好就是姤，就是危机。

悲欢离合——睽卦第三十八

家人、睽、蹇、解的轮回

在上一卦中，我提到家人、睽、蹇、解这四个卦自成一个体系的轮回，人们都在恩怨情仇、悲欢离合中打转，如同一个很可怕的漩涡，绝大部分人都在其中打转。这四个卦的特殊性，在六十四卦中是独一无二的，主要表现在睽跟蹇的错卦关系，人际关系一旦瞬间生变，下面就是一连串的反应，而且整个天地为之变色。一旦家人反目成睽，那种因爱生恨的能量就有可能逼着睽卦六爻全变，变成全部都动不了的蹇卦（は）。这就是因为在关键的时候，人的情绪失控所致，看不到事情的真相，扭曲的现象往往让人头脑发昏。这样的一个主题在《易经》中是不断出现的。

像蒙卦（䷃），因为欲望蒙蔽理智，感情用事，就看不到事情的真相，或者以为自己看到的是真相，其实它是扭曲的，不知是经过多少次的折射产生的光怪陆离的现象，可是你会信以为真。然后根据所看到的扭曲的偏离事实的“真相”，任凭自己的“喜怒哀惧爱恶欲”，主宰人际关系的判断，把它作为事情发展的基础，自以为是。这种与现实睽违的做法，怎么行得通呢？难免会陷入蹇的境地。

睽卦六爻瞬间剧变，变成寒气侵足的蹇卦，寸步难行。蹇卦是典型的困难的卦，而这种结果最终是因为家人的关系生变而造成的。熟悉的一家人，形同陌路，在内讧、翻脸、吵架中，闹离婚、闹分居，互相猜忌，让睽的“两造”统统丧失竞争力，苦不堪言。我们常说，人生说白了就是你的看法影响你的做法，人生就只有这两件事情。一个是怎么看世界，一个怎么管理世界，心动就会影响行动。像无妄卦，你的起心动念有妄念妄想，偏离现实，就会轻举妄动，然后就会有天灾人祸。蒙卦也是猪油蒙了心，看不到事情的真相，所以要启蒙。

睽卦是受感情生变的影响，造成这么严重的效应，最后到蹇卦是不是永远没有出头天呢？不会的，为了生存，必须寻求和解。俗话说“冤家宜解不宜结”，想把“蹇”这样的难题解开，打开心结，要费很大的劲，但是就算解开了，也不会回复到完好如初的关系。老子就曾经讲“和大怨，必有余怨”，余怨怎么办？已经发生的不可能说没发生，和好如初又太难，总会有疤痕留在那里。花了那么大的力气，浪费了那么多的时间，结果就在家人、睽、蹇、解诸卦中原地打转轮回，大家都在原地踏步，就算和解，却也不能全解，总有后遗症留着。早知如此，何必当初呢？

在家人卦要往睽卦走的时候，其实《易经》已经给你排好了，那一步要是忍一忍不踏出去，或者是寻求别的方式超越化解，后面就没有那么多的麻烦。事情发生之后，尤其是重大难题发生之后，我们要寻求解决，如果自己不能解决，还要找仲裁调解。但是事情已经发生在“家人”的范围内，很不好处理，所以还是老话说得好：“预防胜于治疗。”解卦就是治疗，解得再好，解得再漂亮，都是事情已经发生了，只有想办法再调理，把这个“病”治好。为什么要生病呢，为什么不在根本处隔断病源？就预防医学来说，预防胜于治疗，这才是最重要的。

家道穷必乖

所以解卦就不如豫卦，豫卦就是事先想到问题，提早做趋吉避凶的准备，把麻烦消除。这种预防胜于治疗的观念，在家人、睽、蹇、解这一人生重要人际关系处理的时候，非常重要，须三思而行。可是大部分人不见得过得了这一关，顺着这个轮回来去，有时候一辈子就这么轮回。我讲过，从家人卦到睽卦就透过最上面一爻，那就是关口，一卦接一卦，一爻接一爻。像家人卦最上一爻就已经变质，前面五个爻统统是正，阳爻就居阳位，阴爻就居阴位，可是家人卦的最后一爻，“家道穷必

乖，必受之以睽”，再怎样亲密的一家人，通常都会发展到这一步，不可能永远在一起。子女长大了，除非赖在家里，不然他也得离开。离开家的时候怎么办？要怎么面对如此情境？在不当位、不正的时候，家人卦又往睽卦发展，药方就是家人卦上爻爻辞的六个字——“有孚，威如，终吉”，这里提醒我们，一家人是有一个“孚”的，就算是子女长大了或者说关系生变，还是要保持彼此的孚。我们常说“交绝不出恶言”，要有一点风度，要回头去看过去亲密相处的那段时间，心态要持平。

当然，家人卦会变成睽卦，有时也是因为关系太近了，以致亲昵生狎侮，彼此间应有的距离没有维持，熟不拘礼有时也会让人心生不快，毕竟有一些分寸还是要维持的，要知道物极必反，有时候好过头，一旦生恨会恨过头。《易经》认为这是有违中道的，“孚”的大爱本质没有变，这是要承认的，但是不能亲昵过度，所以一定要维持“威如”，要有威仪，才有可能终吉，家人卦就可以不变成睽卦，或者说即使不住在一起，还是一家人。

那么“威如”从哪里来呢？“反身之谓也”，“反”就是返，“反复其道”的“反”，是内省，不是要求别人，要求自己特别重要。做家长的要“严君焉”，要严以律己。要赢得人家的敬重，自己得像一个样子，要“王假有家”，“王假有家”才有资格在家人卦初爻就要求基层的人，“闲有家”，谁可以进门，谁不可以进门，都要弄清楚。这样就免予将来之悔，但即便是这样，人情还是难弄。尤其一家人一天到晚聚在一起，或者准家人式的团体，总是难免会搞派系，三五成群神神秘秘，人际就会生起一些是非。所以家人卦的第三爻就要执行家法，用内规制约，该板面孔时就得板面孔，而不是“妇子嘻嘻，终吝”。家人卦走到最后如果能够吉，靠的就是“有孚，威如”，自己正然后去正人，这就能成为长久的一家人。甚至可以永远是一家人，永远不分裂、不内讧。“有孚，威如”既是药方，也是平衡点。“有孚”是比较偏感性的，自然的亲情、友情、爱情等种种情。“威如”就有一定的理性，“反身之谓也”，要自己严格要求。如果做到了，就是家人卦的上爻爻变为既济卦，最后安定。

“有孚，威如”表现在人的一言一行，有没有家教，有没有教养，有没有组织认同感，就是“君子以言有物而行有恒”，夫妇之道不可以不久也，一家人不可以不久也，这一辈子有多少时间在一起，为什么要随随便便破坏它呢？能够靠着“有孚，威如”还“终吉”，就避免了家人、睽、蹇、解的轮回宿命，血浓于水的关系就不会断。

悲莫悲兮生别离

从家人卦到睽卦，可以用苏东坡的诗句来形容，即“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，苏东坡认为悲欢离合就如同自然现象，不要大惊小怪，关键在于用什么样的智慧跟心态去勇敢地面对，尽量圆融地处理。既然月有阴晴圆缺，人自然也有悲欢离合，也就一定有家人到睽。“此事古难

全”，有些人觉得处得不错，就想一辈子，那也是痴迷，“但愿人长久”，事实上办不到，只能“千里共婵娟”，聊解相思人情之苦。既然有阴晴圆缺，怎么长久呢？这就是家人卦要慢慢过渡到睽卦，而睽不是单独存在的，是相对于家人才有的。

如果本来就是陌生人，就不叫睽；本来是亲密的爱人变成陌生人，那才是睽。换句话说，关系生变，内人变成了外人。睽卦所要讲的是生离，而不是死别，生离死别本来是人生的常规，但是睽卦专门处理的则是生离，屈原《九歌》所云“悲莫悲兮生别离”正是睽卦所面对的。不像死别，只有一段时间摧心的痛苦，之后大家又回到正常的生活。而生离是可能这一辈子不见面，折磨你到死，没有办法跳开。这也是中国社会常有的一个主题，像久年的媳妇熬成婆之后，又开始整下一个媳妇，婆、媳之间紧张的关系，一代一代轮回，这也是睽卦“二女同居，其志不同行”的表现。虽然现在时代已经变化，很多年轻人不甩这一套了，但基本的东西还在，人情、人性如果没有经过升华，这种紧张的关系其实还是存在的。睽卦的生离让人在睽卦的阴影中一辈子，没有办法，这就是人情。

睽卦卦辞

睽。小事吉。

睽卦这么复杂的情绪，卦辞只讲了三个字：“小事吉。”一切尽在不言中，各怀心腹事，无法用煽情的细腻描写来表达。家人、睽、蹇、解四卦都是很深沉的人情变化，一切都得小心翼翼。

在整个睽卦的氛围下，既然要小心翼翼处理已经濒临破灭的关系，维持藕断丝连的局面。“小事”就是小心从事，毕竟阳大阴小，小心翼翼是必要的，尤其在关系脆弱，一不小心就会有不可收拾的事情出来。如果想求得睽中之吉，就要学会“小事”，小心从事，顺势用柔。坦白讲，家人、睽、蹇、解四个卦就是一句话，即顺势用柔，坤卦的智慧被特别强

调，像家人卦“利女贞”，没有讲“利男贞”，阳刚的那一套要收起来。睽卦“小事吉”，阳大阴小，也是要“尚柔”。蹇卦“利西南，不利东北”，解卦“利西南”，在后天八卦中，西南就是坤卦。换句话说，这四个人情轮回中的卦，就得用坤卦的智慧去包容，该忍耐的忍耐，不要起冲突。“利西南”才能得朋，东北就一定丧朋。所以只有用坤卦阴柔的智慧来处理睽卦难堪的事情，勉强在睽中求吉。可见，不管在什么环境下，人总是希望求吉，凶中也可以求吉，悔吝中也可以求吉，厉中也可以求吉，因为这些总是相对的，中间多多少少还有机会转变。睽卦中明明处境不好，很难受，可是还是要求吉，只要小心从事就行。

另外，我们如果把“小事”当名词的话，也就是说在睽的情况下，关系一旦生变，过去虽然相处默契，一同工作、一同生活，但是现在再共大事，岂不是开玩笑？睽时怎么共大事呢？已经同床异梦、各怀鬼胎，原先的亲密合作精神已经没有，大事当然难成。那么对付一些小事情，大家还可以维持一点面子上的互动，不至于太难堪。这也是“小事吉”。这样一来，人生所有的大事在睽的情况下是不可能合作的，至于那些维持体面、不痛不痒的事情，是完全可以做的，只是绝不会再有深度的合作关系。家人卦就不同，可以有深刻的合作关系；到睽卦则变成只有“小事吉”，大事绝对不吉。可见，睽卦是受严格限制的，大事绝不可能，想都不要想；如果是小事勉强还可以。像小过卦（た）说“可小事，不可大事”，这就跟“小事吉”很像，小过卦时谨小慎微，就不会酿成大过。

还有一个卦也可以帮助我们理解“小事吉”，像屯卦（に）的第五爻讲“屯其膏，小贞吉，大贞凶。”“贞者，事之干也”，要干事，干小事吉，干大事则资源不够，以屯卦的幼苗阶段，怎么能够干大事呢？强求干大事一定凶。

睽卦《彖传》

《彖》曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚。是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

睽卦的《彖传》是很有智慧的，它把家人卦变睽卦当成是阴晴圆缺的自然现象。并且面对问题，甚至怎么运用问题，化腐朽为神奇，都有提及。既然会有这么难过的睽，而睽是从前面热热闹闹的家人而来，这种悲欢离合是正常的，那么我们该如何面对，且不要过头？像《水浒传》中一百零八个好汉，每个人从五湖四海来，都有一段失意的故事，逼上梁山泊落草为寇，来此安营扎寨，大块吃肉，大碗喝酒，还有一个非常有竞争力的优质团队，真是亲密如铁桶的一家人，让宋朝的官军也很伤脑筋。但最后一旦招安，结果不也是睽吗？有的出家，有的战死，没有几个好下场。所以真要参透卦辞的“小事吉”，不是一件简单的事情。像近代的胡兰成与张爱玲，法律上是夫妻关系，是家人，他们后来却一辈子不见面，到最后你写你的“大团圆”，我写我的“小团圆”，永远是裂开的局面，不可能再合在一起。这样的例子太多太多，美国前总统克林顿，现任的国务卿希拉里，不也是家人到睽吗？他们现在是不是还住一起很少有人搞得清楚，十几年前的时候这个迹象已经显露时，两个人就争先出传记，他们在白宫那一段的生活说法也不一样。这就有点像我们常讲的貌合神离了。

随着睽卦的一步步深入，尤其是由卦进入爻，就有一种策略上的运用，即貌离神合。这就是家人、睽这一相综的卦的运用，也可以帮我们了解《彖传》。表面上是睽，貌离，骨子里是连在一起骗外人，其实根本就没有真的分开，只是给外界一个烟幕弹。人家以为你们是睽的，其实你们是家人，这就叫貌离神合。所以睽卦的《彖传》很启发人，睽不见得是坏事，运用得好，甚至很有能量，就像坎卦和下一卦蹇卦。坎、睽、蹇三卦都是人生很难堪的处境，大家一定记得“险之时用大矣哉”，完全可以把坎险当成是人生挥洒自如的道场，不要老是觉得险真倒霉，天天抱怨，觉得不堪负荷。睽卦跟蹇卦相错，在《彖传》最后都发挥了这样的思维，不是“睽之时用大矣哉”就是“蹇之时用大矣哉”，在睽卦的时候用睽的特殊状况，来做很多不是睽的时候做不到的事情。反面的运用反而可以把不好的情境变成好的情境，非常的情境可以处理成正常的运用。这三个卦的特殊之处就是如此，明明都不好，可是《彖传》最后都把它们转化升华，点拨给我们最高层的智慧，在这三个卦的时候如果懂得运用这三个卦，有时比在常态的时候还要好，不睽、不蹇、不险的时候做不到的事情，在睽、蹇、险的时候反而能够做到，这就很重要了，简直有点超凡脱俗，摆脱了一般众生常有的那种烦恼。

刚才我们讲，有些人外面是一家人，实质上他们的关系完全是假凤虚凰，实质的家人关系没有了，只是外面看起来是一家人，其实是睽，这

就是一体的两面，所以不要被家人的表象骗了，这是貌合神离。还有一种是外面看起来是睽的，其实是一家人，即貌离神合。如果是貌离神合，他们共同的敌人就会上当。这都是“睽之时用大矣哉！”

好，我们具体看《彖传》的内容：“睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明。柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！”先由卦象推出，上卦离为火，向上；下卦兑为泽，向下。离为中女，兑为少女，故为“二女同居，其志不同行”。“说”即“悦”。后面则是爻际关系。最后则是由天地、人情，再推向自然的法则。大致是这样，我们下面再详细解说。

刚才我们说的貌合神离和貌离神合其实就是“睽之时用大矣哉”，在政治、军事、外交诸方面可以作为高级策略的运用。我们常常讲有假结婚，其实还有假离婚，实际还在暗通款曲，在暗中你支持我、我支持你，可是外面的关系看起来是不存在的，借着这个烟幕弹，很多人就保全了自己。像曾国藩跟左宗棠就是一例，传说的曾左失和就是“睽之时用大矣哉”的巧妙运用。

在太平天国被消灭之后，湘军跟清廷方面的紧张关系就出来了，因为没有了共同的敌人。湘军坐大，朝廷就担心出问题，曾国藩兵权在握，掌控着江南半壁江山的统辖大权，会不会取而代之？这正是清朝政府所担心的。但是曾国藩为首的湘军将领早就在想着这些问题了，他们知道外敌一旦消灭，内争就开始了，然后一定有很多人会挑拨离间，那个时候中国的局面是不能窝里反的，因为列强在虎视眈眈。为了避免自古以来功高震主以致“狡兔死，走狗烹”的局面，传说曾国藩、左宗棠二人就安排了一场戏，公开吵架失和，湘军的两个台柱子一旦失和，对于北京的朝廷来说，心中一定是暗暗高兴，一旦湘军内部闹分裂，就不必担心他们合起来对付朝廷了。其实那只是演一场戏，目的就是传达一个强烈的信息给清廷：不用担心我们，我们不会起来革命做改朝换代的事；再者，像汉朝初年那般杀功臣的事情朝廷也别做。由曾、左二人导演的窝里反这出戏，最后化解了朝廷的猜忌之心，所以湘军将领最后大多得善终，没有一个被秋后算账，中国也没有窝里反，然后曾国藩又趁早把湘军遣散。那么，清廷有没有被这出戏骗过去呢？没有，他们也懂，但是懂了也就将计就计，大家有这个默契就好，这就叫棋逢对手。中国以前这样的事情很多，不知道为什么到现代人手中，很多这种智慧退化了，有时候别人简单的一语双关都不懂，不懂得“睽之时用大矣哉”，这就麻烦了。

这种复杂的人情之变，在中国历史上出现诸多例子，原先合作非常紧密的关系，最后翻脸一辈子。像孙膑和庞涓原是师兄弟，但是庞涓妒忌孙膑之才，把他害得人不人、鬼不鬼，最后孙膑只好装疯卖傻，被齐国人救走，然后再复仇，使庞涓死于万箭穿心。还有中国汉字中，“仇人”的“仇”字比较特殊，也呼应家人、睽，“仇”字在《说文解字》中解释为“仇，讎也”，“讎”是搭配的意思，即“仇”字原意是配偶。后来“仇”字

又引申为怨偶，怨偶跟一般的仇人不一样，是因爱生恨而成。原来是佳偶天成，现在变成怨偶，但是怨偶还是“偶”，也是一辈子的影响。而且配偶变成怨偶后，“仇”字读音也变了，“仇”作配偶是念qi%，今天的仇姓也是这个读音，作怨偶时就念ch5u。这种复杂的人情之变，就是由家人而睽，曾经是好配偶，现在变成怨偶，而且怨恨很深远，真的是因爱生恨恨难平。

好，我们来具体分析《彖传》。“火动而上，泽动而下”，这是分析卦的结构。上卦是离，离为火，火是动的，因为追求光明、追求温暖，火一定是往上烧的，是躁动的，这就代表睽卦的上卦领导阶层是往上运动的方向。下卦就麻烦了，背道而驰，“泽”也不是安定的，泽中有水，就会流动，离上而坎下，泽中的水虽然固定在一个范围，但是水一定是往下面流的。这就变成各走各的路，渐行渐远。在家人卦中所谓的大房跟二房，即长女巽与中女离之间还没有这个问题，至少暂时相安无事；可是到睽卦的时候，长女退出，出家或被休掉了，中女接了女主人的位置，进入上卦，新欢少女（三房）进来，有样学样，各怀鬼胎，这就是家人的麻烦。男人的贪心造成男女关系的不平衡，自然就会睽。因为人一定会争，会想身后事，要权、要利、要名，人际关系日益复杂，到睽卦时上卦跟下卦就背道而驰。

理论上，整个卦还没有翻脸，表面上别人还认为它们是家人关系，其实内外、上下已经是你走你的阳关道、我过我的独木桥，水火不容，关系越来越恶化，这就是“火动而上，泽动而下”。随后的“二女同居其志不同行”，就直截了当地说出来，就是离卦的中女（二房）跟兑卦的新欢少女（三房）同居一室，无法再像家人卦中所谓的娥皇、女英共侍大舜了。表面上好像很接近，住在一个房子中，实际上天天在那边算计如何斗垮对方，怎么取得男主人的专宠，扶持自己的小孩当“太子”。

“其志不同行”，人生就是志跟行，就是根据你心中的志向、想法变成做法。人生就是想法和做法，简单化就是如此。可是睽卦的问题是“其志不同行”，就像“火动而上，泽动而下”一样，你想你的，我想我的，根本就是同床异梦，走不到一条路。想法不一样，主张不一样，做法当然不一样，自然越走越远，慢慢就分裂了。所以“同居”不一定“同志”，既然不“同志”，当然所有的做法也不一样，就有分裂的可能，睽卦就已经到这个状况了，甚至会变成一个公开的秘密。

因为现在有很多同居但是不同志、不同行的怨偶这种复杂关系，所以才会有一句话，即“愿天下眷属皆成有情人”，倒过来了。同居不一定是同行、同志的眷属们，根本就没情了，只是维持表面的形式，也不做了断，已经没有了生命力。这就完全与咸卦、恒卦的“愿天下有情人皆成眷属”不同。

“二女同居，其志不同行”，这样下去就可能会起家庭革命，产生更剧烈的对面冲突，不是你死就是我活，这就和革卦的《彖传》“二女同居，其志不相得”相似了，也是水火不容，从睽到闹家庭革命，大张旗鼓干起

来了。革卦跟睽卦的关系也是很密切，就是上卦、下卦的对调，泽火革（ゆ）与火泽睽（へ）就是上下易位，里面变成外面，外面变成里面，上面的下来，下面的上去，这就是交卦的关系。关系一对调结果就不一样了，睽卦的时候虽然有不痛快，不见面总可以吧，但是革卦不是，下卦火往上烧，上卦泽中的水是包装在笑脸下的坎险，典型的口蜜腹剑、笑里藏刀，水是要往下面流的，水火不容，但是还不能避不见面，不是我干掉你，就是你干掉我，不是水灭了火，就是火把水烧干。结果就是两种可能，不是“既济”就是“未济”，换句话说，革卦代表冲突已经公开化了，矛盾不能避免，先下手为强，就像祝融跟共工的大战。

都是“二女同居”，一个是“其志不同行”，一个是“其志不相得”，不能相得益彰、如鱼得水。前者是采取逃避，避不见面，眼不见心不烦，不像后者是没有办法善了，水火要天天对战。可见睽久了可能就闹家庭革命，同样的道理，家人卦到睽卦时，就是大房被休掉或者被二房干掉，甚至是二房联通三房把大房干掉，然后论资排辈，二房在睽卦的时候进入上卦，补了大房的空缺，下卦兑就暂时居于下风。但是她们心中会起化学变化，如果“火泽睽”一旦变成“泽火革”，结果就是三房取胜，二房到下面去了。从卦象上看，家人之间的关系不言而喻，一个字都不用写，“睽”久了当然就“革”，变成了行动，要铲除对方，压倒对方，少女兑卦终于战胜所有对手上来了。

既然问题很严重，很难摆平，有没有希望呢？有，肯定有的，《彖传》下面笔锋一转：“说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚。”这三个都是正面的因素，所以在睽卦的时候不要只往坏处想，老看到你往上，我往下，同居不同行。“说而丽乎明”不是很好的现象吗？“丽乎明”就是上卦离的概念，其实睽卦有时外面看起来还是很温暖、光明的，既然上卦是光明，我们就要依附这样的光明，要建构这样的人际网路，让温情满人间，既然都是一家人，而且两情相悦（因为下卦是兑），不掩藏自己的想法，为什么不这样呢？既然是相悦，就可以谈了，不必避不见面，而且前途还可能有光明。这就是要懂得离卦“丽”的观念，你需要我，我需要你，和则两利，离则两伤。从“说而丽乎明”这个角度观象，睽卦依然有生机。

然后是“柔进而上行，得中而应乎刚”，这是对“六五”跟“九二”的关系还没有稳固时的建议。从上卦跟下卦来讲，离卦跟兑卦好像势不两立，可是从爻的观点讲，“六五”、“九二”相应与，“六五”是君位，上卦离的光明中心，“九二”是下卦兑的中心，也很重要。“六五”跟“九二”是在不同的上下卦，上下卦之间是睽，可是在整个卦中，它们之间的私交、渊源并没有断线。虽然爻随卦转，在不同的阵营，彼此很痛苦，但是“六五”跟“九二”的爻际关系是好的，这个关系就可以用。这就像在不同的家族，家族是世仇，但是他们两个偏偏谈恋爱，罗密欧与朱丽叶就是如此。而且从爻的关系看，“六五”和“九二”都是中心的势力。“六五”是气氛非常糟糕的睽卦的君位，是阴柔的爻，“进而上行”，得居上卦离之中，“而应乎刚”，下面跟“九二”相应，关系没有断。就像苏秦、张仪是同门师兄，你搞合纵，我搞连横，但是不影响他们的私交，还是好的师

兄弟，还互相欣赏。

这就是进入爻的时候实际的互动，睽卦六个爻，一言以蔽之，就是认为睽不好，因为睽卦下面就是蹇卦，但是爻要落实到操作层次，整个任务就是要“合睽”，要使破镜重圆、覆水能收，希望关系不再进一步恶化，利用对口关系，如“九二”跟“六五”、“初九”跟“九四”、“九三”跟“上九”，透过爻的个人的努力“合睽”，即使很难，但都是尽心尽力。其中起最大作用的就是“六五”跟“九二”，它们的私交是有影响力的，在睽卦没有变成蹇卦的时候，争取最大的努力提前和解，再恢复到一家人。这就是《彖传》最终的目的，利用君位的影响，“得中而应乎刚”，“是以小事吉”，在这种情况下不希望继续恶化，要顺势用柔，要大度包容，小心翼翼维护来之不易或者快要破裂的关系。“是以小事吉”就是“利多”跟“利空”两个因素的交战，能做，但不能做太大的动作，直到正面的可以盖过负面。

当然《彖传》因为从分析卦的结构开始，从阴阳、刚柔阐述，常常会显得很抽象，很多人刚开始读《易经》不得力，就会觉得看不懂，因此我们就要用人世的经验、生命的阅历去分析观察，要知道越抽象的叙述，涵盖的东西就越多，如果盯着一两件事情落实来讲，实用性就有限。这也是《易经》能够传千古的道理。《孙子兵法》也是，谈的都是兵法的大原则，所以才传得久，如果只盯着一两个东西谈，很快就淘汰。我们读睽卦的《彖传》会发现，越读越有味，不愧是天下第一传，滴水不漏，考虑事情全方位，结构都掌握得很精准，“说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚”，还有益处下来，“是以小事吉”。

但是《彖传》的智慧不止如此，任何传总是不能脱离经，一定要解释经。下面就要深入解释了。“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。”这就是手眼甚高，它认为睽不是坏事，完全可以用很开阔的观点来看人生中所有的睽，第一个是见怪不怪，第二个是自然现象，然后也不是没有办法的，有时候还非得睽一下子，才能对人生有更高的体悟。为什么一定要朝朝暮暮在一起？为什么要强求人家一定要跟你一样？很多的纷争就是这样来的。各正性命岂不更好？睽的产生也是个性化的不同，即使是夫妻再怎么合，还是两个人，为什么不互相尊重呢？要知道天生万物，一定有不一样的。从长相上说，要完全一样就不容易，只要有共通的东西才会有感应，然后才会结合成为家人长久生活。可是一定有个人不一样的地方，而且是不能分享的，各自有各自的特色，这也叫睽，为什么要觉得那个睽就不好呢？如果大家都要干一样的事情，到哪里都得两个人一起去，世界会是怎样呢？

其实，天地就是睽，“天地睽而其事同也”，乾、坤是天地，天壤悬隔，却是互补相成，如果没有天地，没有相反相成，没有错卦的结合，就不会有宇宙和生命。阴阳、男女、夫妇各方面都是睽，都是不一样的，不一样才有办法，这就是“天地睽而其事同”，但是天地生万物，生生不息，产生一代又一代，这就是“同”的部分。“其事同”就是天地生养万物，虽然睽，但是阴阳合，刚柔互济，能生生不息。“刚”跟“柔”就是

睽，就是不同，这是很简单的道理，但它们可以同事，而且必须这样睽的人才能共事。像所谓的“同志”之爱——同性恋，再怎么样也不能生小孩。这样看来，睽哪里是坏事呢？“天地睽而其事同也”，就是因为睽的造化使然，才能生万物。

“男女睽而其志通”，马上就拉到人间世了，“天地睽”是大宇宙，“男女睽”就是小宇宙，男女不同性，当然大不一样，可是刚刚好，“而其志通也”，因为男女才能结合，才能生育，这是他们共通的部分，这一“志通”，生命就生生不息，繁衍不绝。但是其实他们也是睽的，如果不睽，男男结合或女女结合，能生育下一代吗？“男女睽而其志通也”，这样的睽再合就能生，所以不要只看“分”，要看“合”，分中有合，有互相需要，因为互相不一样，才可以相反相成。

“万物睽而其事类也”，由天地、男女，接着就是万物，万物都是睽的，人心不同各如其面，形形色色，都不一样，万物也是如此。“类”就是阴阳合的概念，类的里面就要有阴阳，不然怎么繁衍？阴阳和合，才可以生，但是要同类，男人跟女人都是人类，不是异类，人跟猪就不同了，但是大的范围还是同类，都属哺乳类。这就是“万物睽而其事类”，不一样的事物不妨碍在一起，如果看不惯人家的不一样，都让人家要跟你学习，要跟你一样，那样岂不糟糕？如果人类的思想要搞一言堂，思想早就灭了，哪来的“生”？接下来就是《彖传》用简洁的话作结论，为睽卦平反，谁说睽卦一定是坏事？“天地睽而其事同，男女睽而其志通，万物睽而其事类”，结论就是“睽之时用大矣哉”，既然它是自然的，而且还可以生，那我们就好好运用。

“睽之时用大矣哉”，这种智慧就不止是“小事吉”，斤斤计较在那边算计，更不是说家人变睽的关系都是糟糕的。运用这种智慧去超脱，我相信任何人在睽的状况下不是被动的挨打，而是发挥更大的创造性。

当然这种例子太多了，像那些当最高领导的人，也会懂得“睽之时用大矣哉”的智慧。下面的人搞派系、团体，然后派系跟派系之间就不和，很多的是非就产生了，不聪明的领导人这时就会很痛苦，高明的领导人就会认为这是自然的，只要不过火就好，派系不和到一定程度，自然会由他主持公道，这样一来他就可以利用派系斗争平衡局面，不让下面的任何一个派系一家独大，最终把整个局面控制在自己的手中，所以他才叫最高领袖。这就是“睽之时用大矣哉”的运用。最高领袖如果笨到把所有的派系都变成没有了，下面联合起来对付你，那就真的成了孤家寡人了。

还有像古代的大家庭中，女人们吵翻天，男主人则觉得睽一下蛮好，后面的越娶越年轻，因为她们都要跟他争宠，所以有三千宠爱在一身，要是这些几房几房的没有矛盾，男人不就没有价值了吗？要是她们一天到晚合计起来把老鬼男人干掉，她们干脆做“武则天”，那男人就糟糕了。这也是“睽之时用大矣哉”在家庭或皇宫中的运用。

还有“睽”作为离开，可以作为一种手段来要求。这是现代社会比较常见的。有些当老板的，认为员工工作太散漫了或者不自动加班，就以任务管理为要挟，就是限定员工到时要完成某项任务，而要完成非晚上加班不可，而且没有加班费，如果下属不接受，就以辞退相威胁，员工一看不能失去这个工作，就得继续做牛做马，这就是老板的“睽之时用大矣哉”。因为员工不敢跟老板睽，怕失业，睽就变成一个很有威力的武器。不过，员工也可以倒过来使用这一智慧。如果员工在公司是有价值的，公司其他人无法取代，或者短期内该员工的离职会造成整个公司的动荡，然后该员工就要求加薪，老板如果不同意，辞职书就摆在那边，老板一看不行，只好加薪。所以睽的运用在人际关系常常是一个筹码，用到最好的时候，就会创造奇迹，生生不息。

成语“鹬蚌相争，渔翁得利”，老渔翁就懂得“睽之时用大矣哉”，这个情形就美国、日本来讲，它们最希望两岸永远睽。当然，对它们来讲就是“睽之时用大矣哉”，“你们的痛苦就是我的幸福”，美国就是如此，希望两岸一直这样睽下去，保持现状，它就可以卖武器、卖破铜烂铁给台湾，然后继续挑拨离间。那么，两岸在面对这种睽的时候，就要尽量化解这种离间手段。

人在人际纷争冲突的时候，站稳自己的立场，不轻易投靠哪边，有时候反而会变成双方争取的人物，这也是睽的运用。

这就是《象传》的精神，既把过去的东西承袭下来讲清楚、说明白，最后又有创意的见解，即赞易的部分讲出来。这也是学《易》的正确态度，每一代学《易》的人都要有这种功夫。在有根基的情况下，要与时俱进，好的卦中要看出坏的阴暗面，坏的卦中可以发现它不是那么坏，只要人的智慧高，就没有好坏卦之分，就像“睽之时用大矣哉”。“用”就是网络的概念，用自己的资源无中生有，柔能克刚，能够把资源极度缺乏的情况变成好的局面。

睽卦《象传》

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

《大象传》强调上下、朝野、内外不和，因为“上火下泽”，所以特别强调睽卦要重视上下的动向。在履卦（ぐ）一章中，我们就学过，“天泽履”和“火泽睽”这两个卦就差在第五爻的爻变，履卦《大象传》是“辨上下，定民志”，讲组织中的名分确定之后的上下互动的关系，上下要分辨，这样民心才安定。一旦辨上下，往正面发展的好处是什么呢？就是彼此来往交流就有保障，即泰卦（け）。泰卦在《象传》中就出现了“上下交而其志同”，要“上下交”，先搞清楚谁是上、谁是下，然后有没有交流互补共同的“志”。还有就是上下关系出问题，即剥卦（ぺ）《象传》所说“上以厚下安宅”，在剥卦的时候摇摇欲坠、岌岌可危，在上位者对

下就要厚道，在剥极而复的存亡继绝的关口，上下问题要及时调整。还有剥卦的错卦夬卦（め）的《大象传》也在强调上下：“君子以施禄及下。”

睽卦上下是呈现这么一个裂局，越走越远，各行其是，在这个象中要怎么修德呢？“君子以同而异”，“而”就是能够，睽卦强调“家人”的共同性，也强调不要在一家人中埋没个性，可以有自己的主张。鱼有鱼路，虾有虾道，不要为了家人的和谐关系丧失独立的自我，同中也能够求异。这样的思考就非常致密，异中能够求同，对于谋求各大民族、各大族群的和谐，是同人、大有二卦的目标；而睽卦则是在一家人中看出不一样。

睽卦六爻爻际关系

睽卦六爻对于描写人情很深入、很细腻，家人已经变睽，可不可能再回去？再往下就是蹇卦，谁也占不到便宜，所以睽卦就希望借着爻的操作，试图合睽，化解仇怨，在具体操作的时候尽最大的努力，不让局势继续恶化。在这个反省的条件下，六个爻就进行了操作，不管多困难，以“合睽”为上。为什么睽呢？主要就是上卦跟下卦朝野不和，就像不同的宗教，把对方看成异教徒，不能容忍。

因此，上卦跟下卦相对口的爻就要想办法在不合的情况下，看能不能合。“初九”跟“九四”相应，“九二”跟“六五”这一对是率先垂范，表现诚意，破除万难，在睽的情况下还能进行善意的释出。还有就是“六三”跟“上九”的关系也是相应与。

但是“初九”跟“九四”有一点格格不入，因为两个都是阳爻，只相应，但是不相与，先天条件不是那么好，而“九二”跟“六五”是最有条件的，既有影响力，又懂得中道，一个居上卦之中，不会有过火、极端的行为，秉持中道，一个居下卦之中，“说而丽乎明”，这是很有利的一对，有复合的希望。“初”跟“四”就不大容易，就算有那个复合的心，可是两个爻之间各自都还在斗气。“六三”跟“上九”这一对照讲应该是很合得来，但是这一对是非常惨烈的。爻辞没有放弃最后的希望，但真的是缘分快要尽的样子，双方互相仇视、互相猜忌，怀疑对方到了极点。睽卦上爻是睽极之爻，睽卦“六三”不中不正，阴居阳位，又是下卦兑的开口之处，乱讲话，然后不含蓄，情欲蒙蔽理智，“六三”跟“九二”的关系就是这样。我们过去学了不少卦，凡下卦是兑的，“六三”几乎没有好的，而且跟“九二”的关系是很糟糕的，因为阴乘阳、柔乘刚，欲望蒙蔽理智。像履卦的“六三”就很糟糕，“九二”懂得“履道坦坦，幽人贞吉”，默默地干，“六三”就不自量力，情绪失控，被老虎咬死。还有蒙卦的“六三”也不好，“见金夫，不有躬”。“六三”在睽卦就会感情用事，心中也不藏话，有什么就讲出来，然后情绪用事，多言致祸。所以“六三”跟睽极之爻“上九”就算相应与，也是很难回头的。

睽卦六爻详述

初爻：克制冷静

初九。悔亡，丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

《象》曰：见恶人，以辟咎也。

我们先看睽卦的“初九”。除了第二爻之外，睽卦的爻辞基本上都有一定的长度，因为人在睽的情况下，面临害怕、不敢面对等心里斗争的状况时令人难以抉择。“悔亡，丧马勿逐”，先提“悔亡”，接着是马跑掉了，不要急着去追。家人卦初爻也是“悔亡”，睽卦的初爻还是“悔亡”，毕竟曾经是一家人，都经过门槛的入学考试，多了这么一道手续，就是为了“悔亡”。后来生变成睽，刚刚开始吵架的那一刹那，啥也不跟你讲，就讲“悔亡”。过去的家人六个爻，好不容易突破千辛万苦迈过门槛，建立了这个家，当时是因为“同志”所以同居，“闲有家，悔亡”。现在是睽卦之初，其志不同行、同居不同志，但还是要冷静，于是再次提“悔亡”，不要意气用事，否则将来会后悔一辈子；既然这样，在刚有一些不愉快时，还没有到天翻地覆的定局，尘埃尚未落定，为了避免将来后悔不堪，现在就得克制，不要讲太毒的话，不要做太绝的事。如果在“初九”的时候懂得节制、冷静，悔恨就会消亡。“丧马勿逐”，怨偶就是马，是跟你匹配的代步工具。你的伴侣本来是朝夕不离的，人有马代步，一切行动都比较利落，可是因为关系生变，马跑掉了，就好比太太离家出走了，是“生离”。

马也代表心，马一跑出去了，你的心也跑出去了。“初九”如果把马当心来看，就是“丧心勿逐”。“初九”讲“丧心”，“上九”则是讲“病狂”，“丧心病狂”都出来了。初爻先丧心，在睽卦的时候失去冷静、失去理智，乱骂一通，老是怪别人，不反省自己。心神就迷失了在愤怒、谩骂中。如

果开始没处理好，发展到睽卦的极端“上九”，那就是精神病中的世界，有幻听、幻象，进入了“病狂”的状态。这就像无妄卦的君位所提醒的一样，“无妄之疾，勿药有喜”，心病是没有药医的，精神不正常就是一种疯狂的状态，也是无药可医的。精神病人他看到的世界和人际关系，都是扭曲的，甚至是无中生有的。那就是睽卦的上爻，那个爻辞是写得非常精彩，是《易经》最长的一个爻，总共二十七个字，比一个兑卦的总字数都要多。《易经》最精简的卦六个爻的爻辞加起来总字数还没有睽卦上爻的字数那么多，像兑卦六个爻的爻辞就很简洁，兑卦是爱说话，可是六个爻爻辞不说话、少说话，最有意思。睽卦上爻是一个精神病中的世界，《易经》以精简为上，怎么要花费那么长的文字，何况是一个透过精神病人的眼中看到的世界呢？因为睽到了极点受刺激太深，丧心到病狂，伤心到发癫。精神病把全世界的医生都考倒了，因为没有办法真正治疗，所有的药只能让病人安静。很多的艺术家其实跟疯子差不了太多，如果没有那么疯，那种奇特的想象力怎么能出来呢？

睽卦上爻就是睽极之象，源头是从“初九”来的，睽卦初爻提醒你“悔亡”，然后告诉你，小心心智丧失，一旦你丧心，哪里也去不了，哪里也跑不远，如果再发展，严重的后果就是“上九”，真的会病狂。

既然“初九”丧马了怎么办呢？“勿逐”，不要急着去追，因为那个时候去追，一定越跑越远。何况人在盛怒之下，是谁都不肯相让的。这个时候一定要冷静，马一旦决定要跑，不会那么容易就追回来的。人的关系一旦决裂，马上恢复也很困难。所以不要急着去追回来，追也不能解决问题。

人会“逐”也是因为有欲望，不见得真的是爱，有可能只是占有欲。长期被你支遣，当牛当马，突然罢工了，这一下子补不上，马上就想追回来，有那么好吗？我们被欲望所驱使，其实是一种占有欲的扩张，这个时候往往不是“逐”的时候，需要冷静反省自己。就像恶婆婆把媳妇欺负得太厉害了，媳妇气得离家出走，婆婆一看糟糕，每天的“娱乐”没有了，马上追回来，那种情况下其实也不会长久，根本是欲望在作祟。

“丧马”之时，当然有一点错愕，但是一定要“勿逐”，此时正好是冷静下来反省的机会，“自复”就是这个意思。有剥才有复，剥除一些假象，核心的东西才开始苏醒了。像家人变睽这种关系生变的状况，要时时记得，一定要回头好好反省自己，即“反求诸己”，也就是爻辞所说的“自复”。丧马之后的冲击，必须自己调整过来，做深刻的反省。这才是睽卦初爻该做的事情，而不是习气作祟，一定要去挽回些什么。

那么，在分隔的时间里怎么办？是暂时不要见面，还是一辈子都不见？虽然暂时不强求，大家都还在气头上，把对方当成世界上最坏的人，即恶人。在“初九”的眼中，恶人是谁呢？就是“九四”。这两个爻正是睽的“两造”，“初九”因为跟“九四”吵架，它眼中看到跑掉的这匹马——“九四”，完全是坏蛋、恶人。可是爻辞告诉我们，在适度的场合，熟悉的社交圈、生活圈，所有这些关系统统要解体，显然不可能。家丑

不可外扬，即使是心中认为的那个坏蛋，所有的恶都归咎于他，可是在大家必须一同出席的场合，怎么办？《易经》鼓励你成熟一点，就好像事情没发生一样，如果你不想人家知道或者是有的情况下，人家要善意撮合，见面又有什么关系？保持适度的联系也是一种礼貌，这很重要。见面三分情，让别人最不愉快的就是拒绝见面，不见面，也不给别人解释的机会，什么东西都切断，那是瞧不起人到了极点。尤其在这种家人睽的时候一定要有三分情，要注意表面的风度，交绝也不出恶言，除非你真的想完全放弃、永远不见。

心目中的恶人，可能他看你是恶人，你看他是恶人，其实只是彼此交恶而已，尤其在短期情绪用事的时候，总是认为对方坏。只是交情出现状况了，自己就认为对方是恶人，爻辞却告诉我们：“见恶人，无咎。”没有关系的，而且这样还有复合的基础。但这就是人情所难，吵得那么凶，一下子回不了头，是常见的现象。不见，其实是懦弱、怯弱，不敢去面对，恶人、善人只是双方的看法，旁人未必这么认为。因此，不管怎么样，都要去见，像地藏王菩萨就常驻地狱，不入地狱，地狱怎么会空呢？

注意，前面讲“悔亡”，后面讲“无咎”，这个爻在主张什么？《象传》一语道破：“见恶人，以辟咎也。”“辟”就是躲避，“无咎”就是因为避开了咎，“咎”也是人不敢承担，然后又怪别人，这是保护自己的心态，是弱者的心态。如果你真的认为他错了，那么你怎么怕见他呢？如果你认为自己是善人，恶人都不敢见，善人有什么用？如果是交恶之人，不见才不会避开咎，避不见面的咎就会变成不治之症。其实这是没有必要的，有很多事情就是因为没有问题反而变成有了问题。“初九”要是没有按照爻辞进行身心的调整，没有坦荡的胸襟，爻一变就会落空，变成未济卦（ふ）。泽中的水就泄了底，变成了坎卦（ぅ），最后那一点资源都流光了，什么情分都没有了，真正变成了水火不容了。所以睽之初的调整非常重要，称得上是黄金时间。要修的功夫很多，一是“悔亡”，二是“丧马勿逐”，三是“自复”，四是“见恶人”，最后才会无咎。

恶人以爻际关系来讲就是“九四”，跟它相应的不肯和，谁也不愿意低头，见吧，“初九”当然还有一个讲法，就是“初九”愿意跟“九四”见面了，但是认为自己还是站在比较占理的一方，因为它阳居阳位，当位又正，没有太大的错，“九四”是比较理屈的，因为它不正，阳居阴位。“初九”是阳居阳位，就爻的关系来讲，比较站得住理，“九四”有一点理亏。正是因为这样，理亏的“九四”在跟“初九”吵翻之后，就陷入了坎险之中。所以“九四”的处境，分开之后比较危殆，是陷在坎中的，“初九”还不是。但是这样看起来，“九四”是不正，理亏、理屈的居多，“初九”是比较占住理的，也要有大方的风度，有自己反省的空间，然后可以与“九四”见面，“见恶人，无咎”，这种自信是必要的。

《论语·阳货篇》之孔子“见恶人，无咎”

《论语·阳货篇》载：

阳货欲见孔子，孔子不见，归孔子豚。孔子时其亡也，而往拜之。遇诸涂。谓孔子曰：“来！予与尔言。”曰：“怀其宝而迷其邦，可谓仁乎？曰不可。好从事而亟失时，可谓知乎？曰不可。日月逝矣，岁不我与。”孔子曰：“诺，吾将仕矣。”

孔子见阳货就像睽卦的初爻，他们根本不是一路人，阳货是有权有势的人，一天到晚要来见孔老夫子，孔老夫子知道跟他不可能合作，不可能共大事的。可是有钱有势者要见在野之身的孔老夫子，应付不好就麻烦了。《阳货篇》劈头一篇就写“阳货欲见孔子”，阳货打定主意要见孔子，想方设法要见面。其实他们两个有什么可以谈的？没得谈，但是孔子要永远不见，这就很难了。像遁卦《象传》所说“君子以远小人，不恶而严”，那才叫智慧。阳货见孔子不能遂愿，便又送了一头小猪到孔子家，孔子是比较重礼的，不喜欢的人送礼给你怎么办，不想见面但是礼要送到，所以他就逮一个空子，侦测到阳货不在家时去拜访他。孔老夫子也斗这个小心思，他不想见恶人，就趁其不在时回拜，没想到阳货更厉害，派了反间谍，他知道孔老夫子想趁他不在时见他，结果冤家路窄，两人在路上碰到，这一下孔子的小计谋被识破了，不见都得见了，见了就得应付应付。

阳货发表议论，孔老夫子就敷衍，因为“见恶人，无咎”，见人说人话，见鬼说鬼话，两个人互相打哈哈，结果就是无咎，谁也不能拿谁怎么样。

四爻：冰释前嫌

九四。睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

《象》曰：交孚无咎，志行也。

我们看“九四”，这是“初九”心目中的恶人。“睽孤”，“九四”跟“上九”都是“睽孤”。成语“众目睽睽”，也是这个“睽”字，关键就在于眼睛，观其眸子，不容易藏心事，很多东西自然而然就流露出来了。人之精神都在

两目，这是曾国藩所说的，人的精神主要看其眼睛，很多信息就流露出来。

“九四”陷入孤立，与世无缘，格格不入，朋友都处不长。“睽孤”的现象，皆因“九四”连“初九”这样的人都不能处久，结果同情“初九”的人还是居多，同情“九四”的比较少，而且“九四”老跟人吵架，习性太深，越来越陷于孤立。“九四”的位置很高，但是其位不正，“初九”虽然位置低，可是他坐得正、行得正。这一点从爻上可以看得出来，“九四”再高，他也是没有朋友的，孤立无援的，在睽卦注定要“睽孤”的，人生睽的滋味他能真切地感觉到，而且在坎险之中（三、四、五爻互卦为坎）。“九四”如果是中央执政的大臣，他跟老板“六五”的关系就很恶劣，阴乘阳、柔乘刚，真正是“或跃在渊”。“九四”跟“初九”的关系也代表官跟民之间睽，政府的举措不得民心，偏离“初九”的民意，管理的效能自然失当。“九四”常常行事乖张，结果陷入“睽孤”。假定“初九”跟“九四”是一家人，这两个爻一旦睽了之后，其实“九四”是比较惨的，“九四”更需要“初九”，“初九”一个人还可以活下去，“九四”完全陷入孤立，孤独寂寞又身居高位，陷入坎险的斗争，处境凄凄凉凉。原先在跟“初九”密切合作的时候，觉得好像都是理所当然，这些问题都没有，所以很轻易地跟“初九”睽，睽了之后才发现转不动，又后悔了。“九四”其实是有后悔的，因小事而吵翻，结果陷入孤立，失去了最好的奥援，在“初九”的时候早就有了警告，免得“九四”将来之悔，要让“悔亡”，现在就要好好处理、经营这个关系。

“九四”“睽孤”很可怜，他不甘心这个孤，作为中央政府，没有“初九”民意的支持，“九四”就面临着下台，形势使然，很多事情不能开展，“九四”就要主动跟“初九”示好，希望能够缓和局势，可是面子上又下不来，那怎么办？有很多夫妻吵架，吵完之后有一方可能还过得蛮自在的，有一方就“睽孤”，“睽孤”之后又想复合，“九四”虽身陷坎险中，本身还不正，但是刚而能柔、阳而能阴，身段够柔软，愿意回头，可是完全低声下气实在也做不来，这时就要有创意的思维了。假定你觉得“睽孤”了，孤寂难耐，怎么让“初九”回心转意？“遇元夫”就是如此，“初九”就是“九四”的“元夫”，是其创造力的核心，生命的元气之所在，本来的关系就像夫妻一样，吵架之后分居就懊悔了，想跟“初九”复合，可是正常的管道统统断了，公开的场合也拉不下脸来，怎么办呢？采用“遇”的手段，利用体制外的接触管道，《易经》中所有“遇”字都是姤卦（䷫）观念的显现，即不期而遇，如此一来，人生才有缘聚在一起。“九四”跟“初九”闹翻了，没有正式的管道沟通，可是实质上的接触不在乎形式，所以“九四”就会想方设法制造这种不期而遇的机会，安排体制外的管道来疏通。就像两个国家如果没有邦交，想要实质性的接触，就要有密使，绕过正常的管道来先期沟通。一个公司、一个组织之中如果人事纷争摆不平，常常要利用非正式的管道。这种利用私底下的管道、体制外的管道展开实质的接触，就是“遇”，睽卦的“遇”很重要，有四个爻都是用这种方式来恢复不能失去的关系。“九四”是“遇元夫”，“六三”“遇刚”，“上九”“遇雨”，“九二”“遇主于巷”，都是“遇”字当头，私底下展开接触，避开了闲杂人等，就可以谈实质的问题。这都是姤卦原理的运用。而“初九”是

靠“复”，所以睽卦真有意思，它是一个“复”跟四个“遇”之间的交互运作，那么复卦（䷗）跟不期而遇的姤卦是什么关系呢？错卦关系，一阳复始跟一阴生，六爻全变，触类旁通。复卦是剥极而复，姤卦是灭了之后再生，但是复卦还是主体，以复为主作为睽卦的基本面——初爻，上面五个爻有四个爻都靠“遇”为辅，挽回越来越恶化的亲密关系。

“遇元夫”，是“九四”安排的私底下的接触，希望跟“初九”能够有再见面的机会，这一遇就不得了，达到了实质沟通的目的。“遇元夫”虽然是不择手段，设计很多巧思，制造不期而遇的机会，但是“交孚”，误会冰释。“初九”也冷静了下来，这一见面旧情复燃，于是双方都有意就“交孚”，抱到一起了。不过还是有“厉”，当然有一点怪怪的，心中难免有一些忐忑，有一些过去的阴影，又怕被人家发现，刚吵过嘴，怎么又抱到一起了呢？但是最后“无咎”，误会完全冰释。

一旦恢复了重要的不能够缺少对方的关系，就是《象传》所说：“交孚无咎，志行也。”“九四”居高位，失去了“初九”的支持不能行动，现在得到了“初九”的谅解，原先的“志”想要实践，又因跟“初九”恢复正常的关系得以施行。而这种结局的出现，在于“九四”要勇于表态，要交心，“遇元夫”，“二女同居其志不同行”，那是《象传》，现在到了第四爻，经过努力，变成“交孚无咎，志行也”。从不相往来到开始恢复，恢复了就“志行也”，就像“同人”可以通天下之志。“九四”这个努力很重要，要做到这种努力，“九四”爻一变就是损卦（䷨），损卦需要“惩忿窒欲”，要把先前的骄傲、缺点、习气剪掉，损卦是做减法，损之又损，所以“九四”千万不能张扬跋扈，一定要耐住性子，跟“初九”化解仇怨，到最后才可以“志行”，双方又变成同志了，这不是很好吗？

二爻：避人耳目

九二。遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。

“九二”开始也是“遇”，“遇主于巷”，在小巷子中不期而遇见到主人，产生实质的接触。见了就不要浪费，要利用短暂的避人耳目的空间多做一点事，结果当然是无咎的。在睽的时候，大家都没有办法公开往来，在没有正常的管道的时候，不排除私底下见面，化解矛盾。所以为了避人耳目，很多实质性的“遇”是在小巷子中进行的。

“遇主于巷”，“主”是谁呢？对于“九二”来说，就是见“六五”，“六五”是全卦的君位，就是它的主。“九二”属于下卦兑，“六五”属于上卦离，这两个卦不来往，邦交关系是断的，没有现成的管道可以沟通。为了让地方代表与最高领导人能够见面，至少有很深的象征意义，见面如果还能够遇，谈一谈实质的问题，建立共识，收获就更丰硕了。

“九二”因为不能公开见面，所以就安排一个小巷子，《象传》说：“遇主于巷，未失道也。”“九二”希望跟“六五”见见面，小巷子也不失尊荣。重点是要谈实质的事情，解决实际问题。很多的密谈都是这样，讲什么排场呢，小巷子不是蛮好吗？“遇主于巷，无咎”，爻辞本身就正面肯定。睽卦虽然处境不是很好，可是这些爻里面充满了“无咎”，“初九”“见恶人，无咎”，“九二”“遇主于巷，无咎”，而且“未失道”，“道”就是人生的正道，小巷子见面绝对没有偏离正道，搞不好还是不得已的情况下真正解决问题之道。何必看重外面的形式呢？“遇”的概念就像很多的军国大事或者一些影响历史的重大决定，有时不是国际会议开出来的，真的是不期而遇，两个重要的人物见面谈一谈，腹稿就有了，最后只需要公开的追认，写出来变成条约。很多重大决定在拘泥过分的空间，既有媒体，又怕讲错话，人就会谨言慎行，礼行如仪，不会掏心掏肺。小巷子四顾无人，直接进入主题，谈得拢就成，谈不拢也无伤大雅。像电影上就有这样的镜头，有一部关于反攻西西里岛的影片，几个主要的将领制订计划，就是在厕所见到时交谈制定出来的。

你看《易经》真的是各种人生场景都有，这里有小巷子，就那么一点点的地方，可以决定大事。而大畜卦（ベ）的“何天之衢”，人在车流中根本就茫然无措，这里是很朴实的小巷子，连一个随从都不用带，说不定就把问题搞定。这就是第二爻，爻一变是噬嗑卦（び），正是因为在睽的时候外面都斗得厉害，公开见面不是会起轩然大波吗？表面上都是把对方看成死敌，私底下见面，没有经过监督、授权，在“遇睽之噬嗑”的情况下，反而会产生“遇主于巷”的“无咎”的创意性效果。

五爻：把握时机

六五。悔亡。厥宗噬肤，往何咎？

《象》曰：厥宗噬肤，往有庆也。

“九二”既然有这个意思，我们看“六五”的回应，最后是“往何咎”。作为睽卦的“六五”，是君位，气量要大，不要计较那些东西，有什么不能承担？“何其咎”的“何”即“荷”，即承担。睽卦的君位明明知道睽，他要跟在野党的领袖见面，没有那么容易，如果说“九二”建议“遇主于巷”，“六五”如果采纳建议，就是“悔亡”，也就是说“六五”要下体民意，懂得“悔亡”，不因为自己的决定刚愎自用、一意孤行，把所有关系弄坏。人生如果错过时机，悔恨就是终生的，只有想办法让这个悔不发生，即“悔亡”。

大壮卦、咸卦、恒卦都强调这个概念，睽卦“六五”要念兹在兹，跟“初九”一样同调，要注意“悔亡”，千万不要有过度的言行。“九二”已经释出善意要见面，那就见面，“六五”跟“九二”本身相应与，有共同的中心思想、共同的渊源，哪有那么多的深仇大恨？都是一家人何必要闹到这么凶的境地呢？

“厥宗噬肤”，“厥”就是其，同宗，还有肌肤之亲。“噬肤”似曾相识，在噬嗑卦的第二爻剧烈斗争的丛林法则下，“噬肤灭鼻”，大口一咬，鼻子就陷在肉里头，等于是大炮打小鸟。“厥宗噬肤”是什么意思呢？“六五”跟“九二”，包括它们所隶属的上卦跟下卦，即离卦跟兑卦，本是二姐跟三妹，其实很亲近的，哪有那么多不共戴天的仇恨？噬嗑卦第二爻那个蹄膀外面看起来是黑黑的肉，看着蛮吓人，就像人交恶的时候脸都是一副冷脸，带着一个面具保护自己，其实就像人的皮肤，一咬就透。那个蹄膀吓人的黑皮肉，咬下去根本没骨头，一咬就穿，所以我们的嗅觉要灵敏，很多东西是外在的表象，是人情之所难。和解的努力不要放弃，何况双方的距离就像一层薄薄的膜一样，只要肯咬，一咬就合。噬嗑卦第二爻就告诉了我们这个道理，所以“六五”和“九二”之间根本就没有想象的那么艰难，不是不共戴天的仇人。因为有共通的中心思想，是同宗，同一个族群，因为隔阂而忘掉共同的源头，现在睽了，有必要复合，一旦大家有这个共识，“厥宗噬肤”就是勇于去突破“肤”的保护层，一点困难都没有。何必要自己吓自己，给自己设限？睽卦的“六五”一定要有这样的眼光，勇于尝试，开启破冰之旅，就像吃蹄膀肉一样，“六五”跟“九二”中间那个“肤”其实很薄的，一咬就透。

尤其是“厥宗”，睽卦是从家人卦来的，家人本就是同宗，“厥”是

其，“其”就是指“六五”，“六五”跟“九二”一样，同门同种，系出同门，一个讲宗，一个讲主，阴性的根源叫宗，阳性的根源叫主。那么深的关系现在对立了，真有那么严重吗？试着看，“噬肤”，一咬就合了。“往何咎？”勇于支持这样的判断，愿意到小巷子去见“九二”，怎么会有咎呢？这也是无咎的概念，“往”是要去，不能光想，要付诸行动。《象传》说：“厥宗噬肤，往有庆也。”结果是皆大欢喜，“六五”是君位，既有示范效应，又会产生后续不断的推动，一直到细节的成果，推波助澜，皆大欢喜。当然，这样的结果主要看谁敢迈出第一步，“九二”“遇主于巷”，“九五”“厥宗噬肤”，“往有庆也”，在不交往没有正式邦交的状态，有什么好怕的，说不定谈谈就和解。“厥宗”就是他们的最大共识，不要被“肤”吓倒，其实就是一层皮肤，“往何咎”，就立了一个规范，下面就有样学样，互不往来的整个僵局可能就突破了。

“六五”爻变是履卦（䷉），履卦是以和为贵的，注重实践，在睽中勇于行动，履行君位的职责，不要拒人以千里之外，“往有庆也”。当然“六五”跟“九二”的见面要慎重，第一是场所的安排，还有就是有没有共通点，“六五”跟“九二”齐变是无妄卦（䷘），不能轻举妄动，不能偏离现实，不能有妄想、妄念，睽卦中要很真实，然后才有可能迈出破冰的第一步。

三爻：感情用事

六三。见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

《象》曰：见舆曳，位不当也；无初有终，遇刚也。

现在只剩下上爻跟三爻了，是最惨烈的一对。“六三”“见舆曳，其牛掣。其人天且劓，无初有终。”爻辞好难，历代各种解释，千奇百怪的都有。

“见舆曳”，又是一个“见”，睽卦最主要的就是交恶的双方透过自己的眼睛去看对方，有时看到的即使不是真相，可是其主观的认定，不容分

说。因此根据他看到的假象，其认定就会做错事情，做出错误的判断。所以睽卦中不管透过谁的眼睛看世界，都不客观，有时候会变成很可笑、很滑稽的结果，而且“见”不见得代表后面会有“遇”或者是“复”，不论是初爻的“见恶人”，还是“见舆曳”，或上爻的“见豕负涂”。

“六三”就是一个感情用事的角色，不中不正，不会反省自己，老是怪别人，“上九”更是亢龙有悔，刚烈的睽极之爻。双方都快要摊牌、撕破脸了。这两者要复合，真的要靠天意，实质上分的机会居多，因为修为都不够。透过“六三”，怎么看“上九”呢？他看到的是什么画面呢？“见舆曳”，一头老牛拉破车的画面。老牛拖着破车，说明它们之间的关系现在折旧了，变成了老牛破车，负荷不堪，大家都觉得对方耽误了自己。“六三”的看法，就影响到它对整个事情的解释，用满肚子牢骚检讨它跟“上九”的关系，就像老牛破车一样，而且“其牛掣”，不任劳也不任怨，甚至罢工了，抗拒拉车。“舆”是车子，“曳”就是拖，这是什么意思呢？“六三”认为牛在帮着“上九”拉车，服劳役。“上九”就是鞭策牛的主人，坐在那里高高在上下命令，这是它们过去的关系；可是一旦睽了之后，“六三”不承认“上九”是老板，于是抗命不从，这就是“其牛掣”。我们常说人做事的时候，有人掣肘，就不方便做事。牛本来是很温顺的，可是“六三”跟“上九”是牛和主人的主从关系破了之后，拒绝再拖车，因为你对它来讲已经破产或者没有威望。所以不管怎么鞭策，牛都不干了，怎么拖就是不动，这就代表“六三”跟“上九”的合作关系出问题了。“见舆曳”是“六三”对它们之间关系的看法，看到的都是不平、被欺压，于是它反抗，“其牛掣”。

“其人天且劓”，最难的就是这句。“其人”是指牛的主人，就是“上九”那个车夫。这头牛不但怎么拽都不动，然后看“上九”是“天且劓”，“劓”是古代一种刑罚，即鼻子割掉，“六三”认为“上九”不是它的管理者，而是罪犯，这就麻烦了。

“天”是什么呢？如果“劓”是比较严重的罪，一般的解释认为“天”是比较轻的罪，只是在额头、脸上刺字。像林冲发配充军就是脸上刺字。“天”就是我们人的“顶”，道家讲开天门，在上面有很明显的标记。“其人天”，首先是轻罪要刺字发配，然后还不止这个罪，因为“且劓”，导致鼻子不灵，嗅觉不灵敏，作为一个高层的管理者嗅觉灵敏，才会做出正确的判断。他做出正确的判断，我们服从他的命令，拖着车子往前跑，对他和我们都有利，我们也乐于服从。如果说他这个罪犯根本就是祸国殃民，而且不断地犯错，对事情缺乏灵敏的嗅觉，他发的命令我们可以服从，但结果是一定完蛋的，最后就会变成不服从命令，而且不把他看成领袖，当成天下皆知的罪犯，既剃了光头，上面还刺字，然后连鼻子都割掉了，这就是“其人天且劓”。换句话说，“初九”看“九四”，看成是恶人；“六三”看“上九”，看他是罪人，根本就是充满了愤懑之情，即使同归于尽，都不会再服从他。

但即便是这样，爻辞还是劝和不劝分，因为分的代价太惨重，所以它说“无初有终”，这么坏的一个状况刚开始，还是希望最后能够和平解决

得善终。“有终”，就是希望有结果。最后的好很重要，前面再怎样不愉快，都不要计较。“六三”把“上九”当罪犯看，拒绝再合作，这绝对是“无初”，没有好的开始，可是爻辞仍然希望有好的结束，即“有终”。“无初有终”就有一点像讼卦跟坤卦的第三爻。坤卦的第三爻是“含章可贞，或从王事，无成有终”，讼卦即使吵得厉害，第三爻还要“食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成”。这两爻都是从“上”就吉，而睽卦“六三”就是不肯从“上”，因此爻辞最后还是劝告，“无初有终”，能善了就善了。

《象传》说：“见舆曳，位不当也。”“六三”受伤害，所看到的、所解释的事情，因为位不当，本身也有严重问题，喜欢感情用事，乱讲话。“无初有终，遇刚也”，“刚”就是“上九”，“六三”跟“上九”不是永远不可能和解的，不一定，是可遇不可求罢了，因为它们还是互相需要，一柔一刚最好互补。

“六三”爻变更启发人，爻变为大有卦（䷍）。说明大家都有毛病，不会是一方有毛病，“六三”看“上九”是罪人了，“上九”看“六三”是什么？是猪。到上爻我们就会发现“六三”跟“上九”互相不尊重完全是到了极点。那到底谁对呢？都不公正。

上爻：光怪陆离

上九。睽孤，见豕负涂，载鬼一车。先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。

《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

上爻又见“睽孤”，而且随后就是二十五个字，全是疑神疑鬼，满腹牢骚。人际关系睽到极点之后所产生的幻象，真的会令人精神失常，丧心病狂。

“睽孤”，是觉得这个世界都对不起你，朋友都抛弃你，在众目睽睽之下陷于孤立。因为跟所有人都谈不来，结果被孤立，但是不认为自己

错，还认为是天下人负我。这是典型的刚愎自用、亢龙有悔。

“见豕复涂”，透过“上九”这样的一个“睽孤”的人看世界，诠释他的社交关系，他怎么诠释呢？尤其是他怎么看“六三”呢？“六三”已经明说不跟他配合，而且指控他是罪犯。“六三”的眼中“上九”是罪犯，那“上九”的眼中“六三”是什么，连人都不是了，他把“六三”当成了猪，而且还是身上涂满泥巴的猪。可见，人在情伤的时候，可以离谱到完全不尊重他人，“上九”看“六三”根本就是猪，人在孤立的时候更容易有此等幻象。

心理不正常者有一种现象，即幽闭恐惧症，在封闭空间、被隔离的空间，或者在电梯他都觉得会受迫害，觉得不安全。这就有点像“睽孤”，自哀自怜，觉得所有人对不起他。就像“上九”看到“六三”，好像仇人相见，分外眼红，眼中看到的“六三”是一头涂满泥巴的猪。这不荒唐吗？猪身上的泥巴是怎么来的？就是“上九”抹黑的，因为其心智失常，觉得猪不能干净，得把天下所有的罪恶让对方承担，让大家同情自己。这种抹黑、栽赃的手段一实施，“上九”的心理就觉得平衡了。“见豕负涂”是典型的妖魔化，这也是过去的西方国家对中国常采用的手段。妖魔化就是心中不喜欢对方，势不两立，想办法让全世界不要同情他，于是要想办法说他种种的坏话。

“载鬼一车”，这个更过分了，不是畜牲道，变成了地狱道、饿鬼道。“上九”如果看“六三”只是看见一头脏的猪，这还算客气，猪还是畜牲，但是又把“六三”看成了鬼，每况愈下，而且不是一个鬼，是一车子鬼。“六三”的一举一动落在“上九”疑神疑鬼的心中都是不怀好意，看到“六三”一辆车子里面都是鬼，青面獠牙，要来害他。

于是“上九”为了自卫，就“先张之弧”，“弧”就是弓箭，把弓箭拉开，准备随时射击，一旦射出去，说不定就酿成了悲剧。幸好最后发现那是幻象，不是猪，也不是鬼，是纯粹的疑心生暗鬼，无中生有，这就是“后说之弧”，“说”即“脱”，先是剑拔弩张，马上就要开战了，后来又发现搞错了或者旁人提醒他悬崖勒马，又把弓箭放了下来，在这种情况下，就有危机化解的可能。“匪寇婚媾”是第三次出现了，人生一开始要晓得谁是敌人，谁是朋友。朋友中还分婚媾关系，尽量广结善缘，不要树敌。尤其“上九”根本就是假想敌，是迫害狂，是妄想，精神不正常。一天到晚像一个疯狗一样“先张之弧，后说之弧”，“匪寇婚媾”就是给他的教训，“六三”不是寇，而是婚媾的对象。

一旦清醒过来，发现是幻象，“往遇雨”，又是“遇”，没有正常的管道，要利用其他的管道解决这个危机，“则吉”，又拉回来了。这是爻辞，其实在现实中，不一定有这么好的机会。在双方的弓箭都已经张开的时候，有时一不小心手一松，就出去了，噼里啪啦就开打了。爻辞在剑拔弩张的最后阶段，还是希望人清醒，这就是睽卦的悲悯心、慈悲心，因为它知道对抗绝对不会有好结果，是互相毁灭的局面。这么困难的情况下，还是希望解除战争的危机，寻求和解，还可以吉。

《象传》说："遇雨之吉，群疑亡也。"所有的疑虑都消失了。注意，"上九"爻变是归妹卦（䷵），归妹卦就是很糟的情况，"征凶，无攸利"，所以千万不能冲动。女怕"归妹"，男怕"大壮"，这都是要命的，但是人的心理可以转折到这个地步。

人好端端的怎么会把别人当鬼、当猪呢？怎么不可能呢？相骂无好口，族群矛盾、族群斗争，最剧烈的情形就是这种不理智的状况。其实这就是一种精神病的状态，幻听幻象都会出现的，总是怕人家害你，任何一种情形，其实有时人家来跟你求婚媾，都觉得对方要来害你，这才是最要命的。所以人一旦睽的时候，会看到一个光怪陆离的世界，丧心病狂的种种行为都可能出来，很多不满就会爆发，然后大家都走不动，那就是下一卦蹇卦。

占卦实例："睽孤"的婚姻◎◎

这个占例是睽卦动二爻跟四爻。《系辞传》中讲第二爻跟第四爻是分工合作的，但是有共同的目标，因为处的时位不同，各自扮演好各自的角色，所以"二与四同功而异位"。它们同什么功呢？通过承乘应与的关系来实现，二爻跟五爻相应与，四爻跟五爻相承乘，因为五爻是最后拍板定案的，所以二爻跟四爻就得打点边鼓、造一点势作提案。

在过去君王为大的时代，二爻与四爻是围绕着君王做这样的事情；现在人民为大的时代，二爻与四爻则是体察民意、回应民意，要搞好跟初爻的关系，初爻跟二爻承乘，初爻跟四爻则是应与。"睽孤"的四爻就是因为背离了民意，最后要"遇元夫"，民意才是其元气的来源。在过去的那种时代，"二"跟"四"是为了"五"服务的，现在都是为初爻服务，都是同功而异位。这个卦象完全就是实际情境的描写，就是睽卦动第二爻，"遇主于巷，无咎"，"未失道也"，要安排出一些不着痕迹的接触，在一个方便亲近的地方让大家谈谈别后的状况。第四爻虽然自己的社会地位高，但是"睽孤"，就希望"遇元夫"，假定更进一步还有开展，就"交孚，厉无咎"，甚至"志行"，排除孤离的情境，从要命的孤独中摆脱。

睽卦的二跟四两爻都动，就有颐卦（䷚）的象，颐卦是"自求口实"，活得比较平衡。"遇睽之颐"的象，这是一位女学生问的婚姻问题，这位女学生也是有地位的人。《易经》可谓是完全看透了人的起心动念，未来可能的发展，就要看当事人怎么努力了，"二"跟"四"爻辞中两个"遇"，都是重点要关注的。而且他们的关系真正是"遇元夫"，女学生有地位，则真正感到"睽孤"。"睽孤"真的很难受，但是当时为什么不珍惜，离开的时候拼命要想办法打破既有的格局，希望"遇"回来？人永远是这样，在的时候好像是当然的，不在的时候就"睽孤"，然后又拼命想回头，但是回头之难有谁能把握？

风雨同舟——蹇卦第三十九

蹇，寒气侵足

蹇卦是一个令人头痛的卦，光看“蹇”字就够呛了，走不动路。《说文解字》曰：“蹇，跛也。”走路不方便，从字形上看，“蹇”字里上为“寒”，下为“足”，寒气侵于足，跟我们的身体状况有关，人的身体出毛病，最主要就在关节，那是最容易藏污纳垢的地方，寒气侵足就会造成风湿病、关节炎之类。

中国有一句老话叫“寒从脚底生”，蹇卦的第一爻就有这个味道。因此，我们平常要保持脚心的温暖，尤其在寒冷的地方，寒气一旦侵足，就会导致气血淤塞不通，造成行动不便，严重的会关节僵硬、寸步难行，没有了行动力。这就好比人生要行动，行动有困难，阴寒之气限制了行动能力，动弹不得，蹇的象就是如此。

节，一切都恰到好处

《黄帝内经》把一个健康的人叫“平人”，即身体各方面呈均衡的状态，无病无痛，能吃能睡。理论上人的直立身躯的六大关节所呈现的卦象，就是第六十卦节卦（ば）的象。

节卦是一切都恰到好处，不会过多，不会太少，是平衡的状态。颐卦强调“慎言语，节饮食”，也是在“节”上。节卦三阴三阳，其六个爻的卦象就说明了一个正常的健康的人，身体的关节应该是阴阳之间分配最好的状况，踝、膝、胯、腰、椎、颈，是人直立身躯的六大关节，一卦六爻就关联直立身躯的六个相关的关节部位。

初爻是踝关节的位置，“初九”阳居阳位，踝关节是立足之地，当然要坚实有力，立脚要稳。练功的人都讲涌泉一放空，抓在地上就是稳如泰山。而蹇卦的麻烦就是初爻脚下是虚的，阴爻有阴寒之气，寒气侵足，寒从脚底生，立足就有问题了。坤卦初爻就提醒我们，“履霜坚冰至”，所以脚底的那一点寒气不要小看，要是始终没有给它温暖，慢慢会变坚冰。蹇卦初爻的一点寒气，如果不注意，也会往上扩延。而节卦的初爻踝关节是阳居阳位，坚实有力。然后是“九二”，膝关节，阳居阴位，刚而能柔，因为膝关节要旋转，但是它还是要很结实，不然无法承载重量，所以它虽居于阴位，但是是阳爻。除了坚实有力的膝关节之外，还能够旋转，大量的高难度的动作都是靠膝盖的协调完成的，刚而能柔，阳而能阴，那是膝关节所要具备的，跟初爻阳居阳位的立足之地的关节要求就不一样了。屯卦（に）跟节卦就是差在第二爻，屯卦如婴儿，无

法站立，他得用爬的方式，因为膝关节是“六二”，阴居阴位，少了坚实的阳，站不起来，非得先爬一段。节卦第二爻就是膝关节具备的，然后三爻跟四爻都是阴爻，因为胯部跟腰部一定要柔，不可以僵硬，“六四”是腰，阴居阴位，所以很灵活，可以旋转，斡旋腰力，“六三”是胯，胯要是硬的就糟糕了。这就是松腰柔胯。然后“九五”中正，即脊椎中正，全身能不能正就在于“九五”，那是主心骨，如果说侧弯或者不正，就会百病丛生，所以节卦一定是“九五”中正，才能够支撑起全身的力量。上爻则是颈椎，阴居阴位，也是要旋转、回顾的。

蹇卦和节卦的差别就是下卦三爻全变，所以整个下半部，即胯以下全部出现病变，当然没有办法行动。下卦兑三爻全变，变成了艮（ぇ），阻碍重重，“初六”脚下就是虚的，寒从脚底生；“六二”像婴儿一样，得用爬的方式，再不然就是拄拐杖或让人搀扶，反正就是不能走，因为膝部软弱无力；然后“九三”胯部紧绷，也不柔软。这不是痛苦死了吗？空有上半部没问题，也无济于事，毕竟人的身体行动是整体的配合，整个下半部等于是瘫掉了一样。

从“身体易”的观点一看，我们就可以看得出来蹇卦的问题在哪里，原因在于节卦的下半身全部痛苦难当，产生病变就是蹇卦。如果节卦上半身出问题，那就是上一卦睽卦（へ），睽如果是身体的状态，也是够严重得了。从疾病的角度来看，蹇卦和睽卦相应一些什么病症？蹇卦是寒气侵足，人的行动力出现严重的障碍，不能做事。睽卦则是人的目力，眼光不敏锐，看事情看不透，然后像精神病一样，有妄想症，没有安全感，看起来跟心智能力比较密切相关。

可见，人生的“睽”跟“蹇”是两种病态，“睽”是眼光有问题，看东西会看错，无中生有，幻象、幻听、幻视很要命，“蹇”则是行动力出问题。这两个卦一上一下、一外一内，错误的观念、错误的想法、错误的定位去做事，当然就行不通，因为脱离现实，与现实格格不入，而且由看错到做错，是六爻全变的关系。睽卦的后遗症就变成蹇卦，瞬间的剧变。如果我们总是根据主观的看法、想法来决定自己怎么做，经常看的不是真相，做的当然是不通。人生就是想法跟做法，没有别的事情，想法出严重问题叫“睽”，做法行不通叫“蹇”，中间因果的关联，就是瞬间的六爻全变，而且很多跟人的感情、欲望、私心有关联。

蹇、解——浓缩《易经》的代表

蹇卦前面是家人、睽二卦，后面是解卦（そ）。人生要寻求解脱、和解，要把心有千千结的问题解决。蹇卦就代表人生的死结，如同连环套，统统动弹不得。我们如何把这个连环解开，这就非常合乎《易经》本身的宗旨。当时《易经》卦爻创造的时候就是蹇、解二卦的形式，种种的难题，一个套一个，又不是很单纯的问题，不好解决。要从问题中找到答案，就是卦跟爻的观念，整个《易经》就是问答的逻辑。问题的

提出就是“蹇”，而且不是简单的问题，不是一下子能解开的问题，那它一定要针对“蹇”的难题，找出解法，那就是“解”。如此看来，蹇卦和解卦就有点像是浓缩的《易经》的代表，就是要解决问题、发掘问题，而人生的问题真的不好解。蹇卦的问题不是那么单纯的，是一个绳结套一个绳结，只有把死结一个一个解开，寻求高明的解法，这也是《易经》的初衷。

解卦就像拿着一把牛角刀，把很复杂的结挑开，一下统统都没有。佛教的《楞严经》就曾以绳子为喻，人生种种的难题不好解，尤其是饮食男女之事，人际很多的恩恩怨怨也是如此。因为人生不止一个问题，问题和问题往往息息相关，高明的人可以一下子全部解开，解得很漂亮。高明的解法是把问题的脉络搞清楚，就像庖丁解牛，一下子解决，而且解决得相当漂亮。

人世之难，人情之难，人际之难，就是蹇卦，层出不穷的问题如连环套，如果不把整体的关系搞清楚，就像头痛医头、脚痛医脚，没有整体观，搞不清楚问题的脉络，那是永远也解不开的。有时暂时的解开也只是治标，没有办法治本，隔一段时间问题又来了。我的老师过去给我们上课的时候，还说以他九十几岁的经验，也是见多识广，各色人等都见过了，但是他也说他不懂人是什么。

人生路难行，举步维艰，而且复杂难以料理，但是《易经》给我们的好处就是，再怎么样难的问题，一定有解法，就看你能不能耐心学其解法。有“蹇”就有“解”，有问题不会没有答案的。只是问题越难，答案可能就越不容易掌握。

蹇、解二卦我在家人、睽二卦中也讲过，里面是险关不断，因为都有坎卦，不仅是上下卦，还有卦中卦，蹇卦的二爻到上爻构成的卦中卦就是坎卦（ね），如此连环的险，一波未平一波又起，险象环生在蹇卦中。还有蹇卦中又有“蹇”象，像初、二、三、四爻劈头而来的就是卦中卦蹇卦，“蹇”里面还有“蹇”，难题里面都还有难题，然后又有连环的“坎”，这就麻烦了。解卦一开始也是初爻到五爻就是坎卦，具体的在该章节中再详细阐述。

蹇、解这两个卦都是二比四的卦，跟家人、睽二卦一样，只是阴阳对反，家人、睽是四个阳爻对两个阴爻，蹇、解是四个阴爻对两个阳爻，那么蹇、解二卦的两个阳爻是主心骨，在苦难与解脱中充当主力。

《序卦传》说蹇、解二卦

《序卦传》说：“家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。”

从“乖”字的字形看，就知道它是背道而驰的，完全是悖反的象。“睽者，乖也”，正是各行其是、越行越远的象。“乖必有难”，人一旦乖张、乖谬，一定会产生很多难题，有多难呢？像蹇卦这么难，“故受之以蹇”，由“睽”至“蹇”，六爻全变，一家人全部都是蹇，没有任何人占到便宜。面临的局势就是，要么从“蹇”中找到解法，要么就一失足成千古恨，由“家人”变“睽”，再由“睽”至“蹇”，步步错，导致“蹇者，难也”。但是“物不可终难”，《易经》永远有办法，这就是时间，交给时间去疗伤止痛，没有过不了的关，“故受之以解”，暂时就解脱了痛苦，“解者，缓也”，痛苦缓和了。有时很难的问题，一种是高手般地快刀斩乱麻，解得很漂亮，问题是难度太高；一种是干脆不处理，有时不处理也是一种处理，隔一段时间，情势就会缓和。

事缓则圆，这是中国人一直强调的，想解连环套，越急越解不开，反而会变成死结。解卦就是先放松，把问题交给时间，就像太极图里面的曲线，都是圆的，没有棱角。走直线是不能解决问题的，有些事情急也没有用，主要看谁有耐心。如果不是用缓的方法，怎么解决蹇这样的问题呢？

不过，缓也有缓的毛病，不是说缓就能解决任何事。缓要花比较多的时间，人生哪有那么多时间？有些问题是不能等的，缓不济急，时间的成本浪费太多。但是如果当时不花这么多时间，慢慢去处理，蹇卦的宿业未消，这一辈子恐怕就都在想办法去还这个债，所以“缓必有所失”，可是不缓又不行，春风吹又生，损失的是大量的时间，“故受之以损”，那是损卦（む）。

所以，凡事不要只求有好没有坏，不缓又不行，在缓的时候有大量的东西在流失，时间、青春全在其中，可见，家人、睽、蹇、解这四卦，真的要步步小心，不能意气用事，不然一辈子都在里面绕来绕去。

《杂卦传》对于蹇卦和解卦的解释也和《序卦传》差不多：“解，缓也；蹇，难也”。可见，蹇卦永远是一个“难”字，是很令人头痛的一个卦，讲来讲去就是难；解卦就是缓，要慢慢来，急则一点用都没有。

美国的政治手段——创造敌人

美国恐怕是最不高兴中国能整体和谐统一的。我们中国人向往王道政治，最不乐于见到的就是美国这种心态，因为王道政治违反它的利益。中国政府说永远不称霸是有道理的，如果称霸就一定要不断地制造敌人，就是“睽”，没有敌人就要创造敌人。

对于中国内部和外部的发展，美国的态度是什么呢？易占的结果是睽卦（へ）变豫卦（ず），初爻、二爻、上爻动。“睽之时用大矣哉”，说明中国内部和外部如果有“睽”的现象，美国越好。豫卦是什么？是备

战，“利建侯行师”。我们从上一章了解到，睽卦到极点就是要制造假想敌，跟精神病差不多，睽卦三爻齐变“贞悔相争”变豫卦，这是历史上的名占。美国对于中国的政治、经济、外交环境的改善，它的心态就是“遇睽之豫”。睽卦上爻弧矢的象，如弓箭，也如导弹。

睽卦有弧矢之象，因为每个人都把别人当成敌人，所以有时候还不会是蒙卦（䷃）上爻“击蒙”的“利御寇”，而是他主动攻击人家。比如美国，这几年不就是主动攻击人家吗？譬如伊拉克战争和阿富汗战争，一为打击生化武器，一为反恐，其实都是侵略。因为它要创造敌人、制造敌人，要先发制人，它已经不是国防的观念，而是采取攻击的手段。因为其心态是一种睽的心态，日渐陷入孤立。

《系辞下传》第二章讲伏羲画卦，以文明演进的十三个卦象演示，中间就有超越了正当防卫的武力。人际的不和谐，家人、睽的对立，结果会造成互相攻击。在讲到睽卦时，是这样说的：“弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。”弓箭那种杀人的利器发展出来，不一定是防卫，有时还得被迫用来还击，甚至主动攻击，这种心态就是火泽睽的象。

蹇卦卦辞

蹇。利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

蹇卦的卦辞首先是“利西南，不利东北”，蹇卦要建立人生的方向，就要弄清楚何去何从。面对蹇难的时候需要正确的人生态度，才能寻求和解，而寻求高智慧的解脱方法，在卦象中就先要辨方正位。暌违很久的方向、方位在蹇卦卦辞中又出现了。

后天八卦的方位出现在卦辞中，在第二卦坤卦的时候就提过了，那是一个总纲。第一卦乾卦基本上没有什么方位的问题，就是自强不息、周而复始，《系辞传》就说过，最高的存在没有方位，有方位就有区别，

无方位则无所在、无所不在。“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”，那才是高明，也即所谓的“阴阳不测之谓神”，“神无方而《易》无体”，最高的存在是没有方式的。如果“有方”，方位本身就是限制，就有分别心。真正的高修为应该是没有方位的限制。第二卦坤卦因为脱离了乾卦纯粹自然的天道，是广土众民，肯定要沾人间烟火，一旦落实到大地上，方位就变得很重要也很实际了。因此，人生需要有一个罗盘定方位，所以后天八卦出来了。

坤卦的方位在卦辞中所讲的和蹇卦、解卦的差不多，坤卦是“利西南得朋，东北丧朋”，蹇卦是“利西南，不利东北”，解卦是“利西南”。蹇卦这一人生难题要解决，不能方向不明，否则何去何从，也不知道怎么摆脱。正确的方向很重要，现实的形势要落实的时候，才可以排除障碍。如果没有方位，就会迷路，如此一来，方位的指导就显得很重要。尤其在蹇卦的时候，方向感要明确，像“利西南，不利东北”。人生不要迷航，也不要太孤独，孤军奋斗并不利于人的发展，在寂寞中待久了就会“睽”，疑神疑鬼，那个人就不正常，“睽孤”的状态就很糟糕。“西南”的目的是为了得朋，如果在“东北”一意孤行，自己制造障碍，还刚愎自用，冲突就会接踵而来。

蹇卦、解卦要实际解决人生问题，基本上就是坤卦的精神，就是“朋”的精神，阴阳合称“朋”。这是我们一直强调的，阴阳合才会云行雨施，生生不息，品物流形。如果阴阳不合，阴阳相伤就会流血，如“龙战于野，其血玄黄”。所以要避免流血，要争取和平，尤其蹇到后面希望和解，冤家宜解不宜结，避免流血最好。睽卦上爻就非常有可能流血，所以希望“往遇雨则吉”，永远不要放弃和解的可能。蹇卦、解卦都是强调和解的精神，不要制造敌人，要化敌为友，中国的王道思想就是如此。所以要小心“龙战于野，其血玄黄”，造成阴阳大伤害，完全违反了“云行雨施”、阴阳相合的乾卦标榜的精神，但是自然的天理，在现实的形势中就有很多遗憾，往往不尽如人意。

后天八卦方位中，西南首先是指狭义的地图上的西南。西南方都是阴卦，是纯阴的观念，需要顺势用柔，不可刚愎自用，强硬对抗，这就是“利西南”。而东北刚好都在阳卦方面，这根本就是一个太极图。在《易经》卦辞的时代，方位不需要那么细，东北是艮卦，西南是坤卦，都是土地的象，以前的西南就是一望无际的平原，而东北是多山多阻碍，严格讲都有瑕疵，艮卦多阻碍，可是艮卦也教我们怎么超越阻碍。

第二是提供人生的大方向。西南是概指阴柔的处世哲学，在蹇的时候绝对不能阳刚强硬，对立没有赢家，要用坤卦的包容，顺势用柔，化解矛盾，这就不是狭义的地图上的西南。因为从东南到正西都是阴柔的卦，从西北到正东方，都是阳刚的卦。人生基本上就是刚柔、阴阳、大小。在碰到蹇这样的难题的时候，逞强就很难合群，不仅不能化解矛盾，还会制造对立斗争。

怎么解决蹇卦的问题呢？就是风雨同舟，在船上的时候绝不能内斗，要

同舟共济，连世仇都要化解，这就是形势使然，所有的恩怨都得暂时搁着，大家像亲兄弟一样一起合作，绝对不能起内讧。“利西南”最主要是得朋，因为一个人没有办法解决问题。像金融风暴爆发后，全世界的问题就是“蹇”，难题环环相扣，再强大的国家都没有办法独立解决问题，形势逼着大国、小国必须合作，是吉是凶就很难讲，正是因为这样，所以大的军事冲突不容易发生。

人生大方向掌握好，利柔不利刚。家人、睽、蹇、解四个卦统统利柔不利刚，都要顺势用柔，要包容、忍耐，有爱心，绝对不要阳刚逞强，没有任何好处。蹇、解二卦“利西南”，就是要遵循坤卦的精神，厚德载物。家人卦“利女贞”，睽卦“小事吉”，都是强调阴柔，都是坤卦智慧的发扬，阳刚之气都得内敛。远亲不如近邻，“利西南”才会得朋，避免孤立。“不利东北”，东北就是阳刚的方向，东北丧朋，邻居就很难处好，一天到晚纷争不断。照这四个卦的形势来看，哪里可以逞强呢？真的要“匪寇婚媾”，千万不要再树敌，创造新的敌人。

卦辞前面讲了人生主要的方向，要利柔不利刚，才能够解蹇卦的难题。下面就是“利见大人”了，卦辞中出现“利见大人”，除了乾卦之外，讼卦（き）是一个典范，讼是两造之间的争执，因为讼卦下面就是战争的师卦（さ），所以必须要处理，就要有一个公正裁决的第三者，由他来主持公道，这就是“利见大人”。蹇卦也是一样，既然“利西南，不利东北”，由睽卦变过来的蹇卦，就要有一个大人来排难解纷，促成风雨同舟的人暂时把嫌隙放下，合作对抗前面的风险。在这个时候千万不能起冲突，大人就要有实力、有威望，才能把难题解决掉。

由此看来，蹇卦其实不难理解。一个是“利西南，不利东北”，即人生的方向不要搞错，也不要背道而驰，毕竟西南和东北完全是背道而驰，是完全相反的处世观。东北只有丧朋，会让蹇卦更加陷入困局；西南就会得朋，整个蹇就会得到舒缓。另一个则是“利见大人”，但是大人可遇不可求，操之不在我手，我们都希望能够找到大人来排难解纷，使蹇局可活络起来，透过往来打通血脉，疏通人际的仇怨，但一切都得靠天意。

蹇卦《彖传》

《彖》曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也；当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

“蹇，难也”，不管是《彖传》，还是《杂卦传》，解释“蹇”就是一个“难”字，没有第二个字。蹇卦也是《易经》六十四卦的难卦之一，像屯卦初生是一种难，困卦更是难，而明夷卦又是“以蒙大难”，坎卦当然是有险难，蒙卦也有难。对于这些所谓的难卦，我们必须要熟悉其因

果，毕竟每一种难不一样，要搞清楚才可对症下药。蹇卦的难很简单，是从家人、睽二卦而来的，家人要是不睽怎么会有难？而且这种由睽引发的恩怨一般很深，因为那是人情的一种变异，因爱生恨，更复杂更难解。由睽卦结成的苦果，六爻全变，一瞬间变成“水山蹇”，外卦、上卦就是坎险，当然是“险在前也”。

“见险而能止，知矣哉”，“知”即“智”，不仅仅是智慧的“智”，而仅是一个人本来就有的良知良能的“智”。“知”的意义是深层次的，是内在生命发出来的，它可以滋生智慧，建立知识。当一个人处在蹇卦的环境时，天生的本能发挥效力，见险而能止，用智慧破除蹇难。下卦、内卦是艮，艮就是止欲修行，人生很多险是因欲望而来的，碰到阻碍，止住欲望，先停下来。这是“水山蹇”很明确的象，既然过不去，那就停下来，不再继续冒险。这样的做法不是有勇气，而是有大智慧，这种人才是最明智的。不冒没有必要的险，见险能止，并非代表放弃，而是一时不能动，不能渡彼岸。在停下来的时候好好想想，节制自己欲望，思考如何渡过险难。尤其是风雨同舟的时候，绝对不能跟同一条船上的人内斗，否则一旦翻船大家都没命，只有大家一起同心协力度过当前的困境，才是解决之道。这就是“见险而能止，知矣哉”，所以蹇卦不是无知，而是绝对有知，有风险意识，不轻易冒险犯难，停下来想办法，或者促进内部团结。

“蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也；当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！”这一段话是解释卦辞，像对联一样。“蹇利西南”，说明要团结、多交朋友，还要化敌为友，这样才有利。这个大方向绝对不能错。“往得中”，这是分析卦爻的结构，“往”是指爻往上、往外发展，“得中”是讲君位的“九五”，蹇卦的“九五”居上卦、外卦坎险之中，蹇卦的君位也是受苦的，大家同甘苦共患难，六个爻要靠往来共度蹇难。因为蹇卦六个爻没有一个爻不蹇，从基层到高层，从内卦到外卦，从下卦到上卦，无论在朝、在野，在内、在外，没有一个不蹇，这就是所谓的全蹇格局，蹇卦可怕的地方就在这里，没有人能置身事外，没有人不痛苦，没有人不在灾难中。所以非合作不可。每个人的对策因为时位不同，都要有正确的认识，尤其是“往蹇”，“初六”、“九三”、“六四”、“上六”都是“往蹇”，往前走、往外走都是蹇，行不通，就不要自找苦吃，争取大家合作。

在蹇卦中有两个爻比较特殊。一个是第五爻，一个是第二爻。第五爻叫“大蹇”，全局都蹇，领导人能够不蹇吗？所以压力大，而且要观大局，不是一般的蹇，这和其他爻只考虑个人往前奋斗的“往蹇”还不同，它要观察大局，因为这是君位的问题。第二爻也比较特殊，第二爻的压力也超过一般爻的压力，因为它是“蹇蹇”，双倍“蹇”，“六二”又跟“九五”是中正相应与。

既然蹇从领导人开始，自己也在坎险中与民同甘苦共患难，就要以身作则，尝尽蹇的痛苦，要号召大家“利西南得朋”，因为“不利东北，其道穷也”。这里并没有明确指出第五爻，但是就告诉我们，既然“西南得朋”的

方向是正确的，那么“东北丧朋”的逞强阳刚是绝对不可以的，否则就会把蹇卦玩完了，“其道穷也”。从家人卦发展到睽卦，我们就知道不但丧朋，而且原先那么好的朋友变成最可怕的敌人。所以这个时候不可一意孤行、火上加油了。

当局者本身有时要避嫌或者要请第三者来说和，有一个公平的仲裁的系统，那就是“利见大人，往有功也”。这样就有可能成功摆脱蹇难，蹇卦就整体往解卦走。为什么要“利见大人”呢？因为大人有实力、有威望，影响力大，就会“往有功”。《彖传》这里讲“往有功”，爻辞则是“往蹇”、“大蹇”、“蹇蹇”，根本就不能往，一步也迈不进，可是最后能够脱险成功，完全跟大人的发挥功能有关，当然蹇卦的君位本身也是大人之位。结合爻变的知识，我们也知道“九五”是蹇卦最重要的爻，蹇难中的领导人带领大家脱离蹇难，爻变是谦卦（乚）。谦者，言之兼也，要从大局出发，不能偏袒任何一方，更不能私心自用，对天地人鬼神都得谦虚内敛，要注意资源的合理分配，“裒多益寡，称物平施”，这样才能脱险成功。“往有功”是有正面的贡献，不只是脱险；而成功一定要克服很多风险，克复不了就不会成功。

《彖传》教我们成功，《大象传》教我们修德，这两点对人生都很重要。蹇卦是外险内阻，可是这种险阻人生，反而是人生成功的前提，所谓的“忧患兴邦”，“天将降大任于是人也”，风险跟成功往往是成正比的，没有风险也谈不上什么了不起的成功。冒险犯难，渡到彼岸，那才是真正的成功。像坎卦说天险、地险、王公设险，“险之时用大矣哉”，其卦辞叫“行有尚”，也是“往有功也”，与蹇卦完全一样，且蹇卦既有险又有阻。《易经》这些卦有坎险、艮阻的卦象，《彖传》中常常出现“往有功”，这也是鼓励人的话。这些风险、磨难，往往是通向成功的必经之道。《系辞传》讲“吉凶悔吝生乎动”，“吉凶生大业”，大的事业是从不断的成败、得失、输赢中出来的。只有根据自己心中既定的主张，了解自己最主要的实力，了解自己的志向，虽然眼前很困难，但是只要排除障碍，化解人生的险阻，就会成大功。像蹇卦的交卦蒙卦，最后也讲成功，在《彖传》最后就有“蒙以养正，圣功也”，那更不得了了，内圣外王，既成圣又成功。可见，险阻是人生的家常便饭，没有风险哪来的成功？世无艰难，何来人杰？沧海横流，方见英雄本色。成功就是这样。很多人在坎险中埋葬，能够过关的，那就不是凡人。

当然，“利见大人”也很重要，这个大人也不是临时造出来的，也跟修为有关，像蹇卦的“九五”，虽然本身也蹇，但是可以团结、号召大家，本身的德行也可以化解很多问题。这就是“当位贞吉，以正邦也”，整个邦国因为领袖的正就全部都正，所以上梁正很重要，凭着领导人的能力、智慧、德行，才能带着大家渡过险难。

最后就下结论了：“蹇之时用大矣哉！”这是蹇的反面利用，蹇卦实在是痛苦之极的局面，但是反而在这个时候是极好的道场，不蹇还显现不出本事来。“用”是用柔的智慧，我们说过“用”的造字就是网络的象，跟“利”不同，“利”是自己有资源，到了收获的时候就去割取。“用”可能

什么资源都没有，有的就是那张网，就是人际网络的人脉。老子说“有之以为利，无之以为用”，面临一个问题时，本身不具备那样的资源，就要人际关系好，有朋友来帮助，只要人际网络结实，真诚待人，没有资源也没有关系，然后能号召人群，同样可以一起度过险难，这就是用柔的智慧，也是无中生有的智慧。

“蹇之时”，手上资源贫乏，可是它有它的本事，它能够发挥“用”，所以蹇也有好处，这样大家就会同甘苦共患难，这种妙用足以应付目前的险阻，慢慢往解卦走。关于蹇，还有一种是主动的有心的运用，这属于策略、思维的层次，即故意制造蹇的环境，不让人群太安逸，让他们一天到晚有状况，逼着他们团结。蹇的环境就会发生蹇的妙用，这一层智慧需善加体悟。

“蹇之时用大矣哉”，《易经》永远有这种绝处逢生的智慧，越是困苦的环境，越能激发最高的智慧。我们学过的坎卦、睽卦和蹇卦都是非常痛苦、艰辛的卦，但是它们都可以化腐朽为神奇，如果我们深透了解蹇的时用、坎的时用、睽的时用，就可以创造高价值，把负债转为资产。像睽卦的“睽之时用”还可以拿来分化敌人；蹇卦刚好倒过来，“蹇之时用”因为有外患，有共同的敌人要应付，就可以促进内部团结，共御外侮。这就是“蹇之时用”的意义。

蹇卦《象传》

《象》曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

“山上有水，蹇”，光从自然的现象去想，蹇卦真的是寸步难行。跋山、涉水本是两件事情，一个是要超越凸起来的位置，一个要深入陷下去的位置，还得游过去，不被乱流冲走。会游水的不见得会爬山，登山的不见得能够过水，但是蹇卦本来是山上的路就不好走，山上还有水，如果个人装备不够，跋山的跟涉水的是不是要合作，装备大家用？你不可能一个人在爬山的时候把涉水的装备也带着吧？这样怎么爬山？要是有人背涉水装备，有人背登山装备，到时候合作不就解决了吗？可见有些资源是可以共用的，就如一个分工的社会。

山上有水，真是步步崎岖，险阻聚到一块，处在蹇卦的环境中，肯定是一个动乱的象，一步都走不动。这个时候怎么办呢？“君子以反身修德”，蹇卦这么糟的环境反而可以拿来作为修行的道场。修德是《大象传》一贯的主张，人虽然想追求成功、避免失败，即趋吉避凶，可是《大象传》标榜的是修德，管你吉凶悔吝、祸福得失，修德第一。这个思维到了《彖传》则是教我们怎么成功。

“君子以反身修德”，“反”是“返”，反省的意思，即回归内心的基本面去思考。由家人卦变睽卦，现在遇蹇卦，是不是要反省过去自己所做的一

切？分家、内斗搞得大家都走不动了，应该深刻反省，回归常道。这就是“反身”。“修德”就不用解释了，“修”是多了要剪掉，少了要补充，往正的方向长。人总是在调整修正，在不断的尝试错误中成长。人生碰到了蹇，没有办法前进，正好是彻底反省的机会，然后充实内部，这也是难关的好处；要是不碰到难关，一帆风顺怎么会觉得不足呢？孟子说“一切反求诸己”，人生一切都横逆不顺，行有不得就反求诸己，而不是怨天尤人。修为不够、没有智慧的人碰到任何困难都是怨天尤人，怪自己命苦，怪社会对不起他，怪别人抛弃了他。《大象传》明确告诉你，碰到了困难，一切反求诸己，这是最聪明的做法。回归基本面，不要往外跑，苦海无边，回头是岸。遭遇困难了，回头看看、想想，检讨检讨自己，想清楚往前要怎么走。

蹇卦是外卦坎险，内部有阻碍，也有派系山头的内斗，这是病态；外面的坎险既是风险，也是资源，要好好利用。怎么化解内部的阻碍？要借着外面的险来化解内部的阻碍。因为外面是大河，所以我们一定要把派系打掉，促进内部团结，消弭内部阻力，共同对付外面的坎险。这就是所谓的“安内才能攘外”。

另外，蹇卦的“反身修德”，讲实际一点，就是我们商场中常常做的一件事情，即整修内部、暂停营业，这种“反身修德”的做法，可以为下面的商场运行提供新的道路和决策手段，解除面临的困境。这就是蹇卦调整的智慧。

蹇卦六爻详述

初爻：静待整合

初六。往蹇，来誉。

《象》曰：往蹇来誉，宜待也。

蹇卦六个爻都有“蹇”，而且五爻跟二爻特别“蹇”，“六二”、“九五”中正相应与这个格局在卦中来说应该是相当不错的，结果居然都是“蹇”。之所以都是“蹇”的局面，最主要就是第一爻，第一步就走错了，基础不好，寒从脚底生，造成了全局都“蹇”，即使后面五个爻全部都是正，这个“蹇”的局面还是得大家共同承受。换句话说，“蹇”的原因在最开始，我们在离卦的时候就特别强调要审慎踏出第一步，第一步要是走歪了，后面怎么正都扳不回来。这就是因果，前面种了很多的因，就一定要结很多苦果，所以蹇卦后面五个爻都在承受第一爻的苦果，因为后面五个爻的正来得太晚或者有心无力。有时这种蹇的局面，不是当代人的问题，我们还要从历史中去找原因，要承袭历史的负债、恩怨，这种累积的余殃就会造成全局的艰难，尤其是历史的仇恨，像中国跟日本，这种仇恨不是一下子就能清除掉的。

“初六”的爻辞真是精简到极点：“往蹇来誉。”这就有点像否卦的第三爻“包羞”，环境恶劣到一定程度，超过了一般人的负荷力，讲话都没有力气了，爻辞超简，因为多言无益。蹇卦也是，已经这么困难了，哪还有心思大做文章？直接告诉你怎么做会怎么样，不怎么做会怎么样，没有必要长篇大论。“初六”是蹇卦的初爻，也是唯一不正的爻，是错误的第一步，脚底的保温措施没做好，导致寒气深入，立足不稳，脚下虚浮，撑不起整个局面。所以心中有想法、主张，要往前走，是走不动的，因为“蹇”，由不得你。“来誉”，“往”跟“来”是相反的意思，“往”是往上、往外，“来”是往内、往下，“七日来复”就是如此，蹇卦中充满了复卦（こ）的暗示，蹇卦本身绝对不正常，要恢复正常的元气，所以要提醒大家，蹇要变成复，就要往下打根基，最终一阳复始，就会获得很好的称誉。初爻“往蹇”，本身就是“潜龙勿用”的爻，也是“履霜坚冰至”的爻，这种情况下怎么能够勉强往前面迈步呢？千万不要往外迈步，要往内去反身修德、培元固本，就会得到很好的称誉，别人会认为你有智慧、很明智。蹇卦其实也是病变的象，是不良于行，人在此时要明智才会得到大家的称许。

“初六”是基层，也是蹇卦大难伊始，就不要“往”，待在那里安静闭关修行。因为“见险而能止，知矣哉”，懂得利害关系，不敢亲身涉险，故《象传》说：“往蹇来誉，宜待也。”“宜”是阳根跟女阴结合最好的象，因时因地制宜，这时最恰当的方式就是静待，在行动力不足的时候，要静得下心，焦躁行动无补于事。平心静气，即“宜待也”，这也是需卦（ど）的概念，要耐心等。如果整个组织或者大的环境是蹇卦，“初六”能做什么？静待整合，不要乱上添乱，就是很好的配合了。但是，蹇卦初爻通常不能够平心静气，沉不住气，希望有救世主，希望上面的人赶快疏导。在整个“蹇”的局面中，“初六”的合作就是不再制造纷乱，如果“初六”动摇，局面就很难救了。换句话说，“初六”要安静，“往蹇，来誉”，静待高层来整合，不要乱上添乱。

所以，蹇卦初爻基层的稳定很重要，那是立足之处，我们的身体遇到蹇

的问题也是因为“初六”有问题，千万不能再乱动了，“宜待也”，好好地静待整合。“初六”如果做对了，耐心等待，爻变就是既济卦（の），“既济”就是一个稳定的局面，问题都摆正了。因此，真正要解决什么问题，千万不要慌张，尤其不要盲动，那样的话，局面完全失控，就根本没有办法解决。一动不如一静，这就是蹇卦初爻，无论从身体、组织、环境来说，第一爻都是代表刚开始，作为基层需要冷静，虽然没有负管理责任，但是不要给管理者添乱。

三爻：内部团结

九三。往蹇，来反。

《象》曰：往蹇来反，内喜之也。

第三爻也只有四个字：“往蹇来反。”“反”是反省，“九三”处于下卦艮的山顶，是派系的山头、领导人物，也是本位主义盛行时。蹇卦之所以蹇就是因为内部派系林立，在大难当头的时候，内部不团结，就会造成这样的象。局面这么困难，就要体察大局，不要搞派系内斗，山头的势力会成为内部团结的障碍，这时破除隔阂和本位主义就是“九三”这个爻所要处理的问题。

“九三”是下卦艮的山巅，派系的山头，又是一个过刚不中的强硬派，阳刚之气很盛，可是蹇卦是“利西南，不利东北”，所以排除内部的障碍、消除派系的隔阂，通常都落在“九三”身上。第五爻是全卦的领导人，是中央的领导人，“九三”可能是地方上的派系领导人，但是三与五同功而异位，它们是分工合作的关系，“九五”在中央统筹全局，“九三”在地方搞派系，要稳定地方，但是它们不是对立的。可是“九五”只有一个，“九三”是好多个，这就造成整个环境很难整合。

蹇卦针对“九三”这个内阻的缘由、刚强的个性、占山为王的派系，要进行道德劝说。为了大局着想，整体的利益大于派系的利益，有时就得捐弃成见，携手合作。不然大家都没有活路，如果自己想做一个土霸

王，也是“往蹇”，还是不能脱离这个蹇，需要“来反”，要反身修德，要调整，不要扮演添乱、添麻烦的角色，这不是内斗的时候，也不可能一个人往前冲。“往蹇来反”，有了这样深刻的认识之后，《小象传》就说：“内喜之也。”“内”是指什么？一个是子弟兵——派系里面的成员，具体的象就是“六二”跟“初六”，构成下卦艮的山头，是派系的成员。“六二”跟“九三”是正常的承乘关系，“初六”就是山脚，“九三”是山头。“九三”如果往前冲，会发现，往外扩充自己内部实力不足，有很多破绽，有很多需要补强的地方。所以不要往外扩充，回头整修内部，这一整修，内部就得到了强化。“九三”就不用天天往外跑，天天都跟家人团聚。

处理内部的问题，以待将来时机转好，自己力量比较强了，说不定就有过去的时候。所以对内部来讲，这些派系的头有必要来做“反”的动作，不要老是把注意力往外看。“九三”要是一动不如一静，也不拼命往外冲，对“六二”跟“初六”来讲，它们也很高兴。这样才会多管理一下内部的事情，大家相聚的时候也会比较多，促成内部的团结，这就是“内喜之”。要是派系林立，那不是很麻烦吗？家人、睽、蹇、解的问题就是人喜欢讲是非，臭味相投的人就一天到晚“群居终日，言不及义，好行小慧”，看别人怎么也不顺眼。

这一爻用到“身体易”也是，第三爻是胯部，怎么往前迈步呢？不能，赶快回头调整，“内喜之”，内部比外部重要。“九三”爻变是比卦（䷇），大家都得相亲相爱、互助合作，而不是采取对抗，派系与派系合作，里面就是一团和气，大家同舟共济，这样才能慢慢化解外卦的坎险。

可见，在“九三”这种险恶的形势下，千万不要走错。一定不要“往”前冲，一定要“来”内部，大家一起合作。

“往蹇来反”与太平天国

如果“九三”都能够这么做，率先垂范，造成效应，第五爻整合的压力就不会那么高。如果每一个“九三”都拥兵自重，就会形成割据的局面，每一个人抱着自己的利益不肯放。像太平天国也是亡于蹇卦的“九三”，洪秀全最开始揭竿起义，一路非常顺利，从广西的金田村一直打到南京城，但是一进入南京城就开始享乐，大肆封王，错过了北伐的最佳时机，革命就不彻底。从此沉溺于六朝金粉的风流地，而且内斗也开始。从洪秀全进入南京城的那一天开始，就注定太平天国要覆亡，因为没有了全局的斗志，开始享乐，开始争权夺利，很多的“九三”开始各立山头。在这场内部权力争夺战中，杨秀清、韦昌辉、石达开等被铲除势力或分道扬镳。石达开本来是有才华的，终因洪秀全等人的排挤，互不相容，只好带兵出走，最后也付出很惨重的代价；石达开的出走，太平天国的命运也就注定了。石达开就像“九三”，洪秀全就像“九五”，好几个“九三”派系不相容，结果石达开负气出走，带着十万子弟兵开始流亡。这就造成了内部势力的分化，被清兵追到大渡河一带，最终败亡。

从当时的局势来看，石达开是“往蹇”，那时如果再冷静一点，反省一下当前的局势，设法留在南京城，说不定太平天国就不会亡得这么早。出走就是一条死路，很容易给各个击破，整个太平天国第五爻所代表的实力因为石达开这一支人马的出走，缺少了生力军，面临的也是被蚕食、剿灭。这就是“九三”的宿命，“九三”是拼命三郎，过刚不中。按照《易经》的规律，只要离家出走就是“蹇”，但是留下来又很难过，留下来就要有比卦的思维，因为“九三”爻变是比卦，需要的是合纵连横，合作而不是对抗，负气出走一时之间是很浪漫的，长久来看是没有任何前途。

五爻：支撑大局

九五。大蹇，朋来。

《象》曰：大蹇朋来，以中节也。

蹇卦压力最大的就是第五爻，负责全局，《象传》也标榜它的重要性，卦辞也说“利见大人”，在艰难困苦的局面中，领导人的承担、忍耐、威望最为重要。第五爻爻辞也很简单，就四个字：“大蹇朋来。”“朋来”就是复卦卦辞中的“朋来无咎”，还是要求“复”，谁希望一直这么蹇下去呢？按照复卦生生不息的规律，人的身心一旦出了状况，自我就可以疗养、康复，这是人与生俱来就有的。

阴阳合谓“朋来”，蹇卦的君位就要念兹在兹，卦辞“利西南”，也是希望“得朋”，而“朋来”不是一蹴而就的，需要反复其道，反身修德，蹇卦的三爻、五爻就得分工合作。“往蹇来反”是第三爻，“大蹇朋来”就是第五爻，也是“朋来无咎”。换句话说，“九五”这个领导人有非凡的有人格魅力，他所主持的大局全部陷于蹇，这也是罕见的，人人都困难，这个时候就需要朋友，更需要团队的合作奋斗，任何离家出走、离开群体的行为都不会有好下场。这时就要强调不厌其烦的整合，要反复其道，七日来复的耐心是必备的，最难风雨故人来，在大蹇环境之中，朋友居然

都来帮忙。在蹇卦大难当头时，大家跟着受苦的时候，然后“九五”争取到“朋来”，这就很可贵了。“九五”这样一个领导人，一定是成功的领导，在人生最痛苦、最困难的时候，才会有朋友来帮忙，有钱出钱，有力出力，共渡难关。

为什么会如此呢？《象传》说：“大蹇朋来，以中节也。”想要“大蹇”的时候“朋来”，做事绝对要有分寸，要合乎“节”，要像节款（ば）《大象传》所说的“慎言语，节饮食”。《易经》特别强调“节”，“中节”就是恰到好处。“九五”做事情中节，而且完全是活节的，将来学到节卦时我们就知道，死的东西没有用，不是一成不变的。在“大蹇”的情况下唯有持中之道、恰到好处，过火或欠缺都不行。“九五”会在“大蹇”的人生际遇时有这么多朋友来帮忙，就因为他行事中节；他作为领导人，既不搞特权，也守法中节，分寸掌握得很好。人的人格魅力就是如此。“九五”爻变是地山谦（し），从修为来讲，《易经》没有什么好卦、坏卦，但是相对来讲，谦卦是最好的卦，没有任何负面的消息，卦爻全吉，而且得善终，人生要得善终真是太难，天地人鬼神都不例外，那是人生值得追求的境界。“九五”既中节，有节卦的原则，又“朋来”，合乎复卦的法则，然后爻变又是谦卦，而且全部是从蹇变来的，“大蹇”的结果得善终，很不容易，真的得只有大人才能做到，德行要经过天地人鬼神全部的考验。

可见，“九五”这个位置非常重要，照应全局，可以解开蹇卦的死结。就像针灸，有的人要扎好多针，病情才能缓解；有的人只要在关键部位扎一针就回春。“九五”就是一个关键的部位。

四爻：感情攻势

六四。往蹇，来连。

《象》曰：往蹇来连，当位实也。

“六四”阴居阴位，上与“九五”阴承阳、柔承刚，本来“六四”就应该

帮“九五”做事的，何况“九五”在坎险中。在蹇卦中，每一个爻都是往往来来想要整合，但是“九五”不能动，他要在君位上静待朋友来，用他的感召力，要靠他的“中节”来让大家团结。“初六”、“九三”、“六四”、“上六”都有“往”、“来”，“九五”只有“来”，没有“往”，他是单向的，因为他不能离开君位，只能感召其他人奔走整合，自己要立定中枢主持大局。第二爻没有“往”，也没有“来”，注意这个差别，“六二”就是钉死在岗位上，一步都不能离开，默默地在那里吃苦。“九五”无“往”有“来”，“六二”无“往”无“来”，其他四个爻都有“往”有“来”，换句话说，“九五”、“六二”这一对朝野核心的势力不能轻易行动，“六二”尤其冷清，门可罗雀，更有寂寞冷清的意味。

“六四”“往蹇来连”，因为“九五”跟“九三”是团体的共主跟地方派系的领导人的矛盾，如果不把他们牵合在一起，蹇卦的全局是整合不起来的，所以就要靠“六四”。“六四”是中央执政的高位，“九五”是元首，“九三”地方大员，“六四”的责任就是要牵合他们，那就叫“来连”，“九五”跟“六三”可能互不见面，“九五”也不能离开去看“九三”，“九三”有时在抗衡，中间就得靠“六四”来牵合，“六四”要对“九五”效忠，阴承阳、柔承刚，这是他的天则，尤其老板有难的时候。照常理讲，“六四”跟“九三”的关系绝对不好，因为阴乘阳、柔乘刚，有利益分配的问题，鞭长莫及，“九三”在地方坐大，不见得听“六四”的号令。也就是说，“六四”跟“九三”是有矛盾的，关系不和谐，不然怎么叫“蹇”，而“六四”要上承“九五”，虽然比“九三”大一级，但是不见得能够调度得了“九三”。在蹇卦的危局已经形成的形势下，“九五”和派系众多的“九三”不能再起争端，“六四”就要承上启下，必须抛弃以前跟“九三”之间的任何矛盾，一定要往往来来奔走传话，去传达“九五”的意志，希望“九三”配合，调和每一个“九三”不同的派系利益。这就是“六四”要做的事情，累死也得做这个工作不可。如果他不做，还是“往蹇”，根本就不能动。“来连”就是“六四”的命，要把“九五”跟“九三”连在一起，要往下迁就“九三”。

为什么要“往蹇来连”呢？《象传》说：“往蹇来连，当位实也。”“当位实”是指谁？是指要争取的“九三”，“九三”阳居阳位，派系的山头，也是一切内在阻力的来源，必须要去化解，所以“六四”才要把“九五”跟“九三”连成一气。“六四”高度重视“九三”，因为“九三”既当位又有实力，要是地方上的几个“九三”不配合，整个大局就会分裂多多。要“九三”不对抗中央，就要靠“六四”跑腿牵合。换句话说，“九三”就是因为当权当位又有派系实力，所以“六四”这样的中央大员才会移樽就教，来来回回地充当说客。那么，“六四”要怎么说服“九三”跟“九五”合作呢？从爻变也看得出来，“六四”爻变是咸卦（ょ），“咸”是所有的“九三”整合起来，“咸”也要诉诸感情攻势。既化解“六四”跟“九三”之间的阴乘阳的不痛快，又在这种非常时期能够达到交心的效果，然后诉诸现实利害，才能够争取“九三”跟“九五”合作，不再抗拒中央，而且“九三”绝不止一个，所以“六四”“往蹇来连，当位实也”。他必须争取，绝对不能够让“九三”跑掉，要发挥咸卦感通的能力，诉诸感情，“九三”才可以安抚。这就是“六四”的作用，能把人际网络牵成一片，我们看三、四、五爻构成的互卦正是温暖的人际网络的离卦（う），网络中心是“六四”，“六四”就

把“九五”跟“九三”统统网合在一起，大家再继续合作。

二爻：尽忠职守

六二。王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

我们再看第二爻，“六二”是中正的，但是“王臣蹇蹇，匪躬之故”，这就有无穷的感慨，同时也是非常的冷清寂寞。老板有难，“六二”要效忠“九五”，这是毫无疑问的——他们是中正相应与；“六二”同时又是“九三”的下属，是派系山头的后勤司令。“六二”同时有两个效忠的对象，一个是跟“九三”阴承阳的关系，一个是跟“九五”遥相呼应的关系，他怎么演好这个角色？如果地方派系的“九三”跟中央整体的“九五”有利益冲突，“六二”怎么做人？既要兼顾跟“九三”的伦理关系，又不能乱了“九五”的大局，非要有“六二”这种中正的品质才行。尽忠职守，顾全大局，可是也不能出卖派系的地方利益，所以他就特别难做，这正是“王臣蹇蹇”，蹇而又蹇，顺了姑情就逆了嫂意。“六二”是王臣，是“九五”的臣，有人就会说“六二”既然是“九五”的王臣，忠诚度当然一定要够。但是“六二”有双重的效忠对象，两头做不好，两头都不是人；做得好，两头都是人，这比一般人还难。“九五”是“大蹇”，整个大局的蹇，“六二”面临身份的认同，各方面也不容易，蹇而又蹇。

“匪躬之故”，“匪”就是“非”，“躬”即身体像弓一样弯下来，很低调。而且身体弯下来的时候，就有对内心最深层的反省，眼睛不会拼命往外看。人要低调谦卑，才会看到内心，就不会趾高气扬，一天到晚张牙舞爪。这是躬的观念，“躬”就是“六二”本身内在生命的象。“六二”这样一个位置，自己的立场是不是站得住，本身的所言所行就叫“躬”，“匪躬之故”就是这个爻的辛苦之处。这么大的蹇中，他又处于这么冷清的位置，没有任何人来理睬他，他还要不懈怠，要承“九三”，又应“九五”，还要辛苦护持整个局面，尽忠职守，而且整个蹇难的局面，不是他造成

的。“非躬之故”，也指局面不是他造成的，但是他要承担。因为在“初六”的时候就造成了，第一步错了，第二步就得承担苦果，“六二”再怎么中正，还是要承担前人的恶果、余殃，也不能埋怨。这正如《象传》所说：“王臣蹇蹇，终无尤也。”没有什么好埋怨的，人生这样的事情多得很，前人种树，后人乘凉，前人要是拔树，后人就乘灾。“匪躬之故”也是“六二”受苦的时候无奈的埋怨，人生怎么这么苦呢？处理这个不好，处理那个又不好，大家都埋怨。人常常就抱怨，《象传》似乎在安慰“六二”，没有什么好怨的，这种事情多得很！这是历史的共业、社会的共业，你不是始作俑者，可是你就在其中，无所逃于天地之间，不面对也跑不掉；又在下卦居中这么重要的位置，你不承担谁承担？有什么好抱怨的，不怨天不尤人，“终无尤”，要从始到终都没有负面的情绪。“六二”这个位置，基本上就是这么苦，做到流血人家还嫌。

“六二”因为在这个位置上，是下卦的中流砥柱，还有跟“九三”和“九五”的关系，这是造化弄人，少抱怨，不奇怪。不是你造成的你也得收拾，不要怨天，也不要尤人，承担就是。这个爻的爻变是井卦（ぬ），人生遭遇困局的时候，山穷水尽，所有资源都没有了，就要去挖潜在的井水开发自性，去研究开发出一条新的路子。“山重水复疑无路”是困卦（ゅ），“柳暗花明又一村”就是井卦，走出一条新路子来就是革卦（ゆ），把抱怨的时间省下来，人在江湖身不由己，在大的蹇难形势下，人人都是一肚子大便，有什么好抱怨的？“六二”少抱怨、多做事、多吃苦，尽他的本分，个人的因素太小，个人的苦也太小，整个大时代的苦难才是大局，“六二”要尽自己的一分力，解决问题为第一要义，想方设法走出新路来。

另外，“尤”是最要命的，很多人都是散发负面情绪，稍有不如意就怪这个怪那个，就是不怪自己，不反身修德，孟子说“行有不得者皆反求诸己”，在第二爻优美的德行上就表现出来了。“王臣”这两个字也可以看成王也蹇，臣也蹇，也可以看成王的臣蹇而又蹇。“终无尤”，“无尤”是良好的品性，用《易经》的观点去看，很多人一天到晚怨这个尤那个，绝对不能成大事，尽责任的“六二”根本就没有那么多抱怨，这是“六二”的可贵之处。

上爻：老而弥辣

上六。往蹇，来硕，吉，利见大人。

《象》曰：往蹇来硕，志在内也；利见大人，以从贵也。

“上六”这个爻过去的注解真是误人子弟，“上六”确实是大佬的象，经验老到也遭遇蹇，所以即使已退休，也逃不得蹇局，也要尽一分力。但是他经验足，可以运用他的影响力整合全局。

上爻这种大佬，位份很尊，已经不当权，在蹇的时候要怎么做？为什么在蹇卦的最后一爻，蹇难将终的时候，也会出现这个象？因为时跟位都是一样的，管你是什么大佬，既然大局蹇了，你也得蹇，哪里也去不了，也是“往蹇”，既然“往蹇”就要做“来”的打算，作内部整合。“来硕”的“硕”应该念“时”，“来硕”的目的是什么？就是要取硕果中间的“仁”，蹇难的极点最重要的是核仁的生机，“来硕”是为了取种子，外面的果肉全部烂光也不足惜，只要尽保护种子的责任，生机依然会再发。

“往蹇来硕，志在内也”，《小象传》就是怕我们误解。然后又说“吉”，有功效了，“利见大人”，大人是谁？一定是见“九五”。“九五”的“大蹇朋来”，朋友也包括“上六”，“上六”也在尽他的力，发挥他的影响力，整合大局，故《象传》说：“利见大人，以从贵也。”“上六”现在不当位，是“从”，不是主角，“九五”才是做主的。“九五”是“贵”，有资源，“上六”已经是过去式，要配合“九五”稳住大局，帮助“九五”就是在帮助自己，不然自己退休了也蹇，所以他最后要去见大人。但是见“九五”能直接就去吗？要知道，“上六”跟“九五”关系不是很好，是阴乘阳、柔乘刚；“六四”跟“九三”也是阴乘阳、柔乘刚。为了大局的整合，“六四”就得去迁就、做说客，希望牵合“九三”。“上六”跟“九五”先天就有大佬跟老大的矛盾，互相看不顺眼；可是在蹇卦的大环境中，“九五”不好，“上六”也不会好，大家都在一条船上，最后“上六”也得，“以从贵”去见“九五”，看看有什么能够帮忙的。一个经验丰富的老前辈，去见现在的领导人，而领导人现在忙得团团转，忧心如焚，去跟他聊天不是添烦吗？

恩仇俱泯——解卦第四十

排难解纷的智慧

解卦是家人、睽、蹇、解四卦轮回的最后，它所扮演的角色就是要从这个轮回中挣脱，从感情的业障、感性的执著中，把造成人生蹇难的结解开。从字形来看，“解”就是用牛角当成刀，把死结挑开，而且还不伤

到结本身，所以它应该是一门艺术。道家的老子、庄子都有针对解的智慧，不外乎从坤卦学习，学习坤卦顺势用柔、厚德载物的包容忍耐功夫。

在家人卦（て）强调女性的重要，“利女贞”；睽卦（へ）强调“小事吉”，阳大阴小，要效法坤卦的包容精神，才能够跳脱不利的局面；蹇卦（は）、解卦都是“利西南”，这也是坤卦的招牌概念。庄子最有名的比喻就是“庖丁解牛”，我们讲过多次，佛教所追求的就是解脱，把人生的财物、事务、债务等羁绊统统抛开。

蹇、解这两个卦就象征整个《易经》的基本精神，先是有问题，然后寻求最高明的解法。蹇就像好多的绳结绑成了死结，如同连环套，累积在那里，解卦则是想办法解开这些死结，这种一问一答的方式，整个《易经》的精神就浓缩表现在这两个卦里面。

从卦序上来看，蹇卦的问题是从家人变睽而来，从人际关系生变而来，人际关系是一定会生变的，即使是最亲密的家人关系，也可能因爱生恨，一朝反目成仇，恩恩怨怨就变得复杂难理，不能够一刀切。对于这种现实造成的复杂问题或者是历史遗留的问题，要想办法找出问题的真相，然后用高明的方法把它彻底解决，这就是解卦。

了解蹇形成的种种原因，对症下药，有耐心地解开，这就是解的智慧。解卦是很有意思的一个卦，《易经》的卦爻也是如此，几乎是提供了一个人世间解决问题的公式，就是一定得按照这些方法来，你才能把问题真正解决。既不是锯箭法，也不是补锅法，而是彻底解决。这就需要有耐心。有些人性子急，没有那种耐心解决问题，越急越解决不了，死结越来越多。解的方法选得不好，心态有问题，结果就是治丝益棼。解卦排难解纷的智慧，实际上还是离不开坤卦智慧的发挥，这就跟儒家以乾卦勇猛精进、自强不息的浩然正气这种积极正面的人生态度形成互补。

挫其锐，解其纷，和其光，同其尘

老子第四章有云：“挫其锐，解其纷，和其光，同其尘。”“挫其锐”，人生锋芒毕露，锐气太重，不是好事，容易伤人伤己，所以要朴拙、敦厚，要想办法借着修为，把棱角磨圆。“挫其锐”就能“解其纷”，解卦马上就得到了一个保证，很多的纷争、纠纷就比较好解了，因为大家不再针锋相对，人生很多的纷争就可以疏解。同样，人生有才华、有智慧，光芒太耀眼，就会刺痛别人，招致嫉妒、破坏，所以道家主张“和其光”，要内敛，要“含章可贞”、“括囊”，即谨言慎行、高度内敛，把锐气都收敛起来，外面尽量随和，能跟所有人打成一片。即使有那么大的能量可以发耀眼的光，都要想办法把光变得温暖，就像冬天的太阳，既不刺眼又让人感觉温暖。还要“同其尘”，不要有身段，跟所有人都能够打

成一片，别人满身尘土，你也满身尘土，不要显露自己的不一样，不要变成“尤”，惹人怨尤就会丧失群众的力量。要知道世间事总是有一点污秽，岳飞的《满江红》说“三十功名尘与土”，人一定会沾上很多尘土的，要是那么多洁癖，怎么跟人相处呢？短短十二个字，这是道家极力主张的处世哲学，如果人们做到了这一点，不知道要少多少纷争。

老子也强调不争，不争就是谦卦所注重的，要不争就要从争的原因开始下手，即“挫其锐，解其纷、和其光，同其尘”，还要“塞其兑，闭其门”，就是从人的身心结构开始化解、调整，趋吉避凶。我们人生所有往外面开窍的东西都是无穷烦恼的来源，借着某一种清净无染的修为，把它们关起来，把所有的“窍”，即病从口入、祸从口出的麻烦通道塞起来，里面的东西不要随便出来，外面的东西不可以随便进去。

庖丁解牛的艺术

庖丁解牛的神奇在庄子笔下让人心旷神怡，“迎刃而解”、“得心应手”等成语也应运而生。庖丁一把刀子用了十九年都不坏，原因就在于他不硬碰硬，他杀的牛可能几千头了，也不必换刀，他下刀的时候能够避开硬的骨头，专门选择缝隙处下刀。所以他的刀下去，牛还来不及痛苦就已经变成了牛肉。这种刀法专门找缝隙，解卦的第一爻就有缝隙的概念，在《小象传》叫“刚柔之际”，也就是“际”——交界线，这个字在中国文化里面要好好体会，它有很深的含义。

最简单的就是我们的太极图，“一阳一阳之谓道”，“阴阳不测之谓神”，阴阳之间互动的变化很难掌握，而且是随时变化的。因为有阴有阳，那么它就有一条交界线，这就是“际”，而且这条线不是固定的，通常都是曲线，有时阴消阳长，有时阴长阳消，阴阳交界的“际”就会动，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，随时要修正，随时要掌握到人与人相处、国与国相处的分际。交界的地方之所以微妙，就是往这边一点跟往那边一点是两个截然不同的世界。“际”又是互动的前锋，处理得不好就是“龙战于野，其血玄黄”，处理得好就是“云行雨施，品物流形”。爻际关系、人际关系、国际关系，人生要掌握很多的分际，风云际会的时候，要是能够掌握这个分寸，不管怎么变动，都处理得很到位，就不容易产生遗憾。

但是，要完全掌握阴阳、男女、刚柔的交界，并不是那么简单。因为阴中有阳、阳中有阴，里面也有“际”的区分，这才麻烦，这也是很多纷争的来源。这个“际”就更难掌握了，它是的里外都在不断地变动，而且里面的变动跟外面的变动还有呼应关系。有时外面的一些际的变动，会影响到里面的际的变动，里应外合就更复杂了。所以《说卦传》讲“分阴分阳，迭用柔刚”，要经常掌握阴阳的区块，有了区块之后，还要掌握一直在变动不居的“际”，外面有“际”，里面有“际”，内外有呼应关系，处理不好，就会阳极转阴、阴极转阳。中国过去的诸子百家在这一点上下

了很大的工夫，一分就是一分，一寸就是一寸，否则就是过犹不及，这就是处事圆熟的功力。解卦第一爻的智慧，就是要把“际”掌握清楚，如果掌握不清楚，就无法真正解决问题。

庖丁解牛就是掌握了“际”，另外还有一个就是“间”，即空隙。一个东西有缝，间谍才能打入。如果完全是铁板一块，没有了“间”，就令外人无从下手。挑拨离间者往往是利用内部的间隙，进而分化、造谣、抹黑，让家人变睽，第三者就渔翁得利；如果你们团结成一块铁板，面对铁血的交情，别人就没有办法挑拨离间。“间”跟“际”还不大一样，“际”几乎就是一条线，几乎不占任何厚度，“间”是有缝了，比较宽，可以把东西塞进去，在里面慢慢渗透。庖丁解牛就是彻底掌握了牛的内部构造，所以他不一定要在坚硬的地方下刀，只需循着缝隙就可以解决，刀因为经过的都是软的地方，就不会有磨钝的问题。所以他说刀用了十九年，好像刚从磨刀石出来一样锋利。会解决问题的人就是这样，不会解决问题的人，即使最后勉勉强强解决了问题，他本身也是遍体鳞伤。

这种智慧值得学习，针对蹇卦的问题，找到一个最高的解法，而且付出的成本极低。所以我们人生要解决问题，一定要了解到底蹇在哪里，把问题的结构彻底理清楚，然后用最快的方式解决，不知不觉间，就把心腹大患连根拔除。

解决问题的顺序

解卦就像一个公式，解决人生大大小小问题的公式，按照卦辞，按照爻的始壮究、始壮究，从内而外，从下而上，一步一步解决问题。其步骤是非常严密的，次序绝对不能搞乱。解卦卦爻的呼应也非常严密，因为解卦所面对的不是简单的问题，它要解决像蹇卦这样复杂难理的问题，解得不好会越来越麻烦。只要人生有蹇的问题，就一定存在解答的方法，我们去找答案，答案也不是现成的，需要想办法找出解决难题的方法、策略，所以就要有耐心。先理清问题的真相，理清目标物的结构，找出缝隙，把来龙去脉、蛛丝马迹的脉络找出来，然后再执行。

蹇卦的环境中，人们不是完全不知道自己的难题，而是知道也没有用，因为没有办法动弹，是难行，不是难知。要到解卦时才能脱险，这中间的路程就是要强化练习怎么做、怎么行动，找出方案，然后自己要具备那样的行动力，才能够把蹇解开。蹇卦之所以跟蒙卦（䷃）不同，因为蒙卦是无知，问题的真相还不清楚，但是蒙卦可以借行动去摸索、吸收知识，了解问题的真相，它是行以求知，借着力行来换取真知。所以蒙卦是难知但是有行，要自己去摸索。蹇卦呢？是难行，它是“知矣”，知道险在前，只是时机不对，没有找到最好的解法，直到解卦才能脱险。这就是蹇、蒙互为交卦的不同之处，一个无知，一个难行，缺陷是不一样的。

解卦的交卦是屯卦（䷂），“动乎险中，大亨贞”，震卦在坎卦下面，还是在险中动；可是解卦不同，解卦是出险，因为震卦在上、在外，坎卦代表的险是在内、在下，已经摆脱了，上卦震已经出险了，大难祸患已经解决了。屯卦还在险中动，草莽开创的象是水雷屯，上下交换变成雷水解，就“动而免乎险”。它们的意义差别就是在这里。

这就是交卦的妙用，可以设计出来整套解决问题的智慧。因为考虑卦的关联多了，方法就多了，就可以站在鸟瞰的高度来看形势、看问题。我们下围棋假定十九乘十九，年纪小时有小的棋盘，等到可以驾驭更大的棋盘、更大的一个平台时，黑白子纵横交织的变化，就是十九乘十九了。假如我们把一个卦当成十九乘十九来看的话，如果把错卦、综卦考虑进去就是四倍的棋盘，这个十九延伸一倍，那个十九延伸一倍，就可以驾驭更多的事情，把握大局就不会只见树不见林，中间的关系都能搞清楚。像家人、睽、蹇、解四个卦，本身就可能构成一个很大的棋盘，你一旦什么都看清楚了，棋盘就可以扩大，甚至还可以体例化。如果把交卦的概念也弄进去，就是八倍，蹇、解两卦就跟屯、蒙有关，家人、睽就跟革、鼎有关，这样一个立体的架构一搞清楚，如此去了解卦辞、卦象，我们会发现玲珑剔透的呼应在我们心中到处开花。人生的视野变得更加开阔，点子也会无穷，看事情跟一般人就不一样了。

解卦的智慧

我们在讲讼卦的时候，就提到过解卦的智慧。孔子称赞他的学生子路很会断案，“片言可以折狱”，不必听完两造之言，只听片面之言，就可以判断事情的真相，作出公正的判断。孔子说：“听讼，吾犹人也。必也使无讼乎。”对于法官审案听两造意见，判断是非曲直，孔子认为自己有这个本事，但是他认为最好还是和解，希望使诉讼案件完全消失，社会上最好没有争端。

这是正本清源之论，也是解卦的人生观，解卦的智慧之所在，即越早下手越好，越晚就越难解决。像睽卦的第三爻到第六爻，因为关系生变已经到了精神病的境界了，“见豕负涂，载鬼一车”等光怪陆离的现象都出来了。这种失心疯绝不是短期形成的，可能从你童年，甚至从娘胎里就有一些因素，一直没有矫正，最后变成这样一个状况，痛苦一辈子，一辈子生活在幻听、幻视和充满了敌意、敏感、恐惧的环境中，造成“睽孤”的人生。要解开这种纠结的痼疾特别难，有时只能治标，没有办法治本，因为形成的原因没有抓到，而且积重难返，已经变成了一种人格类型，很难对症下药。

中国民间就有这种说法，认为人的个性的形成在七岁以前就决定了。所以要解决这一难题，谈何容易？但是既然有蹇卦，后面就有解卦，人生不管是多么蹇的难题都会有答案，不会无解。只是说解法你可能没找到，但是绝对有。这是《易经》给我们的信心。卦辞爻辞、卦象爻象所

代表的形形色色各种类型的问题，不外乎4096种变化，《易经》统统给我们解了出来，都有答案，而这些答案不是一夕之间形成的，仅摸索思考、体验操作就达几千年。我们常常听到西方数学史上有很多著名的难题，几千年来数学家们都解不开，甚至很多人直接宣告无解，其实不知道怎么解并不代表无解，世上有些问题过去认为无解，后来总会解开的，就是需要时间。

既然有蹇，就有解，我们至少要有这样的信心。宇宙造化的真相，我们了解得非常有限，但并不代表没有真相，而是我们的智慧不及或者因缘不够，找到解答就是要了解问题的真相。了解了生命的真相，才能够悟道，才能够真正解脱。所以有真相才有解。不管多久的悬案，一定有一个真相。这就是解卦的智慧。真相未明是因为外面有很多包袱重重包裹，转移了我们的注意力，以致无法接近核心的真相。如果把外面一层一层的包袱剥掉，有机会剥到最内层，就会发现核心真相呈露，答案就出现了。睽卦的疑神疑鬼就是因为看不到真相，怎么能够达到解的效果呢？

解卦的两阳爻分析

解卦跟蹇卦一样，都是二阳四阴的卦，这两个阳爻毫无疑问就是重点中的重点，蹇卦是“九三”跟“九五”，解卦则要特别注意“九二”跟“九四”。《系辞传》就说，二与四、三与五都是同功而异位，分工合作是前后呼应的，虽然既非承乘又不应与，但是同功而异位。所以蹇卦就是要靠“九三”去稳住派系山头内部的问题，化解内部的阻碍，“九五”就是要操持整个在坎险中的大局，这种分工跟合作才能“蹇”极转“解”。解卦的“九二”跟“九四”同功而异位，同时呼应“初六”；而且卦辞跟爻辞也是密切呼应的，都有所指。解卦“初六”跟“九二”是承乘关系，关系很密切。“初六”临危不乱，“九二”才能深入了解真相。从位置来讲，“初六”是解卦的最基层，在问题发生的时候一定是最容易乱的，“九二”是基层领导，它们之间的关系就要处理好。另外“初六”跟“九四”是相应与，“九二”、“九四”同功，都呼应“初六”所代表的基层群众。还有一个当然就是都呼应第五爻，四爻跟五爻是承乘的关系，二爻跟五爻是应与的关系，下对“初六”的基层民众，上对第五爻的领导人，这就是二与四同功而异位的关系。二与四做不好，“初六”、“六五”都会发生扭曲。

为什么特别要提这两个阳爻的观念？因为数位观象法，这种方法比较少见。尤其是过去旧的注解，没有数位的观念，从数位观象法来看，蹇卦（は）等于比卦（な）加谦卦（し），解卦（そ）等于是豫卦（ず）加师卦（さ）。蹇的时候，一定要跟人家合作，不能冲突，要风雨同舟，然后是大家都要低调，谦让不争，利益分配要平衡，免得再生怨，影响大家团结一致对外，所以蹇卦要处理得好，就要兼备比卦加上谦卦的智慧。另外从爻变来看，比卦、谦卦跟蹇卦的关系也很密切，蹇卦的

君位“九五”爻变就是谦卦（し），“九三”派系山头一变就是比卦（な）。解卦呢？解卦永远有一把刀，把一些问题解决掉，所以解卦中有师卦的象，因为刀下去就要把问题解决，需要速战速决，抓到问题的关键迅速切除隐患。所以它有师卦打仗的象，需要纪律、专业、兵法，还包括动员群众，可是要把一个仗要打得漂亮，前面就要备战，那就是豫卦的“利建侯行师”，根据预测，预先沙盘推演，有周全的方案，到时候就按照既定的方案出手。豫是备战，包括情报的搜集、战备的储积，到师卦时就真正出手，所以它是在充分准备的豫卦下再进行师卦实际的战争，把问题解决。其过程是周全的，不是盲目的，就像庖丁杀牛之前，他闭着眼睛都知道牛身上的部位。

所以解卦告诉我们，要解决一个问题，实际出手解决问题的是师卦，之前的预备工作，一定有很多“豫”的计划性动作，师卦一出手，才能真正解决问题。如果没有任何“豫”的动作，师卦的莽撞就不可能解决问题。师卦出手之前，一旦都做了周全的准备，根本就不用硬碰硬的战争，自然而然就把问题解决了。这就是整个解卦是豫卦加上师卦的智慧的总结，当然透过爻变就一目了然了，解卦的第二爻爻变就是豫卦（ず），这说明解卦第二爻一定是解决问题的前奏，没有解卦第二爻预先的动作，谈不上能够解决任何问题。什么动作呢？就是进入下卦、内卦内心中的坎险，到坎险的最深处预先搜集情报，才能了解问题的症结所在。了解问题之后，才有成竹在胸，就知道如何解决问题。但是了解并不代表马上就能解决，因为因缘、时机可能都不对，那么什么时候才能动手呢？要到第四爻，第四爻爻变就是师卦，根据预定的打法出手，开打之后就解决问题。

这是从数位来看卦，并结合爻变。数位的东西我们要熟悉，阴爻为零，阳爻为一，零加一等于一加零，零加零等于零，一加一避开不要处理，可以帮助我们把任何一个卦拆解成很多卦。

解卦的卦中卦

卦中卦的概念，我们在家人、睽二卦的时候就提过了。这四个卦都跟既济、未济二卦有关，不管是爻变，还是卦中有卦，都跟既济、未济二卦有关。解卦也是一样，解卦的二、三、四、五爻构成的就是“水火既济”（の），靠智慧渡彼岸。解卦中含有一个远离颠倒梦想、解脱自在的既济卦，说明成功摆脱烦恼。但是，之前还有未济卦，像初爻到四爻就是“火水未济”（ふ），由“未济”到“既济”，就看你怎么解。然后解中有解，告诉我们解连环套，绝不是一步就能完成的，一个一个小问题构成大问题，只有小问题都松动，才能解开大问题，三、四、五、上爻构成的就是“雷水解”，这就是解中有解。不管什么样的难题，即使难题中还有难题，统统可以解答，因为解答中还有解答。有人说，蹇中有蹇，人生真是苦不堪言；可是我们没有想到，解中有解，永远有妙智慧能够解

开。

解卦还有坎卦跟丰卦的概念，初、二、三、四、五爻构成的是坎卦（ね），所以解卦也是风险很高，有连环的险，一波未平，一波又起，可见解卦面对的不是简单的问题，风险绝对不低，所以我们一定要有整体观，如果成功了呢？就是丰功伟业了，二、三、四、五、上爻构成的就是解中有丰卦（ぞ）的象，如日中天的“丰”，成果非常的丰硕。解决问题解得很漂亮，有丰硕的成果。丰卦是什么意思呢？丰卦上卦是震，是采取积极的行动，建功立业，可是它的内卦是离，是有智慧的，所以永远记得丰是怎么创造的，一定是看得清清楚楚，有智慧才采取行动，成就丰功伟业。

解卦卦辞

解。利西南，无所往，其来复吉，有攸往，夙吉。

解卦的卦辞，我们可以说它是一个公式，人生凡是解决任何疑难杂症，只要按照这个节奏、策略，以及基本态度，绩效通常都会不错；而且还讲究前后的顺序，就像下棋一样，先下哪一着，后下哪一着，前后不能颠倒。事有本末先后，第一着走对了，后面就会跟着好。理论的问题和实务的问题的解决都可以循这个公式，甚至人的身体病痛的解决，也是这个公式，它是有次序的。在解卦六个爻中表现的由下而上、由内而外的次序特别明显，六个爻每一个步骤都做对了，才可以进行下一个步骤，才会有最好的解决。

“利西南”是总纲，是解决从理论问题到实务问题的基本态度，即要有坤卦的耐心、包容，要厚德载物，而不是心浮气躁。只有西南才会得朋，不像蹇卦还强调“不利东北”，解卦就只讲“利西南”，说明不要三心二意，没有其他解法，一定要用坤卦得朋的解法。因为解卦一开始就是面对蹇卦的局面，千万不要治丝益棼，否则活结都会变成死结，那就真的无解了。因此，解卦一开始就要顺势用柔，掌握因果关系的脉络，保

持耐心，而且不要一个人去解决问题，毕竟西南所代表的坤卦是群众的象，西南有得众的象，众志成城，群策群力。蹇卦也是号召团结，消除内部派系，暂时放下仇怨，风雨同舟共渡难关，这样才能解决问题，何况解卦呢？

我们学过那么多卦、那么多爻，群众的力量向来被重视，人尽量不要单打独斗，一定要有一些群众基础，有跟别人配合行事的习惯，要团结他人，像需卦最后需求暂时满足了，也是运用群众，因为有“不速之客三人来”，三人成众，可以互相照应，化解仇怨，解决问题。解卦“利西南”就是如此，这是一个基本态度，坤卦优美的德行完全用上了，而且得朋，自然多助。

下面就是按照程序来了，建立了基本的认识跟态度之后。我们知道解卦接下来一定要深入了解问题，就像坤代表的土地一样，作物要自由自在地生长，首先就要深入，“坤”字右边的“申”，就是往下扎根，才能往上开花结果。“利西南”之后，第一步就是“无所往”，什么都别做，哪儿也别去，少安毋躁，既然不知道问题之所在，蒙头乱窜，仓猝下手，会把问题越搞越糟，所以冷静很重要。这一点就表现在“初六”，解卦的第一爻在第一个时间点就告诉我们，不要采取任何的行动。还不知道问题出在哪儿，怎么解决问题呢？急忙一定有错，气急败坏更是处理不好任何问题，而且像蹇卦这么重大的问题之所以发生，不是一朝一夕形成的。就像坤卦《文言传》说的“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故”，每一个重大的问题并不是一时之间形成的，一旦它爆发了，也不是一时之间能够解决的。一定有很复杂的问题结构在哪个地方纠缠不清，事情一旦爆发，没有事先预测或者防范，问题绝对不是轻易可以解决。解法往往藏得很深，需要花时间去了解。

不能头痛医头、脚痛医脚，一定要有全盘的掌握，对其因果要有相当的了解，但是通常问题一爆发，人深受威胁，就会觉得很苦恼，无从下手。所以凡是无法短期内解决的问题，第一步就要冷静。问题没有发生之前，我们要用豫卦的智慧，预测、预防可能的结果，假定是坏事，就要想办法让它不要发生。解卦跟豫卦的关系，我们上文有透过爻变说明过，但是解卦跟豫卦的不同在哪里？豫卦是预防，就是让一些重大的问题不要发生；防范得当，就可以把问题化解于无形，那是最高的智慧。解卦就是豫卦的防范没做好，问题爆发了。要知道，预防永远胜于治疗，可是豫卦的智慧很难把握，即使有预测、有预防，有时也是不周全、不精确的，还是阻挡不住事情的爆发。问题已经发生了，要解决，就是解卦；问题还没有发生，事先就算到了，老早把它化解掉，让它不再发生，这就是豫卦。

人生有两道防线，第一道是豫卦，早发现，早处理，眼光早就看透并警觉到危机。通常有那样智慧的人不容易，堪称是先见之明。很多事情火烧眉毛，因为前线失守，然后在这个点突然爆发，这时的动作已经不是豫了，而是要面对问题解决掉。面临蹇卦这么大的难题，如果没有事先防范得当，问题发生之后，就是要解决，这就是解。第二道防线是既

然已经做了预备，但是没有料算到危机爆发，蹇的难题突然涌现，有些人当然会慌张，可是慌没有用。一个问题没有发生之前，要用豫卦的智慧，尽量不让它发生；如果真的发生了，豫测没有发挥作用，这时反而不要急，要慢慢来。也就是解卦所说的“无所往”，一动不如一静，不要让问题恶化，阵脚慌乱可能还会造成更大的问题。

豫卦是尽量搜索看未来可能会有什么问题，现在把它解决掉，让它不发生，豫卦的时候要非常积极，尽量搜集应对方法，让那些凶的事情不要发生。如果真的发生了，反而要冷静下来，要慢慢来。事到临头，要镇静，这就是解卦的智慧。“利西南”本来就是很沉静的，然后“无所往”，先不要乱动，不要慌，哪里也别去，冷静下来去面对问题、思考问题。如果这一步做对了，镇定下来，养足气力，就是“其来复吉”。可见，解卦同样也有复卦智慧的运用。面对糟透了的局势，能够重生再造，旋乾转坤，形势倒转过来，剥极而复。这种复卦的智慧，不管遭遇多大的冲击，都能够一阳复始、万象更新。“来复”是复卦的概念，就是“七日来复”。“其”就是指解卦紧绷的时候的当局者。为什么要“无所往”？就是要借着静养、闭关来恢复元气、培元固本，等到力量强了，可能问题就迎刃而解。在力量弱的时候，没有智慧判断，问题都可以把人难死。

复卦的思维作为一个指导性的概念，出现在解卦中，使得家人关系又和好如初。本来看着是剥得快要毁灭了，岌岌可危，又是一阳生机，“其来复吉”。在解卦中等待“其来复”，一定要先“无所往”，故初爻一定要无咎，才能够争取到“其来复吉”。在事情发生的第一天的时候，不要当下乱，等到过了七天之后，休息够了，看清楚了，形势从被动挨打转为主动解决问题，这就是静下来的好处，闭关可以令人剥极而复。“无所往”就是在等待形势的“其来复吉”。“其来复吉”时，要采取行动，形成主张，从“无所往”转为“有攸往”，正好一百八十度逆转。也就是说，在不采取任何动作到开始要采取动作中间有一个“其来复吉”，就是这样剥极而复的。一旦要采取行动了，根据“来复”的时候深刻的观察制定准确的方案，快速执行，一定可以解。根据“来复”既定的方案，“有攸往”，出手的时候快出手，千万不要再耽误时间，这就是“夙吉”。

一旦出手就不要犹豫，人生最难的就是看不清楚，也不知道怎么办。等到研究清楚了，自己又有资源，恢复了实力，就得出手快、狠、准，认真执行就会吉。“夙”这个字在解卦中出现，意义无穷，“夙”是早，成语“夙兴夜寐”、“夙夜匪懈”，从早到晚都不懈怠，但是不是只有早，还有“敬”的意思，《说文解字》解释“夙”字就是“早敬也”，每天早上起来都很认真。也就是说，人生布局要早，还得认真、敬慎。早又敬充满了竞争力，就会吉。

解卦总纲是“利西南”，成败所系“无所往”，不要慌乱，也就是初爻。然后就是二、三、四爻的“其来复吉”，等到要出手的时候就“有攸往”，方向、方案清楚了，“夙”才能吉。一直到解卦的第五爻、第六爻最后彻底解决问题，不留任何后患，做最漂亮的解决。那就是“夙吉”。

“敬”字非常重要，主敬立人极。需卦（ど）、讼卦（き）就有探讨“敬”的概念，“敬”才能够满足需求，化解争讼。讼卦最后一爻什么东西都抢到手了，可是“以讼受服，不足敬也”，可能“终朝三褫之”，既得之又失之。需卦的“不速之客三人来，敬之终吉”，彼此客客气气，化敌为友，宾主尽欢；一旦有敌对的时候，就很危险，“需于泥，致寇至，敬慎不败”，所以需卦就靠一个“敬”字，就能把需卦第三爻“需于泥”那么危险的环境化敌为友，使得“不速之客三人来，敬之终吉”。需卦第三爻在最危险的时候，对敌人都得敬慎不败；讼卦最后一爻，丧失了人家对他的尊重，迟早要垮掉。就是一个“敬”字解决了人生所有需、讼的问题，解卦的“夙”里面就包含了出手要早，还得“敬”才能解决问题。

解卦《彖传》

《彖》曰：解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。无所往，其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉。

“解，险以动，动而免乎险。”《彖传》一开始就说，解卦是因为险才行动，一动就能脱险，解决问题。从卦象上看，这是毫无疑问的，因为内卦是坎险，外卦是震，是行动的象，它跟屯卦就相反，屯卦因为资源不足，只能在险中动，“动乎险中，大亨贞”。解卦一动就免乎险，这就是解卦的象。

“解利西南，往得众也”，后天八卦中，西南坤卦，坤卦是群众的象，西南得朋，前往自然得众也。“无所往，其来复吉，乃得中也”，“其来复吉”是因为懂得处理问题持中之道，但是“乃”字也同时告诉我们，找到解决问题的中道办法并不容易，也是艰难转折、九死一生才能练达到这种境界。这是讲哪一个爻呢？就是讲“九二”。前面的“往得众”是讲“九四”，四爻、二爻在《彖传》中都作为主要对象被一一点明。先讲“九四”“往得众”，因为阳爻往上面发展，阳爻如果没有去之前是坤卦（あ），阳爻一占位就变成震卦（ぃ），坤卦所代表的群众因为有了震卦的领导就统统行动起来，于是“动而免乎险”。“九二”进入坎险之中了解真相，而且是客观公正的真相，不偏不倚，这就是“乃得中”。

“有攸往夙吉，往有功也”，想要有“九四”的结果，一定要有“九二”的努力，知而后行，就可以根据既定的方针争取和解——“夙吉”，“往有功”，就能成功脱险，建功立业。蹇卦说“利见大人，往有功也”，解卦讲“有攸往夙吉，往有功也”，坎卦里面也讲“功”，是因为凡是功都跟坎卦、艮卦有关。所以人生一定是冒险犯难，克服艰难险阻，才能谈得上成功。这几乎就是一个公式。如果真能解决，那么贡献就很大了。

卦辞就解释完了，二爻、四爻也点出来了。后面就是赞易的部分，非常让人向往，充满文学性的描写向我们展示了解卦的境界。从自然界来

讲，“天地解而雷雨作”，整个天地好像霹雳一打，一场大雨下来，什么都解决了。蹇卦也是冻土的象，春暖花开的时候，冻土裂开，植物就开始新的生命。这就是因为解卦的交卦是屯卦（に）。冻土完全没有了生机，小草是怎么钻出来的？因为震为雷，坎为雨，而且跟屯卦不一样，屯卦是打闷雷不下雨，但是解卦绝对是一场倾盆大雨，雨就是和解的象。一场倾盆大雨就把很多的僵局、仇怨化解了，因为有雨水的滋润，那些作物都欣欣向荣。

“雷雨作而百果草木皆甲坼”，要注意“皆”字，强调的是没有一个例外，“百果草木皆甲坼”就像冻土裂开了，春风一吹就开始冒芽生长。“甲坼”是指百果草木干旱的时候，就像沙漠中的仙人掌一样，保护里面的水分不被蒸发，一定是形成很坚硬的壳作为保护。因为它外面没有任何水能够吸收，要活下去，一定要形成自然坚硬的壳，让里面的水分不再蒸发掉。等到外面下了这么大的雨，甲就没有必要存在了，要让雨水透到它最里面，这也是植物自然而然的功能，僵硬的外壳一裂开，水分就完全灌进去。雨水的灌注带来营养，植物的生长自然都是欣欣向荣。“皆甲坼”就是硕果不食、剥极而复的象，里面核心的种子充满了生机。就像人在对立的时候，因为互相仇杀就需要很多的“甲”来捍卫自己，一旦打完，双方和解，就要解甲归田。既然和解了，何必要甲胄之类穿在身上，显出自己的真面目跟人家真心交往，就充满了生机，和解的气氛下就是如此。

在佛教来说，真正的解脱就是把外面的假象看透了，真心才会呈现。突破外面的一切假象，才能掌握到真情。假定一场大雨下来，整个和解气氛带动整体的欣欣向荣，大家都真情相待。不需要的伪装统统脱落，自然生机无穷，这就是“解之时大矣哉”，不需要那些不必要的东西了。

解卦《象传》

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

“雷雨作，解”，这是解卦的象。“君子以赦过宥罪”，我在讲《系辞传》时提过，“罪”与“过”是不同的，“过”可以赦，“罪”则严重得多。“过”就像小过、大过，人不可能不犯错的，但是不能说犯错就枪毙。所以理论上说法律上的民事就比较像“过”，刑事就比较像“罪”。当然，“赦过宥罪”是强调和解的精神，在了解真相之后，尽量希望两造宽免，不制造后遗症。人跟人之间、国跟国之间、宗教跟宗教之间、文明跟文明之间都是如此。即使以前互相杀戮、互相迫害，在一个和解的精神下，大赦特赦，一切恩怨尽数归零。

在解的精神下，那种“过”，不管是有心之过，还是无心之过，总而言之，不是那么严重的统统都可以不算，可以完全赦免、宽恕。可是“罪”却不行，罪只能减轻，那就是“宥”，可以减轻，可以打折，绝对

不能完全归零，因为那是有罪的，有罪就要偿。

像南京大屠杀，不止是“过”，更是罪。假定这种罪是死刑，用宥罪的精神，“宥”是打折、减免，不是归零。死刑就会变成无期徒刑，无期徒刑变成十几年，十几年变成一两年、三五年，那个叫宥。但是绝对不能说无罪，如果这样，这个世界就会乱，会有很多东西说不清，所以一个人罪孽深重的时候，不能说无罪。可见，如果是要解的话，对“过”可以赦，对“罪”只能“宥”，只能减免，不能不算。

解卦除了解决实际的人际、国际的纷争之外，另外就是思考很多问题，各式各样的问题，各种专业领域的问题统统在内，要去思考解答。注意“无所往”跟“无咎”、“利西南”，那是一个解决问题的方法，禅宗有一句话叫“恰恰无心用，恰恰用心时。”金刚经也教我们不要刻意，不要咬牙切齿盯在一个问题上解不开。人，一定要有放松的心情，无所住而生其心，如此才能得到大解；若是刻意在一个问题上钻牛角尖，怎么绕也绕不出来。

恰恰无心用，恰恰用心时

我们在寻求问题的解答时，当心态上平静放松、趋于宽缓的状态下，解决问题的灵感反而容易出来。因为“甲坼”了，封锁的壳绽开之后，里面核心的创造力能量会冒出来。这就是禅宗所谓的“恰恰无心用，恰恰用心时”，解脱的智慧在于维持无心的状态，无心就是自然。在自然的、放松的情况下，没有任何功利的想法，智慧的灵光会自然而然呈现。相反，压力越大，灵感就越枯竭。

“无心”使人能够身心达到自然的状态，这种不刻意的状态反而是灵通的，就是“恰恰无心用”，恰好就是你没有用心的时候，心内的能量反而发挥最大。没有压抑，没有设限，这种开阔的、放松的心态，会抛弃心中任何成见，为解决问题提供通途。而在蹇的状态下，问题全部纠结在一起，剪不断理还乱，拼老命，用尽力气，待在办公室、实验室，就是想办法要把难题解决，越这样越解决不了，这时心里一直是紧绷的状态。按照解卦“利西南，无所往”那种放松自然的状态，才可能得到真正的解答，而蹇卦刚好是相反的，所以我们平时处理事情时，一旦遇到瓶颈，最好放下手边的工作，离开这个环境，转换场景。哪怕出去散步半小时都好，脱离蹇的环境，不再去想烦恼的问题，把问题暂时放开。心情一旦放松，什么都不想的时候，有时突然问题的答案就出来了，这就是“恰恰用心时”，就是懂得转换环境，适时、适度放松，离开苦思的环境，当身心放松的时候，有一些苦思冥想不出来的答案突然会自动浮现。当然这个自动浮现也不是偶然的，因为你过去苦想了很久，其实答案就在眼前，就是牛角尖没钻破，在里面一直绕不出来，直到调整环境、调整心态，答案突然就出来了，这种心情正是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”。

像阿基米德，他在实验室苦思冥想浮力原理，洗澡的时候却把浮力原理给想通了。平常怎么想想不通，洗澡正是放松的时候，这一放松灵感突然降临，他想通了又怕一下子没整理出来，就光着身子跑出去了。德国化学家凯库勒在梦中发现苯分子结构的故事，一直被世人津津乐道，并被作为心理学研究的典型案例。这个故事说：一天晚上，凯库勒坐马车回家，在车上昏昏欲睡。在半梦半醒之间，他看到原子链似乎活了起来，变成了一条蛇，在他眼前不断翻腾，突然咬住了自己的尾巴，形成了一个环……凯库勒猛然惊醒，受到梦的启发，明白了苯分子原来是一个六角形环状结构。这样的故事我们且莫说它是否真实，我们要说的是，对于怪异的分子行为，用一般的思考想不通，结果做梦想出来了。这就是说做梦的时候心态是放松的，因为人的思维会受主观成见限制，陷在里面绕不出来，一旦放开限制，灵感就会出来，所以人有时候做梦都在思考问题，只是自己可能不知道。

可见，摆好了架势，去认真思考问题的解决方式，有时反而解决不了，当身心最放松、最自在的时候，问题得到了解决。很多这种顿悟的经验就是如此，只有放松，才能让你超越陈规，找到问题的盲点，把问题解决，这就是“无所往”，才可能“其来复吉也”。面对问题，不要预设任何状况，无心的状态，无住身心的智慧，无所住而生其心，自然而然，事缓则圆，问题反而会有圆融的解决。像复卦的闭关，暂时离开工作环境、生长环境，去闭关七天，接触山明水秀的环境，听风声看云走，完全不担心世俗的事务，在休息的转换中反而是一种复的状态。这跟“其来复吉”是一样的，而“其来复吉”前面是“无所往”，什么事也不为，有时就是出去散步晃荡半个小时，很多问题就是出去晃的时候想到了解决的方式。越是在轻松的状况下，反而可真正突破问题的瓶颈，这种解的智慧运用到工作中，“有攸往，夙吉”，“百果草木皆甲坼”，什么忧悲烦恼全部解决。

解卦六爻详述

初爻：勇于承担，稳住阵脚

初六。无咎。

《象》曰：刚柔之际，义无咎也。

解卦第一爻爻辞只有两个字："无咎。"我们都知道，《易经》终极的目的就是追求无咎。任何事情先别急着建功立业，先求不要犯错误，更不要一错再错，也不要归咎于别人，要自己承担，这是超过任何吉凶、胜负、得失的。《系辞传》说"吉凶者，失得之象也"，可是"无咎者，善补过也"。《易经》真正追求的是无咎，吉凶悔吝随时都会变，纯属塞翁失马、得马的问题，不要过分在意。像讼卦中凡是抢赢了的到最后，除非"讼元吉"，否则可能再失去；凡是"不克讼"的，最后反而有好下场。

解卦第一爻就先求无咎，就是稳住阵脚，千万不要慌乱，因为事情已经发生了，要面对，不能逃避，任何追悔莫及的想法也不要生起。面对解决问题就需要很多的精力、智慧，不是三两天的事情；所以想在一瞬间解决长久遗留下来的问题，那是不可能的事情。这么严重的事情一旦发生，事前应该紧张，事后反而不要慌张，既然不是短时间能解决的，且先回家蒙头大睡三天，养足精气。那种面对问题战战兢兢、气急败坏、挑灯夜战的态度和做法，统统没有用，反而还会出错。只有冷静下来，养足气力，待神志涣发、心平气和之后，再来看问题怎么解。

另外，解卦初爻追求无咎，也说明不要归咎于别人，明明是自己的事情，不要因为怕承担，就找一个借口，或者找一个替罪羔羊，要归咎于他人。在解卦的时候，不要干这种事，要勇敢地承担应有的责任，这样就不会错上加错。此时，镇静的功夫非常重要，但是凭镇静的功夫在解卦第一爻要求无咎，却很难。因为初爻刚好是基层民众，无知无识，有群众效应的时候最容易慌乱。"初六"因为处于基层，没有任何经验，实力更是谈不上，根本就不知道怎么处理问题，有时反而会人挤人又踩死一大片。这时最容易盲动，基层如果盲动，问题就更难解决。那么要怎样面对这种状况呢？

第一，负责要解决问题的人，第一时间点不要慌乱，要求"无咎"，"无所往"。第二，如果周遭的群众骚动、慌乱，要想办法稳住动乱，心法还是求"无咎"，这时不是说谁有什么罪的时候，也不是追究责任的时候，要想办法面对问题、解决问题。如果你一开始就究责，就可能冤枉他人，光是要找到责任归属都要一段时间，有时找替死鬼顶罪，问题更难解决了，冤假错案的后遗症比刚开始的问题更严重，所以解决问题的人在第一时间点要自己承担起来，自己的阵脚不要乱，然后让旁边所有的人不要慌乱。这些解决问题的智慧都在"无咎"两个字中，客观冷静公道，"无所往"，群众稳住了，没有骚乱，才会有解决问题的下一步。

如果第一爻没有做好，就违反了解卦"利西南"之后"无所往"的第一

步。第一步错了，下面全部没有解，而二爻、三爻、四爻、五爻、上爻都接着第一爻的基础慢慢发展出来的，解决问题的步骤一乱了，就全乱套了。故《象传》说："刚柔之际，义无咎也。"第一爻的做法是天经地义的，时之所宜叫"义"，人之所当为也是"义"，这就特别重要。解卦第一爻就是一定要求"无咎"，然后要冷静，不在慌乱的时候再犯错。因为在"刚柔之际"的时候特别重要，也特别微妙。人际一定是纷乱的，如果把罪责加诸他人，光处理这个问题就够麻烦的了。蹇卦本来就是风雨同舟，而且"际"也是一个时间点，是转换的地方，变化无常，何况对于突然爆发的事情，要解决，就先不要把人际关系、国际关系弄得更复杂。所以这个时候最考验我们的智慧，此时一定要非常冷静，了解分际所在，由蹇卦到解卦之初就是"刚柔之际"，用刚还是用柔，需要慎重处理。另外从解卦爻际关系的互动上，表现出来的百分之百是"刚柔之际"。"初六"柔弱无力，没有任何资源，没有解决问题的工具，连问题怎么发生的都不知道，立脚不稳、处于慌乱状态中的初爻在下卦坎险之中是垫底，又不当位，阴居阳位，这个时候它是柔。刚呢？一个是上面的"九二"，"九二"比较有实力，因此没有实力的"初六"，在问题刚发生的一刹那，要慢慢稳定下来到第二爻，直到拥有资源、实力，了解问题的所在，这时就由弱转强、由小变大、由柔变刚。既然"初六"的时候还是柔，也最脆弱，怎么可以乱了阵脚呢？因此处在"刚柔之际"的"初六"，要使"九二"深入坎险之中了解问题，就要打好基础，起码"初六"就不能崩盘。这时"初六"要替"九二"设想，而且阴承阳、柔承刚的亲密关系更是如此，要充分考虑下一步。如果第一步已经乱成这样，还有什么下一步呢？柔永远不会转弱为强。这就是"初六"面对危机处理的态度。

还有一个是要想得更远的"九四"。"九二"去了解问题出在哪里，深入坎险之中搜证，四爻就是到根据"九二"调查出来的结果去处理问题。四爻最后采取震卦的行动，行之于外、行之于上，是根据"九二"的调查结果来决定的；而且"九四"跟既象征基层可能的动乱、又象征解卦第一爻需要冷静的"初六"相应与。所以出手解决问题的"九四"和探讨问题的"九二"，都跟什么也不知道的"初六"有承乘应与的"刚柔之际"，所以"初六"在这个时位上虽然不可能解决任何问题，但是一定要镇定，不要归咎于人，才会为"九二"、"九四"打好基础。这就是"刚柔之际，义无咎也"的道理。

关于"刚柔之际"这个概念，在很多卦的爻中都出现过。坎卦（ね）"六四"是周文王蹲监牢蹲出来的智慧，就通过一个小洞，保持着与外界的联系，那个小洞不仅是食物的进口，也是排泄物的出口，但是在监狱中的政治犯甘之如饴，永远不放弃这个与外界唯一的联系通道，慢慢就可以"终无咎"。坎卦的"六四"跟"九五"的关系就是"刚柔际"，"六四"是阴，阴承阳、柔承刚，它跟"九五"在坎险之中的结成患难同盟，才能够脱险。"六四"本身柔弱，单靠忍辱负重，是不可能"终无咎"的，要利用"六四"跟"九五"的阴承阳、柔承刚的关系脱险，所以爻辞说"樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎"，然后《象传》也说"樽酒簋贰，刚柔际也"，可见，"六四"要善处跟"九五"的人际关系。坎卦"六四"本身爻变是困卦（ゆ），因为处理好了刚柔际的问题，跟"九五"共同合作突破坎

险，坎卦的“六四”跟“九五”两爻动就是解卦，“六四”本身受困，因善处“刚柔际”的关系，人际特别和谐，得到第五爻强而有力的协助，马上就变成解卦，解卦就是要脱险。

那么，解卦“初六”要是处理得好，先跟上面“九二”阳刚的爻互动处理好，然后还要跟“九四”的应与关系处理好，三爻齐变就是复卦（䷗）。而初爻的爻变是归妹卦（䷵），归妹卦颇有警告意味，也就是说千万不要急躁，不能感情用事，选好对象再出手，孤注一掷的后果就是“征凶，无攸利”。在解卦初爻就是怕有归妹卦的毛病，一定要无咎，一动不如一静。如果采取强力推行，结果一定凶，会把所有的未来全部葬送。这就是解卦第一爻，需要超级冷静的功夫，不但是本人冷静，周围的群众都因你的安抚而稳定。

其实，蹇、解这两卦的初爻都有这个问题，群众本身是虚弱的，不可能主导解决问题，只有静待整合。蹇卦是“往蹇来誉，宜待也”，要等待，蹇卦初爻一待就是既济卦，解卦初爻的“无咎”也是一样，基层最容易盲动，如果有人存心挑拨，那么一定会乱得一塌糊涂。这两个卦的初爻都有无限的功夫在其中，尤其是解卦初爻处在“刚柔之际”，更加不能感情用事、孤注一掷。

二爻：深入虎穴

九二。田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，得中道也。

解卦的第一爻如果配合得非常好，冷静，不生事端，就为第二爻、第四爻真正寻求解决作了很好的铺垫。第二爻爻辞首先是“田获三狐”，狐狸的意象出来了。接着是“得黄矢”，“黄矢”即黄金箭。然后“贞吉”。《象传》说：“九二贞吉，得中道也”，这就是《彖传》当中讲的“其来复吉，乃得中也”。第一爻“无咎”呼应了卦辞的“无所往”，第二爻的“九二贞吉，得中道”就呼应“无所往”之后的“其来复吉，乃得中也”。“得中”是

摆明的呼应，探到了问题核心的真相。要了解解卦的坎险是怎么来的，当然得亲自去现场调查，加上“九二”有实力、有智慧，又刚而能柔，进入坎险的深渊，才能知道险的因由，然后懂得如何脱险，即进入上卦、外卦的震动出险，“动而免乎险”，它的行动指标就是“知险”。而“知险”不能靠推测，要实际调查研究，“九二”处于下卦坎险之中，当然要冒险，冒险才能探到事情的真相。

关于“田获三狐”，“田”字我们都知道是打猎，甚至是打仗的事情。以前就用打猎比喻打仗。师卦第五爻一开始就说“田有禽”，打仗一定要有让你觉得讨厌的敌人，知道为何而战、为谁而战，这种因同仇敌忾激起来的战争才好推动。恒卦第四爻叫“田无禽”，打猎打了一辈子，什么东西都没打到，甚至是捕风捉影，跟一个不存在的敌人较量了一辈子。解卦第二爻讲“田获三狐”，“获”就是得到了，经过积极的努力布局，最后猎到了三只狐狸，“三”当然是多数。经过辛苦的打猎，最后逮到了一群狐狸，可是下面又说“得黄矢”，这是什么意思呢？用黄金箭射到了三只狐狸，然后“贞吉”，固守正道就吉。爻变是豫卦（ず），“利建侯行师”。

“黄”代表什么意义呢？中道。黄有厚德包容的象，所以坤卦的君位“黄裳元吉”，离卦的第二爻“黄离元吉”，都是中道的意思，不走极端。从《易经》的创作背景来看，黄河流域、黄帝子孙，都有黄的中道之意。“黄矢”和噬嗑卦第四爻的“金矢”不一样，“金矢”是杀人的利器，噬嗑卦第四爻“得金矢”，就是当“六五”的杀手，参与割喉竞争，“金矢”就是五爻赐予的尚方宝剑，它们是典型的共犯结构。但是《易经》不只是讲斗争策略，还要合乎“黄”的中道，“矢”是讲正直。要对付难缠狡诈的狐狸，冒险到狐狸窝中去了解狐狸的状况，当然要有资源、凭仗，所以必须要有“黄”跟“矢”，即有资源，包括金钱和权力，才能够深入了解敌情、搜集罪证。这么冒险的行为，如果没有钱、没有权、没有客观公正，完全是不可能成功的。“田获三狐”，就是想要把狐狸的罪证掌握到手。这样看来，狐狸是一群，也就是说宇宙人生的真相是非常复杂的。一群狐狸，还有一个洞窟，要了解状况，解脱众生之险，非要亲临狐狸窝不可。要去搜证、体察，当然要有智慧，这就是“黄矢”。有资源、有实力，但在道德上要合乎黄的中道、矢的正直，而且绝对不能偏离这个原则，如此深入体恤众生坎险之情，才能有所收获，进而“贞吉”。面对难缠的一群狐狸，除了要小心翼翼，还要勇敢、有智慧，这是解卦要采取行动前，一定不能省略的环节。了解问题的真相，深入问题，深入人性人情，“田获三狐”，想要有所得，把狐狸的真相彻底了解，一定要有得到“黄矢”的加持，然后才可能“贞吉”。爻变是豫卦，更说明这是预先非做的动作不可，之后才能“利建侯行师”。

三狐的象征意义

狐狸的象第一次出现，其象征是什么呢？就是狐疑不信。就像睽卦上爻看到了涂满泥巴的猪和一车子的鬼，这是自己险诈，也怀疑人家险诈。疑心生暗鬼就变成人际、国际交流上的障碍，无法推心置腹。狐疑不信会造成什么严重的后果呢？既济、未济卦就有小狐狸渡河的象，能

不能够终极悟道解脱渡彼岸，一定要消除掉狐疑不信的心。就像中孚卦（と）强调“有孚”，合乎中道的诚信，才能“利涉大川”。

既济、未济二卦没有过河前是小狐狸，对人生充满了怀疑，怀疑就无法建立信任，怎么涉大川呢？这种心理始终是狐的状态，自然无法解脱。既济卦就是要让年轻、奸诈又不相信人的小狐狸脱胎换骨，到了彼岸就成圣成佛。解卦第二爻出现“三狐”，就是解卦必须要解决的人内心中的坎险。下卦众生的坎险没有孚，而是一群狐狸的猜忌、狡诈，一定要把这些不利因素降服，这就是“田获三狐”。贪嗔痴慢疑种种的业障都是狐，要了解这些，就一定要深入了解，还必须要有黄、有矢，不然很难出来。这是从形而上的角度来讲。

从实际的猎狐行动来讲，先讲“田获三狐”，再讲“得黄矢”，然后才“贞吉”，而不是说“得黄矢”、“田获三狐”、“贞吉”，这两者有什么差别呢？如果说拿了黄金箭进入狐狸窝，就把这些狐狸统统射下来了，然后把死狐狸扛在身上，一下都带走了，那怎么可能呢？进入人家的狐狸窝，能够不被狐狸伤到，还把狐狸统统射死，没有这样的好事。“九二”初入狐穴，需要等待时机成熟铲除这些狐狸，黄金箭绝对不先拿出来。“九二”的主要任务是调查狐狸的生态习性，在狐狸没有提防的时候混进去，这样才可以“知彼知己，百战不殆”。可见，虽然“得黄矢”，但还是不要轻举妄动，搜求证据之后，还要全身而退，毕竟现在敌强我弱，不是杀狐狸的时候。等到能够除掉狐狸的时候，已经是成竹在胸，这样才可变成“其来复吉”，“有攸往”。

“黄矢”虽然是对付“三狐”的，但是当时并没有爆发冲突，因为“九二”爻变还是一个前置作业，是“利建侯行师”的豫卦，直到了第四爻才是师卦（さ）的采取行动，才有了行动的自由，二爻本身就在险中，怎么能除险呢？黄金箭什么时候才用上？到了上爻才用上。这就是中国人的智慧，能忍一时之艰险，为了“田获三狐”，身涉险地，绝不打草惊蛇。但是把敌情了解得特别透彻，“黄矢”所代表的中道正直，正是克服“三狐”的狐疑不信，到了四爻就开始有一定的行动自由，到了上爻，才用早就打好的黄金箭这一秘密武器去铲除对手。上爻我们还没讲到，上爻的“射隼”那一箭不是临时打造的，在二爻的时候就已经打造好了。只有深入虎穴，了解敌情，全身而退，将来对付敌人的时候，才有最佳的出手时机。所以“贞”才能吉，采取守势，不动声色。

我们的人生有很多解脱不了的坎险、包袱、业障，都是一定要到经过像“九二”这样彻底探勘的过程。人生的贪嗔痴慢疑也可以说是“三狐”作祟，解决这种作祟的“三狐”业障的智慧，就是“黄矢”，先了解“三狐”，“得黄矢”就是解决问题、消灾解厄的智慧。但是中间还要等待时机，因为“解之时大矣哉”，要等待“雷雨大作”的时候，“百果草木皆甲坼”，绝不可轻举妄动。即便了解“三狐”，得到了“黄矢”，当下也一定不能露出行藏，要固守正道，采取守势才能吉。

三爻：众矢之的

六三。负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：负且乘，亦可丑也；自我致戎，又谁咎也？

第三爻是解卦非常糟糕的状况，很令人伤脑筋，而且不是很好理解。“负且乘，致寇至，贞吝”，就这么短短几个字。在《系辞传》中，孔子也特别强调过。“负且乘”，这是说“六三”阴居阳位，不中不正，要说多糟糕就有多糟糕。“六三”正是解卦中的众矢之的，很多的箭都往它身上招呼，也代表人生最难缠的业障、情欲、罪过集于“六三”一身，而且“六三”是人位，三多凶，人造的是非太多，其他五个爻都是要对付这个爻的，这个爻成了众矢之的。上面说的二爻的黄矢将来也是要对付这个爻的，上爻要射的也是这个爻，四爻、五爻要摆脱的也是这个爻。人所造的罪孽很可怕，真正是“天作孽，犹可违；自作孽，不可活”，人一旦作孽，完全是作茧自缚。“六三”处于下卦坎险之极，对于整个卦来说，简直是自寻烦恼，“六三”所代表的一切罪孽、业障要解脱、抛掉，不知要花多大的功夫。

“致寇至”比较好懂，人生的外患是自己招来的，不能怪别人。需卦第三爻“需于泥”，就是因为需求过多，陷入泥沼，于是很多负面的东西就来了，“需于泥”就“致寇至”，要善后就得“敬慎不败”，需卦第三爻爻变就是节卦（ば），必须节制“需于泥”的东西，才能防止被寇吞灭。而解卦第三爻原因则不完全一样，解法也不会一样，如果“致寇至”，有“贞吝”，敌人非常可能来威胁你，因为你有弱点，想要保有既得资源，结果都不看好，因为是吝。“吝”就是文过饰非，不敢坦然面对自己的弱点、缺憾，不肯补过，道路越走越窄，这是因为阴柔过度造成的，要敢于承担，做错就改。但是“贞吝”是非常危险的，不是“敬慎不败”，其原因是“负且乘”，“负且乘”非常复杂，“负”就是背着沉重的包袱，诸如意识形态、主观见解、喜怒哀惧爱恶欲等人生种种的负债，负荷压力很大，正如“万般将不去，惟有业随身”。像大过卦（や）就是承担过度，导致栋梁弯曲。同时还存在“乘”，这下更复杂了，“负且乘”几乎是绝症。《小象传》才会说：“负且乘，亦可丑也；自我致戎，又谁咎也？”需

卦“需于泥，致寇至”，是自我致寇，所以要敬慎不败。但是解卦的“六三”，也是“致寇至”，结果却是“自我致戎”，“戎”是军事冲突，有战事发生，也就是说有可能跟敌人之间爆发战争，然后敌方乘人之危，致使很难抗拒。可是这种局面完全是自找的，自己惹上的刀兵之灾，你怪谁呢？因为你自己的弱点就是沉溺在其中，难以自拔，才造成这样的状况。“亦可丑也”，“丑”一般来看都不是好的，形象丑陋、丑恶，上不了台盘。但是“丑”比较中性的意思是“类”，“丑”字看起来有骂人的意思，其实是告诉你，各人内心深处有各种类型，有“负且乘”这么要命的包袱、业障，要是没有办法摆脱，就会终身不得解，它会让你一再犯错，成为痼疾、绝症。如果一定要了解“负且乘”，就要深入剖析、深层反省，这就好比了解一个组织、一个社会、一个国家、一种文明里面有没有这样的致命因素。这种致命的因素要是不能真正化解，就会“致寇至”，总有一天会有人来消灭你。藏在内卦坎险之极的第三爻不中不正的“负且乘”是解卦的关键，如果放任它暂时不解开，将来就会出大事。

“亦可丑”在前面的卦中，出现过多次。像观卦第二爻，《小象传》就说“窥观女贞，亦可丑也”，那个爻的境界就是见识很片面，不是全方位的关照，有点感情用事，隔着门缝看人，如同井底之蛙看世界。大过卦的第五爻，枯杨开花，老太太娶了一个俊小子，“无咎无誉”，但是《小象传》又有话讲了：“老妇士夫，亦可丑也。”还有就是离卦（ぶ）的最后一爻，面对突如其来的大浩劫，第五爻是哭得稀里哗啦，第六爻是实际去解决问题，重建文明，“获匪其丑”。这里就是解卦的第三爻“负且乘，亦可丑也”，直接点出问题所在，最深层的纠结问题落点在哪里，而且不只是“负”的问题，还有一个“乘”，这就更复杂了。

关于“负且乘”，坎卦的“六三”“险且枕”和解卦的“六三”，从某个角度来讲是串起来的，因为解卦的初爻到五爻是坎卦的象，解卦的“六三”就是卦中卦坎卦的“六三”。所以“负且乘”跟“险且枕”绝对是有联系的，只是呈现在不同的卦而已。

《系辞传》说“负且乘，致寇至”

子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫，《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

——《系辞传》

人生有很多盗的行为，诸如欺名盗世、公然掠夺、大盗盗国。而人生种种盗的行为，因为不应该是你的，你却强制掠夺来，那就是寇的概念。寇怎么来的呢？自己有弱点人家才乘虚而入。孔子认为《易经》的作者完全了解人生盗的道理。“负也者，小人之事也”，一般平常老百姓背着包袱忙于生计，绝没有车子坐。“乘也者，君子之器也”，有身份地位的人，出门有“乘”——车，有代步的工具。“小人而乘君子之器，盗思

夺之矣”，这种“负且乘”是身份很不协调，“负”的包袱还没甩掉，又到“乘”的环境，这个“器”怎么乘得好呢？于是始终被包袱拖累，然后做出很多跟身份不合的事情。外人一看你们内讧，互相倾轧，就有可能要起抢夺之心了。

“上慢下暴，盗思伐之矣”，“慢”是傲慢、骄傲，也有漫不经心、松弛的意思在内，上梁不正下梁自然歪，上面没有好典范，下面有样学样也没规矩，就有很多偷盗的行为、侵犯人家的行为。“上慢下暴”这样一个恶性的循环，外面的大敌就趁机攻打过来。“慢藏诲盗，冶容诲淫”，“诲”就是教诲。社会风气不好，跟乘车的有地位的领导阶层有关，因为本身就不是一个解脱自在的健康心态，所以就会“诲淫”、“诲盗”，社会上盗的行为跟淫的行为就是他们教的。任何一个组织或者个人都有其库藏、资产，可是这些资产可能守不住，因为漫不经心，致使门户洞开，充满着弱点，门禁不森严，这不是叫人家来偷吗？“冶容诲淫”，女孩子打扮得妖里妖气，人家就有非分之想，淫的人当然有罪过，可是冶容的人也有引诱的罪。这就是“负且乘，致寇至”的结果——“盗之招也”，自己招致敌人攻伐。这就是解卦“六三”，集体的共业长期累积出来，变成“负且乘”，永远丢不掉，就会造成“致寇至，贞吝”，绝对不是那么容易解决的。所以爻变是恒卦（ぜ），“负且乘”是长期形成的。从佛教的观点来讲，那是累世累劫产生的，罪孽深重，哪那么容易连根拔除呢？

四爻：弃旧从新

九四。解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，未当位也。

从第四爻“解而拇，朋至斯孚”开始，真正解套了，第五爻“君子维有解，吉，有孚于小人”，第六爻“公用射隼于高墉之上，获之无不利”，《小象传》也说：“公用射隼，以解悖也。”上卦三个爻都解套了，下卦

三个爻还在险中，爻辞中绝对没有解的象或字，这也是不言之象。解卦下卦陷在坎险中，爻辞中就没有“解”字，进入上卦之后，“动而免乎险”，才有了“解”，越解越松，越解越开，越解越自在，越解越彻底。

我们看第四爻：“解而拇，朋至斯孚。”“而”字不是“能够”的意思，作“你的”解。“九四”脱离了下卦的坎险，第一个动作先松绑，把缠住脚的使大拇趾行动困难的包袱解开，虽然这还不是最终的除害，但是至少要先松绑。那么包袱在哪里？就是“六三”的纠缠。“六三”缠住“九四”，两者是阴承阳、柔承刚的关系，“九四”虽然是上卦震的开始，可是它本身还在坎险之中，三、四、五爻构成的互卦就是坎（ぅ），“九四”还是在坎险之中，跟“九二”一样，没有改善太多。“九二”是在敌人的势力范围内侦测敌情，“九四”脱离了下卦，可以有一些动作了，但它还是有风险，不能乱动，不过至少可以松绑，跟那些包袱划清界限，把包袱抛掉，这就是“解而拇”。“六三”所象征的东西还拖住“九四”，让“九四”举步维艰，“九四”在上卦震之初想要往前迈步，就有包袱拖住，所以一定要把“六三”的关系切断，划清界限，因为“六三”将来铁定会出事。再者，“九四”还谈不上有实力去制裁“六三”，一定要赶快解套，将来“六三”出事就不会被波及、株连。这就是“九四”提前看到“六三”的衰势，会到“上六”那个阶段被彻底铲除，现在“解而拇”，才能够自由，跟象征罪恶的沉重的包袱划清界限，旧的朋友切断了，才会有新的朋友来，即“朋至斯孚”，而且是诚信相交。

如果没有“解而拇”，就没人敢跟你交往。只有把负面的东西切断了，新的清新的东西才会进来，人生就进入到有孚的境界。人要是不肯断掉旧的关系，新的关系就不会建设，不会过新的人生。为什么不干脆把“六三”除掉呢？“九四”还没实力，时候也未到，要知道“解之时大矣哉”，要到“上六”才是恰当的时机。既然没有去掉“六三”的能力，那就先求自保，马上从漩涡中摆脱出来。正如《象传》说的：“解而拇，未当位也。”“九四”不当位、不当权，但是先要自保，将来要是“六三”东窗事发，就不会被拖累。

解卦如果动了三爻、四爻是什么卦象呢？升卦（ご）。谁也挡不住你往上升。而第四爻的爻变是师卦（さ），是接着“九二”爻变豫卦而来，完全按照预定的方案，经历了“六三”，“九四”把与“六三”的关系切断，然后就进入了师卦。这就像按照兵法一样，一步步做。“九二”是预先想法子透过“田获三狐”，让“六三”丑陋的真相完全显现出来，到四爻就可以“解而拇，朋至斯孚”，弃旧从新，人生从解中摆脱包袱，就往上成长，即升卦。

五爻：包容大度

六五。君子维有解，吉，有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

第五爻是解卦的君位了，已经跟“六三”没有关系了，这时候要做什么？反而要宽容，不要赶尽杀绝。“六三”其情可悯，把它消灭殆尽也不行。要知道阳中有阴、阴中有阳，阴极转阳、阳极转阴，你已经占得上风，就不要逼人入穷途，他会困兽犹斗；你给他一个重生之路，给他一定的空间，说不定他会改过自新。这也是圆融的太极图的做法，维持着动态的平衡，平衡就不会有病。所以“六五”得饶人处且饶人，无所不解，彻底放松，“六三”已经不足为患，何必追杀到底呢？

“君子维有解”，维系的“维”，维系人群追随的观念。君子一旦摆脱了“六三”这个小人的障碍，不能对小人痛下杀手，这样的行为会有问题，所以要包容大度，要“维有解”，就是一切“赦过宥罪”，对君子来讲绝对是“吉”。“有孚于小人”，君子与小人不要变成社会对抗的两极，君子得势不要追杀小人，要用信望爱来照顾他，甚至还要感化小人变成君子。这不是对立两极的思考，而是维持平衡的思考，不要有截然的善恶之分，君子小人也会随时变的，就像“天地之心”一不小心变“明夷之心”，“明夷之心”一不小心成“天地之心”；一念之间撂下屠刀立地成佛，一念之间佛就坠堕成魔。所以君子小人在这种情况下，最好维持平衡，不要痛打落水狗，那绝不是好事。如果君子一定要那么做，不包容小人，爻变就是困卦（ゆ），永远纠缠不清，就像媳妇熬成婆一样，永远没完了。“解”中有“困”象，就是因为心里不仁，小人知难而退就好，君子不要追杀到底。否则“解”又变“困”，那不是一直在轮回吗？

这就是“六五”，要宽容。《象传》说：“君子有解，小人退也。”因为“有孚于小人”，网开一面，让小人逃之夭夭。如果“六五”对“六三”善了，事情就结束了。但是我们一定要知道，一定还有一些人想不开，想对抗到底，你对他再宽大，再以德报怨，他还是要对付你，我们就一定要有“上六”的准备，因为“上六”已经打造好秘密武器，在“田获三狐”的时候，对狐性有了相当的了解，用在第二爻的秘密武器，可以为民除害。那就是“上六”，“上六”所针对的也是“六三”，它是最后的杀手，五爻奏效，不要用上爻，五爻不奏效，一定要有上爻跟进的造势。做任何事情，不要只想着宽大，万一宽大无效呢？

上爻：铲除全民公敌

上六。公用射隼于高墉之上，获之无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

我们看解卦最后一爻。先看爻辞后一句："获之无不利"，也就是说，已经捕获到，没有任何后遗症。"公用射隼于高墉之上"，"公"就是天下为公的"公"，说明不是私怨。"公用"二字曾在大有卦第三爻出现过："公用享于天子，小人弗克。""公用"就是懂得制造舆论，制造公众的意见，孟子曾说："国人皆曰可杀，然后察之；见可杀焉，然后杀之。故曰，国人杀之也。"意思就是要想除掉一个祸害，并不容易，要等到其丑陋的形象浮现出来，罪证确凿，利用公众的意见，再铲除这个祸害。"上六"的"公用"就是"国人皆曰可杀，而后杀之"，从"九二"开始，主持中道的黄金箭早就准备好了，等到"上六"的时候，利用舆论，用黄金箭这一秘密武器对付"六三"这个祸患。"隼"就是猛禽，"上六"就需要居高临下把"六三"射下去，也就是占据战略的高度，在什么高度呢？即于"高墉之上"，在高高的城墙上"公用射隼"。城墙就是代表民意的支持。这个难缠的"六三"，"负且乘"到了"上六"，才被铲除，过程可谓艰难。

第六爻铲除全民公敌，为民除害，就像离卦上爻的"王用出征"一样。"射隼于高墉之上"的高墉，也不是一天盖成的，经历了二爻的准备、四爻的行动，直到上爻占据战略高度，形势越来越清楚了，真相已明，此时解决"六三"就绝对合理了。《象传》说："公用射隼，以解悖也。""悖"就是完全背离正道而行的现象，上爻把它彻底铲除了。但是，不要高兴得太早，上爻的爻变是未济卦（ ），什么意思呢？因为解卦最主要的目的还是要和平解决，而上爻没有和平解决，动用了武器，通过战争的方式解决的，偏离了解卦的主调，所以是"未济"，还是不成。这样做也没办法，因为老鹰、狐狸太狡猾，总要有降魔手段，逼急了非用不可，不过毕竟不是和解，有伤天和。换句话说，人生要懂得转圜，事缓则圆，解卦《大象传》主张"赦过宥罪"，其实就是《杂卦传》说

的“解，缓也”，也有司法上缓刑的概念，是不是可以给“六三”自新之路？如果“六三”在狱中表现良好，没出状况，那就可以宽恕了。当然，缓刑的概念也有另外一种意思，就是说三爻作恶，直到上爻才被彻底铲除，也是给予了“六三”改过的机会，事缓则圆，必须要这样才能得到舆论的同情、支持。

这就是“上六”。“上六”是一个杀手锏，是非常阳刚的铲除手段。不像五爻，还给“六三”一个空间，解卦一直“利西南”，一直忍让、包容，不管是处于弱势还是处于优势都是忍耐、宽容，可是宽容到最后会物极必反，就是第六爻，在阴柔让步的宽容之中出现了杀气。这就跟练太极拳一样，也就是所谓的绵里藏针，太极拳的动作看着有多柔就有多柔，可是等到出杀手的时候，没有任何东西挡得住，这也是解卦上爻的象。因为彻底放松，一旦反击的时候，发出的力量不可阻挡。“公用射隼于高墉之上”可谓是柔中蕴刚，柔中伏有杀手。所以在解卦中，“上六”要作为“六五”的备用方案。

《系辞传》说解卦“上六”

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”子曰：“隼者，禽也，弓矢者，器也，射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

——《系辞传》

“隼者，禽也”，其实就是“田有禽”的禽，凶猛的害鸟。“弓矢者，器也”，就是“得黄矢”，在第二爻就打造好了这一秘密武器，备而暂时不用。正如“工欲善其事，必先利其器”，人生要真正解决问题，一定要准备像“上六”这种最后的解决方案，能够不用最好，但一定要准备，那是后盾。这就是软硬兼施。“射之者，人也”，要射大鸟，操之在人手。“君子藏器于身，待时而动，何不利之有？”这里说的是，后面不会有任何后遗症，因为“获之无不利”，绝没有人同情那个被射下来的。“藏器于身”就是第二爻“得黄矢”，没有马上用，藏起来了，到最后再拿出来。“待时而动”，一动就是雷霆万钧，出手的时候没有任何人挡得住，而且没有任何借口，别人也不会嫌你残酷，大家都觉得非这样不可。

“动而不括”，“括”就是先前绑得紧紧的，现在是解的时候，正好要解开结，所以不能“括”。一旦松绑，能量从袋子里面绽放出来，锦囊妙计倾巢而出，“是以出而有获”，所以出手就明快、流利，又狠、又准、又稳，人生不采取行动则已，一旦采取行动绝对要很流畅，绝对没有窒碍。“语成器而动者也”，一定要成器才动，即等最佳的出手时机。《系辞传》对解卦“上六”的诠释大致就是如此。

占卦实例：一千年后，西方文明的发展如

何？◎◎

一千年以后，西方文明的发展会是如何呢？结果是讼卦（き）第五爻、第六爻动，第六爻说明西方文明还是以争讼、争夺为主调，这就很要命，因为到最后没有赢家，所以是困局；但是还有第五爻的制衡，第五爻讲究法制，也有“讼元吉”的结局。而第五爻、第六爻齐变就是解卦的象。也就是说，西方文明要解，一定要用讼卦第五爻“讼元吉”的精神，排难解纷，化掉第六爻争夺的心。

我们曾经占算过，未来一千年世界文明的发展是不变的泰卦（け），那么未来一千年东方文明，主要是中国文明的发展，就是解卦第四爻的“解而拇，朋至斯孚”，换句话说，泰卦是东方文明和解的精神，即解卦第四爻的哲学跟西方文明讼卦的第五爻、第六爻最后的结晶。

惩忿窒欲——损卦第四十一

六十四卦中最难的两个卦——损、益二卦

对初学《易经》的人来讲，我觉得损、益二卦可能是最难的两个卦。这两个卦可以说是包罗万象，运用起来也无穷无尽，不管是运用到身体，还是管理企业、治理国家等，凡是涉及理性方面的事务，都可以得心应手。但是要理解这两个卦，熟悉《易经》的人都知道不是那么容易的。

损卦（む）和益卦（っ）都是三阴三阳的卦，也就是说，阴阳各半。这样的卦在《易经》中有十组卦，阴、阳总量平衡，但是分布不同。第一组三阴三阳的卦是泰（け）、否（お）二卦，这是阴阳对称分布的。泰、否之后，就是随（ゃ）、蛊（ぼ）和噬嗑（び）、贲（ま）这两组。这是上经三阴三阳的卦。其余七组三阴三阳的卦都是在谈人间世的下经。下经一开始的咸（ょ）、恒（ぜ）二卦就是，除了损、益二卦，还有困卦（ゅ）和井卦（ぬ）、渐卦（で）和归妹卦（だ）、丰卦（ぞ）和旅卦（ぷ）、涣卦（づ）和节卦（ば），这些卦都不是那么简单。

但 是，损、益二卦更难，除了精确掌握其卦辞、爻辞的文字之外，其义理又涉及《易经》以外的范畴。儒、道两家的经典之中时常有损、益的说法，在传统的中医中，也有很多原理都跟损、益有关，像所谓的“七损八益”即是。“七损八益”最早记载于长沙马王堆出土的医书《天下至道谈》中，提出透过两性性生活的须知及养生之法，主张去除和防止“七损”，并以“八益”来达到养生保健之效，以求得损、益的平衡，而求平衡是人间世最难的。因为人的身体是动态的，不是静止不动的，随时都会

变，外面的环境变了，身体的相应部位也会变化。在这种不断的动荡、变化中找到随时可以维持的平衡点，这才是最难的。

在中国儒、道两家的思想中，损、益的重要性不言而喻。儒、道两家都源于《易》，主要还是《易经》的损、益两卦。《老子》第四十二章有云："物或损之而益，或益之而损。"第四十八章称："为学日益，为道日损。损之又损，以至于无为。无为而无不为。"第七十七章云："天之道，损有余而补不足。人之道则不然，损不足以奉有余。"还有四十三章云："无有入无间，吾是以知无为之有益。"又《论语·为政篇》记子曰："殷因于夏礼，所损益可知也。周因于殷礼，所损益可知也。其或继周者，虽百世可知也。"儒、道两家的宗师在他们有限的传世的话语之中就提了好多次损、益在各方面的运用，可见非常值得他们的重视。

从我们养生的小宇宙，求身心的平衡，大到治国平天下，还是在损、益中斟酌。《易经》因为其高度概括性，可以说明一切，所以损、益两卦也提炼得非常抽象；越抽象，越适合于各种具体情境。有些卦的爻辞是对具体的情境如历如绘的描写，像睽卦的上爻"载鬼一车，见豕负涂"就很形象。但是损、益二卦中没有这些，都是高度抽象的原则。损、益的心法要结合具体的人生的经验才能够体会，而运用的时候又不限于某个具体的情境，所以难度之大可想而知。

对于损、益二字来说，现代人大概不会陌生，最平常的就是企业的损益表。做企业的人都知道，做生意一般都是先损后益，刚开始所有的投资、聘雇人员，还有前期的试投产都是损，没有钱进账不说，已经花掉一大堆，什么时候能够回收，开始获益，通常需要时间，有时几月，有时甚至几年。先损后益是企业必经阶段，先投资再求回报，这就需要在经营活动的每一个时间点，心中都有一把尺，有一个算盘，不论时间长短，最后的目的还是要获益。因此企业有损益表，有资产负债表，这都是平衡的概念。很多企业对危机的处理一般会设计停损点，即损到这个点时不能再损，这是最后的底线，再损下去就会面临崩盘。

可见，损、益是很实用的，我们身体之中的阴气、阳气的平衡运用也是高度奥妙的。《大学》讲的从小宇宙到大宇宙，从格物致知、诚意正心，到修身、齐家、治国、平天下，统统在损、益运用的范围内。《论语》中记载：子张问："十世可知也？"子曰："殷因于夏礼，所损益可知也。周因于殷礼，所损益可知也。其或继周者，虽百世可知也。"这是关于损、益最有名的例子。为什么孔老夫子充满自信，认为三千年都可以预测？就是因为掌握了损、益的大原则，其他的细节再怎么变也变不出这一范畴。我在讲恒卦第二爻时也说过，长期预测或者稳定而长久的大趋势，不必在乎动荡，只要把主轴线抓住，就没有任何问题。有些人容易被眼前的一些东西迷惑，看不到长远的未来，而孔子可以对超过任何一个人生命可能的时限进行大胆的预测，因为他完全掌握了历史变动中人性、时代的大原则。他是周朝的子民，但是他也知道周朝不可能千秋万代下去，周朝将来也会灭亡，哪有不灭亡的朝代呢？将来灭亡了，还会有新的朝代取代，这就是改朝换代的大原则。任何一个新朝推翻前朝

的时候，一定会有新的建设，会革故鼎新，不合乎时代潮流的，就把它废止了，这就是“损”。不合时宜的放弃、废止，要因应新的时代的需求，就要进行改革创新，那就叫“益”。所以经过时间的变化，有些事物在损，有些事物在益，一直就这么发展下去。只要我们掌握损、益的大法则，就可以继往开来，前有夏、商、周，后面不管什么朝代，其大致的变动都可以掌握，也不出损、益两卦十二个爻寥寥可数的这些文字。一旦掌握这个原理，我们也可像孔子一样，很有气魄地说：“虽百世可知也。”

损、益二卦与中国人的日常思考习惯，也是息息相关的。俗话说，吃亏就是占便宜。也就是说，损就是益。不吃亏，净想占便宜，到最后就一定吃大亏。自私自利的人，做任何事情第一个想到的是自己，想给自己带来收益。根据损、益的法则，不用想都知道，这个人绝不得善终，一定损的，因为他视利益为一切出发点。要想获得收益，开始是要牺牲、奉献的，或者先让人家获益，最后自己才有可能获益，这是自然的法则。所以，当我们读完损、益二卦之后，也可以检讨一下自己或者去了解别人。任何起心动念，不要一开始就想，怎样才会有利呢？我有什么好处呢？长期下去，绝对会有问题。西谚云：“施比受有福。”乾卦讲天道的时候，一开始就是布施的心态：“云行雨施，品物流形。”这是回馈的法则。想要长期获益，非先损不可，什么都想先照顾自己利益，到最后一定是损。

解卦与终极关怀

相对于下经人间世开始的前十个全部在人情之中轮回打转的卦来说，损、益二卦是理性开始抬头。咸、恒一开始就是天地万物之情，然后就是遁卦（く）、大壮卦（す）的世代交替，晋卦（ひ）与明夷卦（ざ）的大起大落的痛苦，最后就是家人（て）、睽（へ）、蹇（は）、解（そ）四个卦的轮回之苦。

感性的轮回一旦到了一个阶段，最后终究要解脱，放下感情和欲望的包袱。就像解卦第三爻“负且乘，致寇至”的包袱太重，为情所苦，为欲所苦，以至于无法走更远的路。“负且乘”就是因，“致寇至”就是果，这样的因果其实全由自己制造。这样一来，沉重的包袱使得人生的道路越来越窄。要解决这些问题，最终还是得靠自己。解卦第四爻“解而拇，朋至斯孚”，就是督促我们赶快甩掉这些缚手缚脚的包袱，解开之后朋友就来了。不像第三爻那么多包袱，反而招致敌人的觊觎。

由“寇至”到“朋至”，境界就完全不同了。为什么会“寇至”？因为“负且乘”。为什么“朋至”呢？因为“解而拇”，放开了。从咸卦初爻“咸其拇”开始绑上的东西，到解卦第四爻“解而拇”解开了，到解卦第五爻则是“有孚于小人，君子维有解”，完全是宽宏大量，对小人还用孚，只要小人退下就好，由君子来主导，并没有说要赶尽杀绝。所以从这里看，解卦的境

界是很高深的。

解卦第三爻在最深的地狱之中，欲望的奴隶沉沦深渊，都是青面獠牙的“寇至”，追魂索命的冤家债主无处不在。第四爻则是菩萨降临，“寇至”变“朋至”，到解卦的君位第五爻，则是宽宏大量——“有孚于小人”，人际间的隔阂被化解。第五爻君子对小人这么客气，如果小人还不悔改，那就是上爻的“公用射隼于高墉之上，获之无不利”，为了公众的利益，也要把害群之马铲除掉，上爻还是强调要铲除掉全民公敌，这是“有孚于小人”的替代方案。两手准备，两手都要抓，端看小人如何面对君子的包容。解卦第五爻可以说是菩萨的低眉慈悲，第六爻则是金刚怒目，其降魔杵在二爻“田获三狐”的时候就已经准备好了，用与不用全看最后发展的结果。从宗教的终极关怀来看，解卦可作如是说。

损、益的说文解字

“益”字和“蛊”字有共通之处，下面都是“皿”，“蛊”是器皿上捂着盖子，以致里面长虫。“益”则是器皿的容量有限，器小易盈，再往里面加就会溢出来。这就好比一个人只有那么点根器，再深的文化也吸收不了。根器太差就无法闻大道，只有把“器皿”做大，才不会轻易满出来。还有就是本身既然底子有限，就不要贪多，刚好就行。所以在我们的人生中，一要把自己所承受的器局做大，二要有自知之明，不要太贪，要了解自己的局限性。否则就是“益”字加三点水变成了“溢”。

那么，“损”字呢？“损”显然是要人为的，左边是提手旁，要手动操作，“员”就是数量，要抑制、减损或者裁员，在经济不景气的时候，一些生产线要关掉，要减量经营，都要动手操作，光讲是没有用的。动手就涉及损伤，有时开始的损如阵痛，但是“损”的动作会造成未来的“益”。所以我们考虑“损”的时候，绝对不能单一考虑，一定要把损、益一起考虑，这才是整体的观点。如果不从长远的大局着想，完全不考虑未来的“益”，最开始的“损”的动作，将会造成真正的损失、损害。可见，“损”的动手操作是非常严密、专业的，不能随随便便、马马虎虎，需要斟酌、细算。就像喝酒一样，每个人的酒量是不一样的，有的人千杯不醉，有的人是喝两滴就晕乎。斟酌就和损卦有关，损卦第一爻就有“酌损之”，人际间的酬酢都是相互之间的敬酒发展出来的智慧。应酬需要高度调动大脑，周旋四方，掌握平衡，这样的动作一下去，才有可能产生预期的效果。

损、益的定位

本章虽然主要是讲损卦，但是损、益一体，我们还是先给损、益做一

下定位。下经开始进入人情的世界，感情的世界先是咸（ょ）、恒（ぜ）二卦，而咸、恒二卦跟损、益二卦的关系非常密切，它们不止是交卦，还是错卦。这一点我在咸、恒的章节部分大致提过。咸、恒是属于非常动情的部分，由少男少女的热恋世界进入老夫老妻的平淡生活；损、益就要尽量撇开感情的负面羁绊，所以六爻全变，脱胎换骨，由“情圣”变成“理圣”，彻底从感情的漩涡中跳脱出来，面貌焕然一新。

“泽山咸”上下、内外对调就是“山泽损”，“雷风恒”的上下、内外对调就是“风雷益”。虽然是交卦、错卦，也是少男少女、长男长女，依然山泽通气、雷风相薄；但是相对的位置变了，就出现不同的卦。那么，错卦和交卦的意义是什么呢？要知道，下经前十个卦在咸、恒的基础上，人情铺陈得非常细腻，离合悲欢也历尽，损、益开始出头，针对的就是咸、恒二卦。但是损卦要节制情欲，刚开始就很苦。因为咸卦的情欲是奔放出来的，《论语》中有一句孔子说的话：“《诗》三百，一言以蔽之，曰‘思无邪’。”《思无邪》是《诗经》中的一篇，讲的就是马的纵情奔腾，其热情奔放把生命的力量自然畅快地发挥了出来，孔子就把这首诗作为涵盖整个《诗经》的概略，代表《诗经》中处处再现的男女情爱。谱写男女情爱的诗篇被当作后世的“经”，也在于其对人性人情的深入了解，绝对没有压抑，孔子所说的“思无邪”就很坦率，也没有避讳卫道士们所谓的情爱。因为这是一个人生命自然的抒放，是人情自然的流露，为什么要压抑呢？

孔子在《论语》中提到一个最实际的问题，即人生中的交朋友这一大事。《论语》著名的“损者三友，益者三友”就是如此。孔子认为交朋友要交使自己身心都能够获益的朋友，但是有时候难免也会交上损友。孔子所认为的朋友之道就是：“益者三友，损者三友。友直，友谅，友多闻，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，损矣。”这也是损、益的观念，落实到一般的交朋友。

损、益在道家中的发挥

孔子读《易经》读到损、益大受启发，其赞叹的话，我在上文中提到过。可见，儒、道两家的源头在《易》，然后启发了儒、道二派都高度重视损、益，从损、益里面都能建立他们的哲学思维。在《老子》中，最有名的就是第四十八章，主张非常明确：“为学日益，为道日损。”“为学”就是治学，“为道”就是修道。一个人的学问知识一定是每一天都在积累，从幼儿园、小学到初中、高中，一直到大学，懂得越来越多。这就是“为学日益”，也就是知识的容器越来越大。而道家是主张减损欲望，有时候知识并不等于智慧，这就是“为道日损”，我们要调节管控好自己与生俱来的欲望，而且每天都要减损一点，因为欲望可能会带来伤害。修道的人是欲望越来越简单，只要做到一日心为恒就足矣。损极会转益，身心会真正获益，变得轻盈自在。修道的人惩忿窒欲，减损自己一

些不恰当的欲望，才会免予给自己或者别人带来伤害。然后是“损之又损，以至于无为”，这就是道家最有名的“无为”思想。“无为”绝对不是消极的，其目的是无为而无不为，因为没有了欲望的纠缠，没有像解卦“六三”“负且乘”的包袱，什么都能做。

“无为”就是“损之又损”之后的修为境界，不再被欲望所驱使，不再是自私自利，所以充满了勇气，能“无不为”，什么都可以做，了无挂碍。道家的“无为”是消极的吗？显然不是，“无为”才能“无不为”。“无为而无不为”就是损、益两卦的主要目标。“损”就是“损之又损”，损极转益；“益”就是“无不为”，什么都能做，什么都能获益。从修行人的境界来讲，一个人能够布施，能够照顾别人，一定要把自己的欲望管理好，损到极点就是无为的境界，他一出手则是利益众生。

“无为”是损的境界，“无不为”是益的境界，对这个社会就产生了功德，产生了效益。《老子》第四十二章也是鼎鼎有名的道家的哲学命题：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”“道生一”的“一”，就是损卦第三爻“一”的概念。《系辞传》中就此爻阐述道：“天地絪缊，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致一也。”损卦的错卦咸卦第四爻“憧憧往来，朋从尔思”，《系辞传》就强调“天下同归而殊涂，一致而百虑”。这两者都跟“一”有关。万物就是“一生二，二生三……”这么生成的，而且阴中有阳，阳中有阴，阴极转阳，阳极转阴。但最后要达到平衡状态就是“冲气以为和”，即阴气和阳气达到中和、平衡态，不是阴盛阳衰或者阳盛阴衰，否则就是“龙战于野”的不和谐场面。

老子在这一章中接着说：“人之所恶，唯孤、寡、不谷，而王公以为称。故物或损之而益，或益之而损。”一般人所厌恶的都是不希望变成鳏寡孤独者或者是不善之人。以前的君王对自己称孤道寡，就是为了提醒自己不要在权力之中堕落，带有警醒的味道，提醒自己不要由“飞龙”变“亢龙”。“不谷”后来也成为人们的自称，也是警告自己为人处世一定要慎言慎行。就像西方一些贵族或者大学教授，往往在书案前面摆一个骷髅头，天天看着骷髅头，就像王阳明参禅一样，把生死参透。骷髅头摆在那里，就是借鉴的意义。所以自称孤、寡、不谷者，都有居安思危的警醒意味在其中，提醒自己要战战兢兢，不要犯错，不要堕落，如此一来，反而让自己避开了可能的败坏，这就叫“物或损之而益”，人和事物自我贬损，身心反而能获益，而“或益之而损”，就是骄傲的下场。

《老子》第四十三章称：“天下之至柔，驰骋天下之至坚。无有入无间，吾是以知无为之有益。不言之教，无为之益，天下希及之。”这就是典型的“至柔”克“至刚”。在现实社会中已经是完全实现了，现在的先生都得听太太的话了，买菜做饭的先生越来越多了。先生们的空间越来越小了，阴爻“六”的能量远远高于“九”的变化。“无有入无间”，“无间”是没有缝的，就像一堵墙坚硬无比，根本就找不到缝钻进去，而道家的这种无中生有根本就没有障碍。“无间”是至刚，连缝都没有，可是无形的

柔照样可以进去。这就说明有形的东西就有累赘、有包袱，挂碍万千，一旦碰壁就过不去。而无形的东西是没有任何阻碍的，可以穿墙而过。这样的至柔克至刚，就是“无为之有益”。“无为”就是损，对我们来说是大好的，是“不言之教，无为之益，天下希及之”，要修到这个地步绝不容易，很少有人能够做到，因为很少人懂得吃亏就是占便宜，损之又损才是真正的大获益、大快活。

损、益与咸、恒的关系

损、益这两卦在全《易》六十四卦中处于枢纽地位，它们跟咸、恒的关系就是相交错，在咸、恒的基础上，由情入理，因情悟道，再去了解损、益。在了解损、益的时候，对咸、恒二卦的了解就是基本功。损、益二卦本身也是相综一体两面，所以损的时候一定要想到益，短期看是损，长期看就是益；短期拼命想要获益，长期绝对是损。它们是一体相综，同时俱存的。损已就益人，损人就益已。

如果一个人只想到自己要获益，而不是公益，一定有很多人会损。像金融风暴的时候，那些赚大钱的人明明知道里面有风险，可是他还是要赚钱，最后泡沫一旦破碎，一大批的投资者都会损，只有少数人获益。那么这个社会怎么可能会和谐呢？往后的疗伤止痛不就要花很久的时间吗？要知道损、益最终的目的是为了追求平衡，其总量却是不变的，有人获益，一定有人损。有人损的时候，可能别的人获益。这种相综的关系决定了这一趋势。

损、益与泰、否的关系

再看损、益二卦跟泰（け）、否（お）二卦的关系。泰极否来这一惊天动地的乾坤大挪移，造成环境的巨大变化，而损、益跟泰、否是天人相应的。过去的《易经》注解常常讲损、益就是泰、否变来的，其实是有道理的。首先我们从卦序上来看，损、益二卦在下经是第十一和第十二，而泰、否二卦在上经也是列第十一和第十二，这就是天人相应。就像咸、恒二卦跟乾、坤二卦，既济、未济二卦跟坎、离二卦一样。泰、否是天道，自然的大环境，损、益则是人为的斟酌调整，损、益的调整一定是完全了解泰、否的大环境变化之后，再在泰、否的大环境变化中做调整，为因应泰、否做更精细的调节，就是损、益。所以损、益是建立在对泰、否充分了解的基础上，要了解泰、否本身就不容易，还要了解损、益就更难了。

对于个人养生来说，斟酌损益，这是调整身心求平衡，就像减损一点欲望，身心反而能够获益。但是身体跟大环境的气候、节气有关的则是泰、否。中医所讲的“五运六气”（五运六气，简称“运气”，“运”指木、火、土、金、水五个阶段的相互推移；“气”指风、火、热、湿、燥、寒六种气候的转变）每一年都不大一样，这是大宇宙，即泰、否代表的大环境。春夏秋冬、十二个月、二十四节气这一环境的变动是足以影响一切的“五运六气”，而个人的体质相应于这样的“五运六气”就要做调整，这就是损、益，属于高度精密的个体结构层次。损、益需要自己动手调整，从饮食起居开始着手。我的学生楼中亮曾经写过一本关于算病的书，就是根据出生年月日决定你的一些体质，你的出生年月日那一刹那的天地人之间的关系决定你很多的禀性。所以，人还是要修为，为学日益，为道日损，这些修为不能够背离你生下来的那一刹那的天地的大环境。三分天注定，七分在于人，不管怎么讲，损、益还是基于泰、否的。先要把泰、否里面的一些规律研究清楚，了解其对人可能产生的效应、限制，或者一些不错的正面因素善加运用，借用天地的环境创造人生，人在后天努力进行损、益的修为。所以损、益绝不能偏离泰、否这一大的框架。

这就是天人相应、小宇宙跟大宇宙相应，天造地设就是泰、否，人之所当为就是损、益，而人是不可能逆天而行的；但是话又说回来，人也不完全是按照泰、否设定的那样生活，那就变成了随波逐流，人都希望改善，就得做加加减减的行为。所以我们不要误解，所谓的顺应自然绝对不是什么都不做，而是要做很多；但是要顺着自然的态势去做，每个人都有不同的体质、不同的秉性，适合或不适合干什么都有限制，随时都在考虑加加减减，凡是合乎生命形态的，合乎环境的才有可能对自己有益。

其次从卦的结构、爻相互的关系来看，就是爻变的观点。损、益既然跟泰、否有关，有些研究者讲损卦是从泰卦来的、益卦是从否卦来的，

也有一定的道理。如果说损卦从泰卦来，就是把三爻和上爻的位置互换。三爻跟上爻互易即位，就是两爻齐变，泰卦变损卦或者损卦变泰卦。益卦从否卦来，哪两个爻换位置呢？就是初爻跟四爻。值得注意的是，损、益是从泰、否来，其实在泰、否上进行调整，而不是损、益上调整。损、益的调整又是另外的概念。

对于泰卦的第三爻跟第六爻的因果关系，我们一旦彻底了悟之后，就要避免上爻的“城复于隍”或者在泰卦第三爻最高点的时候有“逢高必危”的风险意识，这时就要开始调整了，调整的动作就是“损”。益卦则是在否卦的初爻就要有先见之明，要看到第四爻，了解了初爻跟四爻的因果关系，然后想办法做人为的调整，才有可能追求一个最好的结果。

泰卦整体看起来不错，可是第三爻是在高峰，下面就一路下滑，掉到第六爻就灭亡了。所以人在泰卦最高峰的时候容易得意忘形，会犯错，此时就要想到这个可能的结果，一旦透视到这个结果之后，我们当然不希望从人生的高峰一下子又输光光，甚至灭亡。泰卦第三爻当时就教我们要开始调整，要准备“艰贞无咎”，“无平不陂，无往不复”就是调整。爻辞已经很清楚地告诉我们怎样处理，不然就是第六爻血淋淋的“城复于隍”，既然因果已经这么清楚，就要做损的动作，让其因果倒置，这就是损卦的思维。那么，否卦呢？否卦整体是很糟的环境，但我们还是要有积极的思维。在否卦的操作中，要不退反进，在第一爻时就要考虑第四爻的复苏。通常人碰到否的时候，就会停滞不前。所以在否中要有将来获益的思维，现在是景气下滑，谷底很长，在初爻“拔茅茹，以其汇”的时候，不伤到根本，待到景气复苏的时候，就是“有命无咎，畴离祉”，“志行也”。这就是在否中还有益的积极思考，将来就有东山再起的机会。

这就是注意到了泰卦的三爻跟上爻、否卦的初爻跟四爻这一因果关系，在泰中要有损的思维，在否中要有益的思维。但是一般的人并非如此，人在泰的时候就得意忘形，那就一定“城复于隍”，而人在否的时候就是过度害怕，那就没有再起来的时候。所以人在否中反而要有益的思考，要看得长远，所采取的动作就是益，就像剥极而复一样，果皮果肉都烂光了，只要种子还在就好。种子是不能损的，那是核心的东西，生命就靠这个复苏。在当今金融风暴后的世界，否中更要有益的思维。在否的情况下，不能灰颓丧志到极点，完全没有益的思维，越怕就越缩小。否卦从初爻就要想到四爻中间经过漫长的谷底后的复苏。我们一般人在泰卦的时候财大气粗，觉得那个时代让自己志得意满，或者完全是天纵英明，所以这时要清醒认识形势的发展，一定要有损卦的思维。可见，损、益的思维是很理性的，让人脱离感性的纠缠，完全是高瞻远瞩，掌握了整体形势的变化，不管大环境怎么变，都有相应的方式做调整。

《易经》会有损、益的思维和操作，正是因为有泰、否的存在，那么为什么会有泰、否？因为其源头乾、坤。有乾、坤才有泰、否，前面十个卦遍历艰险、坎险不断，然后才产生了泰卦，泰卦一下又变成了否

卦。而下经的损、益二卦是源于咸、恒二卦，因为咸、恒的苦楚导致后来才有的人情纠葛，才会萌发出损、益的思维。当然，损、益的理性并非死板，也不是说专门为了扼杀感性而生，而是要求感性跟理性的平衡，一直到最后的未济卦最后一爻还是如此。天地万物最终的和谐就是平衡，对于个人来说，平衡才会身心健康。

损卦的卦中卦

损、益二卦，对于管理个人的身心也是大有关系，这是每个人都可以做的事情。调整饮食起居，修养身心，都是损、益两卦的做法，一定跟养生有关。而养生是哪一卦呢？第二十七卦颐卦（ほ），颐卦小则养生，大则治国。损卦里面就藏了养生之道，第二爻到第六爻构成的就是颐卦，损卦之中的“惩忿窒欲”，对欲望的调节减损，能够帮助我们长寿养生。损卦的上爻就是颐卦的上爻，是养生最重要的爻，“由颐，利涉大川”，“大有庆也”。“由颐”是顺自然养生。损卦的“九二”就是颐卦的“初九”，“舍尔灵龟，观我朵颐”，无穷的欲望把身体掏空。损卦的上爻为什么那么好？透过颐卦上爻我们可以了解得更精确。当然损卦的上爻也是“损”极转“益”的爻。而且损卦上爻单爻变是自由开放的临卦（じ），不好都不行。损卦的“九二”一不小心就“舍尔灵龟”，也是如此。还有一个是初爻到五爻的临卦，临卦“元亨利贞”，但是“至于八月有凶”。

另外就是比较稍微简单的四个爻构成的卦中卦。其中一个以二、三、四、五爻构成的地雷复（こ）最有启发性了，“损”中藏了“复”之道，所以“惩忿窒欲”的结果就是保持了生生不息的核心创造力。“损”中有“复”，也说明如果不把那些过多的欲望包袱减损，哪里来的“复”的能力？还有三、四、五、上爻构成的就是剥卦（ぺ），损卦上爻也要透过剥卦上爻的“硕果不食，君子得舆，小人剥庐”来理解。可见，损卦上爻除了透过爻辞本身去理解，还有损极转益，同时也兼备颐卦上爻和剥卦上爻的特性。这种息息相关的关系，说明损卦特别要讲究。里面有剥的象，是针对人情过分泛滥造成的伤害痛苦。在损卦的时候就要找到情伤的来源，从根本上去“惩忿窒欲”。有复卦的象，说明虽然受到了伤害，但没有伤到根本，根底的生命力还在。另外，还有初、二、三、四构成的归妹卦（だ），归妹卦是少女怀春，一下子输掉一辈子。“损”中还有“归妹”的象，相应的爻位也就复杂，我们进入爻辞的时候再去分析。

《序卦传》说损、益

损卦前面是解卦，《序卦传》中说：“解，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已，必益。”事缓则圆的解卦，因为花了太多的时间去处理，把蹇卦的问题解开，难免要浪费不少的时间资源，所以在缓的时候

一定有所失，“故受之以损”，下面就接着损卦，就像长期投资没有收益，但是投资到一定程度，就会开始回收——“必益”。换句话说，前面有一段时间一定很辛苦，有的人就失去信心了，在还没有达到停损获益的回收点时，就不愿意再损下去，提前收摊，结果前期的投入就全部没有了。这就是所谓的黎明前的黑夜最黑暗，否卦谷底的“包羞”就是如此，在快要好之前放弃了，那就是全损。

所以，这就涉及非常精微的判断，我们如何知道损的将来一定会益？如何掌握这个时间点？有可能是行百里半九十，怀疑自己当时的判断而放弃了，一旦放弃就是前功尽弃。如果再坚持一下，说不定下面就是益。所以我们在做损的动作时，诸如投资、付出，一定要有精算。从修行的角度来讲，“为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为”，结果是必益，这就是损极转益。《序卦传》接着说：“益而不已必决，故受之以夬。”因为涉及容量的问题，受益太多就会装不下，一定会溃决，甚至伤到本身的承载体的安全。所以不要太贪，知足常乐，人要有自知之明，本身的盘子有多大，心里要有底。

《杂卦传》说损、益

《杂卦传》说：“损益，盛衰之始也。”损、益完全是个太极球，没有说损是盛还是衰，也没有说益是衰还是盛，而且都强调“始”。也就是说，往后可能是盛，现在是盛之始；往后可能是衰，现在是衰之始。并没有分配说谁是盛之始，谁是衰之始，而是都有可能，所以它像太极一样圆融，损、益一动就全部动，一定要有整体的掌握。在《杂卦传》中，损、益二卦跟泰、否二卦是一样的：“否泰，反其类也。”这就是难的地方，没有办法分割，泰、否和损、益都没有办法分开，只能从整体去掌握。如果把泰、否和损、益研究透彻，我们或许就能看出个人的运势，乃至民族国家的运势和文明发展的盛衰。

泰、否是大环境的盛衰，损、益则是个人、组织的盛衰，又立基于泰、否，而且不能等到最后的结果，所以一定要有先见之明。在盛衰的开始阶段，大环境决于泰、否，人为的奋斗调整决于损、益。《杂卦传》本来就是重视人为的奋斗，强调人事的，损、益二卦的顺序就排在第十一和第十二，就像在《易经》下经以人道为主的第十一、第十二一样，《杂卦传》第一个大段落就到损、益而止：“乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求。屯，见而不失其居；蒙，杂而著。震，起也；艮，止也。损益，盛衰之始也。”

益卦有农耕之象

在《系辞下传》的第二章讲中国文明的起始发展，列举了十三个卦。我们前面学过很多，其中噬嗑卦是商业，日中为市，乾、坤跟政治文明有关，离卦是网罟之象，大过卦有棺椁之象，大壮卦是阳宅之象。益卦则跟农业有关，有农耕之象。中国古代是农业社会，以前主要的生产获利就是农耕，看天吃饭，就要小心密云不雨，要讲究农耕的技术。所有真正获益营收的来源是种田，种田就得参透益卦的卦象，生产才能获益。

“包牺氏没，神农氏作。斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。”伏羲死后，就是神农氏时代。神农氏尝百草、教农耕，那个时代就用益卦作为时代的象征。从卦象上看，益卦下卦震是阳木，是刚木；上卦巽是阴木，是柔木。后天八卦中，震卦是正东方，巽卦是东南方，两个都是木，但是分阴木、阳木或柔木、刚木。金属农具发明以前，农耕器具大多是用木头所制，硬的木头可以深入地下，作为松土的工具，上面驾驭的木头必须是柔木，可以弯曲。上下都是木头，变成一个农具的象。“斲木”就是砍削硬木，是上卦震的象，能够穿入地面。“揉木”就是可以随意弯曲树木，必须是软木，才能造形，那是上卦巽。用柔木来控制硬木头下土，然后就能播种获益。

当然，我们现在离以农耕为主的时代已经很远，任何一个现代国家农耕能够产生的获益在国民生产产值中占的比例也远远不如以前了。现在是百业都要获益，但是如何获益，其原理还是益卦基本的象。内卦是震，一定要有核心的创造力和活力，外卦是巽，巽是柔软、低调、深入。内卦震有强硬的生命能量，外卦巽又懂得观风向，随时应变，不能硬碰硬，诸如市场环境、社会环境。内部极有原则，外面高度灵活，随时可见风转舵，又能深入想要往外探索的领域，这就是人生获益的大原则。这就不限于农业了，一切行业都包含在内。

益卦的错卦是恒卦（ぜ），恒卦是上卦巽、下卦震，就像长男跟长女的互动，长男在上，长女在下，就造就恒的事物。益卦则是颠倒过来，长女在上，长男在下，就能获益无穷。同时，很多事情要经过恒的努力，才会产生益；急功近利是不可能产生益的。有恒为成功之本，真想获益，要长期努力，才种了一年的田，就想有三年的收获，那是妄想。

忧患中的损益

孔子对于损、益二卦非常重视，《系辞传》就损、益二卦各选一个爻作了进一步阐述。损卦是第三爻，也是下卦兑的开口处，正是人的情欲的开窍口，最不受节制的。益卦则是贪心过度的上爻，就是“益”极转“夬”（め）的那个爻。孔子对这两个爻可谓是慧眼独具。

另外损、益二卦也双双入选《系辞传》所谓的忧患九卦。忧患九卦是所谓的末法时期很重要的修为，对于损、益二卦是这样阐述的：“损，德

之修也。益，德之裕也……损，先难而后易。益，长裕而不设……损以远害，益以兴利。”“损，德之修也”，修德是损的事情，不能放任自然，坏习惯要修掉。“益，德之裕也”，修德的人刚开始很不舒服，习惯成自然之后，反而获益了，身心就很宽裕、很自在，做什么事情绰绰有余，精气神都用不完。这是修德的结果造成“裕”的环境，前后有因果关系存在的。

接下来是“损，先难而后易”，人在损的时候开始很难过，但后面就简单了，所以最开始的难关就是刚开始修的时候。像戒烟就是如此，能够戒烟的人，意志力真的要很刚强，不然再犯就很难戒了。像我的老师年轻时也是抽烟，后来看到有一些老兵在地上拣烟头抽，那些老兵因为烟瘾来了，买不起烟，拣起来的也抽。人如果被欲望驱使，这样就太可怜了，于是老师就下决心要戒烟，也是戒了很久，才真的不抽了。后来老师和我们说，戒烟真的不容易，稍微松懈一点就会前功尽弃，但是时日一长也简单了。这就是“先难而后易”。

“益”就是收获了，“长裕而不设”。“裕”还是“德之裕”，是很舒服的境界，是取之不尽、用之不竭的“长裕”，而且已经习惯成自然。“长”又是恒卦的概念，益卦跟恒卦相错，所以益卦中又有恒卦的原理，人要追求的裕是一种长远的跟天地一样无尽的裕，那才是益卦的境界，而且“长裕”不是通过设计而来，不是勾心斗角，不需用尽心机，不涉及人为的穿凿、雕琢，这种修为的境界才是“长裕而不设”，自然而然就能获益。有些人一辈子设计这个、设计那个，赚到的裕也常常是短裕，最后还伤到自己。

最后是“损以远害，益以兴利”，感情、欲望都是害，损就是要远离这些祸害；益是希望累积一些正面的利益。

损卦卦辞

损。有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

损卦的卦辞很长，大概人情很难堪，要说服人家愿意损，要进行道德劝说，就得婆婆妈妈讲很多。所以一定要给你画一个大饼，讲清楚损是正确的、也是必须的。等到益卦的时候，卦辞就只有简单的八个字。苦日子，难，要劝人家苦，更难。因为难，所以更需要叮嘱。益卦则水涨船高，不必特别地劝教，自然而然就明白。

损卦的卦辞是非常有意思的，用不太严格的标准，几乎是“元亨利贞”四德俱全。“元亨利贞”四德俱全的卦只有七个卦，上经六个卦，下经一个卦，卦辞中明显有“元亨利贞”。但是损卦有一点准“元亨利贞”，所以你不要小看损卦。虽然不是典型的元亨利贞，但“有孚”，愿意用损来修行的人，没有信仰，没有爱心，没有对未来可能身心受益的盼望，是不可能办到的，损要“有孚”，而且是真诚的。

“元吉”，“吉”就不容易了，还有充满了创造力的“元”，这是因为“损”中有“复”，把外面的枝叶都剪掉了，内在的力量就发出来，根源的创造性就出来了。这也是“损以远害”，把不必要的东西都去掉了，正面的东西就凸显，损之又损，生命的元神就出来了，就会让你创造收益。

“元吉”后还有“无咎”，《易经》最终追求的是无咎，没有后遗症，而不是一时的得失。吉还能无咎，就是劝我们走损的道路是有保证的。“可贞”，无妄卦的第四爻也是“可贞”，起心动念不要有妄念、妄想，要固守住。也就是说，按照损卦的原则这么干，是合乎天地之间正道的，短期有一点辛苦，长期绝对有回报。无妄卦（か）的第四爻“可贞，无咎”，爻变就是风雷益（っ）。损卦强调“可贞”，那后面会不会获益？会，接着就是“利有攸往”，直接接到益卦的“利有攸往”，“先难而后易”。《论语》中也讲仁者是“先难而后获”，所以不要怕难，难是一定的、必行的，完全不肯损的人，绝对不会有真正的获益。损常常是牺牲奉献，经过“有孚，元吉，无咎，可贞”，当然“利有攸往”，就往益卦走了。

照讲，卦辞讲到这里可以讲完了，但是后面作者又举了一个例子。大概是觉得前面讲得太抽象了，就用祭祀来举例说明。“曷之用？”这是自设问答，怎么运用损极转益之道？“二簋可用享”，“簋”字在坎卦第四爻“樽酒簋贰，用缶”中出现过。簋是盛主食的，大部分是圆的，“二簋”的规格很低，大概是最起码的公务员级别，用餐的时候是两个簋。一般天子是八簋，摆两个就显得很寒碜，但这就是损，为了节省。为什么要奢华浪费呢？损的时候就是要清心寡欲，不要铺张浪费。损卦是要讲真心的，如果有虔诚的心，用二簋来祭祀，真正有智慧的天地神明祖先也会保佑你的。因为这是损卦精神的强调，何必浪费？两个簋照样可以通天地鬼神，因为你有真诚的心，天地神明绝对不会怪罪下来的。所以不要在乎外在的形式，像交朋友不一定要甜如蜜，可以淡如水。贲卦（ま）的第五爻“束帛戋戋，贲于丘园”不也是如此吗？在损的原则下，绝对不要铺排浪费，“二簋可用享”。“享”也是亨通之意，也就是说绝对沟通无碍，二簋就可以达到这个目的，为什么要八簋呢？像在非常时期的大过卦（や）第一爻，白茅草都可以拿来祭神。为什么说损卦中是准“元亨利贞”呢？因为“二簋可用享”，“享”就是亨。

损卦《彖传》

《彖》曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

《彖传》的解释是很活的，不是逐字逐句的解释。损卦的《彖传》解释就很活，首先告诉我们什么是损，什么情况下是有所损失的。也就是“损下益上，其道上行。”从《易经》的观点来看，这是极不赞成的。因为这会造成国力的耗损、资源的流失，就像剥卦一样，损了民脂民膏益上面的统治者。“损下益上”就是资源从“其道上行”，流久了不就变否了？这样的结构就会出问题，就是害。这不是挖自己的墙脚吗？很多的欲望就是如此，把精气神给掏空了。“损下益上，其道上行”就是损的状态，故不能长久。益卦则是“损上益下”，因为民生才是基础，民生安定才能国泰民安，藏富于民有何不好呢？

下面就要解释卦辞了。“损而有孚”，损且能“有孚”，一个愿意吃亏的人，愿意付出的人，其牺牲奉献往往能孚众望，一个愿意损己利人的人，同时绝对是有信仰的人。但是“损而有孚”之后，我们期望的解释卦辞却落空了，“元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享”，一个字也没解释，只是把卦辞复述了一遍，跟一般的训诂逐字逐句的解释完全不一样，作者可能觉得没有什么好解释的。

后面讲得就精彩了：“二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。”这是综合性的解释，是与时偕行、与时俱进的意思，即要看得长远。得失很难讲，损、益一直在变，永远是动态的。所以泰、否大环境的变动，损、益每一个刹那的变动，都要因应外面的环境而变，针对自身的状况做出调整，与时偕行，永远跟上时代的变化。“二簋”是很简单的祭祀，但也不是万灵丹，有时候“二簋”就不可“用享”，要看环境、看人而定。有些人你给他二簋就会得罪他；有些人你给他八簋，则纯属浪费，因为二簋就可以搞定。所以损、益绝对是活的，不是金科玉律，“二簋可用享”也只是举例而言，大部分情况是，有些情况下就是行不通。这就是“二簋应有时”，使用二簋的条件要搞清楚。

然后是“损刚益柔有时”。“损刚益柔”是本质的，本来就是如此，一般情况下不可能“损柔益刚”，但是到具体的爻的时候，我们就会发现，有的刚就不去益柔，而且是对的，这就是“不可为典要，唯变所适”，这也是损、益为难的地方，没有公式，没有标准答案，原先那样做是对的，现在这样做可能就错了，完全是活的，“损益盈虚，与时偕行”，非常的错综复杂。

这就是《彖传》赞易的部分，就是怕我们执著于刻板的损、益的调整，要因时而变，随时调整。外面环境变了，所有这些损、益的动作都

得跟着调整。不要把二篇当成万灵丹，要考虑实施条件，什么环境下可以用二篇，什么时候不可以用。“损刚益柔”也是“有时”，像养生的“慎言语，节饮食”，也有时的条件。“损益盈虚”的生生化化的现象，唯一的条件就是“与时偕行”，跟外面的“时”配合，如果逆“时”操作就不行。所以整体都是动态的，阴跟阳、刚跟柔之间的互动完全是活的，怎样淋漓尽致，恰到好处，需要长期的修为。

损卦《象传》

《象》曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

《大象传》从很朴素的上下卦的互动，内外的互动来谈问题，来体悟人应该怎么修的智慧。“山下有泽，损。”泽不在山上，在山下。艮为山，少男，要止欲。兑为泽，本身就是情欲的自然流露，代表少女。咸卦的少男少女异性相吸，是很纯净的，就像山上的泽一样，没有尘世的污染。如果泽不是在山顶上，在山脚下，当然就很容易被污染了，这一污染就造成了生态的破坏，被习气污染，那就叫损。庄子说“嗜欲渐深天机浅”，所以你要求山下面的泽也干净就很难。山下的泽就不像山上的泽那么纯净，天光云影很难反射出来。不容易维持纯净的环境，就是损。咸卦是自然纯净的，因为在山顶上，没有任何污染。同样的兑所显现的那一汪水，在山下，一旦遭遇习气污染，后天就要下损的工夫，就要去损让我们变脏的物欲，“惩忿窒欲”自然就出来了。

“君子以惩忿窒欲”，要保持那一汪水的纯净，就要把垃圾的污染源清掉，要减损过多的欲望。“惩忿窒欲”，忿怒的“忿”，欲望的“欲”，惩罚的“惩”，窒息的“窒”，也就是说，愤怒要把它压下来的，不能够随便生气。老子云“善战者，不怒”，这也是兵法，明君贤将不可以随便生气的，气愤之下作的决定就会伤害到千千万万人的性命。一个决策者所以要有非常的EQ，不能意气用事。智者就要高度理性的节制，要“惩忿”，任何人都会有怒火，就要用很大的力量去克制。“窒欲”则是让欲望钻到地洞之中，在很狭隘的空间中、快要窒息的情况下，都能够生存，把那个欲望压抑住，不能让它冒出来，冒出来就会变成伤害。有的版本的损卦《大象传》的“欲”是下面加一个“心”——慾，如果是那样的话，损卦跟益卦完全是用心的功夫，惩、忿、慾都有心，心之所欲，欲火熊熊，需要高度节制。

移山填海之难和欲壑难填

“惩忿窒欲”这个象除了从“山下有泽”悟出来之外，另外也是呼应损卦上卦、下卦的互动关系悟出来的。内卦是兑，兑是少女情怀，完全不施任何雕琢，有什么情感、欲望统统都冒了出来。我们学过太多下卦、内卦

是兑的，因为口是开的，有什么就说什么，结果第三爻就很惨。像履卦（☰）第三爻踩老虎尾巴，“眇能视，跛能履。履虎尾，咥人，凶。武人为于大君”，被老虎一回头咬死了，也就是被你的欲望吞噬了。君临天下的临卦（☷），什么爻都好，就第三爻出问题：“甘临，无攸利。既忧之，无咎。”所以必须要调节，嬉皮笑脸，不以为意，是不行的。还有睽卦（☲），阴居阳位的“六三”“其人天且劓”，也是三多凶，闯祸的主。所以，我们内心中的欲望太多，如果不节制就会出问题。

损卦是“山泽损”，内心的欲望、愤怒一旦爆发，就被上卦、外卦的一座大山压住。止欲修行的艮卦，跟下卦兑刚好是相错，兑卦是“我要”，艮卦是“不要”压制欲望的蔓延。内卦的兑是象征内心中的欲求，外卦的艮就是用外面的修为功夫去“惩忿窒欲”。艮的止欲修行针对兑的先天情欲的要求，就结合成损的象，即靠外在行为的节制，压制内心中的愤怒和欲望，而且用的力度很强，绝不让它冒出来为害。

但是，这样做容易吗？可以说是超难度，有移山填海之难。兑为泽，小一点的是湖泊，再放大就是海，它跟坎卦奔流的河川是不一样的。我们的欲望就像海一样深，无穷无尽，怎么压呢？在损卦来说，上卦是愚公移山，下卦是精卫填海，移山填海塞得住吗？愚公移山是神话传说，笨老头才会移山，那要挖到什么时候？但是笨倒发挥了功能，干到底，总有一天会凿通山。精卫填海也是神话传说，精卫是一种鸟，要填大海，鸟嘴那么小，一天叼一粒小泥土去填海，理论上来说，无穷的时间下去，海也会填满。这就是人的大志向，天地都会被震惊。

不过，这些只是神话传说，用在现实中是办事情之难，务实一点讲就是“移山填海”之难。因为欲壑难填。艮卦不管怎么修，山真的能够把内心中的欲望都盖住，让欲望不往上冒吗？就像火山，你能让它不爆发吗？还有如来佛祖用五行山把孙猴子压住，让他五百年不能翻身，真的一定压得住吗？移山填海也是一样，稍微有一点常识的就知道，山不可能填满海的，因为欲壑难填，下卦兑的开口，就是欲望的渊薮，怎么会满足呢？你今天压住了，明天稍微有一点没压住，又冒出来了。就像那些休眠的火山，不代表它不爆发，在地底下说不定早已蠢蠢欲动。可是，不压也不行。于是人总是想尽办法用艮卦的山去压住、填满欲望之海的兑卦。如此循环的动作，就是损之又损。

理性节制感性

可见，“惩忿窒欲”不容易，有移山填海之难，不知道要损多少、修到何等程度，艮的功夫用得不恰当，搞不好还会走火入魔。所以，节卦才会有“苦节不可贞”的无奈。止欲修行的艮对付我们与生俱来的欲望兑，也要恰到好处。这就是“二簋应有时，损刚益柔有时”的意涵。也就是说，“清心寡欲应有时”，针对对象的变化，采用的“药方”也得据此调整。就像中医看病一样，因为病是会发展的，不能老用同一个方子，一

旦病变，用药要加重或减轻，难就难在这里。人的欲望也是一样，有形形色色的欲望，原先可能有贪钱的欲望，现在变成了贪色，用制服对钱的贪心那一套对他就没用了。

这就是“惩忿窒欲”所要强调的理性节制感性，刚开始都是用强制的功夫压下去的。下经前面十个卦所透露出的欲望很可怕，所以损、益的理性抬头，到后面还会出现止欲修行的艮卦（み），艮卦比损卦更彻底了。毕竟损卦时不时还承认人有情欲存在，下卦兑还存在影响，只是理性地节制。艮卦则否认欲望的存在，要赶尽杀绝。所以艮卦不但是外卦是艮，要遵守种种戒律，连内心中也是艮，除欲务尽，像铁石一样不给人感情，自然流露的兑卦被贴上了封条。这就是艮卦纯净的修行，没有人情，不动如山。损卦虽然好像很节制，但是其内心中还是有汹涌的兑卦的情欲，只是艮卦在上面压着。咸卦之所以容易失控，因为外卦是兑，情感流露在外，当然，咸卦的情不一定是罪恶，但是弄不好就有伤害。艮卦就发现人这种感情的自然流露，一旦泛滥，很容易导致自己受伤，也很容易伤害到别人。咸卦和损卦一交错、调整，兑卦代表的情感移到下方、内部，艮卦的节制则放在外。损卦就像睡眠的火山，咸卦就是喷发的火山。由咸到损，这是一种修行的思维，是用理性慢慢来节制感性。

但是，因为内卦兑还在，下面前面十个卦的情感余孽，哪能说解脱就解脱，所以损卦的节制还是不能彻底，还是有无穷的那种痛苦，直到第五十二卦艮卦，完全走艮卦的路子，上下、内外都不容许兑卦存在，才算斩尽尘缘。

为什么从损卦到艮卦要下这么重的药去治疗呢？很简单，损、益后面就是夬、姤二卦，姤卦（が）是不伦之恋，五阳下一阴生的大危机代表的就是蠢蠢欲动的情欲。损卦、益卦有没有用？时效有多长？大概就三个来月，第四个月就是夬卦，第五个月就是姤卦。可见，损卦的动作不见得一定有用，忍得一时，不能忍一世。那么后面的艮卦有用吗？还真的有用，不过只有少数人立地成佛，斩尽尘缘，登到了孤峰绝顶。如果说艮卦对大多数人都有用，后面就不需要有节卦的存在了。第六十卦节卦（ば），内卦兑又恢复承认人皆有情，但条件是兑卦中装的水不能太满，否则情欲会泛滥成灾。节卦就是要节制得恰到好处，不像艮卦走极端，大多数人还是行不通的。艮卦如果有用，后面就不会有第五十四卦归妹卦（だ）。归妹卦就是出大状况了，少女又怀春了。可见，这些节制都有限，一定要六十四卦中哪一个卦使大部分人不受到欲望之害，这简直是“求不得苦”。损卦是初步，艮卦走极端，铲除欲望最终是幻象，按照后面的卦一步一步走下去，欲望还会冒出来。毕竟艮卦的决绝只能成就少数人，大多数人会走向归妹卦，还是要找一个通道，那就是第六十卦节卦，这也是《易经》修行的结论，能节制个人的嗜欲，不能斩断嗜欲。像佛祖弘扬大法，要对每个人都有用，理论上跟实际上都能做得到的，所以不能用太高的标准去要求一般人。只要恰到好处，欲望的存在也不见得是坏事。一旦做到了就产生中孚卦（と）的信仰，接着就是“小过既济兼未济”，这就是《易》卦的修行逻辑：“见山是山，见水是

水”，“见山不是山，见水不是水”，“见山又是山，见水又是水”。只有不断地尝试探究，才能信受奉行渡彼岸。

损卦六爻详述

损卦的不言之象

损卦有一个爻是没有提到“损”，也就是“六五”，君位没有言及“损”，但是提到了“益”。其他五个爻中虽然都提到了“损”，不过不是很利索，有两个爻言“损”的同时带着“益”，像上爻爻辞就说“弗损益之”，二爻也是“弗损益之”，这边一“损”，那边就有“益”，此消彼长，看来“益之”跟“弗损”之间明显有因果关系。

第五爻是纯粹的获益，完全没有损，在损卦中是很标准的获益之位。第三爻有一个“损”字，而且很受伤，“三人行，则损一人”，大限来时各自飞，一定要走掉一个，这里完全看不到“益”，而且“六三”是在内卦兑的开口处，那是最易感情用事的时候，也是最舍不得的时候，但是舍不得也要割舍，一定要损掉一个，这就需要理性的冷静考虑。这一爻和第五爻的纯益相反，是纯损。二爻、上爻是损、益交杂，一个在第二个阶段，一个在最后的阶段，当然有共通之处也有不同之处，这些且在具体的爻中阐述。

第四爻也是要“损”，不过是“损其疾”，用医药治疗的手段使沉重的病情减轻。“疾”从哪里来呢？有很多出处。像第二十五卦无妄卦（䷘）第五爻的“无妄之疾，勿药有喜”，纯粹是心病，平常的药物都难以治理。还有第十六卦豫卦（䷏）第五爻“贞疾，恒不死”，也跟无妄卦的第五爻一样，都是君位的“寡人有疾”，越是称孤道寡的决策高层毛病越多。孟子见齐宣王时，齐宣王就坦承自己“寡人有疾”：好色、好财、爱打猎。损卦第四爻损的是“疾”，也是属于居高位的“寡人有疾”。不管是身体的毛病、心理的毛病，还是操守上的瑕疵，居高位的有疾，不管是第五爻还是第四爻，都会影响极大。要是没有一定的修为，居高位者就是害人精。内圣的工夫不够，外王只有害人。中国文化中一直强调修身、齐家，有修、齐的功夫才能去治国、平天下。否则，修为不够，无法抗拒种种的诱惑，就会祸害人间。

还有就是第一爻，第一爻有“损”，也不能乱损，还要斟酌。损卦是“损下益上”，基层的老百姓要交税，要被上层侵压剥削。颐卦中也是如此，初爻很可怜，永远没有翻身机会，虎视眈眈的第四爻，“其欲逐逐”，就专门吃初爻的灵龟，初爻还得做“忍者龟”，要忍耐。损卦的初爻也是如此，损是必然的，而且它刚好又是阳刚的爻，跟它对口的是执政高层的“六四”，“损刚益柔”，这是命。“六四”作为政府机构，其运作所需要

的资源，不跟“初九”要跟谁要？劳力者治于人，劳心者治人。尤其在以前的农业社会，“初九”作为基层，负责基本资源的生产，“六四”作为管理阶层，自然要依靠基层的供养。“初九”又和“六四”相应与，又处在损卦“损下益上”的食物链中，“其道上行”，资源是要往上的，当然就要“损刚益柔”，提供食物给“六四”去周转。好，关于初爻就点到为止，我们看具体的爻辞。

初爻：量力而为

初九。已事遄往，无咎，酌损之。

《象》曰：已事遄往，尚合志也。

损卦初爻的爻辞，我们上面略有提及，我们先看后面一句。“初九”要损，但是不能过度，不然它受不了就会造反，所以爻辞称“酌损之”。就像喝酒一样，一定要斟酌自己的酒量，要量力而为，醉与不醉之间的平衡点，需要细细把握。就“时”来讲，“初九”是损之初，也是“先难而后易”。换句话说，初爻就很难，刚开始只有付出，需要努力生产给上面的爻提供花销。投资的时候也是“损之”，烧钱，可是不能烧过头，要量力而为，需要斟酌，不能打肿脸来充胖子，除非你有必胜的把握。“酌”就是冷静、理性的计算，不夹带任何的感情用事。因为损卦之初，一般来说是艰难的，就像人要节制自己的欲望，刚开始绝不简单。再者，从位置上来讲，初爻是组织的最基层，属于升斗小民。

好，我们回头再看爻辞的前一句：“已事遄往，无咎。”“遄”字有快速行动的意思，就像瀑布从高空中奔腾而下，水流很快速。我们讲一个人斗志高昂，就用成语“逸兴遄飞”来描述。初爻、四爻都有“遄”字，绝对是因果相关的，初爻这个动作一做，四爻就产生翘板效应了。这是损卦的原理最典型的印证。损卦的实际操作，就是“损下益上、损刚益柔”，资源的流向由下往上、由内往外流，即“其道上行”。这种高层剥削基层的做法，其实是挖自己的墙脚，一旦过度，下面迟早会撑不住。这也是典

型的“损内益外”，一个人内圣的功夫修为一旦减损，很少做深刻的反省，只重视外面的空架子，那么这个人会越来越损，会“其道外行”。资源从内部拼命往外面流，想回流时流不回来，清末的鸦片战争，中国的白银大量流失到外国就是如此。所以在事情发生的时候，要“已事遄往”，才能无咎。

“无咎”的前提是“已事遄往”。“遄往”就是要赶快去，动作不能慢，决定之后快速动作。什么事情要快呢？“已事”。“已”就是停下来，什么叫“已事”呢？止住“六四”的欲求。也就是“初九”要止“六四”的欲。“六四”是中央政府，需要“初九”的供给，就要征税。这跟颐卦中的老虎和乌龟的关系是一样的。从某种程度上来说，这是天经地义的，只是“六四”不要太过火。“六四”作为管理的高层，需要“初九”的生产成果维持运作。“初九”如期纳税，填满“六四”的需求，这本是“初九”的基本义务，所以“六四”有这种欲求也是正常的。“初九”要以下待上，就是“事”，即以下事上，《论语》中说“事父母能竭其力，事君能尽其身”，都是以下事上。而“六四”的需求，是在一定合理的范围内，对于“初九”来讲，止住“六四”欲求的动作，需要赶快。否则，“六四”一旦无法运转，最后是两伤。

“已事遄往”落实到实际的政府组织，就是交税。人民接受这个政府，当然要交税，纳上钱粮不怕官。合法、合情、合理的以下事上，对于“初九”来说，必须如期完成，同时，对于“初九”来说，“六四”就不会再来烦扰你，找你的事了，这就是无咎。但是，“初九”的税负不能太重，所以要“酌损之”。在苛政猛于虎的时代，“六四”“虎视眈眈，其欲逐逐”，苛捐杂税让老百姓民不聊生。“初九”就会抗议“六四”的暴政，社会也会陷入动荡不安中。所以“六四”的欲求要有度，绝不能干杀鸡取卵的事情，一定记得“取之于民，用之于民”。

可见，在损卦的初爻，还是要有理性的判断，在“已事遄往，无咎”的时候，已经尽了国民的基本义务，还要“酌损之”，判断其合理性，量力而为，保持平衡。《象传》说：“已事遄往，尚合志也。”“尚”即心向往之，把自己的义务看得很神圣。“尚”也可以指“上”，即跟它对口的“六四”。“六四”需要，“初九”有，“初九”供给“六四”以使阴阳平衡，这就是阳施阴受，夫妇、男女、民官、朝野都是一样。“合志”，就是有志一同。损卦初爻“损刚益柔，损下益上”，才能达到两不相欠，甚至可以相反相成；但是“六四”不能够需索无度，超过“初九”的能耐。

所以，初爻要跟四爻建立好的关系，都要有节制，都要量力而为，找到双方的平衡点。以政府管理民众来讲，任何时代的小民，三百六十行，农工商，都要交税，那就叫“已事遄往”，该做的事情一定要做，合情合理合法的事情赶快做，做完了就没事了；但是做的时候一定要计算，量力而为，“尚合志”。这样“初九”跟“六四”才能搞好关系，所以“初九”的“快”很重要。这就很妙了，损卦第一爻强调该做的事一定要快，而损卦的前一卦解卦（そ），是“事缓则圆”，因为解卦面对的是蹇卦（は）的难题，所以要有耐心，必须缓；但是“缓必有所失”，等到解卦结束，进入损卦第一爻就要快，如果还是用解卦那一套，搞不好就要

交“滞纳金”了。人家需要的等不到，抱怨频频，人际关系的不和就产生了。

损卦第一爻求快，能否在解卦的环境中转换过来角色，需要一定的智慧。急惊风，不能碰上慢郎中，损卦“初九”动作快，“六四”的病才好得快。所以“初九”最忌的就是爻变为蒙卦（䷃）的毛病，蒙卦也是情欲蒙蔽理智的象，看不清楚形势，导致判断错误。该给的不给，或者该给的又给得太多，超过你的能力范围。这都是蒙，情欲蒙蔽理智。

四爻：久旱逢甘霖

六四。损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：损其疾，亦可喜也。

光看损卦“初九”，还真的有一点“蒙”，那再看第四爻。“初九”是给人家东西，“六四”是接收“初九”的阳刚资源，这两个爻一定要配套来理解。“损其疾”，“其”是指“六四”，“六四”如果没有“初九”资源的益助，就无法运作，像人生病一样，要治病，就得吃药，而且还得对症下药。“初九”刚好和“六四”阴阳互相应与，“六四”自己的病想要减轻，唯一的办法就是从“初九”那里取得“药方”。“初九”如果赶快把对症下药的药方“其道上行”，送到“六四”那里满足了它的需要，这就是“损其疾”，“六四”的病因为“初九”资源的挹注而减轻，“使遄有喜”，病很快就好。在豫卦中我们就提到过，“疾”跟“喜”是相对的，有病的时候是“有疾”，病好了就叫“有喜”，因为没有了病就很喜悦。“使遄有喜”就是因为“初九”给得爽快、利落，也在它能力范围内“酌损之”给了“六四”，久旱逢甘霖，所以“六四”“损其疾”，“初九”的资源在一定期限内到了，它的病很快就好了，“六四”需要的东西满足了，结果也就“无咎”。

“初九”跟“六四”的关系是施与受，属于典型的阳施阴受，是严格遵守损卦“损下益上，其道上行”的基本原则，“已事遄往”导致“使遄有喜”，两个爻的结果都是“无咎”。正如《象传》所说：“损其疾，亦可喜也。”“初

九”是供给，“六四”需求，二者之间的供需平衡，互通有无，阴阳和合。在这种平衡的国家机构中，政府的运作就不会是病态。“六四”爻变为睽卦（へ），如果不从“初九”那里得到资源，“其疾”大概很难病愈，可以说此时的“六四”更加迫切需要“初九”的安慰。而这两个爻齐变是未济卦（ぶ），又说明一波未平一波又起，永远无法满足。

二爻：密不透风

九二。利贞，征凶。弗损，益之。

《象》曰：九二利贞，中以为志也。

接下来看“九二”跟“六五”这一对是怎么配合的？照讲，“九二”的做法应该是“损下益上、损刚益柔”，而且与“六五”相应与，“六五”也是阴柔的，没有资源，不能够自立，却有大量的需求，在这种情况下，“九二”也应该仿效“初九”和“六四”这一对模型。但是我们发现，“九二”拒绝提供任何资源给“六五”，而且其做法是对的。这就是《易经》所谓的“不可为典要，唯变所适”，“初九”要给“六四”，天经地义，只要考虑“酌损之”。“九二”看起来好像要给“六五”，但是爻辞直言不要给。

为什么呢？因为“有时”，时位发生了变化。时位不同，对象不同，做法就不同。“九二”的爻辞就讲得很清楚：“利贞”，利于固守，也就是说因为资源有限，拥有的阳刚的资源最好自己留着；“征凶”，如果给了，结果就凶。这就如同蒙卦上爻的“不利为寇，利御寇”，只能采取固守的方式，这点资源好好留给自己用；用强而有力的行动往外输出，就是“征”，这种扩张的攻势结果是凶。泰、否二卦的初爻一个是“征吉”，一个是“贞吉”，一个是攻，一个是守，攻守得当结果都吉，然而损卦“九二”采取积极的扩充结果是凶。这是为什么呢？以现代经济活动来说，“征”就是“九二”把资源投入上卦“六五”潜在的市场，但是“九二”已经成型，在下卦经营有成，拥有雄厚的资源，而在损卦的大环境中，资源很宝贵，拍“六五”的马屁反而会给“九二”带来凶咎，这时还不如什么

也不给，固守“九二”的正道，把资源留给自己用。

下面自然就得到一个结论：“弗损，益之。”这个“损”是什么意思呢？站在“九二”的角度来讲，“六五”迫切需要，想讨其欢心，看它喜欢什么就给什么，这就是在做损的动作。此时的“九二”只有不损，才能真正获益。初爻为什么要给四爻？国民要交税给政府，这是正当的。二爻去交给五爻是什么意思？五爻是国家元首，二爻是民间的大户、社会的中坚、大企业家、大财团，给五爻提供金援不是官商勾结、权钱交易吗？这不是一般的为商之道，这样等于是贿赂，五爻是领袖，不能收取任何私人的财物。一旦交给了“六五”，日后东窗事发，“九二”很可能就要陪着一起坐牢。所以初爻给四爻是正当的，二爻给五爻就有贿赂的嫌疑，这是不合理、不合情、不合法的。除非二爻心有所图，五爻贪欲炽盛。这就是时不同、位不同，正如《彖传》所说的“二簋应有时，损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。”“九二”和“六五”都要清醒，把权利和义务的关系搞清楚，做到合情、合理、合法，才不会留下后遗症，绝不能图一时之快，要知道现代社会的国家元首都是有任期的，“九二”贞就有利。因此，对于损和益，我们一定要有长期观、整体观，因为毕竟还是在泰、否的自然法则下，千万不要埋下后来凶的种子，“九二”“弗损”才是真正的获益之道。

《象传》说：“九二利贞，中以为志也。”这就是刚而能柔、阳而能阴，“九二”居下卦兑，最易感情用事，一不小心就会有“征凶”，所以这个时候要稳住，志行要高洁，谨守下卦的中道，不要只看片面的“九二”跟“六五”的呼应关系。从卦中卦我们也可得知，“九二”、“六三”、“六四”、“六五”、“上九”互成颐卦（䷚），“九二”就是颐卦的“初九”“舍尔灵龟”，昧着良心致使灵明之心蒙尘，“观我朵颐”，一天到晚送给虎视眈眈的大老虎，结果是凶。所以损卦的“九二”不要犯颐卦“初九”的毛病，要是犯了那个毛病，灵龟就喂了老虎，而且老虎的欲望无穷尽，需索无度，后患无穷。“九二”就要遵守颐卦初爻的警告，千万不要“舍尔灵龟”，不该给的时候，绝对是密不透风，不给就获益，不会留下任何后遗症。

关于这个爻也是超有意思。前一段时间有报纸报道，世界人口组织有一个研究报告称，全世界的生育率越来越低了，而问题是出在男性，因为精子的生产量减半，只有六千万了。也就是说，在二十一世纪“坤道”日盛、“乾道”日衰，方方面面都显示现代人阳气不足。阳气不足，中医的观点是补阳，补阳的药剂下得越重越好，因为现在很多人阴气盛，有些男人看着就像女人，抑郁症、精神疾病也有很多，所以就得补阳。但现在却是男人的精子产量不行了，只有一半了，我一看这么有趣的研究报告，于是暗算一卦，真的是如此吗？如果说这个事情是医学的事实，同时也反映这个时代的氛围，那么阳衰阴盛该怎么办呢？对男性来讲，面临的环境变了，“损益盈虚，与时偕行”的时代变了，男人应该怎么办？结果就是损卦第二爻：“利贞，征凶。弗损，益之。”比初爻的“酌损之”更甚，完全不给了，因为给不起了。而这个爻的爻变正是颐卦，颐卦是自求口实，完全合乎现实。《易经》真是可人，善解人意。“九

二”既是颐卦中的“舍尔灵龟”，爻变又是“颐”，所以“九二”跟养生的关系相当密切，只能禁欲修行了。那么男人都“利贞，征凶。弗损，益之”，女人怎么办？结果是比卦的第一爻：“有孚，比之无咎。有孚盈缶，终来有它吉。”这个意思大家自己去体会吧。

五爻：自然获益

六五。或益之，十朋之龟弗克违，元吉。

《象》曰：六五元吉，自上佑也。

我们看第五爻。第五爻是纯获益，所以谁都想做皇帝、做国君。“六五”居最高位，大权在握，即使手上没有现成的资源，外面的资源也会不断地往他那里送。这种利益输送，不仅仅是一些看不清楚形势的“九二”会去送，还有很多法外不当的收益。

“六五”是损卦中最佳获益之位，这就说明人做事情要有意志力、能够抵制诱惑，要是不清廉自持，一定会出问题的。其实《易经》劝“九二”不要随便送给“六五”，不要乱了这个分寸，也是因为“六五”根本不在乎“九二”送不送，其他送的人都在排着队呢。君位的诱惑常常就是如此。所以，如果是处在损卦的“六五”的环境，即使大环境不好，依然是一天到晚获益，就是纯收益，几乎是不劳而获。因为有这个权位，到处都有人进贡，“或益之”就是说从哪一个地方来的收益都不可测，不是本分应有的收入，无法预测。为什么会这样？因为你是“六五”，就这么简单。“九二”如果不识趣，要送东西给“六五”去拍马屁只能是“锦上添花”，多多益善，“六五”会觉得是应该的。不像雪中送炭，让人感激一辈子。所以“九二”“弗损，益之”是对的，“六五”就是什么都不用做，资源都会往他那边流。

接下来就是“十朋之龟弗克违”。“或益之”是利益输送，但是有些东西险不可测，哪些可以收，哪些不能收，需要考虑。怎么办呢？就到宗庙中把乌龟请出来，卜一卦看看。“十朋之龟”即很大很名贵的乌龟，贝壳是

以前古代的通货，两贝为朋，就代表其身价不凡。“十朋”为二十个贝的计量单位，说明那是很大的神龟。为什么要在宗庙里把专门的卜卦的乌龟请出来？因为它很灵验，代表着祖宗、神明和天道。古代当军国大事难以决定的时候，就要用“十朋之龟”来卜筮，通过烧烤龟甲裂开的断纹判断吉凶，此之谓龟卜，这种方法现在已经失传。乌龟通灵，可以显现邦国兴衰。“六五”明显碰到大事了，什么大事呢？因为这么多资源往“六五”这里汇聚，是益还是损？是吉还是凶？只能请示一下天意或者祖宗、神明做智慧的判断。借由龟卜象来决定可否“或益之”，结果是“弗克违”，征兆是“元吉”，合情、合理、合法，不能拒绝。也就是说，从天道的高度来讲，不能拒绝人家的善意，收下来是合情合理的，因为此举跳脱了个人的人情欲望，不是中饱私囊，而是借助领袖的权位做富国利民的公益事业。

可见，“六五”面临“或益之”的时候，郑重其事地用龟卜，即天意，透过“十朋之龟”显现的征兆说可以接受并做最恰当地运用，自然“元吉”。故《象传》说：“六五元吉，自上佑也。”这是上天的意志，跳脱了人情的考虑，是依据天道，借着卜筮来解决问题。所以这个爻一定是有信仰、有爱心的，其爻变为中孚卦（と）。“自上佑”的“自”也是自强不息的“自”，“六五”的所作所为，即君心跟天心是一样的，自然蒙受保佑。如果懂得“六五”是这样的情况，“九二”就更不必给了，“六五”根本不在乎“九二”给的那点东西。如果“九二”做对了，不随便进行利益输送，“六五”也完全大公无私，靠着掌门人的位置，也争取到很多援助，拿来济助国民。二爻、五爻都很有分寸，两爻齐变就是益卦（っ），对众生都有利。

对邦国大事来讲是如此，对于公司、组织、家庭或者个人来讲，损卦第五爻让人看了就有一点心旷神怡，做梦都没有想到天天有人送东西，而且还可以收下来，没有任何问题，收下来之后赶快做最好的运用，老天都会保佑的。看来，这个爻是多方获益，作为金字塔的塔尖，可以利用威望做很多的好事。损卦要到第五爻才能这么获益，其实也是因为“六五”是众望所归，值得信赖，别人才把钱给他，希望他善加运用。益卦为什么大环境比损卦要好？因为它的第二爻就到了这个境界，益卦“六二”爻变也是中孚卦，值得信赖的人、信用好的人，就会创造资产，别人都乐意帮他，这就是所谓的得道多助。

这两个爻这么好，坐着就有钱，我学《易经》快四十年了，占过的卦都没有出现这两个爻。其实这也是损、益的机制，我们不要把损“五”益“二”看得那么严肃，这是一种人生情境，累积到一定程度，自然就多方获益。到这个时候就不用很费心了，真的是“长裕而不设”，资源自然就来。

三爻：小舍大得

六三。三人行，则损一人；一人行，则得其友。

《象》曰：一人行，三则疑也。

再看三爻跟上爻，这也是损卦的精华。“三人行，则损一人；一人行，则得其友。”“六三”的爻辞有点像诗歌，文辞虽然工整，但这个爻是大有问题的，是下卦兑之情欲的开窍口，且阴居阳位不中不正；更要命的是，“九二”那么守本分，固守正道，没有任何不该做的动作，“六三”却跟“九二”的关系不好，阴乘阳、柔乘刚。“六三”相应与的是“上九”，这两个爻都做到的结果是泰卦（け），调节得好，就是泰，内外、朝野关系什么都好，结果是天下太平。所以这两个爻很重要，就得棋逢敌手，三爻按照爻辞做对了，六爻就有好的结果，这也是一个因果关系。

在“六三”的处境中，其情形就不适用损卦所谓的“损下益上，其道上行”，作为阴爻，没有资源给上爻，但是它要下决心做正确的动作，“六三”如果是因，可能结的善果就是“上九”登峰造极的艮卦（ぇ）的山顶，厚实有力，损极转益。“上九”爻变为君临天下的临卦（じ），其发展不可限量。损卦的“上九”是好极的爻，但是要有“上九”这么好的结果，“六三”的做法关系重大，这个爻处在下卦兑的开口处，最易感情用事犯大错，需要做出冷静、理性的抉择。“六三”做对了，才会有“上九”的结果；如果做错了，“上九”就是泡影。所以在损卦六爻中，想要创造泰的效果，“六三”可谓是如临深渊、如履薄冰，如果这个时候感情用事，放不下、割不断、舍不得，什么糟糕的事就都来了。“上九”是先舍后得、弃小就大，如果“六三”勇于割舍，毅然决然，再经过三个爻，就可能由虚变实，到达上卦创造登峰造极的损极转益的成就。

好，我们回过头看“六三”的爻辞：“三人行，则损一人；一人行，则得其友。”爻辞很抽象，《系辞传》中也重点谈过这个爻。《小象传》也很简单：“一人行，三则疑也。”为什么一个人要离家出走？因为三角关系不好搞，互相猜忌，绝对处不长，内讧、家变、竞争的家人、睽二卦——两个女人的战争，就是前车之鉴。“三人”是什么意思呢？三人成众，指的是一男两女，不是一夫一妻，而是妻妾斗法，就是家人、睽的世界，是两个女人的战争。家人卦（て）的时候，大房跟二房相安无

事；睽卦（䷥）的时候，大房被赶出家门或者出家长伴古佛清灯，二房被扶正，三房又起来了，“二女同居，其志不同行”，就是如此。家人反目成仇，就是因为男人贪多务得，娶了一房又一房，大红灯笼高高挂。所以“三人行”不是办法，除了大舜的娥皇、女英是死心塌地，其他人恐怕都没有办法摆平。不能齐家，就不能治国，而兑卦正是人的感情，男女之间的感情、夫妻之间的感情，绝对是讲独占的，所谓的“齐人有一妻一妾”不能长久，在感情游戏之中的“三人行”就很复杂，什么变故都有可能产生。损卦既然讲究理性，就要懂得割舍、切断，不舍怎么会有得呢？要得就要有人牺牲，在三个人中，两个女生中一定要有一个女的放弃，不能一男两女，一定要减掉一个，当然不要减错了，不能把男的给减掉。这就是“损一人”，剩下一男一女，没有了第三者的竞争，就不会有家人、睽的悲剧了。那么，“一人行”呢？也不必担心，天涯何处无芳草？含恨出走离家门，很多爱慕者马上又来了，这就是“则得其友”，又会交上新的男朋友。“一人行，则得其友”，这不是很好的结果吗？

话虽这么说，做起来就难了。要知道“一人行”的决心是很难下的，但又是非走不可。如果恋栈不走，舍不得割裂，一定是睽极之爻的环境，不仅看到涂满泥巴的猪，还看到一车子的鬼。三爻就是要离家出走，闯荡世界，因为其爻变就是大畜卦（䷙），大畜卦是“不家食吉，利涉大川”，这就是“一人行，则得其友”的好处。

我们看一下《系辞传》怎么说：“天地絪缊，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致一也。”孔老夫子解释得很美，就像“《诗》三百，一言以蔽之，曰：思无邪”一样，他是肯定下卦兑的，只要调理得好，掌握分寸。天地的阴阳二气亲密流通，万物得以变化而丰富。雄性与雌性精血交合，万物得以变化而产生。这样解释起来“六三”就值得肯定，变得很神圣了。要注意的是“致一”二字，也就是说，不要贪多，要专注搞一行，因为一阴一阳才能合、才能生。三心二意，反而会变成“疑”。企业也是一样，如果有三条生产线，有些明明不赚钱，为什么不把它关掉呢？这种决断在当时难免有阵痛，有很多人抱怨，但是对整体的效益是好的，就像“六三”卸掉包袱之后到“上九”的佳境。修行常常也是如此，禅宗五祖传法到六祖惠能这一段几乎就在印证这一点，弘忍法师当时如果没有远见，授了衣钵给惠能之后，让其赶快逃亡，那么惠能势单力薄，一定是死无葬身之地。一山难容二虎，五祖之后，怎么能跑出两个六祖呢？后来的南宗、北宗就是让他们各有一片天，自己独立发展。惠能在南方发扬光大禅宗，创立了南宗，也就是损卦第六爻。所以真正的开宗立派的大师，绝对不会感情用事，要鼓励他们独当一面，敢于出去闯出一片天，发扬光大自己的事业，这就是小舍大得；不然师兄弟门里争，自相残杀。

上爻：功成名就

上九。弗损，益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

《象》曰：弗损益之，大得志也。

三爻做对了，上爻就有好果子吃。“上九”的“弗损，益之”跟“九二”的“弗损，益之”不完全一样了，因为上爻完全不需要去“损”就可以获益，直接就到益卦了。至此，损的阶段完成了，自然而然就是“无咎，贞吉”，“利有攸往”，而且“得臣无家”。“臣”就是管事的，老板自己不用去。原先第三爻的包袱重得不得了，不肯离开家，到第六爻则是处处无家处处家，“莫畏征途苦，千山即是家”，这个爻的爻变就是君临天下、自由开放的临卦（䷒），“君子以教思无穷，容保民无疆”，发展前途无比宽广。比当时挤在“六三”的师傅座下师兄弟相争的局面好得多。留在师傅身边的继承本业，发扬光大师傅原有的成就；离开师傅出外闯荡的，更易创造登峰造极的成就，创立更光辉的事业。作为他们的师傅来讲，师傅的影响力投射到全世界，更加乐于见到这种局面，这就是“得臣无家”。有开放的“六三”的做法，才有开放的“上九”的成就——损极转益，就是《象传》所说的“大得志也”。损卦“六二”叫“中以为志”，“初九”称“尚合志”，到“上九”则是“弗损益之，大得志”。这就是讲究专业、讲究致一，最后才能够产生“上九”的成就。

占卦实例1：西方式的企业管理◎◎

西方式的企业管理有何特色？这个问题曾经困扰着我们，在一次课程中，我特意为此占了一卦。西方式的企业管理就是损卦动初爻、二爻，有剥卦（䷖）的象。即在内卦做最严格的成本管控，要照顾股东的最大利益。基层的初爻“已事遄往，酌损之”，二爻“利贞，征凶。弗损益之”，对于生产层面的初爻、二爻是高度节控，甚至有时候剥削到不合理的地步，一旦公司不赚钱，裁员是绝不手软的，连总经理都可以裁掉。所以这样的管理模式是损中有剥象。要知道，损、益是最严格的成本控制，冷酷无情的计算，不像中国人富有人情味，需要照顾这个照顾那个，一堆包袱，结果大家一起倒。

占卦实例2：美国量化宽松政策◎◎

2010年，美国推行所谓的量化宽松政策，第二次大量印钞，印这么多钱撒下来，一方面当然是稀释其负债，另一方面就会造成其他国家的难过。那么这样的做法能不能让美国经济复苏呢？结果是看起来不行，偷鸡不着蚀把米。第二次印钞票，对美国经济的影响是损卦下卦全动，三爻齐变为艮卦（み），重重难关，停滞不前。将来造成的失业率会非常可怕，印钞票虽然可以疏解一时的问题，但是对整体经济的结构一点都不能改善，结果还是损中有艮象，“贞悔相争”，不管是损还是艮，都无法法借助印钞票让美国经济复苏，而且是损己又不利人，以邻为壑，这就是典型的美国做法。

占卦实例3：《山海经》的奥秘◎◎

利益众生——益卦第四十二

六十四卦最难解之卦

我在损卦一章中就说过，对于初学者来讲，损、益二卦是最难的。很多旧的注解或者现代人的解释，常常片面或者肤浅，没有整体的贯穿。儒、道两家的祖师爷都很重视损卦、益卦，小到一个人的精气神，大到几千年历史文明的发展，都离不开阴阳互动之间的补泄这一套高度抽象的法则。卦辞、爻辞所涵盖的大小宇宙，其文辞的描述典雅，因此一般老百姓难以理解。《易经》自古就是帝王学，在孔子“有教无类”之前，一般人连字都不认识，绝对不可能懂的。古人尚且如此，对于现代人来说，还要借助翻译白话来理解，那就更难懂了。尤其益卦比损卦还难，算得上是六十四卦中最难的一个卦。

而且，损、益二卦所涉及的一些大道理，小到个人养生，大到治国平天下，以及文明的因革，不仅仅限于《易经》，还关系到其他很多相关的经典，对于现代人来说就更难了。像《尚书》中的“洪范九畴”，那是有名的佶屈聱牙，非常难懂，它就和益卦有关，必须在《易经》中用卦爻结构的模型，把它表达出来，然后还要穿针引线、承乘应与，如此串联，才能了解。

斟酌损益与泰极否来

我在损卦一章中，强调了损、益二卦跟泰、否二卦的关系。人为的斟酌损益绝对要了解外在的客观的自然大环境的泰极否来。人的生老病死，时代的变迁都是如此。我们必须与时俱进，随时作调整。损、益就是根据泰、否来而作相应的调整。

在《杂卦传》中，就强调人的修为跟自然的架构，即所谓的天人合一，人要顺天，但是不能放弃自己主观的努力，在根据自然的法则修行的同时，又不能过分地干扰、破坏自然的平衡。在泰、否大环境变动的时候，每一个时、每一个位的做法，要有损、益相应的调整。《序卦传》中，泰、否在上经，损、益在下经，都是十一卦、十二卦的位置，这就是所谓的天人相应。可是《杂卦传》就提出，人修到一定的境界之后，天就是人，人就是天，天人是合一的，本来自然卦序的第十一、十二是泰、否的位置，现在换成了损、益，此时的人已经是巧夺天工，天人合一。所以《杂卦传》更重视人为的努力，泰、否反而跑到了下经，变成第九、第十："咸，速也；恒久也。涣，离也；节，止也。解，缓也；蹇，难也。睽，外也；家人，内也。否泰，反其类也。"天人因为合一，人就是天，天就是人，完全可以互换。"自天佑之，吉无不利"，小宇宙完全彰显出大宇宙生生化化的原理，对于《杂卦传》来讲，摆在上经和摆在下经都是一样相呼应。

这就说明《易经》的理气象数都是通的，尤其是益卦，完全有可能把我们一般人必受的限制打通，什么限制呢？时间和空间的限制。从《易经》的角度来讲，就是时跟位。当我们了解了时空的奥秘之后，就不要忽略位跟时的关系。一旦真正通晓，修为高的人就可以跳脱时空的限制，发挥更大的创造力；就像乾卦《彖传》所说的"六位时成，时乘六龙以御天"，每一个龙都代表千变万化的时跟位，一旦可以统天、御天，所有的自然顺序、生化尽在你的掌控中。益卦的《彖传》中就讲时间通常对我们有很大的限制，我们所处的空间对我们也是很大的限制，如果完全按照《彖传》所说的修行到位，这些限制都可以跳脱，不受任何时间、任何空间的变化所限。就像《系辞传》所说的"神无方而易无体"，就会变化自如，无所不在，放诸四海而皆准，百世也应对无碍。这就是益卦的境界，时、空皆跳脱，从《金刚经》的角度讲就是"无寿者相"，如此才能"长裕而不设"，创造力可以发挥无穷。

利益众生

"利益众生"是益卦的主题。也就是说，人不要自私自利，要顾及公众的利益。如果大家都为自己活，那么这个世界非毁灭不可。乾卦《文言传》称："云行雨施，品物流形。"就是标榜"天下为公"的思想。大有卦（䷍）第三爻云："公用享于天子，小人弗克。"说的就是小人就很难突

破这个境界。《礼记·礼运大同篇》则说："货，恶其弃于地也，不必藏于己；力，恶其不出于身也，不必为己。"指出完全不为自己谋利也是不可能的，不过不一定每次都是为自己。

益卦的人位，也就是第三爻和第四爻，在思考益的问题的时候，就提出要损己益人，第三爻爻辞称："益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。"第四爻称："中行，告公从，利用为依迁国。"在对待损、益这些问题的时候，这两爻态度很明确，就是尽量少私心，要化私为公，毕竟三爻、四爻是多凶、多惧的人位，如果每个人都自私自利，那就真的是多凶、多惧。这两个爻直接把"天下为公"的"公"表达了出来，强调"告公"，并且在上面的第五爻和第六爻也有很明确的对照，即利己心与利他心，长期的果报绝对不同。

这就是有关益卦主旨的阐述，在我们还没有进入具体的卦爻辞之前，先有结构上的掌握，明其主旨。并且，"利益众生"所针对的还不只是人，人以外的自然环境等也包括在内，甚至人及非人都在这个范围内；那么如何让"益"发挥作用，其意义就重大了。所以自私自利、甚至损人利己的行为在益卦中绝对会有非常不好的和不可预料的恶果。这一点就表现在益卦的上爻："莫益之，或击之。立心勿恒，凶。"

但是，人要做到济度众生、利益众生这一点并不容易，"天下为公"的想法并非凭空说大话，首先就得经过损的阶段，即"惩忿窒欲"。先要降低自己的欲望，抑制自己有时的愤懑心理，调整心态，经过"惩忿窒欲"的修行，才有可能进入益卦的境界。要知道，人的私心私欲非常可怕，纵观发生在我们周遭世界的一些事情，我们就知道佛要变成魔鬼是多么的容易，而魔鬼要修行成佛，需要经历多少层的地狱修炼。

集思广益

集思广益也是益卦的一个特点。我们平常做任何决策，在决策之前，首先要考虑的是这个决策一旦付诸决定，会影响到很多人。如果受益的只是与你密切相关的群体，只照顾到特殊的既得利益集团，这就是独裁。古今中外的独裁者就是如此，他想到的不是大家，而是以他为中心的群体。所以，现代社会任何一个决策的行为，凡是涉及公众利益时，绝对不能一个人独断专行，需要集思广益，产生符合众生利益的结论。也就是说，最后的决策是经过充分讨论，兼顾众人利益，最后由决策者拍板定案之后形成的，结果是尽可能照顾到最大多数人的最大利益。这才是集思广益。

益卦的卦象，尤其是六个爻的爻辞，其实就是集体决策的过程。集体决策中，哪一些人可以发表意见，要听取哪些人的意见，然后综合起来做出"益"的决定；而不是照顾某一部分人的利益，牺牲大部分人的利益。集体决策的目的就是集思广益，进而产生最大的效益。益卦的下一

卦就是夬卦（め），“夬”就是决策，夬卦的卦辞就是集体开会的象，也就是集思广益。夬卦如同装满水的水库，下决策犹如开闸泄洪，在开闸之前，就要考虑下游的承受能力，上游一放水，水一泄下来就不能回去了。如果因为一个错误的决策，而害死下游不知道多少人，其罪就莫大焉。所以，凡是重大的决策，拍板定案的闸门不能随便开，夬卦本身就告诉我们要慎重，要戒急用忍，兼听各方面的意见，评估种种可能的风险，不能随意作最后的决定。

夬卦的重大的决策拍板之前，就是益卦的集思广益。这样的决策一旦底定，就要合乎社会公益，也就是对大多数人有利，即使可能会伤到少数既得利益集团，但大多数人得益，决策者就要坚持。要知道，所有的重大决策前，也就是夬卦前，一定有损、益二卦的考虑。从社会公义的角度来说，损的是少数人的利益或者特权阶级的利益，而有益的是绝大多数人，这种决策当然要坚持。像现在的控制房价，几乎每一个国家跟地区都在为这个问题头疼，民怨沸腾也不是一时的了。控制房价的决策如果有效，抓到了问题的窍门，那么它对大多数人来说是有利的，其手段肯定会伤及少数人的暴利企图，这就是要损。所以，最后要看是谁获益，才是一个重大决策的基本考虑，虽然绝对不可能面面俱到，讨好所有人，但是要多方听取意见，有时候还不光是听，还要兼顾天意，为广大的弱势群体争取利益才是利益众生。

民意至上的弊端

美国在小布什政府那几年，到处掀起战火，作为一个所谓的民主国家，怎么能随意起刀兵呢？难道没有制约的力量？其实不尽然，这些刀兵举措的决定，都是通过国会的，是受民意支持的。尤其是经历“911”恐怖袭击之后，美国民意沸腾，主张美国出兵。至于出兵的结果是什么，没有人会想到。

这就是民意至上的美国。对美国来讲，它是国会授权的。那么，这个民意就一定对吗？不一定对，经过事实证明，民意有时不合天意。像第二次海湾战争，伊拉克并没有大规模杀伤武器，美国凭什么要赶尽杀绝，最后连自己也陷入战争泥潭？这不是天怒人怨、大造孽吗？要知道，这个决策是国会通过的，通过率是九成以上。可见，民意至上有时不一定是对，一旦出现问题就会很严重。这就说明自由民主的制度有时不一定是合理的。

常看到报纸上说，某某决定在国会获得过半数通过，那么这过半数就是合理的吗？这过半数的可能有共同的利益，尤其可怕的是，它可能是短视的利益，只考虑到选情或者其支持者，可是这短期的利益长期会伤到整体的利益，伤害别人的利益，甚至他国的利益；但是对于这些决策群体来说，凡是利益集团之外的利益他们就不关心了。这就不合天道，不合天道就要尝受苦果。从合法与否的角度来讲，这些决策是民意通

过，如此一来，民意无限上纲就是一个问号了。大家全票通过某项决策，那是因为大家的共同欲望相同，就天道无私的观念来讲，这就是有问题的决策。

很多人在研究西方民主制度的时候，很少会从这个角度考虑问题，也就是说不会反省到这个问题，总是认为这样的制度是真自由、真民主，是民意至上。民意重要不重要？确实很重要，自古以来，民心即天心，一旦民心有变，统治者就要反省自己是不是“寡人有疾”。但是民意至上就有问题了，要知道人难免有私心，个人有个人的私心，集体有集体的共同私心。从天意来讲就这就不合理，像滥垦森林，对于这个利益团体来说，是获利的，但是对于生态环境来说，却是极大的破坏，而且祸及子孙后代。那么在开发这些自然资源之初，参与的人都举双手赞成，都获得了短期的利益，可是长期下去，等于是在挖自己的墙脚，这就是见树不见林，短期的损，破坏长期的益。所以，损、益的问题是很严肃的，涉及这些问题一定慎重考虑、深度考虑、长远考虑。

中东地区目前也是战火不断，人民遭受苦难，其幕后的操刀者有些就是美国。美国这样做合乎美国利益，但是合乎美国利益，就不合乎这个地区的民众利益；而美国的民主就是建立在永远不变的美国利益基础上。所以，我们不要太天真，不要民意极端化，把任何一个东西都无限上纲，无限上纲会反常，反常即为妖，像自由开放的临卦，“元亨利贞”四德俱全，也会“至于八月有凶”。像埃及的总统穆巴拉克下台，这是民意觉醒了吗？他们期望的真正的自由民主能不能建立呢？《易经》告诉我们的答案就是需卦（ど）的二爻、三爻动，按照第二爻既定的方案，那是“需于沙，小有言，终吉”，“衍在中也”，总统下台是合乎人民的普遍需求；但是往前发展，马上就陷到第三爻的“需于泥，致寇至”，看到没有，还有寇，不只是国内的，还有国外的，所以就陷入泥沼中。需卦二爻、三爻齐变动是什么卦？就是埃及的民主——屯卦（に），还是颗幼苗，“动乎险中大亨贞”，谈何容易？

从卦的结构上看，益卦的卦象是利益众生，上卦是巽，巽是教化、风化，循循善诱，“君子之德风，小人之德草，草上之风必偃”，风行草偃的象。下卦是震，就是众生，“帝出乎震、万物出乎震”。所以巽卦的教化的对象是众生，巽的政策方向、教化目的就是震卦的众生，要尊重他们内在的主宰，这才是真正的益。

益卦卦辞

益。利有攸往，利涉大川。

益卦的卦辞跟损卦的卦辞有明显的区别，损卦是要劝人节制欲望、调控情绪，道德劝说不是一件容易的事情。损卦要修德，凡是不合规范的就得限制，因此一般的人不会愿意“惩忿窒欲”。为了达到道德劝说的目的，损卦卦辞可谓苦口婆心，讲了很多话。但益卦就不用那么费事了，形势一片大好，每个人都是一马当先往前冲。这也意味着不管是追求哪一种利益，必然伴随着重大的风险，但是一定要冒险才能够获得相应的利益。如果冒险犯难，所获得的利益非常可观，那么它还是鼓励往前冲，想绝对没有风险而获大利的好事少之又少。这也是做人做事的一个基本原则，想要成功，不经艰难险阻是很难实现的。

卦辞称：“利有攸往，利涉大川。”说的就是这样的道理，利于前往你想到的目的地，利于渡过重大的险难，冒险犯难去谋取利益。富贵险中求，想要物质或精神上的长久富裕，就要冒风险。如果所谋的利益，可以利益众生，那更是功德无量。而这些道德目标和人生目标的实现，必然伴随着风险，高风险带来的是高收益。如果你承担风险的能力或意愿低，就不要想着获得天大的利益；如果什么风险都不愿意承担，只想白拣便宜，那是不可能的，天上不会掉馅饼。益卦的精神是积极奋发的，下卦是震，需要积极主动，就是要敢冒风险，而上卦是非常灵活的巽，随时看风向而定夺，同时要低调行事。同时，“利有攸往”是利于根据我们既定的主张、信念，向目标前进，设定这个目标之后就不要偏离，要积极、勇猛精进。它不像讼卦的“不利涉大川”，以及剥卦的“不利有攸往”，不是在跋山时被阻，就是在涉水时被拦。益卦因为下卦震的动力十足，其核心的竞争力无穷，绝对是可以积极主动往前奋斗的，虽然是冒险犯难，但是所储积的能量足以抵挡一切艰难险阻。所以，下卦凡是震的卦，大多充满了核心的创造力，像天雷无妄（䷘）的无妄真心、水雷屯的新生命力。

“利有攸往”和“利涉大川”在《易经》的经文中经常出现，“利有攸往”主要出现在卦辞这一大形势中，而“利涉大川”在卦、爻中都有出现。像养生的颐卦（䷚），和损卦、益卦有密切关系，其上爻是“由颐，厉吉，利涉大川”，而君位的第五爻则是“居贞，吉，不可涉大川”。因为第五爻“拂经”，违反了自然运作的原理，即使是君位也不能涉大川。如果要涉大川，就要借“由颐”之力，才可以“利涉大川”，不但自己可以过河，还可以渡众生过河。故第五爻一定要跟上爻的力量结合，也就是阴承阳、柔承刚，从“不可涉大川”就变成“利涉大川”。上爻“由颐”，没有任何束缚，完全顺着自然的法则自由自在地发展，它当然就可以涉大川

了。还有讼卦，为什么“不利涉大川”，而前面的需卦就可以“利涉大川”？为什么剥卦“不利有攸往”，而复卦“利有攸往”？为什么无妄卦问题频出，又“不利有攸往”，而后面的大畜卦则是“利涉大川”？这些问题一环扣一环，又是因果相联。这说明，在不同的形势下就有不同的应对，是否有风险？风险在哪里？怎么评估？是我们所有人都要考虑的，这都是《易经》所要告诉我们的智慧。

损卦之利有攸往

损卦的卦辞在后半段也讲到“利有攸往”，而“利涉大川”到益卦的时候才出现。损卦上卦是艮，因此在损卦之初，不能“利有所往”，前面横着一座大山，内卦兑的欲望就是过不去。损卦要做到“利有攸往”和“利涉大川”，必须经过“有孚，元吉，无咎，可贞”，以及“惩忿窒欲”的试练，才可以进入损卦的后一阶段，最后进入迁善改过的益卦。

损卦的卦辞在爻辞中就集中体现在损卦的“六五”跟“上九”。“六五”“十朋之龟弗克违，元吉”，爻变是中孚卦（と），合乎卦辞中的“有孚，元吉”。《小象传》说：“六五元吉，自上佑也。”也就是说，乌龟所显示的天意不能违背，只须顺着天意去展开。人为什么要相信乌龟呢？因为中孚卦，损卦的“六五”爻变成中孚卦，也就是合乎时中之道的信望爱，天人感应相通。损卦前面四个爻的努力就是希望产生“六五”这个结果，然后“弗损，益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家”，也就是损卦上爻的爻辞，几乎和卦辞说的完全一样。可见，在损卦中，卦辞跟爻辞的精密配合非常明显。

但是，损卦的“六五”跟“上九”的境界有可能一下子就发生的吗？不然，“先难而后易”，经过艰难的修行之后，使身心达到平衡点，之后才开始平顺发展。前面调整身心的时候，不知道有多苦，刚开始就要“已事遄往，酌损之”，第二爻还要考虑“利贞，征凶。弗损，益之”，一步都不能错，到第三爻时“三人行，则损一人”，该割舍就得割舍，眼光要放远，然后到第四爻“损其疾，使遄有喜，无咎”，马上要从“初九”处获得资源，才得以把毛病去除。等到“六五”的时候，开门就可以见财。人追钱苦死，钱追人爽死，损卦“六五”就是钱追人，不要都不行，因为天意都“弗克违”。这就是时运到了，天地皆同力；时运走了，一切都一筹莫展。人追钱很苦，就是损，前面一定有一个打基础的阶段，要调整，去除诸多不利的因素，等到一定程度之后，你就会发现钱追人了，那就是损卦的五爻和上爻。

“损己利人”也是如此，人开始的时候，要把私心放淡，要舍弃自己的东西很困难，直到布施、行善成自然时感觉就不同了，这就是“先难而后易”。到了益卦就不一样了，因为已经经历“损”的阶段，在一片形势大好的环境中，虽然有风险，但不再逃避，风险越大也代表着更多的利益。

益卦《象传》

《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

益卦的《大象传》比较简单，我们先看文字："风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。"益卦的《大象传》和恒卦有点像孪生兄弟，恒卦是"雷风，恒。君子以立不易方。"益卦的《大象传》强调君子要迁善改过，也就是说，个人的修为或者是组织团体的决策，以及国家的政策，在这些行为的实施过程中，我们一定要看到自身的问题，看到好的东西马上争取，有过错马上就改。整部《易经》就是迁善改过之学，孔子说"五十以学《易》，可以无大过矣"。孔子之所以说"无大过"，是因为"小过"还是很难免；并且，有时候过错的出现随着时势的变化而变化。譬如，你在去年这样做没错，而今年环境变了，你还是那样做，就错了，那么你就得随时调整不合时宜的做法；有时候早上做是对的，下午情势变了，还是那样做就是过，当然也得调整。这就是从善如流、迁善改过，一旦发生变迁，转变风向，马上就得调整。要知道益卦上卦巽，本身就有观风向的警讯，只要看到风向一变，马上就调整，时代的风尚、风潮就是如此，一旦发生变化，马上就得转向。益卦为什么有"利涉大川"的象呢？也就是因为上卦巽为风，可以张风帆；下卦震为木，可以为船舵，见风就得转舵，这是获益非常重要的前提。内部稳得住，外面随机应变，这才是益卦变迁的灵活度。什么是善，什么是不善，都要看时而定，如果抱残守缺、因循守旧，没有了益卦的灵活机变，解决问题就很难了，更不用说是否合乎时宜了。所以我们绝对不能固陋、固执，要"见善则迁，有过则改"。朝有过，夕改之；夕有过，朝改之。这也是乾卦第三爻的概念："君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。"《系辞传》也说："《易》之为书也不可远。为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。"《易经》的道是一直在变的，人生在世，常常恋栈、背包袱，有过就是不改，一旦形成习惯，要改过就很困难了。迁善也是，人们安土重迁，缺乏冒险精神，就很难积极奋发进取，没有"利有攸往，利涉大川"，就不会获益，始终留在一个旧的格局中。

益卦的象有点像"雷厉风行"，见善则迁，明明有比较好的东西，为什么不调整呢？为什么要安于现状？因循守旧只有等着淘汰或者被毁灭。有过则改，就要像"风雷，益"，速度快，又有声势。从这个角度来说，益卦的迁善改过和损卦的"惩忿窒欲"是先后相承的，都强调要快，不允许有丝毫的犹豫。

另外，益卦的《大象传》跟恒卦的《大象传》在修辞风格上有点类似。风跟雷，雷跟风，长男长女的巽卦跟震卦浑然一体，配合很融洽，老夫老妻的恒卦，步入婚姻生活，以求白头偕老，虽然卦象有上下，但没有说谁在谁上、谁在谁下，《大象传》只说"雷风，恒"。不像咸卦，

少女兑被追求，洋洋在上，少男艮献殷勤，苦苦追求在下，所以说“山上有泽，咸。君子以虚受人”，这就有了上下之分。可是恒卦强调两性平权，夫妻对等，相敬如宾，这就没有上下之分了，夫妻本是一体，男有分，女有归，不适合讲上下，所以恒卦就讲“雷风，恒。君子以立不易方”，并没有说“雷在风上”。益卦也是如此，“风雷，益”，上下没有分别，内外浑然一体，因为这才是身心获益最好的结构，也是长期富裕的目标。如果“雷风恒”一体的结构，经过长期的打磨，结果就是“风雷益”，因为不拘上下、不分内外，时日一久，上下已交换，就会产生长期的效益。六十四卦的《大象传》大概只有这两个卦是这样，没有区隔。

“君子以见善则迁”，看到善，立刻就迁，“有过则改”，马上把旧包袱抛掉，改弦更张，一般人办得到吗？一般人懒得变动，觉得变动就有风险，但是一旦克服变动的风险，就会有新的发展，与时俱进，然后获得新的效益，焕然一新。同时，下卦震的核心竞争力永远在，而且上卦巽不管东西南北风怎么吹，都可以顺利航行，适应不同的时势，愿意深入到哪一个领域就能深入到哪一个领域。这就是内有生命的主宰，外面低调又深入，且灵活机变。

益卦《彖传》

《彖》曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

我们再来看《彖传》。研究益卦的《彖传》时，也要结合参考恒卦的《彖传》。恒、益这两卦的《彖传》和《大象传》的写作风格都迥异于其他六十二个卦，彼此关系又很密切，像“风雷，益”和“雷风，恒”，任何一个卦的《大象传》都没有这样不分彼此、不分内外的。贫富悬殊、剥削民众的政权为什么会容易垮掉？就是因为它们彼此等级森严，上下悬殊。恒卦有长久的利益，是因为固守“立不易方”这个大原则，而益卦灵活得不得了，迁善改过随时而行。

益卦的《彖传》也是少有的诗歌体，如同唱诗班唱出来的天使之音，这是六十四卦的《彖传》中唯一的，完全是《诗经》的颂体，用颂来歌颂天地、德性、祖先，那是很有品位的庙堂之乐。《诗经》的“风雅颂”，一般人都对“风”的风土人情很着迷，对“雅”的酬酢往来也很向往，而对有关天地鬼神的“颂”则无法企及。面对天地鬼神的颂，那是终极关怀的境界，益卦的《彖传》就有这个味道。恒卦的《彖传》虽有韵味，但是因为“恒”是宇宙中永恒的真理，《彖传》没有办法精简，要把道理讲清楚，用了八十多个字，难免有点啰唆，所以这个天下第一长的《彖传》，远远逊色于益卦的《彖传》。

用颂体来讲益卦，皆因益卦的心量广大，绝不只是私人的利益，也不

只是众生的利益，还包括整个天地鬼神在内的大环境的利益。《尚书·舜典》云："满招损，谦受益，时乃天道。"说的就是益卦、谦卦和丰卦、损卦，谦卦和丰卦都强调天地人鬼神，丰满过甚则招损，谦卑低调则受益。益卦的《彖传》全篇都是称颂，这种韵文体的文字凭借其节奏的感染力，让我们明白什么才是最广大的天地人鬼神的整体的利益。

好，我们回到具体的文字中来。首先是"损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。""说"即"悦"，意思是减损上方而增益下方，百姓的喜悦没有止境。从上方来到下方，他的道德大放光明。"光"者，光明也。艮卦讲："时止则止，时行则行，其道光明。"大畜卦也称："刚健笃实辉光，日新其德。""其道大光"，则是大光明，还不是一般的光，且没有分别心，是"自上下下"，是"云行雨施，品物流形"的利益众生，资源是从上往下，绝对不是损卦的剥削下面去奉养上面，老百姓就很欢欣了，"无疆"则没有疆界、没有国界、没有分别，全天下都分享到了。

益卦的《彖传》中有两个"无疆"。"无疆"的概念很重要，是不可限量的。在《易经》中，出现过六个"无疆"。从《易传》产生的时间来看，临卦的《大象传》首先倡导"无疆"的观念："君子以教思无穷，容保民无疆。"所以它能够自由开放，君临天下。其次就是益卦的两个"无疆"。先是"民说无疆"，基层老百姓之所以欢欣鼓舞，在于他觉得政府的管理者，他所生活的这个社会，或者他所在的团体的体制，让他觉得很有参与感，所以他就有动力，愿意投入，基层一旦有了这种动力，就会斗志高昂，整体的效益当然就会出来。如果他被压榨，基本的生活都不能得到保障，活着很痛苦，很快就会导致民怨沸腾。后面又有"日进无疆"，民众每天都在进步，而且不可限量，苟日新，日日新，又日新。"日进无疆"是从哪儿来的？就得益于"民说无疆"。老百姓的基本生活得到了很好的照顾，基层的力量一旦起来，整体就会被推动，其动力就会"日进无疆"。

最后是坤卦《彖传》的三个"无疆"，我在坤卦一章中曾强调过，即"德合无疆、行地无疆、应地无疆"。这三个"无疆"不但因果相联，且每一个阶段都不同，先是"坤厚载物，德合无疆"，无疆就"含弘光大，品物咸亨"，然后是"牝马地类，行地无疆"，因为"德合无疆"就能"行地无疆"，最后则告诉我们不要迷途，要"西南得朋"，懂得"安贞之吉"，才可以恰到好处，即"应地无疆"。人生所追求的"无疆"莫过于此。《大象传》是写在前头，所以临卦的"无疆"在前，其次就是益卦《彖传》的两个"无疆"，因为坤卦是母体，在《彖传》最后总结出三个"无疆"，这就是有名的《易传》"六无疆"。清末民初易学大师杭辛斋首先提出"六无疆"的说法。杭辛斋是一个才气纵横的人，据老一辈讲他是目前所有中国读书人读《易》注最多的人，大概读了七百多种易学著作，《易经》的注解在《四库全书》中只有三四百种，但是他读了七百余种。

我们继续看益卦的《彖传》。"损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光"，这是基本结构，下面就解释卦辞了："利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。""行"念"háng"，这四句是解释卦辞的。为什么"利

有攸往”呢？因为“中正有庆”，益卦的结构之好就在于中正的两个爻，即“九五”的君位跟“六二”的臣位，在朝在野、在外在内，都处于中正的位置，而且“九五”跟“六二”相应与，没有比这个更好的了。众喜曰“庆”，益卦只要“六二”跟“九五”这一对在朝在野、在内在外的拥有资源的最核心的领导者有良好的呼应关系，协调一致，大家都会蒙受好处，分享到巨大的利益。这就是皆大欢喜导致的“利有攸往”。益卦讲“有庆”，损卦则是讲“有喜”，不过境界不一样，阶段也不一样，损卦的“有喜”只是“六四”这一个阶段，只是个人的或者是片面的，不像其下一卦益卦的“有庆”，可以利益众生。为什么“利涉大川”？“木道乃行”。“木道”指下卦震阳木，上卦巽阴木，阴阳配合协调一致，于是就大行其道，有了木船，就可以从此岸渡到彼岸，这就是“利涉大川”。上卦巽为帆，下卦震为舵，见风使舵，就是震卦的阳木、刚木跟巽卦的阴木、柔木的完美结合，一切重大险难都可以安然渡过。

另外，“木道”的用词也是很妙。一方面是后天八卦中，东方的震卦跟东南方的巽卦所代表的木，另一方面木道也代表草木的欣欣向荣，所以木道也是生机的象征，震与巽阴阳协调，大行其道就生生不息。这样看来，“木道”真的很美，后续的井卦、升卦，都是取象于木，木道中能产生无限生机，所以地球上森林的资源重要性不言而喻。如果把森林统统砍伐掉，人类生存的空间哪里还有生气？从《易经》的角度来讲，“木”就是生，生意无穷，大钱进去才会生大钱，伸枝展叶，生生不息。可见，木道就是生机之道，只有生气勃勃，才会“利涉大川”。如果木道所象征的是衰退，那就是我们学过的大过卦，泽风大过也是从木取象，下卦巽为风，也为木。但是大过卦是栋梁之木弯曲，是泽灭木的死象，没有了生机，没有欣欣向荣的景象。只有“枯杨生稊、枯杨生华”，才可能勉强绝处逢生。“木道乃行，利涉大川”，从中医的角度来说，巽是肝的象，震是心，“帝出乎震”，一切的主宰当然是心，但是心没有定在，一定有载体，就是我们的心脏。心有时也是火，八卦中的离卦也归到心一块。心既是离卦也是震卦，离卦、震卦都相应于人体的心。离卦是讲心火，震卦是讲心动，震卦跟离卦刚好又是先后天八卦方位中的东方，都是生方。

好，接下来我们看赞易的部分：“益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。”人生一切获益的奥秘，就是在内动而外巽、下动而上巽。一个国家的竞争力在于民间有活力、政府有决策，英明的施政风向可以引导民间的活力往正确的方向发展，这一切都须配合得恰到好处。“益动而巽”，才可以“日进无疆”，成长和进步就是这么来的，而且没有止境，每一天都在进步，就像孔子赞美颜渊时说：“吾见其进也，未见其止也。”只看到他天天进步，没有看到他停下来休息。这也是益卦跟恒卦关系密切的原因。恒卦是积日成恒才天长地久，在每一天的阴阳交替中做到日新又新，长时间的积累，就如“益动而巽，日进无疆”。

“天施地生，其益无方。”获益没有固定的方法，就像中医开方子，不只是开一味，也不是千篇一律，药方没有固定的，也不是万灵的，都要

看对象而定。这就是说，益卦没有任何限制，会赚钱的人哪里只有在一个地方赚呢？全球任何一个地方都是他赚钱的所在。这就没有地域、方所的限制了，“其益无方”，不可限量，而且“不可为典要，唯变所适”。观卦的“省方观民设教”，需要因时因地制宜；益卦则无方，没有方所限制，放诸四海而皆准，这就是“天施地生”的力量，“云行雨施，品物流形”。下卦震（ぃ）是“地生”，由坤卦（あ）的初爻变阳爻，即长子诞生；天施就是上卦巽，巽（い）本来是乾卦（ぁ）最下面的阳爻变成了阴爻，这就是“天施”。“天施地生”，有了阳光、空气、雨水、风，万物就成长，没有任何空间的限制，到哪里都能生长。

“凡益之道，与时偕行。”下面再讲永远跟着时间走，一点都不落伍，所有益的道理都是不可能脱离时的，要与时俱进，绝不落伍。一旦落伍，就没有什么益可言。“时”不断地往前走，“益”也不断地跟着往前走，它是动态的。如果只在一时或者只在一地获益，那就不是《易经》中的完美的益，益卦是永远获益，任何时候、任何地方都统统能获益。《中庸》称：“建诸天地而不悖，质诸鬼神而无疑，百世以俟圣人而不惑。质诸鬼神而无疑，知天也；百世以俟圣人而不惑，知人也。是故君子动而世为天下道，行而世为天下法，言而世为天下则。”《系辞传》说，“神无方而《易》无体。”都是没有时间、空间的限制，这才是“阴阳不测之谓神”。“其益无方”就打破了方的限制，而且永远与时俱进。我在很多年前占算过中国道家的智慧，就是不变的益卦，灵活机变到极点。两年前也算过禅宗六祖惠能的境界，也是不变的益卦。可见道家和禅宗都是“其益无方，日进无疆”。

益卦六爻详述

初爻：全民积极投入

初九。利用为大作，元吉，无咎。

《象》曰：元吉无咎，下不厚事也。

好，我们进入益卦的六个爻，先看“初九”：“利用为大作，元吉，无咎。”《象传》说：“元吉无咎，下不厚事也。”

“大作”是指大动作，在农业社会时代就是伟大的劳作活动，《系辞下传》第二章讲过益卦有农耕的象：“包牺氏没，神农氏作。斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。”益卦就是利用农耕器具进行生产劳作，也就是耕田，而扩大生产就是“利用为大作”。在农业社会、工业社会都有其“大作”，民力的发动，在于“民说无疆”，因此全民积极投入，群众的力量一旦发挥，就充满了创造力，当然就产生庞大的社会效益。现代社会提倡综合国力的竞争，只有发动民力，士农工商三百六十行都为增加整体的生产力努力做贡献，才能创造巨大的社会效益。而“初九”大作的诱因，源于“六四”的鼓励，大力投资刺激生产，也就是上卦巽的政策风向，风往哪里吹，就可以激发民间的活力。可见，“初九”的形势一片大好，跟相应与的上卦巽“六四”发号施令照顾民众的福利是分不开的。对“初九”的老百姓来讲，利用“六四”这个政府的好政策、好措施，投入其最在行、最专业的生产活动，即“利用为大作”。政府所要做的就是采取各种相应的措施鼓励民众在某个行业扩大生产，像早期的一些特殊产业，政府有时候就要减免税收，以增加生产者的积极性，更大地更有效地刺激生产，这样整个社会的生产力就上来了。国家实力一旦逐渐雄厚，民众的社会福利也会相应增加，民众的生活有了保障，才可以继续努力工作。所以，民众的福利是一切的基本，要有生产的力量，要有竞争力，必须做好各种诱导、刺激的措施，要让“初九”利用这些好的措施，进行一些获益的活动，这样就可以让下卦震的活力开始发酵，民众趋之若鹜，心甘情愿地投入创造社会财富的活动中来，于是整个国家、组织的根本力量就出来了。结果“元吉，无咎”，吉后面是无咎，没有后遗症，益卦初爻这么好的环境，必定有所成长。在“初九”的活力大增后，社会就越来越有活力，综合国力也蒸蒸日上，这就是“日进无疆”的盛世。

《小象传》把“初九”“元吉，无咎”奥秘告知：“下不厚事。”这四个字可把以前的人考住了，很多解释都无法到位。其实“下不厚事”最简单的解释就是少交税，政府要减税，跟损卦的初爻完全一样。这是损、益的操作，需要特殊考虑，如果一开始就那么重的税，民间的生产力就被限制，一旦限制就会被闲置，民众的惰性一旦形成，社会将是一潭死水。如果国家对民众较少税收，民众一旦受益，就有可能激发最大的生产力效应，税收也会相应提高。

从这个角度来说，“下不厚事”的“下”就是“初九”，基层老百姓，“事”就是交税，以下事上，老百姓纳上钱粮不怕官。如果税负不太重，就不会束缚民间的活力，民众愿意投入，民富了，国家怎么会不强呢？刚开始损失一点税收，长期不是赚回来了吗？所以损、益的初爻都是在强调降低下层的负担，刚开始政府收入减少，但长期下去，政府的税收会逐渐

增加。这个很简单的道理，在《论语》中孔子的大弟子有若就曾对鲁哀公说过：“百姓足，君孰与不足？百姓不足，君孰与足？”尤其以前农业社会时代，要大作，更不能交太重的税，要量力而为，税负太重只会导致民不聊生。像损卦第四爻的政府就得靠老百姓缴税而活着，益卦就是这种思维，放长线钓大鱼，培元固本，让百姓有喘息之机，让大家一起获益。

“初九”讲“利用为大作”，利用“六四”的好政策“为大作”，“六四”也讲“利用为依迁国”，“初九”跟“六四”互相利用，明显是配套的，就像损卦的“初九”“已事遄往”和“六四”“使遄有喜”一样。总而言之，人生所有获益的活动，第一条准则就是强化你的生产力，扩大生产，扩大生产要有条件，要“下不厚事”，要有值得“利用”的条件，才可以“为大作”。就像对于学生的学习，学生有很强烈的学习意愿才能进步，不然逼着他去学也没有用，只有让他自动学习，进行诱导，才能“元吉无咎”。

二爻：富而好礼

六二。或益之，十朋之龟弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

《象》曰：或益之，自外来也。

第一爻打好基础，扩大生产，第二爻则是“富而好礼，富而后教”，开始重视礼乐教化。益卦本身是“其益无方”，本业一旦赚钱，其他附加的项目也能赚钱，甚至有时候超过本业。不像损卦要到第五爻才翻身，才从“人追钱”的痛苦进入到“钱追人”的痛快，而益卦第一爻因为“利用为大作”，第二爻就进入“钱找人”了，而且还可以多元化，天意都不能违背。

在“利用为大作”之后，国力全面增强，民间富实，整个社会蒸蒸日上，第二爻“或益之”，即可以产生效益的不止限于“大作”，“大作”只是发家的本业，现在是获益多方，犹如“天施地生”，机会多且不限量。换句话说，不再局限于“大作”的方向，是处处开花，从点的突破，到线的发展，到面的展开，最后是到体的建立。“或益之”就是整个社会欣欣向

荣，百业兴旺，有时候自己不敢相信会有这么好的发展。于是心生疑问，又把宗庙中宝贵的“十朋之龟”——神龟请出来，进行大事的占卜，结果还是“弗克违”，天意不可违，好运气要接受。

损卦“六五”一百八十度转过来就是益卦的“六二”，同样的象，和遁、大壮二卦一样，遁卦（䷠）第四爻“好遁，君子吉，小人否”，转过来就是大壮卦（䷡）的第三爻“小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角”，这两爻就有君子跟小人的差别。损卦“六五”“或益之，十朋之龟弗克违”，益卦则是“六二”“或益之……”，损卦要到第五爻才有的好结果，益卦第二爻就有了。

这就是本业发展之后，相关的产业也可随之发展，整体经济也随之壮大，这也是现代企业发展壮大的思路。当然，最重要的还是本业要成功，那是发家的根本，也就是益卦的初爻非常重要，初爻做到了，第二爻不发展，天都不答应。这么好的大形势，为什么要违背呢？面对就好，很自然地接受。损卦“六五”面临这么好的环境，结果“元吉”，因为它用君位就可以调度一切资源，做一些创造性的运用，其爻变就是中孚卦；益卦的“六二”爻变也是中孚卦。合乎时中之道的信望爱，在损卦的“六五”君位，对于资源可以直接决定如何做创造性的运用，结果是“元吉”。益卦的“六二”不是上位，是下位，在野、在民间，那它的做法就不是“元吉”，同样是好运道，天意都不能违背，它的结果是“永贞吉”，永远固守正道就吉。不要做暴发户，不要暴起暴跌，整个事业展开之后，一定要有“永贞”的想法，懂得“永贞”才能吉。永远固守正道是行业的准则，不要稍微一发财就认为自己是神，要知道，这是社会在帮你赚钱，所以要懂得厚德载物，不要嚣张跋扈。

既然是整个形势大好，社会在帮你赚钱，国家的政策成就了很多富豪、财团，那你要不要回馈？一定要。取之于社会，用之于社会，回馈很简单，没有社会的良好环境，就不会有我们的获益。之所以获益，是因为整个社会的庇荫，这时就要回馈社会，“王用享于帝”就是如此。“帝”即宇宙的主宰，人间的王者跟宇宙的主宰之间的关系是借着宗庙祭祀的典礼进行沟通达成。

“王用享于帝”就会吉，意义很丰富。一是对造就你获益的环境、大形势，要有感恩图报的心，要懂得回馈。二是你为回馈所做的事情，也表示你是一个有教养的人，懂得感恩。这就是“王用享于帝”。“王用享于帝”基本上就是宗庙祭祀的象，是人对天地鬼神、对列祖列宗的敬意，不会因为自己是王而自我狂妄。你的成功上面有“帝”的关照，还有周遭的人群，这时你就要回馈大家，让大家分享你成功的果实，这才是吉。“王用享于帝”表现在“六二”这个民间的中流砥柱上，是对社会发展的极大力量。民间新兴的力量懂得“王用享于帝”，对于社会来说，这种教养相当重要。不然，社会就是一堆暴发户，粗俗不堪，没有信仰，社会也没有温情。

《象传》说：“或益之，自外来也。”为什么天意会降临到“六二”身上？

因为人的信望爱，我们千万不要小看这个力量。益卦的“六二”爻变是中孚卦（と），既富有又有教养，还懂得利用自己的财富帮助别人。“中孚”会带来想象不到的多方获益，事先都没有办法预测，这种“或益之”，因为“自外来”，不完全是内部的本业，而是天降的好运，这么好的运气，皆因自己的积德行义，自然而然就会有上天帮忙。

人有信心，有爱心，有对未来拥有盼望、不放弃，常常会创造奇迹。像比卦（な）就是靠“孚”创造奇迹。比卦的第一爻称：“有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。”要跟外面有很好的合作关系，即使你一无所有，只要“有孚”就会创造奇迹，要五毛可以给你一块，“终来有它吉”，是你做梦都想不到的。现代社会，钱都会追着“有孚”的人来，信用好的人可以最大限度地调度社会资源，实现自己的梦想。

“自外来”与“固有之”

益卦第二爻的“自外来”的运气需要凭借“有孚”，不是第三爻的“固有之”。“固有之”是原先就有的，第二爻的“自外来”是“固有之”以外的好的东西突然跑来，第六爻的“自外来”则是天降灾祸，一下子山河变色，甚至倾家荡产，为什么呢？“自外来”的坏的东西造成的。所以“自外来”的东西一种是福报，一种就是天谴。

除了益卦之外，还有一个卦专门在谈“固有之”跟“自外来”的关系，即无妄卦（か）。无妄是超出我们预期的疾病与灾难，无妄之灾、无妄之疾皆属此类，这些祸患是我们想象不到的，但是它会发生。无妄卦的第四爻直接跟益卦有关，《小象传》称：“可贞无咎，固有之也。”无妄卦第四爻的爻变就是益卦，能够“可贞无咎”，能够“固有之”，守住既定的家底、资源，然后不犯错，就能获益。在无妄中要获益，一定要下损卦“惩忿窒欲”的功夫，这样无妄卦第四爻“可贞无咎”的获益，才可以补救三爻的无妄之灾，不会有五爻的无妄之疾，当然，这一切的前提是第四爻能够获益，而且一定是先损后益，再“固有之”。“可贞无咎”也是损卦需要下的工夫，一旦“无咎，可贞”，后面就“利有攸往”。

无妄卦第四爻讲“固有之”，说明无妄之灾、无妄之疾的发生就是“固有之”的东西有问题。无妄之疾是“勿药有喜”，无妄之灾则是门禁不严，导致外来的让固有的受伤害，也就是外面的欲望诱惑让我们内心中的原则受伤害。所以无妄卦第四爻只要守住固有的，就不会受外来的影响。但是无妄卦更值得重视的是，“固有之”与“自外来”之间是有关联的，现在固有的曾经是自外来的，无妄卦的《彖传》就说“刚自外来”，内卦震的生命力是自外来的，“刚自外来而为主于内”，“为主于内”就是“固有之”，地球上的生命从哪里来？从外层空间来的。所以人在任何情况下，都有“固有之”的东西，不在你范围内的就是“自外来”的东西，可能是福，可能是祸。可是永远会是这样吗？当你检讨自己怎么会拥有“固有之”的东西，不就是从“自外来”吸收变“固有之”的吗？换句话说，现在

是“自外来”，不管是福是祸，只要善于经营，将来就可以趋吉避凶，让“自外来”的吸纳进来变成新的“固有之”。这样一来，“自外来”的坏的东西不会伤到自己，变成自身的一部分。中国的传统文化源流中本来没有佛教，现在佛教反而是中国传统文化的一部分，像胡琴本是西域传过来的，现在变成了演奏国乐的主要乐器。在唐朝那个开放的时代，就是把“自外来”的吸纳变成“固有之”，这种消化吸收，才能使自己不断发展壮大。

东方文明面对西方文明也是一样的道理，现在东方文明在面临着西方文明新的挑战，我们就要把“自外来”的变成“固有之”，如果自身力量不强，就有可能受到外来的伤害。

三爻：济难救困

六三。益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

第一爻本业获得利益，第二爻产生多方的效益，而且精神境界也得到了提升，这样一个富裕的社会，却总不长久，第三爻则应了一句老话：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”益卦前两爻所聚集的财富和效益，到第三爻的时候，却要发挥人道精神，用物质和精神去救济灾荒、贫困，也就是爻辞所说的“益之用凶事”，救济得好，结果就“无咎”。

这说明在益卦的社会，充满着温情和富足，人人都懂得“人溺己溺，人饥己饥”，一旦碰到三爻这种凶事发生的时候，马上就有钱的出钱，有力的出力，大家都慷慨解囊，根本就不必临时募款，也不必到中央、到上卦要求拨放救济款，在民间、在下卦的初爻、二爻，尤其是二爻，马上就可以把库存的资源用在救苦救难上，人们在做这些事的时候，往往会认为自己的做法顺理成章，自己应该有对社会的感恩，凭借自己的实力去帮助受苦的人群。这就是“益之用凶事”，让受难的同胞们“无咎”。所以《小象传》说：“益用凶事，固有之也。”初爻、二爻本来就累积了社

会财富，出现灾难的时候直接就可以拿来救济灾民，根本不用另寻他途，这种“固有之”的救助也完全不在中央政府的预算中。中国有句老话：“养儿防老，积谷防饥。”如果连库存没有，一旦发生灾变，社会怎么办？或者一个人突然生了大病，没钱治疗，家庭不是要破产吗？为什么能够“益之用凶事”，还能够无咎？就是因为有累积盈余的资源，已经是“固有之”的一部分，一旦发生非常之变，就可以济难救困。

从精神的角度来讲，孟子说，人为什么看到别人痛苦，就一定要去救呢？因为恻隐之心，人皆有之，这是人的良知良能，也是“固有之”。从复卦到无妄卦，都在强调“固有之”，在《系辞传》中，忧患九卦之一的恒卦，更是被称为“德之固也”。人都有良知良能，一旦懂得在后天的修为中不断固守坚持，长期下来，就是“固有之”，“益之用凶事”时，应有的资源绝对足够，不必向更大的组织机构求助，靠自己和周边守望相助就可以办到，社会如果是这样的话，温情一定满人间。

刚才所说的是灾难，天灾人祸总会有，但有时也不是天灾人祸，而是从社会的福利出发，需要救助鳏寡孤独废疾者，那也是社会的凶事，一个益卦的社会，就要去救济这种弱势群体，让他们有生存的空间。济助弱势群体也可以称为“益之用凶事”。

可见，一个政府施政的方向，在益卦时，第一爻一定要有“利用为大作”的本业的兴旺，这是根本。第二爻就开始多方获益，然后始有“王用享于帝”这样深厚的文化底蕴。到第三爻则可凭借社会的富足让民间在灾祸面前能够自救，这就是利用物质的基础和精神文化的基础，处理这些凶事，绰绰有余，在灾难救助的黄金时期，民间完全不用靠政府的救助，就可以用“固有之”的资源自救。而且这种救助还有后奏，那就是“有孚中行，告公用圭”。“有孚中行”，即依据时中之道而行。“圭”是一种信物，一般是玉做的，古代大臣上朝手上拿的就是圭，以示诚信，后来又多了一个作用，即奏对前写下要上奏的提纲，以免上朝时忘记需要奏对的事情。在这里则表示救助的明细账目要公开，也就是说事后要公布，前面在灾难发生时，所有的救助资源没有经过任何手续，直接就用到了凶事上面，因为时间不等人，不能依照程序办事。这些预备资源在不测风云、旦夕祸福的时候用上去了，用完之后要报账。先用了再说，事后每一个单据都要经得起考验，要有公信力，就得“告公用圭”，“用圭”就像我们现在用公章一样，代表诚信的信物，一旦公布出来，大家都可以检验。

益卦第三爻爻变为家人卦（て），都是一家人，有难当然要救助，何况自身又资源充足呢？“益之用凶事”就无咎，想要逢凶化吉，就要早有准备，对于个人来说，平时在银行就要有存款，国家、地方或任何组织都要有预留款，那是不能够花掉的，需要救急用的。人在职场干一辈子到最后可以领退休金，这种社会保障也是怕到老了出意外，没有赚钱的能力，这就是在有收入的时候，要考虑到万一糟糕的时候。

益卦的社会中有凶事，像灾祸、不幸，为了保障遭遇凶事之人顺利度

过，这就需要社会制定某种保障制度，即在平时就要预留各种资源，以便在凶事发生之际，用来救济。这就是有备无患，以防万一发生突然的状况。同时在救济之后，也要维持程序的正义，在事后要理清账目，“有孚中行”是必要的。像古代地方一旦发生灾难，地方官可能来不及请示，就得先行开启平时必须经上级批准使用的粮仓，用来救济灾民。赈灾后，还要向朝廷补报程序，要经得起朝廷派下的大员的考验，要如实反映，一定要有公告的过程，不能救灾后就没有了下文。手续可以补办，急救的事情可以先做，“告公用圭”可以后办。而要做到自行救灾，一定要在初爻、二爻时准备好，有“固有之”的预算，不能什么都得靠外卦、上卦，下卦如果不能独立自主解决、排除内部发生的凶事，就不是一个益的社会。

王道政治的施政程序

王道政治是中国古代学者所津津乐道的。我且结合益卦来说明之。益卦初爻 “利用为大作”，刺激民众愿意全心投入公共建设、投入生产事业，那么一定要用最好的条件刺激他，然后有长期的回收，“利用为大作，元吉无咎”。益卦中有一个生态叫颐卦，“九二”到“上九”构成的就是自给自足的颐卦（䷚），不管是个人的养生，还是组织、政府的养生，甚至整个文明的养生，都是颐。益卦要形成自给自足的生态，分工合作的生态在“初九”到“九五”，“上九”为什么会凶？因为它不在颐卦的生态内，在颐卦以外，是化外之民，完全不按照大家互益、互惠、互信的游戏规则玩，尽想占便宜，靠边站，结果是凶，会被雷打死。在颐卦中，不论是老虎、还是乌龟，大家都要重视生态平衡，不能无端破坏。益卦自给自足的初爻到五爻就是如此，如果政府的施政程序不按照这个原则，就是第六爻的结果，不但不能益，反而一塌糊涂。如果益卦中的初爻到五爻是颐卦的稳定的生态结构，益卦的君位才可以利益众生，“九五”不但是卦中卦颐卦的上爻，其爻变也是颐卦，贡献巨大。

“初九”则是颐卦的初爻，“舍尔灵龟”，要小心被剥削，其创造的能量如果没有，“观我朵颐”，颐卦初爻爻变就是剥卦（䷖），所以如果高层拼命欺压基层，“虎视眈眈，其欲逐逐”，结果整个生态就会面临崩解。这样看来，益卦的“初九”既然是卦中卦颐卦的“初九”，当然不能剥削，所以要“利用为大作”，要帮助卦中“初九”的生产，不要让它“舍尔灵龟，观你朵颐”。

益卦中还有一个卦中卦，就是初爻、二爻、三爻、四爻构成的充满了核心的创造力的复卦（䷗）。“利用为大作”正是复卦的初爻，一阳来复的核心的生产力、创造力、竞争力的代表，“不远复，无祇悔，元吉”。那这么一个核心的复卦的初爻的创造力，当然在益卦的初爻非常重要。所以你要培养初爻这一复卦的核心的创造力，“利用为大作”，以最好的条件去培育，让其发挥出来。

这就是王道政治，也就是孟子中讲的仁心、仁政。益卦“初九”至“九五”这个程序千万不能错，初爻“利用为大作”，这是一切的本，二爻就是调整顺利，多方获益，然后就要“王用享于帝”，毕竟大家都是生命共同体，休戚与共。第三爻一旦出了什么状况，全社会动员济难救困丝毫不成问题。在当今制度化的社会中，“鳏寡孤独”就是第三爻所说的凶事，那么在施政的程序上是要优先考虑的，益卦第三爻能够做的这些事情，钱从哪里来？一定是在益卦第一爻跟第二爻的基础上。如果为了竞选，根本就不管国家有没有钱，先去讨好鳏寡孤独，以博取选票，大家比赛看谁发的钱多，这样岂不是杀鸡取卵？那这个社会怎么会益，怎么能累积国力呢？因为在使用善款时，也要重视分配的合理性，没有生产，哪有分配？如果没有“利用为大作”，钱从哪里来？变成了本末倒置，结果可以投入生产的资源没了，经济越来越萎缩，羊毛本是出在羊身上，羊没了，毛从何来？这种为博取民意的短期的政治操作，完全就忘了本末的归属，怎么称得上仁心、仁政呢？

孟子说：“是故明君制民之产，必使仰足以事父母，俯足以畜妻子；乐岁终身饱，凶年免于死亡。然后驱而之善，故民之从之也轻。”丰年的时候吃饱没有问题，还要有结余，凶年时就可以利用积累的资源补救。如果在丰年时，把积累的资源挥霍掉，灾荒来时，谁来救助？虽然孟子说的是农业社会，比较单纯，但是放在当今社会，还是一样的道理，这就是王道政治的根本。

四爻：政治改革

六四。中行，告公从，利用为依迁国。

《象》曰：告公从，以益志也。

第四爻开始进入上卦，因为下卦打下了良好的根基，根本不怕凶事，不怕台风、地震、水旱等灾荒。初爻、二爻打的底子厚，有什么凶事都可以处理，而且乐于处理，第二爻的收入来源管道多多，第三爻碰到任

何状况都不怕，能够摆平。这就是从生产到分配合理化，也是“谦受益”的表现，兼顾了各方平衡而得善终。

但是益卦不只是这样，还要由内而外、由下而上，它要推进的是“日进无疆、其益无方、与时偕行”，“初九”、“六二”、“六三”还得继续往外卦、上卦走。上卦巽为风，“六四”就是风的根，要“中行”，永远记得依据时中之道而行，因为时位皆不同了，还要“告公从”。“六四”作为提案人，它就是政府的风，要把政策、教化等种种措施付诸实施。在益卦“六四”的时候，温饱已经不成问题了，贫富的分配、社会安全、社会福利也没有太大问题，即使遭遇水灾、台风，甚至地震，也没有问题，可是“六四”不能只考虑妥善应付问题的发生，还要想得更远，还有很多事务不只涉及经济层面、民生层面，还要考虑国家或组织未来往哪里发展的问题，也就是政治改革的问题。下卦可以说是经济改革大大成功，国富民强，一旦出现任何非常状况，都可以自己料理。但要往外发展，要国际化，就需要继续往上提升，也就是政治改革。我们讲需卦（ど）是经济改革，“饮食宴乐”是最基本的民生，晋卦（ひ）则是精神建设，需要“自昭明德”，提升德性，需、晋相错，上、下经天人相应，都是排在第五卦，在“需”的基础上仓库充实，民生没有了问题，就要讲究德性的修为，那就是“晋”。经济改革一旦上轨道，政治改革就要提上日程。像前苏联，戈尔巴乔夫就不够老辣，经改、政改一锅炒，结果经济没起来，反而导致整个国家瓦解。

第四爻迫切的问题就是进行政治改革，“利用为依迁国”就是它想做的事。迁国在中国历史上很常见，尤其是先秦时期。商朝的盘庚、周朝的平王，直到春秋战国时期的一些诸侯国，都曾把国都迁移过。盘庚迁都，不知道有多少老百姓反对，《尚书》中就记载，他还要亲自去跟父老沟通。还有随卦上爻说周太王搬到岐山脚下，百姓拖家带口都跟着去。为什么要搬家？有时是与时俱进，有时是为躲避灾难，有时是形势所逼。整个国家的政治经济文化中心一旦搬迁，绝对是大事，有时这样做才能够进行必要的改革。

假如说要进行重大的政治变革或者合乎时宜的迁国，能带来最大效益，一定要有民意的基础，这才是根基，迁国或政治改革都要有这样的基础，即“利用为依”，“六四”要行涉及政治层面的制度改革或者是重大的变迁，这种重大的转换一定要争取到“初九”大部分的民意支持，况且“初九”已经“利用为大作”，在其富实的基础上行有余力，它愿意支持“六四”的决定，就变成了可以推行大计的重要的民意支持依据。“初九”是利用“六四”的好政策“为大作”，经济实力强盛起来，“六四”要进行进一步的政治规划、改革，就要利用“初九”的支持，“为依”才可以“迁国”。所以他们互相利用，体制要改革、调整，或者要变迁，风向也要转变，“初九”就要大力支持“六四”，“六四”就把这个作为迁国政策的依据。也就是说，“利用为依迁国”一定要在“利用为大作”的基础上，以及二、三爻都做好之后，才能进行。中国的改革开放也是如此，改革是为了发展经济、改善民生，开放就是和国际接轨，但是做出这样的决策就要有一定的依据。依据是什么？就是民意。“六四”毕竟不是拍板定案的

最高决策者位置，他只是执行者、提案者，提案给“九五”，“九五”决定，而且提案时还有“初九”民意基层的支持，认为符合全民利益。因此“六四”不能专擅独为，他既要让“九五”同意，也要让“初九”赞成。“九五”是拍板定案的决策者，“初九”是民心向背的支持者。“六四”跟“初九”是相应与，呼应民心回应，而“六四”又要上承“九五”，这即是所谓的“三合一”，“六四”来穿针引线。

经过一段时间，经济实力没有太大问题了，“六四”就要考虑政治的走向，要提出改革的重大措施，专门应对重大变迁，那他就要先取得“初九”的支持依据，要公告大众，也要“九五”同意，“中行告公从”就是这个动作。依据时中之道而采取行动，要“告公”，“公”包括“九五”，包括“初九”，而且绝对是出自公心而不是出自私心。“告公”之后，上面的“九五”跟下面的“初九”这些公众都听从、接受，接着就可以在经济富实的下卦的基础上进行政治体制的改革，这样一来，就没有什么风险了。告公而公从，“六四”就取得了上下的支持，使自己的提案变成了实际的政策，他就可以开始推行。可见，“告公”的动作绝不能省，而且要先报。不像“六三”的“有孚中行，告公用圭”，取得群众的同意或事后的审核，那是在救难之后，但是“六四”没有那么急，一定要大家同意，要集思广益，就得“告公从”，哪一个程序不能够通过，不能够得到大家的支持，就根本不可能进行重大的变革。如果上下都支持，你才能够“利用为依”，才可以“迁国”，然后“告公”而“公从”，“从”就是大家同意。这一点和“弗克违”还不同，“违”是反对，“弗克违”就是不能反对，只能听从。也就是说“十朋之龟”所显示的天意不能反对，所以乌龟不是民意代表，而是天意代表，我在前文讲过，集体决策中还要考虑天意，因为所有的人合起来可能是更大的私人利益的总和，并不客观，像美国的民意就可能是牺牲了别人的幸福，这时就需要老天爷来主持公道，透过乌龟来显示。

“中行”、“告公”则是需要听取民意，事先要有这个程序，如果不通过“告公”，公不从，那你就不能实施。大部分人同意了，这个事情才可以干，而且是在下卦国富民强的基础上，才有资格谈施政的改革，不能本末倒置。“利用为依”的“依”不止是初爻，还包括第五爻，需要集思广益，这样的“益”面面俱到，充分尊重各方面的意见，平衡各方之后才能“谦受益”，才可以像晋卦一样如日东升。

五爻：利益众生

九五。有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

《象》曰：有孚惠心，勿问之矣；惠我德，大得志也。

益卦“九五”很重要，“六四”跟“初九”两个人都想做“九五”这样的事情却不能成。作为公益事业，其操作就得包括“九五”，也包括四爻的政府，还包括初爻的民意，初爻、四爻、五爻就是透过四爻的穿针引线，承乘应与而得到最好的结果。这三个爻如果一起行动，宜变的爻在“九五”，也就是说最主要的变数是第五爻，第五爻如果不同意，就无法形成良好的体制，初爻和四爻想做公益也不能成。作为穿针引线的第四爻如果撇开初爻的民意，爻变是无妄卦（か），轻举妄动，一点机会都没有，纯属痴心妄想，就算拉拢民意，两爻变还是否卦（お）。如果上下都打点，争取各方面同意，同时“六四”重视程序，拿出合法的依据，“中行告公从”，就可以完成政治上的重大改革、变迁。只有“六三”是另类，干完再办程序，因为性质不同，“六三”所处的境地特殊，当务之急是救灾，无须走既定程序。“六四”则是有新方案，就一定要慎重，所以必须“中行告公从”，才能“利用为依迁国”。“六三”“益之用凶事”，先办了再说，后面再“有孚中行，告公用圭”。从修辞的角度来说，这两爻的爻辞可谓严谨，但事实上做事情就是如此。

既然“九五”特别重要，“六四”或“初九”都不可单干，“初九”想“利用为大作”，爻变是观卦（ぢ），允不允许还要观风向，尤其要看上面的风向如何，不能瞎干。在观风向之前，千万不要失去理智，毕竟损、益是很理性的，不是感情用事。“六四”也是如此。所以益卦这三爻一定要三合一，缺一不可，这三爻也是政治上最重要的环节，一个是民心的向背，一个是执政阶层提案的执行，一个是决策阶层的掌舵，而作为掌舵的“九五”非常重要。“九五”没点头，“初九”跟“六四”想合作行不通，结果便是否卦。如果“六四”跟“九五”不通知老百姓，不经过投票、选举，完全不顾“初九”的意见，作为高层的“六四”跟领导人“九五”想迁国可不可以呢？爻变是噬嗑卦（び），是弱肉强食的丛林法则，非常霸道，老百姓一定不肯，所以民意也不可小觑，至少有三分之一的力量。如果“九五”觉得自己力量够强，根本就不想受“六四”的体制约束，直接就诉诸“民粹”，不顾“六四”官僚阶层的反对，“九五”和“初九”两爻变的结果是剥卦（ぺ），“不利有攸往”。可见，这三者是缺一不可，必须集思广益，尊重各方面的立场，才能建立共识，形成晋卦（ひ）的场面。虽然“九五”那一票最大，可是谁也不能专擅，官意、民意、君意都得要，同时，还有天意，那就是第二爻代表的宗庙，二爻的乌龟就是天意，是首席代表。

这样的决策就完全符合《尚书·洪范》所说的：“汝则有大疑，谋及乃

心，谋及卿士，谋及庶人，谋及卜筮。”但凡重要的军国大事的决策，在以前的体制下，第五爻如果自己有想法，完全出于自己的本心，是利他的仁心、仁政，绝对没有任何私心，根据政治经验也可以这么做，那就可以形成决策施行。所以一个重大的决策就是先从领导人第五爻开始，是利他还是利己，如果经得起考验，即“谋及乃心”，就是君王自己想想是不是合理？这么做出发点是什么？如果理直气壮，形成决策，就可以富国利民。如果没有把握，不知是否可以推行、落实，那你就要跟第四爻的执政阶层商量，既“谋及卿士”。如果双方面认为可行，那还要做民意调查，即“谋及庶民”，也就是初爻。如果说这三方面都赞成，是不是一定是最好的呢？还是不一定，就像美国，民主政治靠选票说话，就有这种误区，因为短视，政客们只考虑四年，老百姓看到的也只有眼前，长期可能是造成对自己或别人的伤害。所以天意是最后的检验，那就是“或益之十朋之龟，弗克违”，也就是“谋及卜筮”。这就是“洪范九畴”中的第七畴“明用稽疑”，但凡有重大的疑难，就需集思广益，除了人意，还要看天意，而且天意大公无私。《尚书》这一章很有意思，有少数服从多数的意味，如果要扩大会议，还要请乌龟、蓍草来开会，而且占卜的也是要三个人，“三人占，则从二人之言”，消弭人为的误差。

好，我们看第五爻的爻辞。首先是“有孚惠心”，这就是“谋及乃心”，自己凭心问一问，是不是要照顾老百姓，给老百姓恩惠？“有孚惠心”就是利他心，就是佛菩萨的心，就是老婆心，更是仁心、仁政的心。作为君王首先要充满热忱，其次就要照顾老百姓，改善他们的生活，所以领导人念兹在兹的不是空口白话，而是给民众实惠。这就是“有孚惠心”。一个君王、领袖的品质非常重要，如果假借名目给自己搂钱，那就是利己的心，是益卦“上九”的作为，“九五”是利他心，“谋及乃心”的出发点是要照顾老百姓，让百姓享受真正的实惠。如果真的是这样惠民，没有掺杂私欲的，天意不要问，大臣也不要问，“谋及乃心”就好，所以“勿问元吉”，有什么好问的？这样做一定好。这样看来，这个爻就超越了占卜的境界，凭自己的一片爱心就可以达到，此时的君心就是天心，就是仁心，自天佑之，何必多此一举，还去占卜问天？去问官僚集团“六四”搞不好又掺杂私欲，又有很多想法。这就是“有孚惠心，勿问元吉”，正如《象传》所说：“有孚惠心，勿问之矣。”这个境界就比“六二”高了，益卦的“六二”跟损卦的“六五”虽然都很好，但还是要看天意，自信度还不够，自信足的话，哪里还要占卜问天意？自己就是佛，自己就是菩萨，自己就代表天道。《易经》在这里很明显地告诉我们，有利益众生的心，德高鬼神惊，可与天地合其德。可见，“有孚惠心”的境界不容易，心安理得，不必考虑回报，也不必人家感恩，这就是善的胸怀。

做君王的如果“有孚惠心”，结果就是“勿问元吉”，最后还发现反应很好：“有孚惠我德。”“我”就是“九五”，看起来是小我，其实是大我，因为君王“有孚惠心”，这样照顾老百姓，百姓受惠之后，自己就要“利用为大作”，或者“王用享于帝”，也可能表现在“益之用凶事”，祥和的社会于焉形成。“有孚惠心”出去，给你“有孚”的回报，这样“九五”和下卦三爻建立了互信、互爱，都是“有孚”，都有信望爱。这就是布施的心，受惠的人反过来“惠我德”，但是“有孚惠心”的人没有考虑这一点，行善不计

较人家的回报，愿无伐善、无施劳，“有孚惠我德”就形成一个互信、互惠、互爱的社会，而这样的局面是由最高领导人的初发心造成的。

可见，“有孚惠心”的感应非常快，就像《象传》说的：“惠我德，大得志也。”损卦的上爻那个境界也是“大得志”。“九五”爻变是颐卦（ほ），也是颐卦的上爻：“由颐，厉吉，利涉大川。”这个爻其实就是《金刚经》所讲的“菩萨行”，什么叫做“有孚惠心”？就是不计回报，认为自己理所当行，即“菩萨于法，应无所住，行于布施……应生无所住心”，这样才是真菩萨，如此才能“天施地生，其益无方”。

上爻：无所逃于天地间

上九。莫益之，或击之。立心勿恒，凶。

《象》曰：莫益之，偏辞也；或击之，自外来也。

上 爻的结果很糟糕：“莫益之，或击之。立心勿恒，凶。”这就是自私自利的恶果，尤其是处在高位者的所作所为，更是局势大乱，怎么可能有好结果呢？所有的决策都不能做到平衡总体利益、利益众生的效果。因为太贪、太自私，凡事都是利己主义，任何事情都要先看对自己有没有利，这样的人一旦掌权、掌握资源，那就糟糕了，一定是祸国殃民。“莫益之”，不但不能获益，益到极点就是夬卦（め）；“或击之”，街头巷战都出来了，整个社会一塌糊涂。一心想为自己获益，结果招致公众的反击或者国际社会的反击。什么原因造成的？皆因心不正——“立心勿恒”，根本就没有长期为百姓谋取利益的打算，纯粹就是想短期获利，捞足了钱就走路。以私利来存心就是“立心勿恒”。恒卦讲“立不易方”，这都做不到，用什么东西立心呢？要知道，为天地生民立心，那是复卦，立心不恒，不稳定，不是长期的合乎真理的心，结果当然凶，自私自利毁了一切，这是损人不利己，反而拖垮很多人，然后导致社会一团糟。

《易经》那么多卦，就是因为第五爻的高境界做不到，就会走到第六

爻的绝地。“飞龙在天”时不好好“利见大人”，结果就是“亢龙有悔”。“有孚惠心”是“利他心”，“立心勿恒”是“利己心”。一个有恒心，长期就默默行善，一个一天到晚尽想着自私自利，巧立名目为自己谋利，这完全是对立的两个指标：一个是五爻，一个是上爻；一个是飞龙，一个是亢龙。正如《象传》所称：“莫益之，偏辞也。”“偏”就是不正，像复卦、无妄卦走偏了，就是天灾人祸并至，差之毫厘，失之千里，不走正道就会偏离很远。另外，只照顾片面的利益，不顾整体的利益；只照顾人的利益，不照顾天地自然的生态利益，也是“偏辞”。“辞”就是主张，主张决定行动，“偏辞”绝非大道之行，往往以偏概全，只照顾到一小撮人的利益，这样的主张，往往“莫益之”，偷鸡不着蚀把米，绝对不会真正如愿以偿，反而“或击之”，“或”是不定词，就像“或益之”一样，怎么获益不知道，打击的力量从哪里来也不知道，天下之大，无处可逃，根本就不知道危机在哪里。因为实在是造孽太多，怎么防备都没有用。《象传》说：“或击之，自外来也。”怎么防备？走到路上，招牌会砸下来打在你的头上；走在教堂旁边，教堂会垮下来埋掉你，反正是无所逃于天地间。

《系辞传》特别重视这一爻，文辞非常白话：子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也；莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”这一段是接着损卦第三爻的阐述而来，损卦“三人行”的时候，最易感情用事，搞得一塌糊涂，没有当机立断做出处理。益卦第六爻则完全是负面的结果，不但不能获益，还损人不利己，伤及无辜，“君子安其身而后动”，很稳重，先立于不败之地，自己先安定，再采取行动。“易其心而后语”，人心中有所求，有欲望怕人家发现，才会得失心很重，患得患失很浮躁，“易其心”则心无所求，心态轻松。“定其交而后求”，人不可能完全无所求，那要看你为什么而求，要看对象、看交情，有没有几十年的朋友基础，有没有社会的公信力；邦交也是一样，“定其交”要花很长的时间，跟恒卦有关，“而后求”，有一定的基础才能去求，朋友之间也是如此。所以，动之前要“安其身”，沟通的时候要先“易其心”，要有所求，要“定其交”，不然就像恒卦的第一爻，马上碰壁，交浅言深，谁理你呢？“君子修此三者”，这三个都要修，“故全也”，“偏辞”就不全，上爻的做法就是偏的，所以要全。如果这三个都修了，怎么会有“莫益、或击”的结果呢？“危以动”，自己已经是危险的状态才去行动，老百姓的眼睛是雪亮的，“民不与也”，他不跟你合作，你就得不到。“惧以语”，你心中因为有很多弱点，怕人家识破，讲话也会透出心中的恐惧，人家一旦有警觉，则“民不应也”，好像没听到一样，不回应。“无交而求”，交情不够，过分的要求，“民不与也”，人家也不会甩你，不会站在你这边。“莫之与”，不帮助你，不跟你合作，“则伤之者至矣”，世间事讲透了就是这样，你争取不到援助，常常适得其反，然后人都是爱拣便宜的，看你落单，他不打你打谁？伤害你的人这次就来了。所以，“需于泥”是“致寇至”，“负且乘”也是“致寇至”，你的弱点完全暴露，没有任何盟友、没有任何朋友，当然会有人趁机打你，而旁边的人也见死不救。

这就是睽卦所谓的“睽孤”，众目睽睽下，陷入孤立，暗中的敌人无数，你才会遭受想象不到的打击。而这一切的发生，就是自己原先的居心有问题，尽想自己片面的利益，没有顾及社会整体的利益，没有替他人设想，所以《易经》说“莫益之，或击之。立心勿恒，凶。”文辞很白话，但是社会人情就是这样一个规律，古今中外都不出这个范畴，任何事情的发生都有根源。像“有孚惠心”就会创造好的结果，使社会祥和，人们互信、互惠、互爱；一旦有了拼命替自己牟利的心，就会造成很糟糕的“或击之，自外来也”的后果。这里的“自外来”跟“六二”的“自外来”完全不同，一个是祸，一个是福。

第五爻的“有孚惠心”是朋友之道，第六爻就不会交朋友，交的绝对是损友，这就是被大家所摒弃而招致被打击的结果。第五爻是善交朋友的人，先照顾朋友，先不要奢求在朋友那边得到什么东西，这才是真正会交朋友的人。朋友之道是先施之，是无住生心的布施，这才是菩萨心。作为老板，想为公司创造利益，就要学会怎么做老板，要“有孚惠心”，在你的经营活动之中先考虑客户的利益，先考虑合作伙伴的利益。在公司内部，就要先考虑员工的利益，不要先考虑自己，等到你的客户、员工、社会关系，都因为你的经营活动得到利益之后，你自然就会获益。很多人就是这么简单的道理想不到，任何事情常常先想“可以给我带来什么利益”，这样就完蛋了。“长裕而不设”就是第五爻的境界，以做生意来讲更明显，别人对你的品牌有忠诚度，就会老想到你，因为你先前曾照顾到他，他得到恩惠之后，就想回报你，那就多进一点货。

《尚书》中提到“正德、利用、厚生、惟和”，这是政治四德性。益卦就占了前三个。第五爻是领导人“正德”，“利用”四爻跟初爻，就可以“厚生”，“正德、利用、厚生”就表现在整个益卦形成的程序之中。

刘君祖老师《易经》课程及讲座视听教材介绍

自2004年印尼大海啸至2008年的金融风暴的天灾人祸之后，人类自然环境受到地球反扑日益严峻，经济社会遭受文明考验荣景不再，人类将何去何从，文明将如何存续提升？面对大环境灾异变化，个人遭遇诸种人生困顿，我们如何安身立命，远离颠倒梦想，解决生命终极疑惑？让刘君祖老师讲授的《易经》课程来告诉您。

刘君祖老师以台大环境工程研究所的科学人背景治经学，受业于前清遗老爱新觉罗·毓鋆（1906-2011），在毓老的私人讲堂“奉元书院”读遍中国重要经典，深受启发。随后，三十多年来精研《易经》义理，参悟儒、释、道三家，贯穿中国古典经典，将《易经》密码结合人类命运、国际局势、国家施政、企业管理、个人修身等主题阐释诠解、深入浅

出，讲述重点以经学易理为骨干，借占习易、借易修行，以传递文化薪火为第一要务。为方便大众学习中国古典经学和《易经》，我们打算常年开设刘君祖老师的《易经》相关课程。相信在刘老师的教授下，将《易经》智慧用在生活与职场，解决生命终极困惑将不再是难事！

刘君祖老师曾在台北常年开设的课程：

1.易经六十四卦全解 2.易经系辞传 3.大易兵法

4.易解鬼谷子、韩非子、管子 5.易解四书 6.易解三十六计

7.易经与诗经 8.易经与尚书 9.易解春秋

10.易解老子 11.易解庄子 12.易经与佛经

如有意参加上述课程或者加入刘君祖老师易学俱乐部的读者

敬请咨询：（北京）13901050364/13910103820

另，由刘君祖老师主讲的《易经入门与占卦解卦》（46小时）视听光盘DVD即将出版，欢迎垂询！

刘君祖完全破解易经密码

第五辑

刘君祖　著

九州出版社
JIUZHOUPRESS

图书在版编目（CIP）数据

刘君祖完全破解易经密码．第5辑 / 刘君祖著．—北京：九州出版社，2013.6

ISBN 978-7-5108-2175-2

Ⅰ．①刘…　Ⅱ．①刘…　Ⅲ．①《周易》—研究　Ⅳ．①B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第130404号

刘君祖完全破解易经密码（第5辑）

作　　者　刘君祖　著

出版发行　九州出版社

出版人　黄宪华

地　　址　北京市西城区阜外大街甲35号（100037）

发行电话　（010）68992190/2/3/5/6

网　　址　www.jiuzhoupress.com

电子信箱　jiuzhou@jiuzhoupress.com

印　　刷　三河市利兴印刷有限公司

开　　本　760毫米×1040毫米　16开

印　　张　22

字　　数　392千字

版　　次　2013年8月第1版

印　　次　2013年8月第1次印刷

书　　号　ISBN 978-7-5108-2175-2

定　　价　49.80元

★版权所有　侵权必究★

目录

戒急用忍——夬卦第四十三（）

日本大地震——无妄之灾

姤卦——错卦的应用典型

夬、姤的卦序发展分析

“夬”字说文解字

《杂卦传》说夬、姤

书契、文明发展之象

“不战而屈人之兵”的全胜思维

夬卦卦辞

夬卦《彖传》

夬卦《象传》

夬卦的卦中卦

夬卦六爻详述

初爻：冲动是魔鬼

二爻：周密防备

上爻：徒呼奈何

三爻：无名英雄

大人物的私情

夬卦的“九三”、“九四”、“九五”关系分析

四爻：政治牺牲品

五爻：当断即断

◎占卦实例：老人的魅力？

危机防治——姤卦第四十四（䷫）

五阳下一阴生

姤卦可遇、复卦可求

危机防治谁解决？

姤卦的卦中卦

姤卦卦辞

姤卦《彖传》

姤卦《象传》

姤卦六爻详述

初爻：悬崖勒马

二爻：肥水不流外人田

四爻：远离民意

三爻：夹心饼干

上爻：绝无机会

五爻：层层保护

以杞包瓜

“以杞包瓜”的事例——金屋藏娇

出类拔萃——萃卦第四十五（）

精英荟萃、花团锦簇之象

女性与老人的魅力

《易经》中谈到“遇”的卦和爻

聚散无常

人生的第二春

大起大落

培植精英

萃卦的卦中卦

天下没有不散的筵席

萃卦与比卦的差异分析

萃聚而升不来也

萃卦“亨利贞”，欠“元”

萃卦卦辞

萃卦《彖传》

萃卦六爻的共性

萃卦《象传》

萃卦六爻详述

“九四”、“九五”承乘应与的爻际关系分析

五爻：提高威望

四爻：平衡全局

三爻：义无反顾

初爻：审慎考虑

上爻：活在过去

二爻：蓄势待发

◎占卦实例：“学学文创”的发展？

高度成长——升卦第四十六（）

升卦的高成长

阴魂不散的大过卦

升卦的隐忧

升卦的卦中卦

升卦的虚幻本质

升卦卦辞

“用见大人”与“利见大人”的区别

吕不韦“用见大人”的智慧

“南征”的阐述

升卦《彖传》

升卦《象传》

升卦六爻详述

初爻：众信众力

二爻：穿针引线

三爻：飞蛾扑火

升虚邑，不言吉凶

和平崛起与武力崛起的差别分析

“升虚邑”的人生

四爻：韬光养晦

五爻：登峰造极

上爻：自强不息

◎占卦实例1：“阿赖耶识”为何？

◎占卦实例2：2011年塑化剂事件的影响

致命遂志——困卦第四十七（）

升而不已必困

从升卦到困卦各爻的比较分析

“困”的字形分析与延伸说明

价值链的说法

困卦之所以困的初爻、三爻、上爻分析

困—井—革：走出困卦，再创新天地

人生各种不同的难

绝处逢生

蓝海策略——困、井、革的绝处逢生

《序卦传》说困、井二卦

井通而困相遇也

忧患九卦之二——困卦与井卦

困卦的卦中卦

困卦卦辞

困卦《彖传》

困卦《象传》

从爻际关系看“柔掩刚”和“刚柔交相困”

困卦六爻详述

初爻：遗世而独立

三爻：身败名裂

上爻：改弦更张

二爻：锤炼意志

五爻：中直之道

四爻：掣肘之弊

◎占卦实例：2008年全球金融风暴卦象分析

研发转型——井卦第四十八（）

萃升、困井的异同之处

物极不反

《易经》中的饮食器具——制器尚象
井卦的卦中卦
井卦卦辞
深造自得
极低调的开发
井卦《象传》
井卦《彖传》
井与涣——影响世界的能力
井卦六爻详述
初爻：用进废退
二爻：艰难的突破
三爻：叫好又叫座
四爻：完美的修整
五爻：品牌效应
上爻：维持品牌的忠诚度
变革创新——革卦第四十九（）
下经唯一元亨利贞的卦
人志突破天命
人为的创造
上下易位然后贞
革、鼎、震卦序分析
革物者莫若鼎
革故鼎新

革、鼎的错卦、交卦分析

革、鼎中的大过卦

革卦的卦中卦

革卦的单爻变与结构分析

革卦卦辞

革卦《大象传》

泽中有火的象

治历明时

革卦《彖传》

革卦六爻详述

初爻：不可轻举妄动

二爻：该出手时就出手

三爻：多方听取意见

四爻：顺理成章

五爻：君相造命

上爻：巩固革命成果

调和鼎鼐——鼎卦第五十（䷱）

鼎，象也

革、鼎、震卦序分析

鼎中的大过卦——非常建设

鼎卦之错卦（屯卦）和交卦（家人卦）

鼎、噬嗑、蛊：政治中权与钱的争夺

鼎卦卦辞

鼎卦《大象传》

鼎卦《彖传》

先圣养后圣，培植接班人

广布耳目

蒙以养正，圣功也

鼎卦六爻详述

鼎卦六爻全称卦名

初爻：除旧布新

四爻：覆水难收

鼎卦“九四”的代表人物——和珅

二爻：怀才不遇，无怨无尤

三爻：调整火候

五爻：亲贤臣，远小人

上爻：文化建设

◎占卦实例：由历史小说占朝代兴替

恐惧修省——震卦第五十一（䷲）

震、艮——基本八卦

《易经》六十四卦的结构

震、艮：行止一体

止欲修行的艮卦

“艮”之说文解字

继往开来

《序卦传》说震、艮

《杂卦传》说震、艮
帝出乎震、成言乎艮
震卦卦辞
震卦《彖传》
震卦《大象传》
尊生主动
震卦六爻皆全称卦名
震卦六爻的爻际关系
震卦的卦中卦
震卦六爻详述
初爻：临危不乱
由卦中卦深入解析初爻
四爻：莲花之道
三爻：擦亮眼睛向前行
上爻：反躬自省
二爻：狡兔三窟
“跻于九陵”的智慧
五爻：主权至上
止欲修行——艮卦第五十二（）
成佛法门——艮卦与《法华经》
止欲修行的艮卦
艮卦卦辞
艮卦的综卦与错卦比较

艮卦《大象传》

艮卦《彖传》

艮、贲两卦六个爻的比较分析

艮卦六爻详述

上爻：功德圆满

初爻：立场坚定

二爻：人微言轻

三爻：天人交战

如何突破艮卦“九三”的困局

四爻：屈伸自如

五爻：有伦有序

◎占卦实例1：“不见其人”到“以虚受人”

◎占卦实例2：西藏之行——“敦艮吉，以厚终也”

雁行团队——渐卦第五十三（）

循序渐进

上爻吉又有终的卦

有终和一场空

艮、渐、归妹、丰卦卦序分析

万物之所成终而所成始也

《杂卦传》说渐卦、归妹卦

渐卦卦辞

渐卦的不言之象

渐卦的卦中卦

渐卦六个爻鸿雁的意象

渐卦《彖传》

渐卦《象传》

“山上有木（渐）”中有“山上有火（旅）”

渐卦六爻详述

渐卦六个爻的关系

初爻：先求自保

二爻：偏安一时

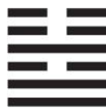
三爻：回归大本营

四爻：稳固的落脚点

五爻：梦圆山顶

上爻：功成不居

◎占卦实例：极乐世界在哪里、《心经》的宗旨等

永终知敝——归妹卦第五十四（）

《易经》参考书目介绍

归魂二卦——渐卦与归妹卦

21世纪女性的地位

随、蛊、渐、归妹四卦错综的卦际分析

归妹卦的结构分析

归妹卦卦辞

归妹卦《彖传》

永终知敝

依经解经的智慧

归妹卦《象传》

说以动、明以动、巽以动

归妹卦六个爻的关系分析

归妹卦六爻详述

初爻：广结善缘

二爻：等待时机

三爻：开高走低

四爻：开低走高

五爻：捆绑销售

上爻：白费心机

◎占卦实例：美国的债务问题和欧洲的债务问题

刘君祖老师《易经》课程介绍

返回总目录

戒急用忍——夬卦第四十三（）

日本大地震——无妄之灾

2011年3月11日，日本大地震引发大海啸，灾难场景完全是地狱的景象。记得2010年年初，一对同是我学生的新加坡夫妇从外商公司退休，他们退休后计划壮游天下，每五年换一个地方住，第一站就想去日本。我当时就日本未来五年的发展情势占问，结果是无妄之灾，无妄卦（）初爻、三爻、四爻动。第三爻动，代表会有大灾难："无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。"日本人就算了，算他倒霉；让一个外国人碰上了，不是无妄之灾吗？结果翌年3月就发生大灾难。但当

中也有亮眼的表现，就是无妄卦的初爻跟四爻；四爻是政府，初爻是老百姓，其他四个爻都不好。三爻是无妄之灾，五爻是无妄之疾，上爻是天灾人祸，二爻则是急功近利。初爻“无妄，往吉”，老百姓不管在什么状况下都是“往吉”，这是了不起的。四爻就是政府，在第三爻的无妄之灾发生之后，灾后重建还算到位，“可贞，无咎。”而且第四爻的处理是“固有之”，训练有素。这倒是事实，日本是多地震国家，对于地震的处理历来有自己的机制。初、三、四爻齐变就是渐卦（），非常有秩序的团队。这个卦象就把即将发生灾难，以及日本社会如何面对灾后的处理统统表现出来了。

在地震发生之后，当时我们在富邦讲堂上讲佛经，大家一起占问日本地震后的核灾是否会传播影响？又是不变的观卦（），风行大地，传播全球。看来大家都要拜观音、学观音，不仅要“观自在”，还要如观世音一般闻声救苦。观世音菩萨出生于阴历二月十九日，成道在阴历六月十九日，出家在九月十九日，之间就是阴历七八月时间，其中观卦的月份在八月份。从极端热情的大壮卦到悲天悯人的观卦，很有意思！观卦与大壮卦（）刚好是错卦的关系，表示先天状态可以完全靠后天的精诚修为彻底改变。

“八月之凶”是《易经》典型的术语，只是这场灾难发生在阴历二月，大自然的反扑力量这次扑向日本，大概是给世人的警告吧！最深层的天灾其实都源于人的内心欲望，人心欲望通过公共力量、政治权力和科技发展表现出来，一不留神就会造成人与自然的互动失衡。然后老天爷会按照自然法则反应，那就是“八月之凶”。

那么，未来两年内，日本是否会遭受更大的灾难？结果是未济卦（）第四爻动：“贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。”照讲爻辞是比较正面的，未济卦动到“九四”，表示离险入明，已经离开下卦的坎险，进入上卦的光明。从卦象可知，这个爻是在一次大的坎险震灾之后，痛定思痛，追求永续文明——“大人以继明照于四方”，然后以行动扫除灾害的黑暗面。爻辞说“贞吉，悔亡”，表示有但书，就要看经过这么大的灾难之后，日本人的集体作为如何？个人有个人的修行，集体有集体的修行，贞才能吉，悔才能亡；“震用伐鬼方”，人跟自然的较量暂时获胜，结果是“三年有赏于大国”。赏可能是人给的，也可能是天给的；就像噬嗑卦有人的“明罚敕法”，也有自然界的“明罚敕法”。临卦（）“至于八月有凶”，弄不好就会进一步发展成噬嗑

卦（　　）。“噬嗑”是人间地狱，所以日本的景象简直惨不忍睹。但“噬嗑”的杀机，主要根源还是人心；人心不平、观念冲突，稍有不慎，就会触动“噬嗑”的杀机。

看来，在这一场与地震天灾的奋战中，如果日本人表现不错，仍有休养生息的机会；但未济卦第四爻是刚刚脱离第三爻的谷底，不能打包票绝对有机会。换句话说，这是给日本“留校察看”的反省机会。从过去的占例来看，“贞吉，悔亡”是很重要的提醒，要离开坎险，进入光明，必须“贞吉”，奋斗自强，努力三年，然后才能“悔亡”。不管如何，这次事件日本政府大受损伤。从因果来看，当年日本军队奸淫掳掠，杀了这么多人，到现在，连成本低廉的真诚道歉都不肯做；不肯道歉，后果就这么严重，很难保证未来不受更大的灾难。从爻辞字面上看，确实有点诡异，“震用伐鬼方”——地震专门讨伐日本鬼子那一方。这不是老天爷的惩罚吗？

姤卦——错卦的应用典型

夬卦、姤卦都是十二消息卦。“夬”音“怪”，“姤”即邂逅的“逅”，不期而遇，原先是“女”字旁，姤者，女后也，应该是女人做主，所以是五阳下

一阴生（　　），千万不要忽略最底下那个阴爻的力量，虽然在基层的内卦、下卦最深处，但星星之火可以燎原，一有机会就会波及全局。用现在的话讲，姤卦就是危机的管理、防治。姤卦代表的危机，是让人措手不及的，如果第一时间没有处理好，等到危机扩大，就很难善后了。时机短暂，处理前后会产生截然不同的巨大反差，所以要知机应变、当机立断、见机而作。危机一旦发生，没有多少从容的时间应付，必须立即做出最好的应对，这就需要训练有素；不像坎卦的风险控管，时间可能是很漫长的。风险跟危机的观念不同，一定要弄清楚。

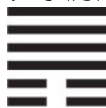
姤卦代表的时间是阴历五月，用夏至这个节气来象征非常合适。天气一热，蚊虫孳生，最容易滋生病媒，环境卫生特别重要，所以要注意清洁打扫。而且不光是打扫环境，也代表清除内心蠢蠢欲动的情欲。姤卦运用在婚姻关系中，就是外遇的概念，可遇不可求，也不知道怎么会碰到？碰到了可能会产生很大的破坏效应，颠覆既有体制；但如果管理、防治得当，危机就是转机，一方面可以产生机遇，重新检验彼此的关系，另一方面是设法让损害降到最低，甚至把它转化。转机的观念是复卦，一元复始，万象更新；危机的观念是姤卦。危机就是转机，这正是典型的错卦关系，姤卦的危机处理得好，六爻全变，就变成地雷复（

）。所以姤卦不见得是负面的，善于面对人生这种不期而遇的机会，说不定正是改变的机会。这一点在姤卦《彖传》讲得很明白，大破坏有时会带来大的新生，大毁灭往往蕴含无限生机；自然界、人间世有很多这样的范例。所以姤卦也是很微妙的，五阳下一阴生，无形无象、深入渗透，很彻底、很低调，但不可小看。下卦巽为风，姤卦又刚好是“天风”的象，多多少少有一点天命的象征。

夬、姤的卦序发展分析

在京房八宫卦序中，乾卦排第一，姤卦排第二，然后就是天山遁（

），继续发展下去，阴长阳消，也就是“君子道消，小人道长”。姤卦代表一切机缘的开始，有机遇、有因缘，像佛教很多基本观念可以通过姤卦来理解，如“十二缘起”，这是印度原始佛教及部派佛教的核心理论，又作十二有支、十二因缘，指无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死等十二支。说的就是各种因缘聚合才有这些生命现象，这就是姤卦，很难预期，它是人生或自然界在随机碰撞之后产生火花，原先设定的人生轨迹就统统变了。就像人在某个时刻碰到某些人、某些事、某些东西，甚至一本书，很可能就此改变一生。这种姤的机缘很微妙，跟我们熟悉的“大衍之术”的占法很相似——“分而为二以象两”，“分”的时候绝对是“姤”，很随机，无法控制。

那么，这种机缘到底是怎么发生的呢？原因就在夬卦。夬卦其实已经累积很久了，所以凡事要说偶然，其实也不见得是偶然。要知道夬卦五阳上一阴，虽然还没堆满，但一看就知道储备太久。好比水库的水满了，一定要宣泄出来；一宣泄出来就形成了姤卦。《序卦传》说：“益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。”“夬，决也”，就是决口。因为满了，大大超出承载量，为了堤坝安全就得泄洪；夬卦上爻的缺口——阴爻，就是泄水的缺口。就像地震是要释放板块移动产生的能量，如果你刚好在附近，不就是“姤”吗？那么，你就得承担这个想象不到的冲击。夬卦是上游放水，姤卦就是下游受冲击。上游放水，洪水冲下来，怎么承担呢？这就要看姤卦如何使危机变成转机；否则，上游的洪水冲下来，下游不做防范，所有的生态就会产生质变。所以夬卦的五阳对决一阴，蓄满的资源一旦宣泄下来，就变成五阳下一阴生的姤卦了。

《说文解字》解释“夬”字为：“分决也。从又，纡象决形。”“分决”说明储备太多了，超载的部分一定要宣泄，但不会一下全部泄光。人有时候也是如此，很多东西一旦憋久了，如积怨、情欲，总要宣泄出来，这就

会产生“姤”。但姤卦这种体制外的接触并非常规，而且刚开始很可能会带来颠覆性的破坏，例如婚姻。夫妻相处，一旦丧失新鲜感，加上很多不利的因素渐渐积累，这就是“夬”；积累到一定程度就可能爆发，变成了“姤”。姤卦的机遇可能就是外遇，就像现在最流行的名词——“小三”，然后也许还有“小四”、“小五”……姤卦是体制外的遇合，在人海茫茫中相遇，产生新的缘分。你可能与旧的关系决裂，此谓之“旧怨”，这就是夬卦；新的缘分常让人充满动力，此谓之“新欢”，这就是姤卦。

我们看，由咸卦（䷞）的恋爱到恒卦（䷟）的婚姻，经过嫌隙初现的遁卦，然后经过光明的晋卦（䷢）和黑暗的明夷卦（䷣），再经过家人（䷤）、睽（䷥）、蹇（䷦）、解（䷧）四卦的轮回，虽然暂时回归损（䷨）、益（䷩）二卦的理性，但经过益卦的累积，到了夬卦，就无法再维系下去了。所以说，人跟人长久相处，一旦积怨太深，一朝决裂，覆水难收，很难再回头，接下来只能尝试新的路子，那就是姤卦的不期而遇；如同水一旦宣泄出来，只有继续往下流，走向不可知的命运。上游的水流下来积聚在下游，就是萃卦（䷬）；下游的水涨起来，水位上升，升卦（䷭）就产生了。可见，夬卦跟旧关系决裂，产生姤卦的新机缘，但因为姤卦不是稳定的体制，有了新欢，进入新的生活社群，就会希望寻求合法的保障，那就是萃卦。萃卦不像姤卦是随机的、台面下的，而是堂而皇之聚在一起。倘若聚合得好，人生就可能进入新的境界，那就是升卦。所以萃卦也是《易经》中专门谈人情的卦，跟咸卦、恒卦、兑卦差不多，但萃卦是第二春的概念，因为它前面是姤卦、夬卦终结的第一春。

人生的转折点，常因为新的机缘而彻底改变，从夬卦到姤卦就是很大的转换，后面是萃卦和升卦。而这些变化，就是因为前面的损、益二卦不断往里面加东西；加满了就得宣泄出来。这种长期积累的爆发，往往是累积到稍稍有一点冲出来，就成为姤卦燎原的星星之火。

另外，要稍微提一下夬、姤的错卦。夬卦（ ）与剥卦（ ）相错；姤卦（ ）与复卦（ ）相错。这四个卦就好比是太极图中阴中有阳、阳中有阴的鱼眼睛，阴极转阳，阳极转阴；而且这四个卦在《易》卦中特别重要，都有“机”的概念，危机、转机、生机、契机皆是。很多卦的卦中卦都包含这四个卦的生死存亡之机，有了“机”的存在，就会产生不可逆转的变化。

“夬”字说文解字

“夬”字为“分决”，而且“夬”字在中文里本身就有缺憾，因为夬卦上卦兑有一个缺口，象征内心的情欲，又象征嘴巴喜欢乱讲话，锋芒毕露。兑卦还有毁折之象，而且已经形诸于外，里面都满了，没有任何腾挪的空间。

我们说“夬”字有缺憾的意思，因为“缺”也是“夬”字边，左边是缶。坎卦第四爻和离卦第三爻都提到“用缶”，敲着缶唱歌来排遣人生的寂寞无聊。比卦第一爻则是“有孚盈缶”。缶就是陶罐，陶罐有了裂口，“缶夬”就为缺。有些东西慢慢产生裂缝，年久失修，于是一滴水慢慢就可能导致整个大坝溃决；裂缝是征兆，累积太久就会溃决。还有“心夬”为“快”，“快”就是心中有夬的象。所以凡是有快感、感觉痛快的时候，就是夬卦的累积突然有了宣泄的管道。还有“玦”，是半环形有缺口的佩玉，古代常用以赠人表示决绝，是君子绝交用的；因为玉器出现缺口，不再圆满，就像英文字母C。绝交不出恶言，送玦暗示缺口已无法再补起来了。

“夬”又同“决”，词语“解决”二字又通解卦和夬卦。解跟决不同，要先解，才能决。家人、睽、蹇、解四卦的轮回，要有耐心磨，后面就要经过损、益二卦的斟酌计算，不能随便。决是最后摊牌，不回头了。前面先解，到最后毅然决然作决断。解卦要有耐心慢慢来，夬卦的决断也要集思广益，不能莽撞。这就是中国功夫。如果什么都慢慢来，就会越搞越糟，做了等于白做。

《杂卦传》说夬、姤

“戒急用忍”是清代雍正皇帝的座右铭，是皇帝决策时的警语。皇帝决策要经过“谋及卿士，谋及庶民”的过程；最后实在没把握，就要“谋及卜筮”，“十朋之龟弗克违”，听从天意。益卦六个爻就是集体决策的模型，

进入夬卦则更是集体决策的过程。

御前会议就是为了集体决策，作为皇帝，不能专断，更不能冲动；各种风险都要评估，在集思广益的基础上才能作出最后决断，这就是戒急用忍。一旦形成决策，大家都得遵循，即使在讨论过程中不赞成，也要全力配合。这就是“决定不疑”。“戒急用忍，决定不疑”八个字正是清代皇帝一代传一代的庭训。雍正皇帝特别重视这一点，尤其是“戒急用忍”。戒急用忍就是夬卦。

好，我们看《杂卦传》如何说夬、姤二卦。在《杂卦》中，这两卦没有放在一起，夬卦是最后一卦：“夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。”姤卦则紧接在大过卦（）的“大过，颠也”之后：“姤，遇也，柔遇刚也。”

先分析姤卦。姤者，“遇也”，“遇”就是特殊机缘。在睽卦中，家人反目，想要沟通就要制造各种机会，以特殊管道达到目的。其中就有“遇主于巷”、“遇元夫”、“往遇雨则吉”，都是很微妙的天风姤的概念。还有，如果占得什么卦，也可称作“遇”到什么卦，而变到什么卦，就称作“之”什么卦，像“遇无妄之渐”。因为占到什么卦是无法控制的，那就是遇，完全是随机的。

《序卦传》说夬卦：“夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。”旧体制一旦决裂，就会产生新的接触。旧关系一旦决裂，人海茫茫中还会接触新的人、遇上新的机缘。这就是姤卦。“姤，遇也”，你会遇到什么？就看夬卦的冲击力有多大！《杂卦传》中，夬、姤二卦是属于大过卦之后的八个卦，天翻地覆，秩序大乱。“大过，颠也”，在大过卦超负荷的非常时期，不期而遇、想象不到的失序状况特别多；所以会有“姤，遇也”，而且是“柔遇刚也”，让唯一的阴爻初六拿到主导全局的掌控权。千万别小看姤卦初爻，初爻的柔是主动的，它要遇谁就遇谁，如果它是星星之火，就要找干柴；只要材料不缺，星星之火就可以燎原。这就是“柔遇刚也”。

《杂卦》中，大过卦之后的姤卦，紧接着的并不是与之相综的夬卦。《杂卦传》最后八个卦可谓鬼神莫测、意义深刻。大过卦之后一切关系都乱掉了，很多想象不到的事情都会发生。首先就是“姤，遇也，柔遇刚也”，阴柔掌权，搞了个天下大乱。《杂卦传》的最后一卦，不是未济卦，而是夬卦。从自然发展来说，万物发展到最后一定是未济卦，生老病死，成住坏空，哪一个不空？但《杂卦传》注重的是人文思想，提倡人的奋斗精神战胜一切，所以最后一定不能以“未济”为满足，人的责任就是得“夬”；即在“未济”之后还得有“夬，决也”的奋战决心，也就是“刚决柔也”，把“柔遇刚”扭转成“刚决柔”，阴阳对决，进行拨乱反正、正义与邪恶之战，使“君子道长，小人道忧”。“君子道长，小人道忧”和“君子道长，小人道消”或者“小人道长，君子道消”还是不同，后两者互有消

长，要么君子完蛋，要么小人逃之夭夭。但是《易经》不主张赶尽杀绝，连解卦第五爻的君子都要“有孚于小人”，实在没办法才“公用射隼于高墉之上”。《杂卦》则说明，不到必要，总是有君子、有小人的存在，只要他道忧、你道长，正面的持续成长，不见得一定要消灭反面。可见“道忧”和“道消”差一个字就截然不同。《杂卦传》用夬卦作最后一卦，就是告诉我们，不要接受自然而然的未济卦，不要执著肉身，精神永存才是终极目标；一定要有奋斗意志，努力寻求突破，不管是自然还是命运，尽量去除加诸在我们身上的枷锁限制。那么，这就合乎《易经》自强不息的精神了。不甘于宿命，就要想办法刚决柔，不能像未济卦一样两手一摊认命。

书契、文明发展之象

《系辞下传》第二章讲述文明发展的十三个卦中，夬卦是其中之一，也是最后一个卦。夬卦前面是有棺椁之象的大过卦，是阴宅的死象；大过卦前面是大壮卦，有阳宅之象。阳宅之后是阴宅，阴宅之后照讲一切都毁灭了，但是不然，因为精神可以永存，那就是夬卦的象。夬卦在文明发展中就是文明遗产：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。”“上古结绳而治”，指结绳记事，没有文字之前就是这样，卦爻也是这么来的。“后世圣人易之以书契”，“书契”就是文字，刚开始是刻简，后来改成毛笔书写，现在则什么书写工具都有了。东汉许慎在其《说文解字》的序中说：

古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作《易》八卦，以垂宪象。及神农氏，结绳为治而统其事。庶业其繁，饰伪萌生，黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迒之迹，知分理之可相别异也，初造书契。“百工以乂，万品以察，盖取诸夬”，“扬于王庭”。言文者宣教明化于王者朝廷，“君子所以施禄及下，居德则忌也”。仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本；字者，言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书；书者，如也。以迄五帝三王之世，改易殊体。封于泰山者，七十有二代，靡有同焉。

这段话其实就搬用了《系辞传》部分文字，强调书契就是文字，文字就是文化传承的主要载体。

“书契”取代绳子作为记载的工具，后代人就可以遵循前代经验，“百官以治，万民以察”。后代人那一套行之有效的做法，就是根据书契传承的文化遗产去治理天下的；老百姓则根据先人累积的经验（如历法等）安排农事等生产活动。“盖取诸夬”，不管是百官做国家大事的决策，还是一般百姓的日常生活，都从书契之中寻找经验法则，这就是夬卦。《杂卦

传》和《系辞传》追求永续的象都是夬卦的象。所以夬卦在《易经》中就很特殊，算是不信邪的一个卦，想尽办法要刚决柔，打破一切、冲破一切，让“君子道长”。这就是人文的奋战精神。毅然赴死的谭嗣同，有一部不很成熟的思想著作《仁学》，里面就提到年轻的生命热情，对真理的追求要不断寻求突破，突破一个个障碍和包袱，最后还要突破佛法的包袱；因为佛法虽然包罗万象，但若放弃自主性，也可能变成学佛的呆子。所以他说人的精神一定要推陈出新、冲决网罗。这就是夬卦的决战精神。

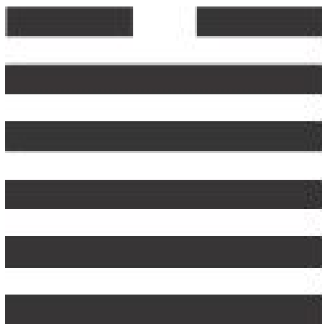
“不战而屈人之兵”的全胜思维

夬卦的象是摊牌决战，而且是以五比一的压倒性优势，稳操胜算；阴爻被逼到墙角，当然也会苟延残喘。但它跟大壮卦不一样，大壮卦虽然还有两个居天位的阴爻，但大壮卦四个阳爻的天时未至，还不能挺进两个阴爻的地盘，甚至有输掉的可能性；这时凭血气方刚的冲动没有用，还得做好防御准备。而夬卦只剩一个阴爻，连君位都变成了阳爻，胜利是早晚的事，只要注重处理成本就可以了，只要五个阳不犯错，必胜的形势已定。既然阴爻大势已去，这时阳爻就要计算成本，而和平解决的成本是最低的。假如一个阴爻据隅顽抗，还能挺很久；如果五个阳一定要把这个阴灭掉，可能也要花不少成本。所以，夬卦有一个阴影，就是始终无法突破最上面的阴爻。为了找到突破口，五个阳爻就要集思广益，做出决断；最好和平解决，不要轻易动用暴力。能不能和平解决？这是夬卦领导人要考虑的问题。在必胜的形势下，硬碰硬可能要付出惨重代价，说不定又埋下新的仇恨种子。在讲师卦、比卦时，我就强调过这个观点；现在夬卦还是一样，不管我们掌握多少优势，实力有多少差距，最好设法和平解决，因为成本最低，而且前面也经过损、益二卦的斟酌衡量，真正没有后患。

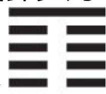
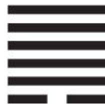
夬卦用在兵法的这一招就叫“不战而屈人之兵”。在我方实力大大超过对方，且在必胜的条件下，完全可以跟敌方晓以利害、寻求和解。“不战而屈人之兵”就是全胜思维的兵法思想；既保全自己的实力，也保全敌人的实力。生命不容易，不要随便摧毁，戒急用忍是第一要义，慢慢寻求最好的解决方式。为什么要求和呢？夬卦外卦是兑（），正是谈判的象，也是和颜悦色的象；内卦是乾（☰），实力饱满、准备充足。之所以强调外面要笑着谈判，道理就在这里。像内地对台政策的九字方针：一是“争取谈”，尽量争取和谈的机会，夬卦外卦兑就是如此；二是“准备打”，五阳对一阴，打是谈的筹码；三是“不怕拖”，时间会让形势消长，何必在这个时候犯历史性的错误呢？这就是夬卦的“戒急用忍”。卦辞说“不利即戎”，绝对不适合立刻开战，但长期“利有攸往”。

这是优势一方要有的认识。

夬卦卦辞

夬。扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

夬卦卦辞十九个字，虽然比不上复卦的二十一个字，但夬卦五阳一阴，好不容易累积了五个阳爻，“君子道长”，所以用了只比复卦少几个字的卦辞，慎重叮咛，以免稍有不慎，就会像它的错卦剥卦（）一样，仅仅五个字就彻底瓦解，“不利有攸往”速度很快、破坏力惊人。而其后的复卦要花二十一个字才能恢复“利有攸往”。夬卦虽然是五比一之势，但要把那唯一的阴爻解决掉，却要花十九个字。而其后的姤卦（）卦辞仅六个字：“女壮，勿用取女。”干柴烈火，一烧就着，破坏容易建设难，这是天地间的基本法则。所以人生要成功多么难！好不容易建立起来的基业，一下子就可以毁掉。屯卦为什么要强调“匪寇婚媾”？就因为成事不足、败事有余的小人搞破坏。遁卦也说君子跟小人要不恶而严，宁愿得罪一团君子，也不要得罪一个小人。这一点从夬卦、姤卦就可以看出，五个阳的君子之德不知要累积多久，最后还得慎重其事，到姤卦却一下就垮掉了。

“扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。”“不利即戎”，即绝对不利于立刻发动战争，即使夬卦掌握绝对优势，还是要审慎考虑用更好的方式解决，因为夬卦实力雄厚，有耐心，不怕拖，这样才“利有攸往”。“扬于王庭”，“王庭”就是大庭广众之地，古代指朝廷议事之地，或国家之间指定场地举行重要讨论；既然大家都坐在会场了，所有相关问题的信息都要表达出来，不能隐瞒。也就是说，大家一定要从各方面

阐述看法、提出建议，最终要做出集体决断。所以不能有秘密，一定要“扬”，根据各方分析，提供决策依据的资料，进行开诚布公的讨论。既然要做出重大决定，就要“孚号”，一定要真心诚意地号召众人，让这五个阳都知道如何决掉那唯一的阴；如果议而不决，就总是留着一个尾巴。所以千万不要轻视那唯一的阴爻，因为“有厉”，五阳决一阴还是有风险，一旦得意忘形，就会造成尾大不掉的劣势。这就是夬卦的思想，不怕一万，只怕万一，势必要滴水不漏，想出最好的解决方案。

“告自邑”，就是在会议中告诉自己阵营中的人。“告自邑”的内容就是“不利即戎，利有攸往”——打不能解决问题。“告自邑”有点类似泰卦（

）上爻“城复于隍”时的“自邑告命”。“城复于隍，勿用师”，警告不要战争，但要把真实情形告诉国人，绝对不要隐瞒。不管是“城复于隍”——落败的一方，还是夬卦掌握优势的一方，都得“告自邑”。这就是开会的概念，利用政策倡导，集思广益，而不是专断独裁。

夬卦《彖传》

《彖》曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

接着看《彖传》。“夬，决也，刚决柔也”，这和《杂卦传》的写法完全一样，夬卦是阴阳大对决，是五个刚（阳爻）主动对决一柔（阴爻）。从卦体来看，是“健而说，决而和”，“说”即“悦”，夬卦外卦兑，兑即悦，和颜悦色；内卦乾，乾即健。“决而和”的“而”就是“能”，“决而和”是用和平的方式解决问题。

“扬于王庭，柔乘五刚也”，一个阴柔压在五个阳刚上的问题尚未解决，就得集思广益，在王庭上开诚布公地把所有形势分析清楚。“孚号有厉，其危乃光也”，为什么要用诚信号召大家、提醒大家还有很多动荡风险？因为人越有危机意识，越会小心提防。“其危乃光”，“乃”字代表不容易，本来有危险，因为慎重防范，所以能安然化解危机。

“告自邑，不利即戎，所尚乃穷也”，“所尚”就是衷心向往的最高战略目标。整个夬卦所尚的就是和平解决——“健而说，决而和”，如果“即戎”，就会“所尚乃穷”，不仅我们衷心向往的和平解决行不通，而且会植下新的仇恨，破坏大局。所以建议“不利即戎”，免得破坏最终的战略目标。然后提醒还是要忍，因为“利有攸往，刚长乃终也”，再坚持下去，五阳夬变成六阳乾是迟早的事，只要“刚”再长起来，这个危局就结束了。可见，夬卦《彖传》要成功，就要选择成本最低的和平解决方式。

夬卦《象传》

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

“泽上于天，夬”，水位高得可怕，要是位能瞬间转成动能，一冲下去，下面一定冲垮。如果水库的水位那么高，站在下游，你看了不提心吊胆吗？

《大象传》跟《彖传》不同。《大象传》都鼓励人修德，夬卦的象当然也可以修德；从一阳复始（）的“德之本”，慢慢克己复礼，一直复到五阳夬（），修德逐渐圆满。所以，夬卦所累积的资源，不管是钱、爱心，还是学问、事业等，当然要布施出去。就像上游库存那么多水，下游需要灌溉，上游当然要放水。《大象传》就从这个角度提出：“君子以施禄及下，居德则忌。”正是对布施的劝诫。但凡一个决策者，掌握丰富的资源，一定要谨记，贫富悬殊绝对不好；一定要富而好施，或是以善政富国利民。“施禄及下”，善款、善政一定要下达基层，要防止中间盘剥揩油。一个好的政府决策，就像上游的水放下来，一定要让中下游的农田真正得到灌溉。不要上面拨一百块，经过层层盘剥，到下面才一块。所以做任何好事都要追踪，必须贯彻执行到最基层；因为基层最需要这些“禄”，上面要施，就要盯着最终的执行效果。如果施禄不能及于下，下面没有实际受惠，那就糟糕了。

另外，施禄要及下，这是本来就应该做的事，就像佛菩萨先知觉后知、先觉觉后觉一样，布施度化众生，千万不要自以为有功德；而要功成不居，行善不与人知。这就是谦卦的概念。有些人稍微做一点“施禄及下”的工作，就天天唱高调，这就是“居德”，犯了大忌，行善还破功。“居德则忌”的观念跟“劳谦，君子有终”，“万民服”一样，“劳而不伐，有功而不德”。所以，君子施禄，第一要保证“及下”，第二是“居德则忌”。这是夬卦《大象传》所期望的修德。

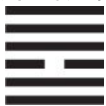
夬卦的卦中卦

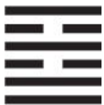
夬卦的卦中卦比较特别，有三个乾卦（），一个是五个爻的，即初、二、三、四、五爻构成的乾卦，还有两个是四个爻的，初、二、三、四爻和二、三、四、五爻构成的乾卦。乾卦自强不息和勇猛精进的精神，正是夬卦刚决柔、“君子道长，小人道忧”所需要的。

还有什么卦中卦呢？有两个夬卦，即二、三、四、五、上爻和三、四、五、上爻构成的卦中卦。夬卦中还有夬卦，可见人生要做这种“决”的事情，常常不是一次就能搞定的，当然要戒急用忍，“不利即戎”，决而又决。

夬卦中含有两个夬卦、三个乾卦，所以夬卦的三爻和五爻特别值得重视。“九三”、“九五”的爻辞都出现“夬夬”二字，正是决而又决的现象。五爻“苋陆夬夬”，三爻“君子夬夬”，说明刚决柔绝对不简单，不是一次就能搞定。就像我们平常的讨论会，有时会推翻原来的决议，再反复讨论，最后才形成决策。而人生要做决断时，也不容易，需要多次下决心。夬卦上面始终有个阴爻压住五个阳爻，那个阴影要是琢磨不透，就很难摆脱；摆脱不了，就不能下决定，不能斩断尘缘。

斩断该斩断的，像诀别的“诀”，就合乎夬卦的意思。卦中卦有三个乾卦，可见决断要有多大的勇气、多强的意志！而且五阳夬最后的归宿就是六阳乾，回归自然天道，留下书契是上与天合，所以是《杂卦传》最后一卦，回头接《杂卦》第一卦乾卦。

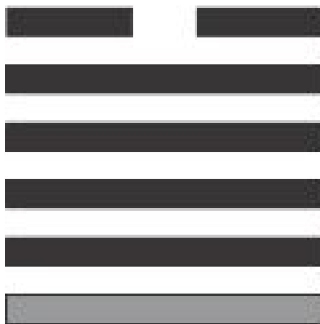
由卦中卦可知，夬卦阳气十足，很有能量。《大象传》讲“施禄及下”，决策之后一定要监督贯彻执行。从决策到实行，就是决行的过程。用交卦的概念来讲，夬卦的交卦是履卦（），正是强调执行的重要。夬卦是决策，履卦是执行，上下易位，就变成了决策与执行的关系。还有，夬卦的错卦是剥卦，综卦是姤卦，如果决策不当，就会产生意想不到的危机。夬卦后面是姤卦，更不能轻易采取决定性的行动，一定要设想周全，否则决策一下，可能就有想象不到的变化，牵累很多人受祸遭殃。

大家都知道，现代社会凡是公开开会，媒体可以采访，所有的意见一般都会录音、录像存证，讨论的档案也另行保留。这是完全公开透明的做法。姤卦就不是如此，姤卦有秘密幽会、秘密会议的象。所以夬、姤是一体的两面。像很多国际谈判，公开议定的条约，那是夬卦；同时也不排除秘密会议所签订的条约，这就是姤卦。姤卦是有秘密的，如外遇就是秘密幽会；睽卦（）第二爻“遇主于巷”也是如此。所以有“夬”一定有“姤”，它们是一体的两面，不一定是全部东西都可以公开；为了解决实际问题，往往还有摆脱形式的实质讨论。在春秋战国时

代，诸侯定期会盟，尊王攘夷，举行正式会议，这是“夬”。“姤”就是不定期的、随机的，临时发生事情、临时开会决定。如果“夬”是正式会议，“姤”就是弥补正式会议的不足，可能是临时开紧急会议、取消既定决策。另外也可以这么理解：夬卦是实力悬殊，以战逼和，来势汹汹；但同时也有姤卦的一面，双方私下派密使接触。外面是刚决柔，里面是柔遇刚，这样一来，“姤”的秘密谈判很可能影响“夬”的行动。或者，外面是剑拔弩张的夬决，但时常还有许多间谍、密使在做“姤”的行动，渗透到敌方，刺探对方虚实。这就是夬、姤相综一体、交相为用。所以我们不要只看表面的冰山一角。《系辞传》告诉我们要“知幽明之故”，明的就是“夬”，比较少；幽暗的就是“姤”，那是冰山潜在水下的部分，往往高达十分之九以上。

夬卦六爻详述

初爻：冲动是魔鬼

初九。壮于前趾，往不胜为咎。

《象》曰：不胜而往，咎也。

夬卦第一爻很好懂："壮于前趾，往不胜为咎。""不胜"即败，"往不胜为咎"，这是你自找麻烦，大家都要怪你。夬卦本来是必胜之局，因为某些人急躁，在夬卦第一爻就仓猝采取行动，轻敌必致大祸，结果转胜为败，破坏了必胜的大局。或者本来可能和平解决的局面，被自以为理直气壮的"壮于前趾"，就像发情的公羊一样往前冲，结果脚被卡住、弄伤了。大壮卦第一爻"壮于趾"就跟这个爻很像。大壮卦只讲"壮于趾"，五个脚趾头一视同仁、都想动；而夬卦五个阳、五个脚趾头都不一样，最前面的脚趾头带头冲杀，后面的趾头看前趾往前冲，因为脚趾是连在一起的，只得跟着跑。这样的情形就是"壮于前趾"。《易经》很多卦的第一爻都用脚趾头来象征立足之地的概念。像贲卦第一爻"贲其趾，舍车而徒"，好好走路，不要坐车子。噬嗑卦第一爻"屦校灭趾"，带着枷锁，看不见脚趾头。大壮卦第一爻"壮于趾，征凶，有孚"，往前冲即凶，但也肯定年轻人的热情又傻又可爱；只是"其孚穷也"，空有年轻人的冲动，不足以成事。而大壮卦第一爻几乎在夬卦第一爻重现，只是区分前趾、后趾，有些特别冲动的，破坏了夬卦戒急用忍、"不利即戎"的大局；大概由于久处基层，没有鸟瞰全局的认识，一看自己五个阳，人家一个阴，就嗷嗷请战，不服高层约束，自己往前瞎冲。"壮于前趾"跟咸卦第一爻"咸其拇"也有一点类似，都是大拇趾带头。咸卦讲感应，人的感应是很细腻的，五个脚趾头的感应绝对不一样。这种敏感度虽好，却给人

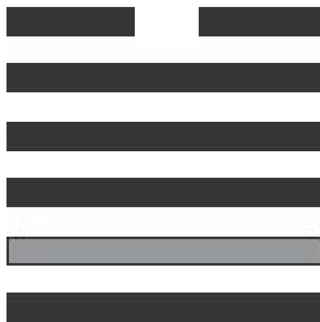
生带来诸多痛苦，直到下经第十卦解卦（）第四爻“解而拇，朋至斯孚”，才把这个包袱抛掉。解铃仍须系铃人，从最敏感的大拇趾开始，到最后要做一个了断，免得“负且乘，致寇至”。解卦第三爻就是感情包袱沉重，敏感就多愁，多愁就善感、就会滥情。解卦第四爻就是理性提升，第五爻就有了大爱，“君子有孚于小人”，没有了分别心。

值得注意的是，“壮于前趾”的“前趾”，一般是指第二个脚趾。哪个脚趾头最长，就在最前面，不一定是大拇趾，不然爻辞就应该是“壮于拇”。“壮于前趾”就不是论资排辈，谁说老大就一定继承王位？你看金庸武侠小说不就把这个观念讲得很清楚？许多名门正派的大师，众多弟子中，大师兄有出息的很少，都是二师兄。像《倚天屠龙记》中的武当七子，武功最高的是老二俞莲舟，老大宋远桥虽然不相伯仲，但其子宋青书成为武当叛逆。《笑傲江湖》中，华山派弟子武功最高的不是大师兄劳德诺，而是二师兄令狐冲。

跑在最前面的不一定是老大，“壮于前趾”者，总会往前冲；“往不胜为咎”，会往前冲，当然是认定必胜，结果很抱歉，把一局绝对好棋下坏了。输了不是咎吗？每个人都会怪他，纯粹是自取其辱。《象传》说：“不胜而往，咎也。”人生不要打没有把握的仗，在夬卦第一爻就往前冲，结果把大好局面给搞砸，“不胜”还往前冲，那不是咎吗？初爻爻变为大过卦（），把好好的夬卦变成必死的大过卦，那不是犯了重大的错误？本来夬卦五个阳连成一气很结实，初爻也很稳固，结果初爻变成了阴爻，怎么撑得起上面四个阳爻呢？

“壮于前趾，往不胜为咎。”夬卦初爻的结果绝对是如此，任何一卦的第一爻若是阳爻，大概都要“潜龙勿用”。要知道夬卦中有三个乾卦，不管是哪一个乾卦，第一爻都是“潜龙勿用”，夬卦的“初九”同时是两个卦中卦乾卦的“初九”，怎么可以轻举妄动呢？“往不胜为咎”就很容易理解，冲动反而败坏大局。

二爻：周密防备

九二。惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

然后是第二爻。第二爻毕竟是下卦的优秀分子，是民间的中流砥柱，属于“见龙在田”的位置；是未来领袖，刚而能柔，阳而能阴，有实力，想往前冲，但是它能够忍。第二爻经过历练，位置也得到了提升。初爻无知胆大，冲动败事，第二爻跟第五爻相应，在夬卦刚决柔的斗争中，“九二”保持了难得的冷静。他看我方拥有压倒性的优势，若直接摊牌，刚决柔，必可以发动决战；但最高决策者五爻迟迟不下决定，想来必有通盘考虑。所以居于民间领袖地位的二爻就不像“初九”那么无知而冲动，他懂得戒慎恐惧，又懂得周密防备，先不求胜。毕竟第二爻也不能出手，要戒急用忍，至少要开会讨论、取得内部共识。“初九”可能根本也没参加开会就擅自决定，结果犯了大错。

“九二”懂事，“惕号”，戒慎恐惧，而且要发出声音，对自己能够影响的人，可以用号令来约束。“九二”“惕号”的目的就是要约束“初九”的盲动。夬卦为什么会有这么多“号”呢？因为外卦是兑，兑为口，长一张嘴巴，不就是为了“号”吗？在夬卦的环境中，心中有想法、有危机感，就要赶快喊出来，对群众产生感染力。“惕号”就是不敢轻敌，老子说“祸莫大于轻敌”，人生的祸患没有比轻敌更严重了，“轻敌几丧吾宝”，因为掉以轻心，几乎丧失了最宝贵的东西。

在“惕”的心情下，做了“号”的动作。“号”什么呢？“莫夜有戎”，“莫”即“暮”。在经文的时代根本就没有“暮”字，那时候要表示“暮”的概念就用“莫”，就像“何天之衢”、“何校灭耳”、“何其咎”一样，“何”跟“荷”在经文的时代都是“人可何”，直到传文的时代才把它们分开。“莫”字是一个象形字，形容太阳落在河岸边的草丛里。所以“莫”字就有黄昏的意思，同时也有禁止的意思。假如你看到夕阳西下，天会越来越黑，河岸边的草丛就不能去了。“莫”就告诉你别去，否则有风险，草丛中可能有蛇、有野兽。有些人谈恋爱喜欢躲在草丛里，就可能会有人伺机抢劫。所以莫就有别去的意思。到后来使用这个字的场合太多，意义难分，就在“莫”下面再加一个太阳，这下荒唐了，变成

两个太阳（暮），这就是文字演变之无奈。

“莫夜有戎”，黄昏时期最危险，千万别去，这就是“惕号”的心理状态，告诉你黄昏之后黑夜到来，小心敌兵偷袭。你还没决定攻敌，敌人先来偷袭，虽然不敢明着白天来，晚上偷袭就可能把你击溃。古代战争有很多这样的例子，像燕国乐毅把齐国打得几乎灭亡，但六七年打不下即墨城，最后让田单反败为胜，就是利用火牛阵夜间偷袭，这就是夬卦最上面一个阴爻的做法。如果真刀真枪跟你干，他绝对打不过；但他一定会想尽办法进行各种渗透、暗杀，用偷袭方式扭转战局。所以“九二”要守住五个阳的大后方，就不能让人家断了后路，要守住粮草辎重。他虽然不在阴阳对决的最前线，但绝不能失去警惕，要“惕号”，警告他所控管的人，夜间不可放松戒备，免得阴沟里翻船。有时候也不一定是晚上，而是大家休息的时候。像古代的冬天要窝冬，一般不会轻启战事；二战时期的珍珠港事变中，日本人就趁礼拜天这一美国人最想象不到的时候发动奇袭，结果一击就中。如果你“惕号，莫夜有戎”，对这种隐含的杀机小心谨慎，做好一切准备，那就“勿恤”，不用担心得心头滴血。

“勿恤”二字我们算是见多了。晋卦第五爻“失得勿恤，往有庆也”；泰卦第三爻盛极转衰，“无平不陂，无往不复。艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。”“恤”就是担忧。已经做好准备就不必担忧。夬卦二爻就是稳扎稳打的概念，不必急于出动攻击，先想办法让自己立于不败之地。这样一来，无论敌方偷袭或渗透分化，都不能得手，这样你就可以稳操胜券了。这是兵法一致奉行的概念：“无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。”出手的时间还没到，就不要给弱小的敌人任何机会，能“莫夜有戎”，就“勿恤”，不用担心敌人的偷袭。

《象传》说：“有戎勿恤，得中道也。”因为“九二”居下卦之中，刚而能柔，沉得住气，所以不用担心。这一比较，我们就发现“初九”比“九二”的见识差得太多，而“九二”爻变革卦（），夬中有革象，二爻懂得调整改革，有正确的指导概念，不像初爻就会惹祸。

上爻：徒呼奈何

上六。无号，终有凶。

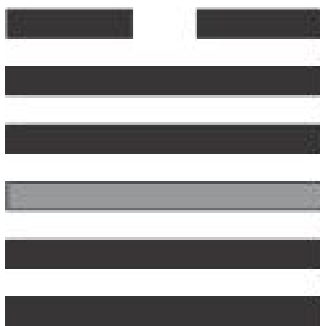
《象》曰：无号之凶，终不可长也。

接下来，我们先看上爻。初爻假定不犯错，二爻懂得巩固自己，进可攻，退可守，立于不败之地。兵法有云："知己知彼，百战不殆"，而不是说百战百胜；这是说"九二"没有任何瑕疵，不给敌方留下钻空子的余地，然后再慢慢找机会收拾对方。集体决策要集思广益也是如此，第一爻别冲动，第二爻先巩固自己，先把所有毛病检修一次，再谋进取。有了万无一失的决策；再经过三、四、五爻，最后一定是"利有攸往"，上面的阴爻必败，刚决柔的局面一定可成。

上爻是夬卦最后一爻，被逼到墙角，不像大壮卦还有两个阴爻可以周旋，虽然在上卦兑的开口处，即使感情充沛，却空有一张口，"无号"，讲什么都没用。因为下面五个阳爻关系紧密，没有缝隙可钻，不能挑拨离间。这样一来，"上六""终有凶"，最后必败。这就是刚决柔的结局，只要阳爻不犯毛病，阴爻就一定撑不下去，最后就是有凶。《象传》说："无号之凶，终不可长也。"对阳爻来讲，这时就"利有攸往"，"刚长乃终"。上爻一变，形势大一统，成为六个阳的乾卦（）。就像太极图中阳中有阴的那个点，最后找到妥善处理的方式，结束阴阳对峙的局面。以《杂卦传》来讲就是"君子道长，小人道忧"，刚决柔，最后恢复六阳乾，又开始新的轮回。"乾刚坤柔"就是刚决柔的目的，最终都要彰显天道。

以上三个爻是比较好懂的，下面三、四、五爻就要花一点时间了，这是刚决柔的过程；是稳妥决策、完成任务的过程，每个阶段都得谨慎小心，才可以取得最后"健而说，决而和，其危乃光"的结果。

三爻：无名英雄

九三。壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

夬卦第三爻爻辞超长。一般来说，《易》卦第三爻通常不会太短，除非特殊，像否卦只有“包羞”二字，泰卦第三爻就长达二十个字。因为三爻、四爻属中爻人位，上压下挤，要考虑各方面的关系，多凶多惧多是非。若爻辞简短，怕意思讲不清，故需要反复叮嘱。

夬卦第三爻爻辞十九个字，跟卦辞字数一样，也是一波三折。夬卦“九三”过刚不中，本身阳气很盛，不像“九二”那么从容、审慎、周到。“九三”是拼命三郎，就想往前冲，况且下卦、内卦已达饱和，只能往外卦冲；偏偏“九三”地位特殊，它是全卦中唯一跟阳爻的共同敌人——“上六”有特殊关系的一个。“上六”跟“九三”相应与，私交甚笃，渊源很深。虽然现在分处不同的阵营，但私谊、情面都还在。在夬卦刚决柔时，这种千丝万缕的私人关系，常常是可以救命的；万一对方来套交情或拉关系，就会使得夬卦大局变得更复杂。本来是五比一的局面，“上六”一定会想办法用种种攻势，争取“九三”同情；只要“九三”念及旧情、说一点好话，就可能瓦解五个阳爻的防线，或至少撕裂一道口子。

相对来讲，“九三”跟“上六”这个残敌穷寇有这层关系，是否有机会以其私人关系劝他投降和解呢？对夬卦领袖“九五”来讲，要降低成本，用和平手段把最后的阴爻残寇解决，“九三”确实是可用的。还有一点就是“九三”并非官身，可以扮演很好的和谈密使，“九四”代表政府，不方便跟“上六”接触；而且“九四”跟“上六”也没有老关系，怎么可能谈得拢？那就只好找“九三”这样的民间友人，用各种管道去跟“上六”谈谈，看他在什么条件下肯放弃对峙？这样一来，“上六”不只影响“九三”，还可以影响敌对阵营的阳爻首领“九五”。“上六”已经被逼到墙角，唯一的生存策略，就是运用承乘应与的爻际关系，影响“九三”是一法，更直接的就是影响“九五”。领导人要是心软下不了手，怜香惜玉，就会迟迟做不了决定。

好，我们再回到第三爻。首先看“壮于頄”，“頄”音“求”，也音“睽”，但

大多念“求”音，指颧骨的位置。中国古代面相法说，女人颧骨高会克夫，所以男人看到“頄”很高的女子避开为妙。前不久去世的演员伊丽莎白·泰勒，一生结过八次婚，从中医的观点来讲，八次婚姻是不好的。我在蛊卦一章就讲过，蛊卦是“风落山，女惑男”，是长女对少男的蛊惑。“蛊”字是一个器皿之中装了三只虫。中医有句话说：“三精成一毒”，是说一个女人如果经历三个男人就会中毒，毒还会传染。不过没说一个男人经历三个女人会中毒，这似乎有点不公平。那么，泰勒经过八个男人（实际是七个，其中一个结了两次婚），岂不是毒上加毒？这是中医的观点，一个容器里不能装太多虫，太多虫就是蛊，有毒！

“壮于頄”，就是面颊特别高。所以夬卦跟大壮卦绝对有关系，五阳夬比四阳大壮多了一个阳，里面绝对有大壮的冲动。初爻“壮于前趾”，三爻“壮于頄”，结果统统是凶。“壮于頄”，是将气恼形诸于外，脸上都能看到血气贲张的样子。“九三”过刚不中，藏不住秘密，绝不能扮演密使角色。通常扮演“九三”这种执行秘密任务的人，不管是谈判代表或间谍，一定要懂得韬光养晦、喜怒不形于色，不能让人识破。“壮”是显现在外，“壮于頄”就是喜怒必形于色，这样哪能去跟“上六”接触呢？

“有凶”，“壮于頄”当然有凶。那么，为了顺利完成任务，“九三”一定要忍，虽然很难，但不忍不行，毕竟只有“九三”能跟“上六”说得上话。既然“壮于頄”就“有凶”，那就要用无限的耐心毅力去跟“上六”接触，才能降低损失。

“君子夬夬”，是说并非谈一次就能妥当，刚决柔需要决而又决，谈过无数次，才能跟“上六”协调出双方都满意的平衡点，圆满完成任务。“独行”，是指最好一个人行动，以免引人注目，必要时两个人也行，人多了就不妙。独行需忍辱负重，用比较方便的身份掩护和谈。关于“独行”，可以视为一个人，但还是“慎独”之“独”的意义更深。独行时，需要独立的主张跟想法，带着自己单方面的方案去谈，希望能够“遇雨”——对方接受和解。睽卦上爻家人反目成仇，最后疑神疑鬼，看到泥巴猪，拿起弓箭想射，可是又放下弓箭，最后“往遇雨则吉”。雨代表阴阳和合，是和解的象。解卦的和解就是《象传》所说的“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”，下雨都是和解的意思。夬卦“九三”“独行”的目的就是希望能够“遇雨”，但是可遇而不可求，还要看“上六”怎么想。

那么，“遇”的概念，不就是夬卦的另外一面姤卦吗？看着是夬卦台面上的接触，实际是暗中进行的姤卦勾当。夬中有姤，这是一定的，所以“九三”这个角色重要得很，可是人家不知道有他这个角色，所以他可以躲过监督、曝光。越少人知道，独行谈判就越有利。“独”就是“九五”交付“九三”带着阳这一边的方案，去试探阴的那一边能否接受。虽然前行试探的成分居多，但还是要带一个方案去，说不定可以顺利遇雨，有和解的机会。一旦“上六”认为大势所趋，不想再撑下去，不就谈成了吗？

经过“夬夬”的不断试探、讨论，以及双方的妥协，就有“独行、遇雨”的象。若真下雨了，就会被打湿，这就是“若濡”。就像谈判回来，多少会

暴露一点蛛丝马迹，所以“九三”就会面临秘密行动之后的很多质疑。当然，老板“九五”是知道的，但不能承认；包括“九四”、“九二”、“初九”在内，可能都会问：“你干什么去了？是不是通敌？”这就是“独行遇雨”之后，可能会“若濡”。“若”字很妙，充满不确定的因素，大家都质疑，要他提出合理解释，但他虽然心知肚明，心里也憋得难过，但不能讲，这就叫“有愠”。“愠”是不能发作的。所以要扮演这种角色，一定要先想好，“若濡有愠”时，即使心里难过，绝对要否认到底，打死不说。别人没有铁的证据，最后你还是无咎。如果“壮于頄”，一被激怒什么都供了，或者“若濡有愠”，心里不爽又破功，这就不行。所以忍耐最重要。

《象传》说：“君子夬夬，终无咎也。”身负重任，先要经过自我情绪的考验，还有被同志怀疑的考验，爻变就是兑卦（）。兑卦是对口谈判、两情相悦的象。夬卦中，委托进行兑卦的对口谈判，最好大家都谈得很高兴。如果占到夬卦第三爻动，就可以检验自己在谈判时是否不生气不动怒、不显山不露水，最后可能就有“亨利贞”的兑卦好结果。这就是无名英雄。若是“壮于頄”，那就绝对不行，即使有凶、“有愠”也要忍住，谁叫你被选定扮演这个角色？要知道，人生有很多事情是打死不能认的。尤其夬卦是刚决柔，又有姤卦的象，柔遇刚，正是男人出去偷腥幽会的象。可以认吗？不能认！第一绝对不要表露在外；第二，即使“若濡”，人家看你怪怪的，也不能供认，“有愠”都得忍。从这个角度讲，夬卦第三爻马上豁然开朗。如果一开始就招认，不就是“壮于頄，有凶”？这个爻的爻变是兑卦，正是两情相悦。凡存在过的、发生过的一定留下痕迹，湿了就是痕迹，但要禁得起怀疑，最后才能过关。

大人物的私情

那么，“上六”跟“九五”是什么关系呢？阴乘阳、柔乘刚，甚至还有不可告人的暧昧关系。上卦是兑，正是两情相悦的象。我曾强调多次，凡是上卦为兑卦，都代表大人物的私情。领导也是人，也有人情的喜怒哀乐爱恶欲，也会寂寞、期待有可以倾诉衷情的对象，但他那个位置不能随意表达感情。因此，“九五”跟“上六”暧昧不明的关系在兑卦中是重点中的重点。“九五”跟“上六”是情欲蒙蔽理智的象，所以，以兑卦本卦来讲，“九五”绝对会受“上六”的影响。在正常的领导体制中，“上六”其实并没有地位，是君王、老板身后的人，可是他却是“九五”倾诉感情的对象；可能是倾国倾城的后妃，可能是太监，就像慈禧太后离不开李莲英；也可能是退居幕后，可以影响老大的大佬。因为人情复杂，这种关系非要研究不可，这就是大人物的私情、公众人物的私领域。尤其越高阶的领袖越寂寞，所以会有一个体制外的“上六”在后面影响他，正常体制中的人对他反而没什么影响。这个体制外的影响通常不会太好，而且会伤害领导的威信。这种幕后操纵的例子太多，在夬卦中就是如此。在

我们讲过的卦中，如大过卦（䷛）、咸卦（䷞），还有后面还没讲到的萃卦（䷬）、困卦（䷮）、兑卦（䷹），上卦都是兑，它们的“九五”跟“上六”之间都有那种微妙的关系。只有随卦（䷐）、革卦（䷰）例外，上卦虽然也是泽，但第五爻跟第六爻的关系很正面。

“九五”作为孤家寡人，只有跟“上六”在一起，他才觉得没有任何束缚，可以自然而然地吐露感情。“上六”可以操纵领袖人物的影响力，那他就是地下皇帝。中国古代王朝就经常出现后宫专宠、宦官专权、外戚干政的例子，这就是人情惹的祸。所以，明太祖朱元璋就明确规定，后宫、外戚、亲王不得干政。清朝为吸取明朝宦官乱国的教训，对太监的管理极其严格，顺治时曾在交泰宫、内务府、慎刑司立“铁牌”，明示太监不能干政、出京。

我们看，大过卦第五爻和第六爻是不是跳河殉情的象？第五爻是枯杨开花，“老妇得其士夫，无咎无誉”，大家还不敢讲话，因为是大人物；第六爻就是雌雄大盗“过涉灭顶”，但是“无咎”。咸卦的第五爻、第六爻也是如此，第五爻很克制，“咸其脢，志末也”，一定得保持距离，而第六爻“咸其辅颊舌”，能说会道，巧笑倩兮。夬卦的“九五”跟“上六”也是这个关系，“上六”会影响“九五”，让他下不了手，以私害公；或是跟“九三”联手，为“上六”争取苟延残喘的时间，甚至让“刚决柔”无限期搁置。这样一来，“上六”可以运用“九五”跟“九三”的私人关系，在“刚决柔”之中维持苟安的局面；那么“九三”和“九五”也可以反过来利用跟“上六”的关系劝降“上六”。这就是双方利用，争取各自最大的利益。还有，萃卦五爻跟上爻也属于一哭二闹三上吊的关系。萃卦上爻哭泣的象，会影响萃卦第五爻的领导威信，那是必然的。后面的困卦、兑卦也是如此，这里就不一一阐述。

那么，唯二的例外就是随卦和革卦。随卦第五爻“孚于嘉，吉”，一点都不受影响。第六爻则是生死相随：“拘系之，乃从维之，王用亨于西山。”它们的关系则是很正面的。此外，革卦第五爻“大人虎变，未占有孚”，第六爻就是“君子豹变”。这八个卦里面只有这两个卦可以幸免，明明有很大的诱惑、有很大的负面滋长空间，为什么这两卦可以超脱，另外六个卦就躲不了？因为随卦跟革卦都是全德的卦，“元亨利贞”俱全，德高，小瑕疵都可以过得去。

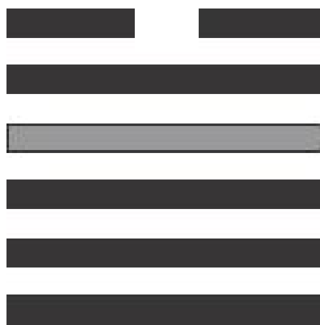
夬卦的“九三”、“九四”、“九五”关系分析

台面下接触，台面上叫嚣，“初九”就是如此；不明就里，喊杀喊冲，当然“往不胜为咎”，一定惹祸。二爻好歹看出了一点门道，就懂得“莫夜有戎”，守好自己这一块不出问题，上面的人爱怎么玩是他家的事。

那么“九五”跟“九三”就是唱双簧的了。“九五”不方便自己出马，暗中派“九三”去处理“上六”；于是“九五”表面上讲一套，“九三”暗地里做一套，双方有默契就好。最后和平解决了，但内中很多细节也就成为秘闻。在这种情况下，有一个很尴尬的角色就出现了，那就是“九四”。“九四”是体制中的中央政府，照讲要跟敌国、外人谈判，应该派“九四”，搞外交、搞国安、搞国防的，各个部门各有专责，这是“九四”的正职。可是在夬卦中，对外事务需秘密处理，“九四”只能处理台面上的事；跟“上六”之间的秘密外交，只有民间的“九三”比较合适，可能通过商业或学术交流的身份传话或探底，为将来的和谈铺路。这样一来，“九四”就被瞒过去了。该他管的任务不交给他，所以“九四”的处境就很尴尬，觉得被排除在核心决策圈以外。“九四”阳居阴位，虽然处境尴尬，但是非忍耐不可，因为很多事情的解决方式只能走非正式的途径，否则他一出面就难有回旋空间。

可见，在一个重大决策中，“九三”和“九五”才是实际参与“刚决柔”、“和而决，决而和”的要角，因此这两个爻的爻辞里面就有“夬夬”。第四爻没有“夬夬”，就显得怪怪的，一脸黑，蒙在鼓里，很多事情都不知道。

四爻：政治牺牲品

九四。臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：其行次且，位不当也；闻言不信，聪不明也。

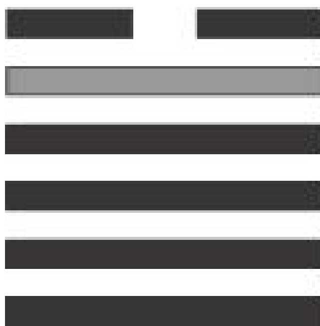
第四爻有职权却不能做体制内的事，第三爻没有职权却负责进行体制外的接触。夬卦这个结构真是妙哉！

“九四”刚居柔位，这个爻的爻辞其实就是姤卦的“九三”。两个爻的爻辞非常像，但对策不一样。“九四”“臀无肤”，“肤”又出现了，这里当然不是噬嗑卦（）第二爻“噬肤灭鼻”的“肤”那个肉片，而是皮肤。臀部连皮肤这层浅浅的保护层都没有，那一定坐立难安。“其行次且”，“次且”音为zī　　jū，意即迟疑不前，行动有困难，有一点像屯卦的“屯如邅如”，进退两难，犹豫不决。用“身体易”的观点来讲，就是臀部有毛病，像长痔疮一样，站也不是，坐也不是，这就是“九四”的窘状，尴尬之极。怎么办呢？《象传》说：“其行次且，位不当也。”“九四”阳居阴位，所以陷入窘困，等到面临“初九”代表的社会大众质疑时，完全无话可讲。这要怪老板不与你商量，但老板有老板的考虑；若要怪“九三”抢了风头也不行。所以他夹在三爻、五爻之间，难过死了。这就是“臀无肤，其行次且”的窘境。怎么办呢？只能体察大局，配合刚决柔的形势，回归阳爻的团队，跟大家继续手牵手合作，这就是“牵羊悔亡”。“羊”就是阳刚的“阳”，五个阳爻是唯一的团队，“九四”只能配合整体，“牵羊”才能“悔亡”。但即使忍下这股鸟气，还是很不舒服，因为“闻言不信”，公信力受损，再讲话也没人相信。《象传》说：“闻言不信，聪不明也。”因为被蒙在鼓里，啥也不知道。这就是“九四”的尴尬。牵羊才能悔亡，而且代价是“闻言不信”，讲话没有人再相信了。

另外，从“情色易”的观点来看三爻和四爻。三爻是幽会，幽会后即使瞒过了，到第四爻还是有可能“闻言不信”，讲话没人相信。这个爻看起来真是累赘，因为五爻和三爻就可以搞定“上六”，要“九四”干什么呢？其实“九四”可以吸引敌人的注意力，掩护“九三”去谈判，虽然是牺牲品，但绝对有必要，所以爻变是需卦（），有政治需要，就像稻草人一样。“九四”要明白自己就是这样一个为了政治需要而被牺牲的角色，而且只能配合，没有其他选择。

还有，这个爻也可以称为“同志之爱”，过去叫做“断袖之癖”。同性恋是自古就有的现象，尤其现代社会越来越普遍而且公开化。“臀无肤，其行次且”，就是“九四”对“同志之爱”的亲密关系。而且这个爻一看就知道还是男“同志”（《易经》就是重男轻女，连谈“同志”都不谈“女同志”）。“臀无肤”讲的是缺乏保护层，要小心卫生。“其行次且”，“且”是阳根，“次”就是暂时安身之处，即男“同志”之间表达爱的方式。那么“牵羊悔亡”就是“出柜”，阳跟阳牵在一起，感情好就是手牵手。没“出柜”以前，人家都“闻言不信”。可见，《易经》对同性恋并没有正面或负面意见，只说是自然需求，这也是一种爱，但不为社会所容，更不能创造新生命；这种刚决柔的生态，纯粹是在夹缝中求生存。

五爻：当断即断

九五。苋陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

前面讲过，“九五”作为夬卦的君位，跟“上六”之间有千丝万缕的关系。而夬卦的大环境是刚决柔，集体目标是要解决“上六”的，这样一来，“九五”的内心不就要面对天人交战的冲突吗？像安史之乱的时候，唐玄宗的部属以兵变相逼，唐玄宗无奈，只得同意吊死杨贵妃。这种公与私、友与敌的阴乘阳、柔乘刚的关系，其实也很可怜。

“苋陆夬夬”，正要下定决心彻底解决跟“上六”的关系时，突然跑出“苋陆”来。“苋陆”是一种植物。“中行无咎”，是指既然身为夬卦领导人，不能以私害公，该斩断的就得斩断，“健而说，决而和”；可是又不能无情无义，轻易牺牲“上六”，必定要合乎中道，才能无咎。但这个过程，不知要派“九三”跟“上六”谈多久才能圆满解决，中间又有很多过程不能曝光。就如《象传》所说的：“中行无咎，中未光也”。所以夬卦有很多秘密，永远不能公之于世，否则就可能动摇国本。

“中行”才能无咎，但是“中未光”。第五爻是中行，第三爻是独行，这两个“行”有什么差别？复卦就有“独行”跟“中行”的观念。复卦“六四”“中行独复”，“中”跟“独”的关系，得看《中庸》，我们现在用比较容易理解的逻辑角度来阐述。三爻带着阳这一方的方案去跟上六谈判，这是“独行”；如果“上六”不接受这个方案，也会提出阴爻的“独行”。双方的价码一看相差太远，于是“九三”就得回来请示“九五”，“君子夬夬”几次，最后谈判就变成“中行”了，两独成一中，孤阴不生，独阳不长，阴阳和就是“中”；照顾两方的利益，找到大家都可以接受的谈判平衡点，然后订合约。这就叫“中行”。

“夬夬独行”之后变成“中行”，中间不知折腾多少回合，最后还是阴阳和，中行也。换句话说，从“独行”到“中行”，从个人修行来讲，想刚决柔，战胜欲望、追求真理，也得先慎独再行中。所以《中庸》先讲“慎独”，再讲“致中和”。“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教，道不可须臾离，可离非道也，故君子必慎其独。”《中庸》这一段谈慎独的文字

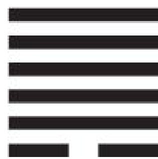
很有参考意义。每个人先把自己的“独”照顾好，个人的“独”好了，别人也有独立人格，接下来，“中和”就很重要，亦即：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”每个人都有独的一面，大家可以和平共存就是“中”，夬卦刚决柔本来是对立的，最后“决而和”，由三爻的“独行”达到五爻的“中行”，双方和谈成功，但是那个过程是“中未光也”。

苋陆是什么？有的解释说是马齿苋。马齿苋生长在阴湿之地，出身低贱，但它的趋光性很强，有点像向日葵。苋陆在台湾常当作猪饲料，俗称“猪母草”，满地都是。农家养猪多喂一点猪母草，小猪就长得很快。在姤卦初爻，饥渴的瘦猪是吃猪饲料养大的，养到最后，心中的情欲之火控制不住，最后烧起来就没有任何人能堵住它。所以那种大人物的“小三”，常常像苋陆草一样出身贫贱，可是它向往大人物的阳光；只是它的生命短暂，绝不超过半天，而且见光死，一旦曝光，这段关系就结束了。这种猪母草就带有多重的象征意涵，既是夬卦“上六”跟“九五”的不正常关系，也是姤卦“初六”跟“九二”的关系。夬卦“九五”要去喂“上六”苋陆时要小心，姤卦“初六”也会影响“九二”的危机控管，这是一体的两面。既然有苋陆的问题，作为夬卦第五爻，还是及早切断为妙，但要动用到“九三”，要“中行无咎”，最后还要看对方能不能接受。另外，阴历三月是猪母草的生长季节，刚好是夬卦的月份，而长势最茂盛的是在姤卦的阴历五月；三月到五月，正是春情最易发动的时节。可见《易经》写作之高明，真的是“近取诸身，远取诸物”，把自然生态都琢磨透了，拿来比喻人情的错综复杂也丝丝入扣。

◎占卦实例：老人的魅力？

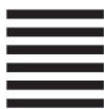
我们曾就男女老少的生命魅力进行占问。老人经验丰富，见多识广，他的生命魅力是什么呢？他的魅力表现绝不输给青春年少，有书契之象，答案是“遇夬之升”，夬卦动初爻、四爻、五爻这三个爻。也就是说，老人好比一部活字典，是生活经验的宝库，老人在做人生重大决定时，他了解世事多艰，会戒急用忍，“不利即戎，利有攸往”；而他做出决定之后，事情通常都能办妥。他怎么做的决定呢？一是绝对不会“壮于前趾”，不会在第一爻的第一时间乱动；二是第四爻的综合考虑；最后是第五爻下决定，“中行无咎”。三爻齐变就是升卦（）。

处事慎重，有百分之百把握才出手；做事有章法，而且是合乎中道的方法，结果创造了“升”的绩效，这就是老人的魅力。

危机防治——姤卦第四十四（）

五阳下一阴生

姤卦是京房八宫卦第二卦，代表机缘、邂逅，不期而遇，随着人生机缘自然开展。所谓"千里因缘一线牵"即是如此。"因"不是婚姻的"姻"，而是因果的"因"，属于冤家路窄型。这就是姤卦，以五阳下一阴生的微妙结构，试图捕捉人间的这些现象。人海茫茫，十年修得同船渡，百年修得共枕眠，几十亿人，怎么你们就碰到了呢？碰到就算吵嘴，也都是缘分。

乾卦最下面的阳爻一旦产生质变，就会引起骚动，由六阳乾（）变成五阳下一阴生的天风姤（），从此就是多事之秋。下卦巽（）为风，风生缘起，无形无象，变化非常快，方向随时可能转变，同时又深入内心底层，产生微妙的变化；而且星星之火可以燎原，扩散力极强。可见，姤卦的意象很深刻、很丰富，也十分微妙，值得深入推敲。代表内心深处、组织最基层与事态发端的那个爻，本来是"潜龙勿用"的爻，但此时最要紧的就是知机应变。这个精神贯穿整部《易经》，而且"机"很可能是危机，因为初爻由正转负、由阳转阴，虽然它暂时没有坐大，然而征兆已显，就像"履霜坚冰至"一样，这一阴生，可能会产生颠覆性的效应。尤其事情才刚开始，还藏在地底下，谁都没看到，可是山雨欲来风满楼。就像干柴遇到烈火，只要有火种，就可能蔓烧一大片。

姤卦的"遇"是不期而遇、无法预料，瞬间爆发。这就要在第一时间做好危机管理，以免继续扩大，不可收拾。我们常说预防胜于治疗，那是豫卦的事；姤卦的危机防治已经落入后手，正在挨打，必须承担一定的损失。所以，宁愿事前多花几分工夫，总比事发之后收拾残局好得多。

如果凡事都有先知先觉的智慧，居安思危，危机防治的成本就会大幅降

低。等到事情发生才处理，那是解卦（）。如果危机延续到姤卦，由不期而遇的一点变化，可能带来全盘大变动；夬卦的水库一朝溃决，中下游就可能产生像姤卦一样无法预料的变化，说不定整个河川的下游生态全部都得改变。所以夬卦象征的重大集体决策，可能造成姤卦难以预期的微妙变化，而且这个变化深入渗透，甚至影响很多人内心最深刻的想法。

“大衍之术”占法，用五十根蓍草，“其用四十有九”，随意两分的随机性就是“姤”。会占出什么卦，不到十八次变化之后是不可能知道的。你只能真心诚意地对有关问题进行推衍。十八次之后，任何人为干扰都无法影响结局，这个过程就是自然的流露，遇到什么卦就是什么卦。所以，占到的卦就叫“遇”什么卦；而爻变带来其他形式的变化，就叫“之”。如果乾卦第一爻动变成姤卦，就叫“遇乾之姤”。在占卦前你想遇到什么卦，可遇不可求。姤卦这种“遇”的机缘是难以预测的，因为不可求，所以特别难。有时什么样的可能都想到了，却偏偏在你做梦也想不到的地方爆发，从而导致你前功尽弃。

关于占卦的几率问题，也是姤卦之遇，用爻变、卦变来讲，就是四千零九十六分之一的几率。“遇”什么“之”什么，人生很多事就是如此。你遇到什么事、什么人，你的生涯规划就得随时调整，但无论怎么规划，往往赶不上事情的变化。可见，姤卦特别值得重视，其重要性仅次于姤卦的错卦——复卦（）。复卦又称“小父母卦”。乾、坤是父母卦，乾、坤互动产生天地万物，是一切的源头。乾、坤之外，复卦的核心创造力，是万物生生不息的力量源头；一阳复始，万象更新；然后就是姤卦了。作为复卦触类旁通的错卦，姤卦也主宰整个宇宙天地人鬼神在时空中一切可能的基因。当然，复卦象征生机乍现，而姤卦代表现状隐含颠覆、崩溃的可能，就看能不能做好危机处置，把危机变成转机。这就需要很高的智慧。转机刚好就是复卦的概念。所以，我们由错卦的概念可知，姤卦虽然是典型的危机概念，但危机有可能是转机，风险同时代表新的机会。能不能把姤卦变成复卦，就要有六爻全变的本领。

从字形上看，“姤”字是女人做主、阴爻做主，五阳下一阴生的阴爻影响力太大了；而且它藏在地底下、藏在内心深处，但它却主导整个姤卦往后的变化。所以千万不能小看姤卦，尤其复卦和姤卦就是《易经》太极图里的鱼眼睛，阴中有阳，阳中有阴，这些最微妙的变化往往从点开始就有转折，剥极而复，夬极转姤；阴极转阳，阳极转阴，一个点就可以决胜负，之后延展到全线、全面，乃至全体。如果姤卦的时候没有处理好，那就意味着马上要遁了，随时得拿起行李准备走人。

以卦中卦来讲，复卦跟姤卦藏在好多卦中，“潜龙勿用”包含复卦的概念，“履霜坚冰至”就是姤卦的概念，人生很多成败格局基本上就决定

了。只是不容易掌握，粗心大意的人甚至视而不见。姤卦《大象传》的行为主体就是“后”，亦即地方诸侯，有时也代表阴性的力量。像武则天、慈禧，她们以特殊才干，在男权社会闯出一片天，却成为历史上的异数。

姤卦可遇、复卦可求

有人说复卦是小父卦，姤卦是小母卦，其实以前没有这种讲法，而是直接把复卦视为小父母卦。复卦一阳复始、阳入阴中的力量生生不息。姤卦则事关宇宙的形成，由爻变的观念来讲会比较具体。乾卦初爻“潜龙勿用”爻变是姤卦，可见宇宙的生成完全是机缘，没有任何计划，也没有造物主。把姤卦、复卦的模式套用在人生际遇上，也丝毫不爽。

在《易经》很多卦、爻中，姤卦、复卦都有极大的影响力。像有些卦、爻中，就用“复”的概念提出反复其道的劝诫；有的要往内反省，掌握核心创造力；有的要在体悟真理之后发现自己的言行失误而改过自新……另外，所有在卦爻中的“遇”都是姤卦的观念。

姤卦的“遇”可遇不可求，有天命的因素，也有人的因缘；因缘不具备，怎么求也求不到。那什么是可求的呢？复卦就可求，如培养自己的核心创造力、力图恢复本性；修得越深刻，对复的掌握就越深刻。也就是说，本心可求、本性可修，儒、释、道都如此认为；而且复是内求，反求诸己。蹇卦讲“反身修德”，“不远复”，明显是人可以办得到的。可是，姤卦纯粹是机缘，可遇不可求。

修为可求，机缘可遇。这就是复卦和姤卦的本质区别。复卦是如如不动，想求就要反省诸己、提高修为；姤卦是求而不得，不想求的却天天往头上砸。所以求是自求，遇是外遇，外求的东西无法控制，只能内求自己日新其德。人生很多痛苦就如姤卦，越求越得不到，因缘可遇不可求；既然求不得，还不如从复卦下工夫。这是我们唯一能掌握的，自强不息，自昭明德，不假外求，这才是修身之道。

复卦完全就像俗语所说的：“有意栽花花不开，无心插柳柳成荫。”姤卦的微妙就在操之不在我，唯一能做的就是面对因缘。虽然姤卦落实到爻的操作时，还是有些可以求的东西，但就如孙中山讲的“人生不如意事十之八九”，归根结底是因为贪念太多、起心动念的臆想太多，当然不如意事十之八九。

复卦与姤卦相错，我们要做的就是尽人事听天命，尽量把复卦的要求做好，至于有没有像姤卦那样的因缘则不强求。孟子说：“学问之道无他，求其放心而已矣。”“放心”就是迷失的心。复卦要把迷失的心拉回来，姤卦就要你别痴心妄想，否则一辈子有尝不尽的“求不得苦”。

危机防治谁解决？

2008年9月15日纽约金融风暴爆发之后，英国经济重挫，局面比美国还惨。当时的英国女王伊丽莎白虽为皇室，不应过问政事，但在风暴发生后，她还是在皇宫里设宴招待诺贝尔奖级的牛津、剑桥、伦敦政经学院的专家们。她在宴会中提了一个好问题，她说，你们都是国之精英，甚至是世界一流的权威，怎么没有一个人预测到金融风暴？这就是这位老女王的可爱之处，敢讲真话，而且提出很实际的问题。因为风暴之后，很多国家连起码的危机防治都来不及做，影响之大让人措手不及。2011年日本核灾也是如此。

如此看来，这些专家的学问到底是象牙塔的学问，还是方法上有什么问题？既然该预测的没有预测到，也无能解决问题，那么这些学问能得到那么大的光环吗？所以，西方文明其实不如想象中那么伟大，也不能算是人类文明的主流。那次风暴，我们在几年前就算出来了，但我们人微言轻，无法造成影响。当然，这样的例子太多了，像柏林围墙倒塌、“911”恐怖攻击，都没有人能先看出征兆；日本“311”大地震更是无人可以事先预测。

那么，这些事到底有没有改善空间？要知道，这不是宗教，宗教可以谈来世，这些关乎今生今世迫切需要解决的国计民生问题，世界一流专家不能预测、也束手无策，难怪伊丽莎白一问，无人可以响应。这些诺贝尔奖专家的专长就是解决问题、治国平天下，可如今，他们竟然连我们这些卖烧饼油条的都不如，这不是太奇怪了吗？

当然，我们也不是发牢骚，而是平心静气地把问题提出来，谁能解决问题、就有真本事，不要搞空谈。面对危机、进行危机防治，就得实事求是。记得曾有一位学企管的女教授对西方企业管理学MBA就有疑问：在华人世界的企业经营中，MBA到底有多少实用价值？华人在西方管理学发展之前早就有生意活动，他们那套方法可能不叫企管，但并不代表没有用处。既然引进西方理论，还是要考虑它具有多少实用性？对于培养民族创造力有多少启发意义？或者，这些理论其实早已在中国的商业行为中运用自如？甚至华人世界的游戏规则根本不一样，如果直接把西方模式套过来，岂不是成为企业发展的紧箍咒？这位女教授认为，既然英国女王都质疑那些顶尖专家的作用，我们更不要盲目地全盘吸收。试看华人世界的成功企业家，哪一个是因为精熟西方企管理论才赚大钱的？至于他们后来去镀金弄学位的，有听到他们说是因为精熟西方理论而脱胎换骨、赚大钱的吗？没有。

再者，我们好像不曾听过哪一个企管大师能成功地经营一家企业，他虽然是企管领域的专家，但哪个老板会放心把公司交给他经营？这都是很实际的问题。所以，我也在思考这个问题：为什么西方标榜的专家和顶尖理论，在实际解决人类文明发展的大问题上，好像力量不够，或者预

测不准？即便有一两次成功，也是瞎猫遇上死耗子。原因是什么？我曾

就此占问过，结果就是益卦（ ）初爻、上爻动，而且关键就在上爻。不能让专业学问有效地服务世人，原因就在学问的有效性不够，无法做出精准预测，并且在问题发生之后防范不周，导致危机扩大，最后束手无策。益卦上爻“莫益之”，不但不能利益众生，而且“或击之”，任由不可测的天灾人祸袭击人类。这些伟大的学术不能解决问题，其实就是“立心勿恒，凶”，“偏辞也”。有很多理论、预测是偏颇、不正的，而且是片面的。偏就不正、不全，不但不能益，反而如益卦上爻所示，根据这些学问在益卦下一卦夬卦作决策时，根本无法有效降低灾难蔓延。那么，初爻“利用为大作，元吉，无咎”，就代表芸芸众生。上爻不能像第五爻无私无我，“有孚惠心”，反而自私自利。像西方列强很多研究机构就以国家或私人利益为优先，企图控制整个世界，于是拼命印钞票，造成粮价、油价、金价飙涨，以邻为壑，这样的做法绝对不是“有孚惠心”，当然会招致“莫益之，或击之”的结果。

姤卦的卦中卦

姤卦的卦中卦很单纯，其实只有两个卦，因为跟夬卦完全类似，只是倒过来而已。我们说夬中有夬，夬卦中有两个夬卦、三个乾卦。姤卦也一样，姤卦中有两个姤卦、三个乾卦。

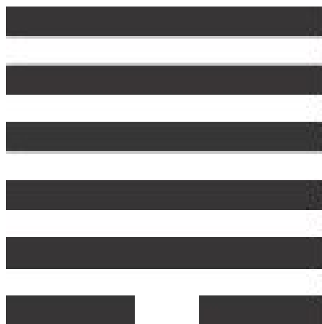
姤中有姤告诉我们人生际遇微妙之至，一个牵引一个，是一连串的因缘带动。人生想要姤不容易，可是不发生则已，一发生就是连锁反应，意外一个接一个；就像我走在北京王府井大街上，都会碰到来自台湾的学生；有时从街头走到街尾，就有可能触发改变人生几件大事的机关。

姤中有姤是奇遇，引爆一个关键性的姤，有可能连续引发下面的姤；星星之火可以燎原，一个危机没有处理好，就会引发连续的危机，所以要特别注意。决策之难、包括危机防治之难，道理就在这里。姤卦不只有外面的姤，还有内部的两个姤。这两个姤卦是什么呢？一个是初爻到四爻，一个是初爻到五爻。这个结构真是太微妙了！绝不能小看姤卦最底下那唯一的阴爻，一旦爆发基层松动的危机，情形很难想象。就像夬卦上爻的“无号，终有凶”，它也是夬卦之中三个夬卦唯一的阴爻，哭得连声音都沙哑了。可见，夬卦和姤卦这种关键爻的变化，都是充满能量；同时更不要忽略它的卦中卦都有三个乾卦，要产生爆炸性、颠覆性的效果是极有可能的。姤卦是灭了之后新生，对正常体制一定会产生颠覆性的冲撞，若能在大破坏的关头，把危机变转机，很快又站起来，这样的破坏反而是有益的；正所谓旧的不去，新的不来，淘汰过时的、不利的东西，正好可以重组有利的因素。

所以，姤卦本身就是生生灭灭、灭后还可能生，我们要学的就是这个智

慧。姤卦的这种灭有时是好事，一下子把旧包袱和多年陈疴摧毁，重新出发，用新思维建设新格局。西方经济学家熊彼德提出“破坏性重建”的观点，大破大立，正是姤卦的思维。像革故鼎新也是如此，若没有革卦（）的破坏，何来鼎卦（）的重建？同理，不经剥极而复，哪来的新生？从卦中卦的角度来看，姤卦尤其是如此。

姤卦卦辞

姤。女壮，勿用取女。

姤卦卦辞只有六个字，跟夬卦洋洋洒洒十九个字正好相反。夬卦要累积五个阳，形成刚决柔的压倒性悬殊格局，相当不容易；所以不能专断独裁，要集思广益，吸收各方意见，然后还要戒急用忍，决定不疑。这就是“扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往”，如此才能累积夬卦五阳对决一阴，把阴逼到墙角的实力。建设不容易，可是姤卦一个阴动了，就可能全部倒塌，而且快得不得了，这就是危机的破坏性之快。姤卦只要六个字，就能使整个局面不可收拾：“女壮，勿用取女。”

这和上经剥极而复的两个卦有点类似。剥卦理论上是姤卦的危机扩大到不可收拾，五阴剥一阳，其卦辞仅仅用五个字——“不利有攸往”，就直接判了死刑。剥后重建是复卦，复卦卦辞二十一个字，它的重建和夬卦不同。夬卦的重建已经到五阳的程度，还要谨慎开会讨论，不然必赢的局面可能变成必输的下场。复卦才刚开始重建，尤其艰难，所以用二十一个字反复叮咛，就是要把剥卦的“不利有攸往”翻转成“利有攸往”，其所进行的绝地大反攻不知要花多长时间：“亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。”重建难上加难，破坏却快得很。一个人要有所成就，不知要犯多少错、经历多少坎坷，最后才勉强维持住一个局部成就；而要中伤、破坏他的成果，有时只需一个谣言就可以把他击

垮。可见，人生真的不容易。夬卦和复卦那么长的卦爻辞，才能做好阳爻累积实力的建设，而姤卦跟剥卦仅五六个字的卦辞就告诉我们，人要倒下，速度之快，危机立刻变成现实。所以《易经》强调争分夺秒，要敏感感应变化之机，并在第一时间妥善处理，不然后果不堪收拾，这就是典型的“机”的概念。

接下来回到姤卦卦辞。“女壮”，指的是唯一的阴爻，阴爻谓女，就像“风落山、女惑男”（蛊卦）这种不正常的接触。姤卦是一个柔颠覆五个刚，故曰“女壮”。从卦象来看，“初六”这个阴爻在地下，但千万别因为它那么小、不成气候，就掉以轻心，要知道，它是见风就长，快得不得了。所以绝不能小看这唯一的阴爻，也就是说，任何一种负面征兆都要戒慎恐惧，因为它迟早会“壮”，要趁它坐大变壮之前赶快处理。

对策就是“勿用取女”，在它还没壮大之前，切断它的联系，不要给它提供资源，否则就是养老鼠咬布袋。像慈禧太后就是如此。这些历史上的女主其实都是帝王授予权力，而其中都有一个“姤”的关系，慈禧为咸丰精心设计一个不期而遇的机会，从此一路爬藤上去，影响近代中国长达五十年，操纵好几个皇帝。她的发迹就是姤卦的路子，阴爻本身没有资源，阳爻有；阳爻受到阴爻诱惑，有了姤的机会，于是一路取得权力，就像寄生虫一样，从阳爻汲取资源，慢慢壮大。

“勿用取女”跟咸卦正常少男少女的“取女吉”有别。什么东西“勿用”呢？“勿用取女”。“取”就是接受。咸卦“取女吉”是正常、自然的感情，感情成熟就把她娶过来。可是，姤卦不是正常体制，娶过来可能有颠覆性的后遗症和破坏力，所以最好在第一时间切断联系和供给，让对方无法壮大。就像夬卦用五阳那么强烈的阳光照着苋陆，苋陆生于阴湿的地方却向往光明，希望跟名流建立关系，但一曝光就死。与其这样，还不如一开始就“勿用取女”。

也就是说，人在受到外界诱惑和情欲冲动时，总会有些奇怪的臆想；如果在蠢蠢欲动时马上克制，不让它扩大，这就是“勿用取女”。“勿用取女”在上经情欲蒙蔽理智的蒙卦（）第三爻也是如此。“六三”不中不正，“见金夫，不有躬”，一旦失控，理智屈从于情欲。所以蒙卦第三爻首先告诉我们“勿用取女”。如果“取女”，就马上“见金夫，不有躬”；而且蒙卦第三爻爻变是蛊卦，结果就是败坏。

“女壮，勿用取女”，这六个字已经道尽一切。从卦辞的角度来看，就是要戒慎恐惧，而且要尽快处置。就像大坝决堤，刚开始可能只是一个洞，如果不赶快补起来，水满到一个临界点，就会溃堤。我们可以把姤卦看成是五层楼，一旦地基松动，上面五层楼的建筑不就马上塌了？过去每一次改朝换代，常因为老百姓被逼得无路可走，民心思变，等到成

为姤卦的格局，即使上面有五个阳也没用。

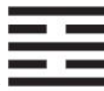
“女壮”就是“阴壮”，我们可以把它跟大壮卦的“阳壮”作比较，代表阴性的破坏力量很壮。我们可以把它看成是难以对付的敌人，不能掉以轻心；虽然它现在还不够壮，但绝不可轻敌。老子也讲得很清楚：“祸莫大于轻敌，轻敌几丧吾宝。”因为阴性能量变化很大，占卦出现“六”的几率，是“九”的三分之一；阴爻是不轻易动的，一旦动起来，它的能量至少是阳爻的三倍，而且动荡不止。所以，阴要壮，只要一个阴就够了；在关键地位的初爻一动，它的实力就会快速累积，成为“阴壮”，有先见之明的人就会明白这一点。可是，阳要壮，要累积四个阳才称得上“阳壮”，并通过鉴定，成为“大壮”。也就是说，建设四个阳爻所花的心力，才勉强捞到“阳壮”的证书；而要搞破坏，只要一个阴的地下工作渗透颠覆，就可以搞定一切。

由此可见，《易经》对阴柔的爻有极高戒心，当然也可以说是最大的“赞美”。好可怕的女人！一个抵三个，但偏偏男人不能没有女人，所以这个世界到底是谁在主宰？你看，几千年前先贤就提醒要小心防范女人，“女壮，勿用取女”六个字，道尽一切。

姤卦《彖传》

《彖》曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

姤卦《彖传》很了不起，它完全抛弃成见，不会固执成见，认定姤卦是十恶不赦的坏事，而把它一竿子打死；它甚至歌颂姤卦，提醒人生要好好运用难得的机缘，在破坏中建设，把危机变转机。因为人生的因缘常有非常之意义，虽然一时之间被烦恼、痛苦所蒙蔽，体会不到真义，但时间拉长了，才能了解它其实蕴藏着开展新格局的机会。姤卦的《彖传》就有如此全面的观点，甚至把地球上所有的生命演化和宇宙生成都归功于姤的因缘。这就好比贲卦（）《彖传》，把贲卦提升到人文化成的境界，而不仅仅是虚伪的文饰包装。将来的归妹卦（）也是如此。《彖传》的写法，绝对受到孔子的影响，想法开明，把很多事都参透了，才有这种胸襟、视野。就像作者说归妹卦（）是天经地义的事，“归妹”的冲动人人生而有之，何必说谎遮掩呢？善用

这个力量，反而可以旋乾转坤、化腐朽为神奇。睽卦（）也是如此，“睽之时义大矣哉”，作者认为“睽”的用处太大了，不仅男女睽、而且天地睽。这些都是《彖传》了不起的地方，如果没有这些提醒，人生就会很狭隘，背很多包袱、习惯做伪君子。作者用健康的态度看待宇宙之间生生化化、阴阳互动的原理，没有分别心，这就是《彖传》了不起的地方。我特别点出这四个卦，并不代表只有这四个卦的《彖传》是革经文的命、补充卦辞的不足。其实，几乎六十四卦的《彖传》都是“不可为典要，唯变所适”，以创新的观点，不做经文的奴隶。所以，任何一卦都不能用固定的有色眼光定位吉、凶，要有突破的胆量。

好，我们看姤卦的《彖传》。“姤，遇也，柔遇刚也。”“姤”就是“遇”，这和《杂卦传》、《序卦传》的说法是一致的，所有的“遇”都是姤卦的概念。所以我们对姤卦一定要有全方位的深入理解，不然人生万一有不可测的“遇”，就会处理不好。“柔遇刚也”指的是阴柔的爻主导一切，在微妙的“遇”之前，主词是“柔”，表示这个局是“阴”主控一切，而不是高高在上、只能被动防范的五个阳。所以姤卦的主爻、卦主就是初爻的“柔遇刚”。何况初爻也是两个卦中卦所形成的姤卦初爻。不像夬卦的“刚决柔”，因为五个刚掌握了决柔的优势，所以夬卦是五个阳决定阴爻的命运。可是姤卦二爻到上爻的五阳再强悍，只要初爻根基一动，就兵败如山倒，也就是说，上面五个阳爻的前途完全取决于“初六”的民心向背，这就是“柔遇刚”：柔主控一切，可以遇五个刚，还可以各个击破。各个击破就是利用承乘应与的关系，一个是挡在前面的“九二”，阴承阳、柔承刚，关系不错，可以诱惑“九二”，说不定能让它投身过来，然后突破它的防线。姤卦“初六”如果不能突破“九二”防线，就无法往上发展，所以它当然要设法“遇”。搞革命的就希望“姤”，维持既有秩序的，就希望是“夬”。

“勿用取女，不可与长也”，“长”就是生长，“元者，善之长也”，不断地成长。就因为“长”，一个阴就会壮大到无法控制。它是怎么成长起来的呢？因为你没有跟它划清界限，它借着阴阳互动，将你的资源变成它的养料；最后乞丐赶庙公，谁也管制不住。卦辞的观点“勿用取女”，从阳爻来讲并没有错；可是要理解姤，不能只有这个思考方向，还要“不可与长”。如果阳爻提供资源给阴爻，跟它一起成长，到最后就无法制住它，反被它取而代之。这种主客易位的例子很多，像中东地区很多跟美国势不两立的势力，原先都是接受美国供养的。养老虎也是如此。小时候你们还可以一起玩，等老虎长大，只要有一餐没喂好它，它就可能一口把你咬死，因为你已经制不住它了。这正是司马迁在《史记·项羽本纪》中所说的养虎遗患。一个火花就可能引发大爆炸，所以“不可与长”。

《彖传》到这里已经把卦辞“女壮，勿用取女”解释完毕，讲得合情合理，但真正了不起的是后面赞易的部分，要开始做翻案文章了。这就是传的见识。易学发展到《彖传》而集大成，用宏观、多维观点看待每一个情境，而姤卦的情境是：“天地相遇，品物咸章也。”讲得这么高！“刚

遇中正，天下大行也。”也是正面的歌颂。“姤之时义大矣哉”，因为太复杂了，干脆来一个结论，说明时机特别重要，可为善可为恶、可成可败、可生可灭；机缘来的时候、危机爆发的时候，如何恰当处理的智慧太重要了。如果它是一个好机会，而你无法敏感察觉、有效掌握，一旦失之交臂，这辈子就没有第二次机会了。因为在“姤之时”，你的“义”不对。如果它是危机，你却麻木不仁，没有解读出“履霜坚冰至”的警告，结果解决问题的方案不对，不但没有防堵危机，反而让它坐大，就只好准备崩溃吧！这就是“姤之时义大矣哉”，反应时间很短，但人生胜负决战点就在这里。金融风暴最大的爆发点就是2008年9月15日，事前虑事不明，事后防范不周，就造成连锁的骨牌效应。“姤之时义大矣哉”，这句话就包括了一切成败之机。《易经》常提醒要当机立断、见机而作，其实都不是废话，但偏偏很多人就是不信邪，错过了机会，就永远没有第二次。

“天地相遇，品物咸章”，为什么会突然提到那么高的规格？姤卦居然也讲“品物”，拉到像乾、坤那样的规格；过去把复、姤当成乾、坤之后的小父母卦，有一定的道理。乾卦《彖传》说“云行雨施，品物流形”；坤卦《彖传》说“含弘光大，品物咸亨”；姤卦居然在“天地相遇”那一刹那，也带来不同物种欣欣向荣的“品物咸章”。

“姤之时义大矣哉”，这样的观念其实已经深入人心了。时运很重要，时来运转，时去运就没了，任何人一生中多多少少有一段风光时期；走运时怎么做都对，好像“自天佑之”，可是时间不会太长，这时候要是没能好好掌握，就会失之交臂、一去不复返。唐代诗人罗隐有诗云：“时来天地皆同力，运去英雄不自由。”这正是“天地相遇，品物咸章”，时运一到，天地都站在你这边，力量当然大得不得了；但是，“运去英雄不自由”，时运一去，任何事都由不得你。换句话说，时势造英雄，时去了变狗熊；运去了，英雄也不自由。英雄造时势的例子很少，绝大部分是时势造英雄，所以大环境特别重要。这诗句可谓千古同声一叹！但运也是随时转变的，太阳不可一家红，哪有一天到晚都照你家呢？

“刚遇中正，天下大行也”，这句话说的是姤卦第五爻。“九五”刚遇中正，不管是时运或危机到来，姤卦君位领导人是麻木不仁，还是反应灵敏、出手快速？刚的“九五”“遇中正”，就是遇到千载难逢的时机，若善加利用，就有可能“天下大行”，所向披靡，全天下都会随之转变。所以领导人要特别重视这个机会，因为这正是成功立业的好机会，即使危机重重，也有无限可能性。作为姤卦君位、阳爻的领导人，要怎么响应、运用？运用得恰到好处就不得了，掉以轻心就会一塌糊涂。“九五”的布局就是“天地相遇”。下卦巽为风，是天命的象征，又跟运势有关。像巽卦《大象传》就叫“随风，巽。君子以申命行事”。做事如果能顺着天命趋势，“随风，巽”，乘风使帆，“天地相遇”，天时地利人和，那就是“品物咸章”；大环境的“天地相遇”，将使万事万物从最粗糙到最精致的、从最低级到最高级的，统统都像开了花一样，将内涵光辉全部彰显出来。

另外，“天地相遇”也可以说是陨石撞地球，带来外层空间的生命。生命

的种子掉到大海，就变成屯卦（），生命就是这样来的，“刚自外来而为主于内”。根据最新的科学理论印证，地球上生命的来源据说缘自外层空间，外层空间的生命种子则借由陨石撞击带来。陨石就是“天地相遇”。从外层空间飞来陨石，一个毁灭性的灾难反而带来无穷生机，启动了生物的演化。等到形成生态，陨石又来了，把地球上的霸主——恐龙等摧毁，这个生物就被淘汰了，新的生物便开始萌芽；金融风暴一来，很多百年老店一倒，反而催生了新兴产业，“品物咸章”，又是一片欣欣向荣。就在“天地相遇”的刹那间，毁灭与新生同时存在。无法适应环境的生命，已经成为生命的障碍，自然会被消灭，让适应力更强、更有智慧的生命崭露头角。这种灭灭生生，就是“品物咸章”。如果没有经过重大撞击的考验，就无法激发一个生命体、一个组织、一个国家的应变能力；而且，若是经过撞击而变得更强大，肯定也可以顺便毁掉一些旧包袱。

姤卦《象传》

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

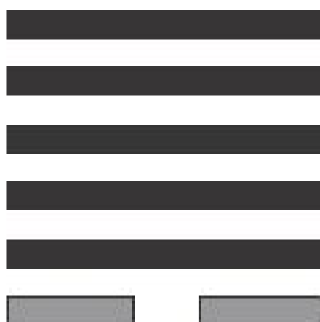
“天下有风，姤”，这是姤卦的象，风吹草动，都在天底下。因为下卦巽无形无象、很低调，反而要特别注意。《尚书》有云“四方风动”，表示每个行动都可能带来深远的影响。对于“天下有风”的危机，“后以施命诰四方”，“后”就是诸侯、一方之霸。天下大事都与生死存亡有关，任何隐微的征兆都可能颠覆整个机体，不可轻忽；因此一旦四方风动时，为政者就要紧盯住它，注意民意动向。因为到处隐藏着危机，作为领导人，一看苗头不对，“后以施命”，来不及禀报中央，就要自己马上处理。姤卦这种注重黄金时间的危机处理，一定要讲“后”，因为这是第一线、第一时间的负责人。以全世界来讲，草菅人命的常是全世界的“后”，就像发生“311”地震后不能当机处理的日本政府，才会使得全世界都蒙受核灾扩散的威胁。

后援力量若来不及，自己就要挺身做主。益卦第三爻就是这个概念，“益之用凶事”，“有孚中行，告公用圭”，遇到凶事时，不能等请示，当下就得做决定，用自己固有的资源做好危机处理。所以地方上的“后”特别重要，“后以施命”就是当下承担做主，完事之后再尽到告知义务，因为地方上的危机很可能“不富以其邻”。像金融风暴在一个地方爆发，可能隔几天就蔓延到全世界；这边海啸，那边马上发布海啸警报。所以一个地区性的“后”、诸侯，第一要马上下令，当下妥善处理；第二要通知天下四方提防，同时争取后援。

可见，姤卦一旦“天下有风”，行为主体是“后”，“施命”是有效的处理命令。“诰四方”的“诰”是正式公文，让四方警戒，看他们能不能派出国际救援。因为大家休戚与共，我这边是灾区，你们可能就是下一个灾区。从古至今，信息的速度都比实际行动要快，所以要抢时间。《大象传》特别强调地区性的领导是决定危机管理的成败关键，也决定区域问题会不会演变成全世界的问题。这一点很重要。

姤卦六爻详述

初爻：悬崖勒马

初六。系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。

《象》曰：系于金柅，柔道牵也。

姤卦“初六”是最重要的动荡因缘，爻辞也最长，影响深远，爆发能量十足，绝对不可小视。爻辞所描述的，就是如何应对姤卦“初六”的动。

首先是“系于金柅”，金代表坚刚，像佛教的《金刚经》，能把人生的迷惑和业障统统摧毁；若能修到金刚的程度，就拥有了不坏之身，心智坚定、不受诱惑。“金柅”是指“九二”，是一种金属棒子，把“初六”阴柔势力对整个组织命脉的冲击都系在金柅上。如果系好了，就可以“贞吉”，守住大局，避免“初六”坐大，让危机得到有效管控。面对“初六”爆发的危机，同处下卦的“九二”首当其冲，而且他就在民间基层，必须第一时间就做出有效处置，不能请示上级。所以“九二”就是扮演制止“初六”带头冲下山崖的“金柅”。“金柅”就是以前马车失控时使用的刹车器，一旦拉下金柅，制造摩擦，就可以产生一种阻尼效应（指任何振动系统在振动中，由于外界作用或系统本身引起振动幅度逐渐下降的特性，以及此

一特性的量化表征）。“九二”必须坚定不移，绝不能让“初六”的“欲望街车”飙下悬崖，导致车毁人亡，否则“九二”就要沦陷了。“九二”爻变是天山遯（）。所以“九二”这道防线太重要了，要是没守住，大家都得作鸟兽散。

“九二”能挡住“初六”，就“贞吉”，灾难不再扩大。不然就会让“初六”这个破坏效应往前发展，而使“初六”“有攸往，见凶”。若“初六”势如破竹，灾难往外扩散，没有控制在小范围内，就会显现“城复于隍”的凶象。“见凶”是说征兆明显，因为金柅失去效用，谁都能看到后果绝对是凶。也就是说，如果任由“初六”疯狂发展，人就可能被欲望埋葬，凶象马上出现。所以要悬崖勒马，用金柅来刹车。

为什么“系于金柅”呢？《象传》说“柔道牵也。”“初六”就是“柔道”，具有破坏性、颠覆性。“九二”跟“初六”是阴承阳、柔承刚的关系，若能有效控管，就得牺牲自己，被“初六”的丝缠住，挡在前面、让它过不去，但可保住后面四个阳爻的安危。这就是“九二”的贡献——“柔道牵也”。

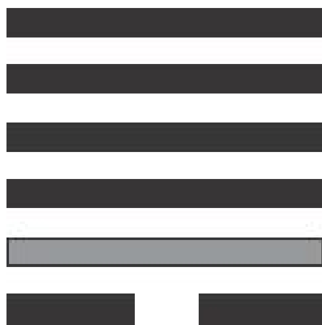
“牵”说明人生必有牵绊。因为人生总有挂碍，有挂碍就有恐怖、有颠倒梦想。夬卦“九四”“牵羊悔亡，闻言不信”是什么滋味？可想而知。姤卦“九二”因有任务，不牵不行，正是“我不入地狱，谁入地狱”？要牵制“初六”，就一定要跟它产生紧密联系，不能避得远远的。

爻辞最后的“羸豕孚踯躅”这五个字就写得相当高明。因为蠢蠢欲动的欲望，没有斩草除根，就有可能复发。“羸豕”指饥渴的瘦猪，胖猪表示欲望已经饱足；不满现状的饥民才会造反，高收入的既得利益者，神经病才去搞革命。姤卦初爻一动，光是派大批金柅去镇压，如果那头猪饥渴瘦弱的状况没有改善，问题就不会彻底解决。中国历史上很多朝代走到末期不就是如此吗？之所以是“羸豕”，就因为没解决它的饥渴问题。人的情欲饥渴也是一样，长期欲求不足，就会想入非非。如果不能从基本面解决，让它至少变成健康、正常的猪，反而变成了瘦猪，就会成为祸害。要知道，“孚”是与生俱来的生物情怀，你就是设一个藩篱很高的猪圈，把瘦猪圈在里头，它虽然没法突破，逼急了还是会拼命；搞不好前仆后继，一头接一头地撞下去，最后就会突破藩篱。这就是“踯躅”——浮躁不安导致的后遗症；因为外面不解决问题，里面就会一直找突破口。“踯躅”的状态非常像“其行次且”的“次且”，因为欲求不足而坐立难安。这就告诉我们初爻的力量之可怕，一时限制住，不代表永远不会突破。因为它是“羸豕”。我们都知道，阴爻既象征鱼、也象征猪，不要小看这个力量。人的修行也是如此，如何面对自己内心深层蠢蠢欲动的情欲，这就是“姤”；即使天天修行，还是“羸豕孚踯躅”，随时可能破戒。否则就不会有《西游记》中的唐三藏了。要知道一个高僧还经常听猪八戒的话，可见深层的欲望还没修干净，随时可能复发。姤卦跟复卦的不同就在此，复卦只一个阳就可以全面恢复光明，姤卦只一个阴就足以让全局坐立难安——踯躅。关键就是“羸豕”。

“羸”这个字在大壮卦第三爻、第四爻出现过，第三爻讲的就是发情的公羊不甘被竹篱笆挡住，竭力往外冲，结果“羸其角”。“羸”就是长期资源不足，变得很瘦弱。人一瘦弱，欲求不满足，就可能作亡命之举。所以瘦猪最可怕，因为瘦猪没吃饱，一定不满现状；一旦瘦猪增多，形成“瘦猪军团”就非常可怕。以前讲王道社会就是“内无怨女，外无旷夫”。旷男怨女是社会动乱之源，所以出家修行可以，但人数不能太多，最好“男有分，女有归”。此外，井卦的“羸其瓶”是讲用一个瓶子取水，到最后却打破了，功亏一篑，这也是资源不足产生的问题。

姤卦初爻的“羸豕”，其实正是夬卦第五爻“苋陆夬夬”的饲料不能满足饥渴的现状。把夬卦倒过来，夬卦“九五”跟“上六”阴乘阳、柔乘刚，这个不正常的关系，就是姤卦“初六”跟“九二”的关系。“九二”最大的任务就是能不能有效满足“羸豕”，不然“羸豕”绝对是祸害。苋陆草就是在夬卦、姤卦代表的阴历三月到五月盛开，向阳花跟着太阳转，但本身出身微贱，见光就死，生命很短暂。

二爻：肥水不流外人田

九二。包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

我们看姤卦第二爻：“包有鱼，无咎，不利宾。”“包”一般指阳包阴，有实力的包没实力的，像包蒙、包荒等。姤卦“初六”一旦萌生危机就很难断根，能包就不错了，那么谁能包它呢？“九二”。所以“九二”就叫“包有鱼”，“初六”就叫“系于金柅”。对“九二”来讲，“鱼”就是“初六”。所以“初六”既是那只饥渴的瘦猪，又是滑溜溜的鱼，像太极图里的两条鱼，变化无常，不容易逮到。这就是阴性事物的特性。像剥卦已经阴得很严重了，第五爻“贯鱼，以宫人宠”，还看能不能旋乾转坤而“无不利”。鱼跟猪都是阴爻的象征。老子说：“治大国，若烹小鲜。”小鲜就是小鱼。“鲜”字阴阳具备，鱼阴羊阳。“包有鱼”，就是撒网捕鱼。“初六”象

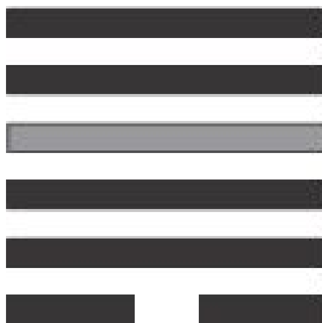
征欢蹦乱跳的鱼，“九二”若能有效防范，没有漏网之鱼，全在掌控中；就像把瘦猪圈住，让它无法暴动突围、危害外界。这是防范周严，再不就是安抚它们的情绪，让这些鱼、猪的抗议销声匿迹，这就是“包有鱼”，危机处理成功。

危机发生，“包有鱼”控制得当，没有一条鱼跳脱，所以无咎。“不利宾”，肥水不落外人田。宾是客，“九二”在危机防治第一线，就要全盘主导，不能等外人帮忙。就危机防治来讲，远水救不了近火，也解不了近渴。“宾”指“九四”中央执政阶层，“九二”是地方防卫机构，“九二”能“包有鱼，无咎”，“九四”来了也没用。

《象传》说：“包有鱼，义不及宾也。”“义”乃“姤之时义”，“包有鱼”是快速有效地解决，所以轮不到“宾”来处理。“宾”的实力再比“九二”强，但在时效上，“义不及宾也”，“九二”有绝对的主场优势。如果说肥水不落外人田，在“天地相遇，品物咸章”是突然涌现的商机，那条鱼可能是成功的机会，“九二”一定要垄断独占，不管有多少鱼都包了，绝不能给客人吃。客人是“九四”，“九二”跟“九四”争，“九二”如果“包”到了鱼，“九四”就“包无鱼”。这说明机会具有独占性，近水楼台先得月，千里迢迢赶去的没机会。二与四同功而异位，有合作的层面，也有互相竞争的层面。总而言之，真正的角色是“九二”，“九四”一点机会也没有。

所以这就有排除第三者的味道——“不利宾”。我们在损卦（）也讲过，姤是一种不正常的关系，还是一种情，“三人行，则损一人；一人行，则得其友”。商场竞争，怎么会把机会让给别人呢？“宾”也有“客气”的意思，要逮住机会就不能客气，何况是在姤卦的危急存亡之秋？

四爻：远离民意

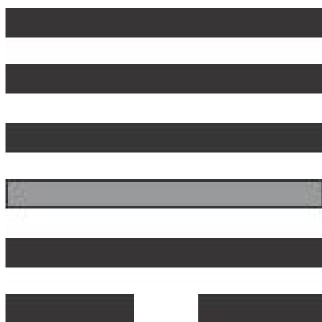
九四。包无鱼，起凶。

《象》曰：无鱼之凶，远民也。

“九四”“包无鱼”，落空了，“起凶”，越来越糟。没包到手，机会没了，或者危机扩大到无法处理。“九二”在“初六”爆发的第一时间做好危机管理，所以“包有鱼，无咎”；“九四”是过了两个爻才来处理，危机已经不可控制，“包无鱼”，当然“起凶”。“九二”第一时间稳住局面，反而赢得民心，四爻动作太慢，又有很多官僚的身段，难免“包无鱼”，让百姓失望，一定“起凶”。

你看，《小象传》的解释多清楚：“无鱼之凶，远民也。”“包无鱼”是远离民意，完全不了解百姓在想什么，尽做百姓讨厌的事情，这就麻烦了。“九四”爻变为巽卦（），是发号施令的象，但“九四”的发号施令无法解决实际问题，得不到人民支持，民心向背大势已去，一定越来越衰。

三爻：夹心饼干

九三。臀无肤，其行次且。厉，无大咎。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

接着是“九三”这个夹心饼干了。姤卦“九三”比较好理解，因为夬卦“九四”倒过来，就变成姤卦“九三”。“九三”的性向有问题，属于同志之爱，“臀无肤”，重要部位连薄薄的保护层都没有，一捅就破。“其行次且”，“次”就是暂时搁着，“且”就是阳根，“其行次且”，再配上“臀无肤”，这个意象很清楚了。夬卦第四爻就等着“出柜”，“牵羊悔亡，闻言不信”，可是夬卦“九四”爻变还是需卦（），天生万物并无罪，

男女需求是自然隐私，可是在高层的夬卦决策阶层若有这个问题，就比较麻烦。

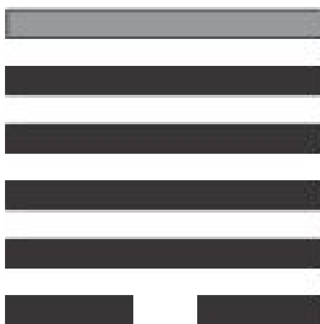
姤卦三爻就是夬卦的“九四”，“臀无肤，其行次且”，它是比较特殊的性向，夹在四爻跟二爻中间。四爻跟二爻都是针对“初六”，性向是正常的，只是有的“包有鱼”，抱得美人归，有的“包无鱼”，失恋、失婚，但至少它们都还是阴阳互动。可是“九三”不是，它是阳居阳位，跟夬卦“九四”阳居阴位不一样，所以特别难过；不过，虽“厉”，“无大咎”。所以夬卦“九四”跟姤卦“九三”有同有异。姤卦“九三”不说无咎，而是说无大咎，也就是说无伤大雅。何况它又不像夬卦“九四”是属于决策高层。

《象传》说：“其行次且，行未牵也。”“九二”跟“九四”都在争取“初六”，“九三”夹在两大之间难为小，绝对包不到“初六”这条鱼。如果“臀无肤，其行次且”，根本就和“初六”无缘。夹在这边，身份未明，既不是“包有鱼”，又不是“包无鱼”，进退两难，尴尬得很。但也有好处，“行未牵也。”“九二”如果包到了“初六”这条鱼，就有了包袱牵挂。有家眷的就是“柔道牵也”，没家眷的光杆一个，就是“行未牵也”。所以“九三”得不到“初六”也不见得是坏事，至少不受牵制、没有得失的计较。不像“九二”得，“九四”失，有输赢、有冀望、有争夺，有求就有“求不得苦”；有家眷者，家者，枷也，就带上了枷锁，有后顾之忧，不能“不家食吉”。“九四”是失败者，当然更凶。人生的吉凶祸福不就是从“有”或“没有”来的吗？有也烦恼，没有也烦恼。“九三”爻变是天人交战的讼卦（

），面临很多不友善的言词。

上爻：绝无机会

上九。姤其角，吝，无咎。

《象》曰：姤其角，上穷吝也。

我们先看“上九”。“九五”是姤卦最难的一爻，也是“刚遇中正，天下大行”、“天地相遇，品物咸章”之体现，有大局观、有全局监控的能力，懂得如何布局等待千载难逢的机会，从容地将危机变成转机。这个智慧最值得学习，且留待最后阐述。

姤卦“上九”什么也得不到。姤卦如果是人生难遇的机缘、奇遇，二爻有，四爻没有，三爻“行未牵”，“初六”是机缘本身，“上九”离“初六”所象征的机缘太遥远，既非承乘，也非应与，就连“九三”靠这么近都没份，“上九”凭什么要有份？但是，从政治生态来讲，一个卦六个爻，“初六”是基层民众，“上九”是退休大佬；“初六”是姤卦电光石火酿成的危机，让“九二”、“九三”、“九四”、“九五”忙成一团，“上九”插不进手，所以完全没有缘分，地球爆炸了都不会是它的。这就是“姤其角”，钻到牛角尖，没有多少发展机会——“吝”。吝也可能是文过饰非，找理由下台阶。明明没有发展空间，最后还遮掩遮掩，这正是“文口”之象——吝。最后“无咎”，“吝”后面接“无咎”，有点罕见；“凶”后面接“无咎”的只有大过卦最后一爻：“过涉灭顶，凶，无咎。”“吉”后面接“无咎”的很多。姤卦“上九”在这一场逐鹿中，绝对是一无所得，没有条件，远之又远，连第四爻都“远民”了，“上九”更不用说，只能“姤其角”，没有突破的空间；就像晋卦上爻“晋其角”一样，太阳往上升，升到上爻就要进入明夷，日出转日落，“初登于天”接着“后入于地”，进入黑暗，不可能再晋了，此时最好回头整顿自己——“维用伐邑”。

“姤其角”说明即使凑上一脚，也绝对没机会；可是，现实社会中总有这种凑热闹的角色。像美国基本上是两党政治，但每次选举，总会跑出一个第三党。那个凑热闹的小党就是“姤其角，吝，无咎”，无咎也算满意吧？毕竟曾做总统候选人了嘛！

《象传》说：“姤其角，上穷吝也。”退休大佬已成亢龙之势，就是“上穷吝也”。注意“文口”之象，不以为非，总有漂亮的说辞，这也是人情可悯的地方。这个爻爻变正是非常现象的大过卦（），姤卦已经不是正常体制的接触，上爻更具足这个特性。姤卦中有大过卦的象，上爻可谓是完全被边缘化了。姤卦是五个阳在一阴生之后所呈现的众生相，每个人都希望争取到最大利益，都希望趋吉避凶，“上九”的结果一定是如此。

讲第五爻之前，先讲一个姤卦动三爻跟上爻的占例。姤卦“九三”跟“上九”动，再没有这么好断的卦了！三爻“臀无肤，其行次且，厉，无大咎”，上爻“姤其角，吝，无咎”，是不是绝对没机会？若是危机，表示根本没法好好处理；若是机会，表示绝对没有你的机会。所以姤卦三爻跟上爻齐变就是泽水困（），“遇姤之困”，就是困于机遇，或说怀才不遇，就是没机会。

五爻：层层保护

九五。以杞包瓜，含章，有陨自天。

《象》曰：九五含章，中正也；有陨自天，志不舍命也。

最后看第五爻："以杞包瓜，含章，有陨自天。"爻辞写得真好，寥寥十个字自有无穷的意义。"九五"位居中正，爻变为鼎卦（），掌权后革故鼎新，即"刚遇中正"如何"天下大行"，"天地相遇"如何"品物咸章"？上卦是天，"九五"是天之中最具代表的位置；"初六"在下卦是最值得重视的位置。天地要如何相遇？如果"上九"跟"初六"永远遇不到，而"九五"跟"初六"遇到了，就是"品物咸章"。"九五"作为全卦的领导人，掌握到民心向背、民间疾苦，绝对不会像四爻一样失职——"远民也"；但是从爻际关系来讲，这两个爻既非承乘，也非应与，无法直接接触，要怎样才能"天地相遇"？那就要通过"九二"这个接口来间接接触，因为"九二"能够有效地"包有鱼"，可以掌握民意的脉搏、安抚群众，同时"九二"跟"九五"相应，"九五"是君王，"九二"是地方长官；如果"九二""包有鱼"，还得归功于"九五"，因为是"九五"派遣"九二"到地方稳住了"初六"。"九四"是中央大员，理论上他也要靠着应与关系缓和"初六"对体制造成的冲击，可是"九四""包无鱼"，近在君侧反而起不了作用。"九四"跟"九二"都是"九五"撒出去的网，虽然一个"包有鱼"，一个"包无鱼"，但"九五"布下的天罗地网，只要有一块地方能发生姤，其他地方落空也没关系，鱼还是在整个网罗中。

"九二""包有鱼"，就是"九五"用人的绩效。领导人虽然一开始不确定哪一个"九二"会包到鱼，但他的决策密不透风、滴水不漏，总会有人"包有鱼"，这样，"九五"就成功了。对"九五"来讲，他不直接处理"初六"，只盯住"初六"，借承乘应与的"九四"、"九二"作全盘布局，到最后还是赢了。这就叫"以杞包瓜，含章"，"含章"也是坤卦第三爻的概念。坤卦第

三爻的"含章可贞。或从王事，无成有终"就是坤卦《彖传》的"含弘光大，品物咸亨"；而姤卦"九五"的"含章"，就是姤卦《彖传》的"天地相遇，品物咸章"。

"含章"意指含蓄、表现低调，只有这样的人耐得住寂寞、会耐心等鱼上钩，最终才能任大事、真正有大成就。隐忍含蓄而心中透亮，做事有章法，暗中做好严密的部署。这种韬光养晦的智慧，最后就如坤卦第三爻所说的"无成有终"，绝不在自己没有任何贡献的时候抢出头，而且最后的成功还归功于长官、领导，这种人绝对有终。坤卦第三爻"无成"才"有终"，如果总想着成功必在我，绝对没有好下场。"含章"这种美德，爻变为谦卦（），"谦亨，君子有终"，功成不居，必得善终。那么，姤卦"九五"想要有好结果，领导人低调的同时，针对可能的机会点、危机点，做好部署、防范，任何时候都会有最快的信息传达到中央，让"九五"当机立断，这样，只要一出问题，就可以马上解决。

"含章"的目的就是等待"有陨自天"，准备的时间长，功夫扎实，至于陨石何时会从天而降，带来重大冲击、产生新事物，那是一刹那的事。这就说明，准备工作费时很久，真正的实战却一下子就决胜负。所以，"九五"只有先做好充分部署，机会总是留给做好准备的人；做好准备的人，就容易逮到"有陨自天"的机会一举成功。机会很难创造，只有事先充分布局，机会一出现，成功就在我手。俗话说"时势造英雄"，英雄很难造时势，有准备的人，时至而不失之。

任何行业、任何领域，都要有姤卦"九五"高瞻远瞩、全面布局的智慧。当然，"九五"还要判断哪个区块最有可能是陨石掉下来的地方，就在那里做好准备；此外最重要的一点就是，你的部署要保密，因为你的对手可能也在部署。

以杞包瓜

严密的结构布局就是"以杞包瓜"，这是《易经》更深奥的植物学，透彻的自然观察，比"苋陆夬夬"的意义还深，只是过去很多解释都错了。"杞"跟"瓜"其实是一种植物的共生结构。两种不同的植物生长在一起，互相利用，就是"以杞包瓜"。共生的关系越早，越能应付危机或突然出现的机会；团结就是力量，这是一般人都明白的道理。

过去有人把"杞"当作是高大的乔木，这个解释纯粹是关在书房的想象，没做过田野调查。杞的种类很多，但都是低矮的灌木，跟人差不多高。"以杞包瓜"的生态主要分布在华北，江南也略有一些。2002年我在山东曲阜孔府就亲眼见过，但现在已经砍掉了，本想补一些照片给大家看"以杞包瓜"是怎么回事，但现在连标本都没有了。那时孔府进门右边

的庭院就有“以杞包瓜”的活标本。树长得像伞一样，枝条跟藤蔓纠结好几层，形成复杂的结构，瓜就长在里面，被藤蔓枝叶绑住。估计瓜种子是被鸟或风吹到杞树苗上，随着杞树生长，瓜也慢慢长大结果。大自然真是太奥妙了，枝叶参差的杞树，对瓜形成层层保护，加上藤蔓缠绕，完全就像“系于金柅”，也像菟丝花绕松树。瓜熟之后，不管是人是鸟，想摘想啄都插不进手，看得见却吃不着，就算突破第一层，还有第二层，“羸豕孚蹢躅”，怎么也吃不到。这种奇妙的生态，代表布局要早，在种子的时候就要先找到安全堡垒，然后互利共生纠缠在一起。对杞树而言，这瓜就是它独占的专利。记得当时我试着伸手摘瓜，结果连手都伸不进去。这就是姤卦“九五”“含章”的部署，瓜代表机会，也就是“初六”。所以“初六”既是“包有鱼”的鱼，又是“羸豕孚蹢躅”饥渴的瘦猪，又是“以杞包瓜”里甜美诱人但容易溃烂的瓜。在纵横交织的严密部署之下，不管“包有鱼”或“包无鱼”，“九五”都是全盘主控。“以杞包瓜”就是对“包有鱼”、“包无鱼”的控制，一旦布局好了，他就可以高枕无忧、金屋藏娇。姤卦不是外遇的象吗？别人就算猜到或看到了，也抓不到。然后“有陨自天”，等到可以揭秘时，这瓜就可以吃了。“九五”等的就是机会成熟的刹那。

《象传》说：“九五含章，中正也；有陨自天，志不舍命也。”舍就是舍弃，命就是天命、大形势。人主观立定的志向，一定要判断精准、研究透彻，如果你要这个瓜，但现在还不能吃，而在等待瓜长大的过程中，一定会有很多竞争者；如何防护周到、等待机会自然成熟，机会最终一定是你的，那么，造势的功夫就有非常高深的智慧了。开花的时候是“有陨自天”，破瓜的时候也是“有陨自天”，前面“包瓜”的阶段，就要做好布局。这就是“志不舍命”。立志不能偏离天命、时机，所有的损、益一定要在泰极否来中进行。志比天高，违反、偏离天命都不行。根据天命可能的范围去规划设计，才能功不唐捐。

人志与天命之间的对话无重要比，整部《易经》其实就是人志与天命的对话。人志不能偏离天命，不然劳而无功；但天命不会明确告诉你在哪个点、哪个区块、哪个平台，人必须以长期耕耘进行“以杞包瓜”的结构式布局，等到瓜成熟了，机会一定是你的。期间还要“含章”——保持低调、埋头耕耘。这就是人志与天命的正确关系。若没有天命的形势，偏离自然法则，再怎么努力也白费。所以，志要不舍离天命，“有陨自天”就是你等待多年的机会来了。姤卦“九五”爻变为鼎卦，鼎是掌权，一旦机会成熟，就可调和鼎鼐。所以，前面的布局准备周到，只要机会来了，一定是我所拥有，因为我已做好充分准备。这就是姤卦的“九五”。

“以杞包瓜”的事例——金屋藏娇

“以杞包瓜”是《易经》创作者从丰富的植物生态学习的智慧，用来比喻深谋远虑、长期布局，说明机会是留给有充分准备的人。

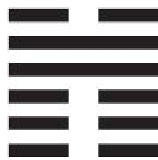
当然，除了国家大事、企业经营外，姤卦就是男女之间的不伦之恋。“以杞包瓜”也包含金屋藏娇的意象。金屋是没有任何新闻记者可以突破的，即使突破这一层，那一层又堵住了。金屋藏娇这一典故出自汉武帝，皇后阿娇是他一起长大的表妹。《汉武故事》记载：

胶东王数岁，公主抱置膝上，问曰：“儿欲得妇否？”长主指左右长御百余人，皆云“不用”。指其女曰：“阿娇好否？”笑对曰：“好，若得阿娇作妇，当作金屋贮之。”长主大悦。乃苦要上，遂成婚焉。

《汉武故事》以此史实为基础，讲述一个青梅竹马的美好童话：馆陶长公主抱着小刘彘（即汉武帝刘彻）问：“彘儿长大了要讨媳妇吗？”小刘彘说：“要啊！”长公主指着左右侍女百余人问刘彻想要哪个？小刘彘都说不要。最后长公主指着自己的女儿陈阿娇问：“那阿娇好不好呢？”小刘彘就笑着回答说：“好啊！如果能娶阿娇做妻子，我就造一个金屋子给她住。”长公主非常高兴，于是数次请求景帝，终于定下这门亲事。

金屋藏娇的典故流传下来，但陈阿娇做了皇后之后，因久无子嗣，汉武帝另宠新人，陈皇后便日渐冷落了。这个故事只让人们看到金屋藏娇、情意绵绵那一段，但后来“金屋”变成“冰箱”。可见，男人的话不可全信。卓文君和司马相如不也是如此吗？卓文君为了司马相如这个穷书生私奔，为他去开小店，但司马相如功成名就时，卓文君就开始守活寡。于是卓文君写了一篇《白头吟》，让司马相如想起当年恩爱。但我想，这感动大概也就维持一、两个月而已。

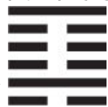
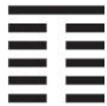
这下我们明白了，原来“以杞包瓜”还有这个意思！

出类拔萃——萃卦第四十五（）

精英荟萃、花团锦簇之象

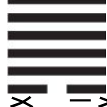
第四十五、四十六卦是萃卦、升卦（）。萃字上为“艹”，是植

物的象，也是花团锦簇、热闹非凡的象；而且不是一般花草，是出类拔萃的精英。精英的“英”也是指植物的精华。落英缤纷，指的就是花。

萃卦的植物意象和前面学过的几个卦不一样。像屯卦（）的“屯”是小草破土而出的象，所以冬春之际生机萌发时，就是屯卦的月份。然后是蒙卦（）。由“屯”而“蒙”，幼苗慢慢长大，“蒙”是草乱长，不像屯卦两片清新的小叶子刚冒出来。贲卦则是花开得很灿烂、娇艳欲滴。开花后结果，就是剥卦（）上爻的“硕果不食”。结果之后，生长阶段面临结束，接下来就是复卦（）的种子，等待一元复始、代代相传，如此才能终而复始、生生不息。

此外还有解卦（）的“百果草木皆甲坼”，一场大雨后，种子外壳裂开，露出里面的核心种子。解卦前面的蹇卦（）最后一爻，就有剥极而复的意象；假象剥除了，核心真理才显露出来。“往蹇来硕”的“硕”，就是剥卦上爻“硕果不食”的硕；“来”就是复卦“七日来复”的“来”，也是解卦“其来复吉”的“来”。把这些意象统和起来，所以蹇卦要讲“反身修德”，把外面的假象剥除，五蕴皆空，才能度一切苦厄。萃卦则是花之精英，又漂亮又带有华贵之气，跟前面那些卦的象征意象不大一样。

女性与老人的魅力

《易经》对于草木鸟兽的描写，就像《诗经》里先民对自然生态、动植物生态与人情变化，都下了很深的观察功夫。夬、姤二卦对植物生态就有深刻的观察。夬卦（）第五爻“苋陆夬夬”，苋陆跟姤卦（）的“羸豕孚蹢躅”相关；夬卦五爻、上爻倒过来就是姤卦初爻、二爻。苋陆是在夬卦跟姤卦的节气——阴历三月跟五月之间开的花，这是《易经》非常了不起的地方，从自然法则归纳出来的智慧，传

达小宇宙、大宇宙的信息。像姤卦的“以杞包瓜”，就借由杞跟瓜互利共生的复杂结构，说明不管有多少美好的东西，都要含苞等待恰当的时机；只要“有陨自天”，就尽情绽放。姤卦第五爻爻变为鼎卦（），革故鼎新，产生新的命运。

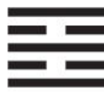
我们曾经就不同年龄、性别所呈现的特色、魅力，进行一系列的占问，看看《易经》的审美观——女人的魅力为何？就是姤卦第五爻的“以杞包瓜，含章”，含蓄内敛；“有陨自天”，时间到了就绽放，瓜熟蒂落、水到渠成；爻变成崭新的火风鼎。女性的魅力在姤卦卦辞跟《彖传》也都有体现——“天地相遇，品物咸章”，“刚遇中正，天下大行”，“姤之时义大矣哉”；“女壮，勿用取女”，“柔遇刚、不可与长”。看到这样的卦象有什么感想？很显然，女人的魅力表现在不可预期、不按常理出牌，前面有“含章”的阶段，但是到了该开放时自会开放，很有趣。

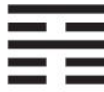
关于老人的魅力为何？结果是夬卦初爻、四爻、五爻动。夬卦初、四、五爻“贞悔相争”，齐变为升卦（）。老人的魅力确实不同！夬卦是累积丰富的经验，老人可以用丰富的经验帮助年轻人做决策；而且外卦是兑，和颜悦色、从容审慎，懂得戒急用忍，不像年轻人那样冲动，也愿意听取各方意见，一旦做了决定，就一定要成功，因为夬卦包含必胜的意思在内。爻变为升卦，当然有正面的结果，这是因为夬的决定正确。三个动爻中，夬卦初爻“壮于前趾，往不胜为咎”是年轻人容易犯的毛病；老年人比较冷静，时机未到，绝不冲动。第四爻“臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信”也是如此。最重要的是第五爻，第五爻“苋陆夬夬”，决而又决，考虑再考虑，就是等待出手的最佳时机，妥善处理跟“上六”的关系，做出恰当决定，最后获得最好的结果。所以初、四、五爻这三个爻表现在老人的生命特色上就是如此。俗话说，“家有一老，如有一宝”，宝就在这里，夬卦有书契之象，生活经验就是书契，有绝对把握才出手，这就是老的好处。

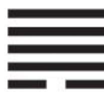
姤卦不可预期，就如女人一样很难揣摩；夬卦很严谨，冷静决策，就像老人做事稳当一样。《易经》这样看老人和女人，很有意思！

《易经》中谈到“遇”的卦和爻

“姤”是不期而遇，有“遇”的概念。《易经》谈到“遇”的还有哪些卦、哪些爻呢？

最多的当然是睽卦（），睽卦最重要的就是“遇”。二爻“遇主于巷”，上爻“往遇雨则吉”，四爻“遇元夫”，还有三爻《小象传》的“遇刚也”，都包含天风姤的概念，透露出睽卦中丰富的人际关系——睽中有遇、睽中有复、睽中有见。与姤卦相综的夬卦中也有“遇”，第三爻“独行遇雨”。夬中有遇，就是有姤象，“独行遇雨”就有非常时期的特殊接触——私下谈判。姤卦中也有夬象，就是“有陨自天”，电光石火般的机会突然从高处而来，“天地相遇”让整个生态都改变了。

睽卦的“遇主于巷”，就是撇开外界监控或形式束缚，两个重要的人私下晤谈，有时反而可以解决一些实际的问题。这就是姤卦的私下接触。要知道在任何组织中，按照公开、体制内的途径解决问题，有时会有所不足，那就需要体制外的管道，也就是夬、姤合起来，看能否把事情解决得最圆满。尤其是睽卦（）第二爻爻变是噬嗑卦（），在“噬嗑”的情况下，更要避人耳目，借私底下的接触，说不定更有利于合睽。《易经》真是看透众生相，把古今中外放诸四海而皆准的人情、人性特色，完全教给了我们。像“遇主于巷”这种不拘形式的密谈，在现代社会到处都是。以世界史来讲，有很多历史大事的解决就是“遇主于巷”，是在小巷子里、甚至是在厕所中谈定的。像二战时期，盟军反攻西西里的计划，就是几个将军刚好都在上厕所，大家放开了束缚，就特别有创意，你一言、我一语，作战计划就敲定了。这就是遇的巧用。

除了睽卦，同人卦（）也有遇。同人卦的卦中卦（二、三、四、五爻和二、三、四、五、上爻）就是姤卦，而且有两个。第五爻“大师克相遇”，是不是理所当然？“同人”之中有两个“姤”，这是什么意思？人海茫茫，你要“同人于野”，不分男女老少，不分各国人等，你会有很多遇的机会，所以要尽量地“出门同人”，如果把自己锁在里头，谁也遇不到。既然有可能遇到各种各样的人，那么就大胆地开拓人脉，开展人生机遇。俗话说“冤家路窄”，那么多人，怎么你们偏偏就碰到了呢？同人卦里同样有很多机缘。第五爻既是同人卦中的姤卦第五爻，也是第六爻。如果是第六爻，就会失之交臂，如果是第五爻，那就太好了，“天地相遇，品物咸章”，气象一新。换句话说，同人卦第五爻“先号咷而后笑，大师克相遇”包含两种可能性，一是姤卦第五爻，结果绝对好；一是没有可能性的姤卦第六爻，但第五爻可能强过第六爻。这样了解之后，如果人生想要有新的机遇，就要勇敢地走向群众，多多接触，机会才会降临。

聚散无常

萃卦是精英相聚的概念，精英则因为出类拔萃。出类拔萃典出《孟子》，孟子说："圣人之于民，亦类也。出于其类，拔乎其萃。自生民以来，未有盛于孔子也。"孔子是圣之时者，故能出类拔萃。

姤卦是人海茫茫中不期而遇的机缘，因为有缘，就会聚在一起；精英与精英也会同类相聚。萃卦就是"聚"，但人生有聚就有散，聚散无常，相聚之后有朝一日一定会散，聚极转散，就是萃卦第六爻的概念。萃卦第六爻是典型的"天下没有不散的宴席"。生命也一样，"精气为物"，那是聚在一起；有朝一日"游魂为变"，肉体就散了。聚散是必然的，所以有生离死别、生老病死。萃卦也是了解人情非常重要的卦，喜怒哀惧爱恶欲都在其中。萃卦和咸卦（）、恒卦（）、兑卦（ ）就是《易经》有名的四大情卦。

萃卦之聚，相聚时欢乐，离散时悲伤难免，这是人情的铁律、宇宙的法则。有聚有散，关键在如何看人生的聚散。像《水浒传》中梁山泊一百零八条好汉来自四面八方，大家都有相似的遭遇，有被官府迫害，有为生活所迫，皆是不得已而被逼上梁山，最后落草为寇，大家在一起大碗喝酒、大块吃肉，这就是典型的萃聚。聚义厅就是义气相投，聚在一起。这些人本来散居四方，可是他们有缘一起上梁山，这是"姤"；聚在一起变成新的精英团队，这叫"萃"，然后队伍日渐发展壮大，对当时的宋朝政府造成很大的威胁，这就是"升"。但是，梁山好汉一旦被朝廷招安，再被派去打其他的农民起义军，最后一个一个被消耗掉，这就是散；死的死，伤的伤，出家的出家，梁山也变成废墟。这就是萃卦最后一爻的人生况味，人情在那个时候如果不够坚强、达观，那一关就会很难过。

萃卦表现人情的六个爻都很有意思，各种情绪的表达应有尽有，心里又充满了期待。连《彖传》都说"天地万物之情"是"观其所聚"。人聚在一起时最容易表现人情，尤其他们之间要发展非常密切的关系，这个关系能不能持久？要多久的磨合期？都很重要。像《水浒传》里个个都是一方之霸，他们为什么还能排座次，而且相处无间，形成稳固的团队？精英萃聚，一般都是谁也不服谁的，一定有一段磨合期，因为他们没有团队配合的经验。如果相处没问题，通常就会造成"升"的成绩，团队竞争力非常强。

《序卦传》说："姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。"这就是姤、萃、升的卦序发展，我在前面已经具体分析了。在人生过程中，遇到重要的人，人生方向很可能就整个改观了。相遇是姤卦的机缘，有缘相萃聚，就有机会让整体向上提升。

精英相聚、人文荟萃，往往会形成很强的往上成长的气势。萃卦是从每个不同来源萃取精华，聚集在一起，再经过一段时间的磨合，然后形成新团队。这样一个新团队当然很有竞争力，所以造成升卦的高度成长。

可是，升卦之后是困卦（）——“升而不已必困”，姤卦提供机缘，然后是萃卦的聚集，造成升卦的成果，但所有的成长都有极限。以开发资源为例，能源危机就是很好的例子。像石油就是萃取而来的，把早就埋在地层中的有机能源萃取提炼出来应用于工业，造就了近代文明飞跃式的成长。照讲，这是无可厚非的，但它也把储存亿万年的能量，消耗在高度的经济成长中。像石油经过上百年开采，已经开发殆尽，总有一天会枯竭；而且石油对大气造成的污染是很难料理的。如果不能开发比核能和石油更安全、干净的能源，那么文明该如何往下发展呢？所以这种成长极限，导致人与自然之间的极度失衡，人类社会势必招致很大的困境，这就是“升而不已必困”。科技文明的成长对人类而言，是吉是凶、是祸是福，《易经》早就以夬、姤、萃、升、困的卦序，把答案告诉我们。如果陷入困卦（）的处境，石油供应不上，核能不敢开发，又没有新能源及时开发出来，三五十年之后，人类应该怎么办？回到过去是不可能的，困卦之后是井卦（），所以要开发潜在资源，而且那种资源是清新、没有问题的。一旦开发出来，整个世界就变了，那就是革命的革卦（）；革故鼎新，又是一个新世界。如果便宜、无污染的新能源被开发出来，而且取之不尽、用之不竭，那么人类社会就可以几千年、甚至更长时间都不必再担心能源问题。

《易经》的卦序就是把种种可能的变化都告诉我们。换句话说，升卦虽然看起来不错，其实里面还是隐藏着危机，因为升卦有泡沫化的迹象。2008年的金融风暴不就是由姤而萃、由升而困吗？泡沫一旦破碎，升卦的荣景就会变成困卦的困局。

人生的第二春

上面是从能源危机、生态污染的大角度来看几个卦的卦序发展。我们再从小一点的范围，譬如人情，来分析这几个卦。夬卦长期累积的负面情绪，一旦摊牌、决裂，再长久的夫妻也会分手、离婚；接下来就是姤卦。姤是新的际遇，但姤卦的不期而遇始终是体制外的、台面下的，随机且不稳定。如果夫妻两个在夬卦分手，他们又会因为姤而遇到新的对

象，如果考虑建立感情的第二春，就会重组家庭，那就是萃卦，聚在一起，朝夕相处。这就是夬之后产生新的接触，姤了之后又觉得非正式的相处不妥，于是又想重组家庭，再造婚姻。原先的两个伤心人，就像《水浒传》中的各路英雄一样，在原来的地方跟旧关系决裂，不容于官府、不容于家乡，万般无奈被迫上梁山，却遇到很多新朋友。道理其实是一样的。

人生的第二春——再婚，就是萃的概念。萃卦的条件就非常严苛，因为大家都经历过第一次婚姻的痛苦；从咸、恒二卦开始如胶似漆、天长地久的生活，没想到还是出现夬、姤二卦的旧怨新欢。所以萃卦会格外审慎，卦辞的但书也是高规格的，比第一次婚姻从咸卦的少男少女到恒卦的老夫老妻，心思复杂多了；没那么纯粹，也没有那么理想化。咸卦是“亨，利贞，取女吉”，简单直接，但萃卦的卦辞超长，比婚后生活的恒卦卦辞还长，因为伤心人别有怀抱，一朝被蛇咬，十年怕井绳，这就是萃卦的前提；任何不能满足要求的，宁缺毋滥。有了前车之鉴，再嫁再娶的条件就多了，不仅要情投意合，还会考虑面包、饭票，以及长久相处的家庭生活问题。所以萃卦的情不像咸卦那么纯情，更不像兑卦是无条件的爱，必须是灵与肉结合，精神、物质缺一不可。这就是萃卦的特色。对照卦序那段过往经历，就应该懂得萃卦为什么这么复杂，不到档次宁可不要萃。如果第二春顺利发展，两个人的人生就将展开一段新的高峰，创造出比过去更美的生活。难怪曾有学生占问《易经》最美的卦是什么？答案就是不变的萃卦。先前有人以为是色相充满的贲卦，结果却是精英相聚、出类拔萃的萃卦最具美感。

大起大落

自萃卦开始，随后的升卦（䷭）、困卦（䷮）、井卦（䷯）、革卦（䷰）、鼎卦（䷱），连着六个卦都有一个共同性，那就是大起大落，变化非常快，有时甚至会超出负荷。超负荷就是大过卦（䷛）的象。所以这六个卦里面都有大过卦的“非常”之境，不好受。萃卦（䷬）的大过卦在三、四、五、上爻构成的卦中卦，而且是在萃卦高层。萃卦的上卦本来就是精英中的精英，再加上“六三”是地方上的精英。也就是说，要想成为精英，不知要经过多少次淘汰，这恰恰会造成许多精英阶层的身心超负荷。像那些所谓的明星学校，每年都有学生跳楼；职场新贵过劳死的也不少。他们担负太多

来自父母、师长或社会的期许，压力超负荷，所以维持平衡变得非常重要。

升卦是高度成长，但这种高成长的动力却后劲不足；最初从零开始时可能有几倍的增长率，但随着需求饱和，还要维持这么高的成长速度就不大可能了，因为成长的动力引擎渐渐慢了下来。像过去台湾地区也曾有过两位数的经济增长率；日本、欧美各国也是如此，但如今每年能维持1%、2%的增长率就不错了，有时还会负增长。这就是由萃而升，升到一定程度，到达极限，马上就陷入困境。此时，如果还是因循守旧，难免重蹈覆辙，必须寻求新的技术、新的观念，唯有突破，才有可能革故鼎新；一旦惰性日增，高成长所带来的隐忧就会爆发。

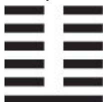
升卦中有大过卦的象，物极必反，道理很简单。要知道，高成长不是正常现象，而是非常现象；所以“升”中必有“大过”之象。当今世界经济过热的现象造成很多后遗症，冲太快了，这样的升就未必是福，可能是祸。升卦中的大过卦之象是从一开始就出现的，初爻到四爻构成的卦中卦就是大过卦。也就是说，我们的人生从幼时的考试、升学开始，再到成家立业，都担负着相当大的压力。升卦从初爻开始爬升，其过程之辛苦可想而知。其后的困、井、革、鼎四个卦都一样，在具体的卦中再详细阐述，这里就略微说一下。像困卦三爻到上爻构成的就是大过卦。而困卦这种一筹莫展、山穷水尽的人生局面也不是常态，很多人在困境中不堪负荷，但也有人能超越困境、成就非凡。井卦初爻到四爻也是“大过”之象，要开发新资源并不简单，还不能半途而废、功亏一篑，转型和研发的过程都是“大过”的考验。革、鼎二卦更是如此。革卦二爻到上爻是大过卦。革卦是元亨利贞的卦，需要革故鼎新，当然有非常的大破坏，然后创造新局面。所以革命也是非常之举。鼎卦代表政权，鼎盛的局面中自然暗含“大过”之象，所以初爻到五爻就有一个大过卦。

可见，从萃卦开始，我们就进入连续六个暗含“大过”基因的卦；大起大落、大死大生，淘汰率相当高，能过关是很不容易的事。

培植精英

当今信息科技需要随时更新，这种高精尖的科学技术行业，是知识密集型的产业，同时也是资本密集型的产业，和传统拼人力的劳动密集型不同。信息科技之后，就是生物科技或遗传工程，那就更不在话下了。

萃卦的错卦为大畜卦（）。萃卦能造成升卦的成长，升卦的错卦是无妄卦（），与大畜卦相综，萃卦和升卦也是相综。我们

刚才讲这些高精尖的产业，不管信息科技还是生物科技，都需要很高层次的知识和智慧，是跟心有关的。大畜、无妄二卦就跟心有关，无妄卦前面的复卦（）是见天地之心，是一元复始的核心竞争力，也是讲心。上经自第二十四卦复卦开始告别靠肌肉等躯壳蛮力，变成靠心智的创造力。然而复卦之后的无妄卦，就告诫我们起心动念不能有妄。要知道心力不可思议，如果用心有偏，随之而来的无妄之疾、无妄之灾就很可怕。而且心病无药可医——“无妄之疾，勿药有喜”。复卦之后，一直到坎卦、离卦的文明建设，都只有心才办得到，光是物的层次是办不到的。若从脑容量来讲，其他动物也不像人类可以学那么多东西，所以不是脑容量的问题，而是心的缘故。大畜卦《大象传》就说“多识于前言往行，以畜其德”，什么东西都可以往里面装，没有库存的极限，这就叫“大畜”。大畜卦就好比现代的芯片，小小一片，不知道可以装多少信息。佛经讲须弥山可以装在一个芥子之中，就是如此。跟大畜相错的萃卦，也是充满心智的精神力量，而且是提炼再提炼的精粹。

由大畜而萃、无妄而升，让我们对知识密集且资金密集的现代高精尖产业有了了解，尤其刚才讲的生物科技，涉及遗传基因，那又跟复卦有关。那么劳力密集的产业就是坎卦（）。八卦中的坎卦（）又称劳卦，辛苦劳累半天，还是在饥饿、贫穷的边缘。

另外，萃卦也跟教育有关，但有别于一般的普及教育，甚至特殊教育，属于精英教育。由幼苗开始的是普及教育，现在的义务教育就是如此；一棵草一滴露，一视同仁，再穷的孩子都可以免费上学，这是屯卦、蒙卦。但之后到高等教育，就不是所有人都上得去，那就是萃卦，是刻意培植的精英教育。内地对小孩的教育从小就很重视，若有特别突出的小孩，就称为“某某苗子”，要加以刻意培养，假以时日就是“尖子”。“尖子”就是萃卦，量小质精。兵法讲“兵无选锋则北”，如果军队里没有精锐，一定打败仗。战争不能以量取胜，如果没有特种部队、特殊兵种，就很难在复杂的战争环境中取胜。像间谍也是“萃”，一个间谍需要严格的专业训练，一旦投入工作，就会给组织、国家带来大量利益。但这样的间谍并非人人可为，必须百中挑一、万中挑一，甚至更难。这就是萃卦的特殊考量。

萃卦的卦中卦

关于萃卦的卦中卦，上文已经讲过萃卦中有大过卦的象。然后萃中还有

什么呢？初、二、三、四爻构成的剥卦（）。剥卦“不利有攸往”，很痛苦、有风险，因为淘汰率太高。萃卦就像剥卦的刀锋一样，一旦萃得不好，反而带来很多痛苦，聚的时候可能很欢乐，散的时候就痛苦不堪。这就是萃卦中人情之剥，就像《红楼梦》的大观园，既有热闹欢聚的时候，也有魂断离散之时。曾有同学问：情是何物？答案就是不变的剥卦，不怕死的就来！真可谓“直教人生死相许”。“萃”中有“剥”就是初、二、三、四爻形成的象，累积一生的努力，可能一下就被剥光了。

还有二、三、四、五爻构成的渐卦（）。渐卦是雁行团队，萃卦是精英团队，都是循序渐进。“萃”中有“渐”象，说明不管你是谁，如果离开过去的团队，组成新团队，就要尊重新的团队，讲究团队精神，遵循新的规则，也需要循序渐进、慢慢磨合。不然再好的精英团队也无法萃聚战斗力，追求萃后的升。如果是人生的第二春，第一次婚姻带给你很大的痛苦，第二次婚姻就更要小心翼翼，不然还是可能出问题。

上述是四个爻的卦中卦，还有是五个爻的。首先是初、二、三、四、五爻构成的观卦（），萃聚在一起的个个是好汉，产生的效用真是蔚为大观。其次就是二、三、四、五、上爻构成的咸卦（）。“萃”中有“咸”，说明人聚在一起时，更可以看透人情。如果不是聚在一起的精英团队，大家个性中的弱点就不会显露，彼此的关系也不会进入更深的层次，人际关系因为摩擦而生出的种种恩怨、爱恨也不会浮现出来。萃卦六个爻人人都带着感情，喜怒哀惧爱恶欲的人情困扰无一能免，彼此失和或派系林立，都是萃卦最伤脑筋的。所以，“和为贵”就是萃卦的要义，因为里面含有人皆有情的咸卦。即便是再婚的第二春，同样也有感情的困扰，甚至像少男少女一样热情，一定要注意控制。

天下没有不散的筵席

天下没有不散的筵席，这一点在萃卦上爻的爻变中是可以明显看到的。

萃卦聚极转散的上爻爻变是否卦（），否卦“否之匪人”，可能人天永隔，从此互不通气。从人气火热的萃卦，欢乐无限的局面一旦变成否卦，有时就是生离死别、各散东西。所以这个爻真的是痛苦不堪、

一把鼻涕一把泪，非常悲情。但悲情不能挽回事实，由“萃”变“否”，如灯熄火灭，整个动力都没有了，天地不通气。这就是萃极（聚极）转散的象，从“人”变“非人”，人天永隔。

弘一大师李叔同在出家前曾写过一首《送别》的诗，颇合聚极转散的象：

长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一觚浊酒尽余欢，今宵别梦寒。

韶光逝，留无计，今日却分袂。骊歌一曲送别离，相顾却依依。聚虽好，离虽悲，世事堪玩味。来日后会相予期，去去莫迟疑。

这首诗最后就提到“聚虽好，离虽悲”，人生有聚必有散，再久的关系也会分离，父母、亲子、夫妇总有分离的一天。即使是同林之鸟，大限来时还是各自飞，这是残酷的现实，人情在这里还是很难取舍。很多宗教就想让人超脱这些悲苦，这些悲苦堪称“大过”，是很难负荷的。

不过，弘一大师的诗是有意境的，“聚虽好，离虽悲”，我们都要好好品尝、玩味这人生的基本况味，何必陷在其中愁苦不堪？人生本来有乐就有悲、有生就有死，这是再自然不过的，何不从此超脱？“世事堪玩味”，李叔同玩味的结果就是后半生跟前半生完全不一样，他选了最严格的律宗出家；一旦决定出家，原先的老婆想见最后一面都不能。迟早要分离，决绝时又何必迟疑、犹豫呢？

萃卦与比卦的差异分析

我们曾经就二十一世纪《易经》的发展占问过，结果就是不变的萃卦。也就是说，在这个世纪《易经》有很好的发展机遇。《易经》作为中国文化中最精粹的部分，堪称经中之王，启动后世诸子百家的百花齐放。

萃卦有精英荟萃的概念，跟比卦（）相比又有不同。萃卦（）中的两个阳爻是实力中心，不像比卦是一言堂，比卦唯一的阳爻又是居于君位，摆明了是比卦中的老大。萃卦的两个实力中心是“九五”和“九四”，形成分庭抗礼的局面，另外四个阴爻跟“九五”、“九四”之

间根据各自的承乘应与关系来往交通。上爻是退休大佬，“九五”是君位，“九四”是高干统治集团属于精英领导；下卦是坤，属于广土众民。这个组合就如孙中山先生所说的“咨尔多士，为民前锋”，精英领导群众的象，就是萃；群众运动也是萃。带着某种诉求的运动，一定有“带头大哥”和“二哥”，这里头也可以看出很多人情世故。“九五”、“九四”之间可能斗得很厉害，也可能真是精诚合作。这就是萃卦的关键。不像比卦只有一个实力中心，相对而言较单纯。萃卦的一山有两虎，就可能组成不同的派系。

那么，萃卦跟比卦相比，到底哪一种格局更好、更合理？假如《易经》在二十一世纪是“萃”，代表百花齐放，不会独尊一家；可能有“九五”这个优秀的核心，可能也有很多的“九四”。萃卦六爻全变的错卦是大畜卦（），萃卦跟大畜卦的共通性就是从各方面萃取资源，然后集合成新的有机体，这就是集大成或一以贯之，因为它不只是一个来源，而是由好多来源萃聚而成。像《水浒传》梁山泊那么多英雄，到最后“九五”还是只有一个，最早是托塔天王晁盖，后来是及时雨宋江；其他的就是一堆“九四”，彼此再各自建立“五”跟“四”的关系，达到一种平衡。这是萃卦跟比卦相较，明显占优势的地方。二十一世纪《易经》的发展是不变的萃卦，也代表读《易经》不能只限定某一时代、某一个人的作品。每一个人的讲法各不相同，这才是各路英豪萃聚，而使《易经》大放光彩。比卦是一家独大，只有一个标准答案；但学问是活的，《易经》集中华文化之大成，本身就不是一家可以撑起来的，需要吸收各方面的精华，这才是萃。

萃聚而升不来也

《杂卦传》说：“萃聚而升不来也。”《易传》解释萃卦都是一个“聚”字，核心的精英分子，带领愿意跟随的群众，像滚雪球一样越滚越大。精英分子如何号召群众呢？从萃卦的卦象就可以看出来了。下卦是坤，是群众；上卦是兑，兑卦口才很好，说出的话有感染力，可以让人心悦诚服、忘劳忘死，甘愿牺牲奋斗、生死相随。

所以，萃卦就是以兑卦的两情相悦，吸引坤卦广大的群众追随，并产生难以估算的发酵效应。所以，想要做萃的人，一般都要有兑卦的本事，能说会道，长于雄辩，还不能长得太差，“外貌协会”也很重要，至少要让人赏心悦目。自古以来，面对群众运动，所有的理论都不适用，老百姓要听最朴素的道理，而不是高深的理论，用平常的话语动之以情，就像豫卦（）一样。掌握人情，才能产生萃聚的效应。

那么，“升不来”是什么意思？“来”是指爻的运动往内、往下。复卦七日来复的关键就是回过头来深探内心、掌握核心竞争力，这就是“来”的方向；往内反身修德，重视生命内在的主宰。“往”就是往外追求功名利禄、荣华富贵。升卦是拼命往外追求高成长，不像复卦那样重视“来”的向内反省和探讨；所以，升卦常会泡沫化。升卦和复卦最明显的差异就在这里。

升卦最大的隐忧就在初爻。升卦初爻是建立在负债累累的基础上，跟泡沫一样是虚的。“升不来”就已经提醒我们，虽然眼前不断成长，但要注意它的基础是松动、空虚的。泰卦跟升卦的差别就在初爻。泰卦初爻是阳爻，有厚实的基础资源，当然国泰民安。升卦初爻看似风光，风云际会，其实是跟银行贷款或借外债呈现出来的繁荣假象，而且还拼命追求增长率，忽略资金成本的隐忧。所以人在升的时候，要提防随时可能泡沫化。金融风暴未爆发前明显就有升卦的象，几百万亿美金的交易其实都是数字游戏，世界上根本就没有那么多钱，初爻本来就是虚的。

从卦象上看，升卦的第二爻到上爻跟泰卦完全一样，唯一的不同就是初爻。这就产生了极大的区别。泰卦初爻为阳，基础雄厚，国泰民安是很有希望的；升卦初爻为阴，本身就是虚的，在这个基础上建立的更是空中楼阁、海市蜃楼，当不得真。升卦本来是一个成功的模型，时机一到，资源不够就得募集资金、人才，组成团队发展事业。从姤卦的机遇、萃卦的资源聚集，确实有升的可能；然而，借来的资金是有成本的，有利息负担。如果在升的时候一路往上飙，可能不觉得严重，利息也付得起，直到“升而不已必困”的时候，已经没有获利，初爻还是虚的，整个事业发展还是建构在债务的基础上，那就危险了。这就是升卦跟泰卦不同的地方。

升卦的弱点就是这样，一般人以为升卦是青云直上，却忘了初爻为虚，所以警告你“升不来也”，提醒你要设法填补初爻的空虚。很多人埋头拼发展，忘了自己的实力是建立在阴爻的基础上，一旦出事，也没有盈余填实初爻，公司马上面临破产、倒闭。这就是升卦“升不来”最重要的意思。

所以，升卦的智慧就是教我们一边借力使力发展，一边降低对外来资源的依赖性。我在讲蛊卦一章时就提到有名的三世说：据乱世、升平世、太平世。“据乱世”是蛊卦，“升平世”就是升卦，“太平世”就是泰卦。“升平世”和“太平世”的差别就在民间基层，还没有完全还政于民。从蛊卦的乱世到升卦的升平和泰卦的太平，就是各变一爻产生的变化。蛊卦（

）上爻爻变就是升卦，“据乱世”要变成“太平世”，中间一定有个过渡，不可能从蛊卦直接到泰卦，要循序渐进，一个一个阶段来。由蛊卦变升卦，是在乱世拨乱反正、干父之蛊，才有了“升平世”。蛊卦上爻“不事王侯，高尚其事”就由封闭而开放、由威权而自由，那就是“升平世”的升卦。可是“升平世”还没到“太平世”，要从升卦变成泰卦，必须初

爻所代表的基层民众拥有真正的实力，藏富于民，还要有参政权，这才是真正的“太平盛世”。由此可见，“升平世”的民间还不够殷实，人人富裕的社会理想，必须到“太平世”才算真正落实了。

关于“升不来”，很多《易经》注本完全没讲清楚到底是什么意思，胡扯一通而已。要知道《杂卦传》可以说就是《易经》的结论，把所有理想统统融会其中，一定要研究透彻。《杂卦传》提出“萃聚”的概念，因为萃的要求是高规格的，物质、精神都要配合，软实力、硬实力缺一不可，如此才有出类拔萃的顶尖表现。

另外，我们要注意，在《杂卦传》中，“大畜，时也；无妄灾也。萃聚而升不来也。”这四个卦相综、相错，连成一气，就有相反相成、触类旁通的意思。萃卦的错卦是大畜卦，从各方面将资源集中在一起；升卦的错卦是无妄卦，要消除妄想妄念，防止泡沫现象。这四个卦在《杂卦传》中联为一体，有其特殊的意义，值得细细研究。

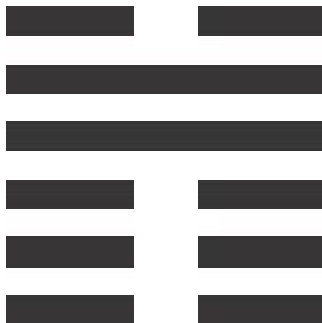
萃卦“亨利贞”，欠“元”

萃卦也是一个有“亨利贞”而欠“元”的卦，因为萃卦是一个谈人情、感情的卦，情的境界可以很高，但毕竟没有“元”；就像蒙卦一样，感情蒙蔽理智，核心创造力不能彰显。咸卦、恒卦、兑卦同样是“亨利贞”，没有“元”。在上经中类似这样的卦还很多，离卦、同人卦都是。萃卦跟情有关，一堆精英聚在一起，能不能相处无间，产生一个足以服众的领袖——“元”，正是问题所在。所以在萃卦六个爻中，要特别注意“九五”跟“九四”的矛盾。“九五”不一定能服众，但他能做精英团队的领导人，领导这么多豺狼虎豹般的一流高手，其实是派系妥协的结果。精英团队的精英来自不同的山头、派系，这些人谁也不服谁，最后产生的领袖通常不是超一流的精英之最，而是大家勉强可以接受的二、三流“卤肉脚”。所以萃卦没有“元”也是情有可原，在派系林立的萃卦环境只能如此，不能奢望像比卦的“九五”那样一呼百诺。

萃卦“亨利贞”没有“元”，到了升卦时，“元”终于出现了。萃的时候“元”是谁还在各方角力、合纵连横；到了升卦，为了成长，就得“元亨”。这一点跟同人、大有二卦有点类似。同人卦没有“元”，“同人于野，亨，利涉大川，利君子贞”，因为同人还是刀光剑影，最后得有“大师克相遇”的人靠实力取胜，之后就是大有卦。大有卦“元亨”，“元”就出来了。这就是卦辞的脉络分析。在学习《易经》的同时，一定要思考这个问题，不然学到的《易经》永远是肤浅、平面的，无法深入义理内涵。

不过，萃卦的“亨利贞”跟一般的“亨利贞”又不一样，它有两个“亨”，这就是萃卦的特色。我们接着看卦辞。

萃卦卦辞

萃。亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲，吉，利有攸往。

萃卦卦辞首先是“亨”，而且萃卦有两个“亨”，这是其他卦所没有的。所以萃要求的就是亨通。“亨者，嘉之会也”，大家聚在一起交流很舒服，各自之间的障碍也不存在。

“王假有庙”，“假”音“格”。“利见大人，亨”，第二个“亨”出来了，层次不完全一样。被亨通笼罩的萃卦，是很舒服的。“用大牲吉”，“大牲”就是用牛作牺牲。古代祭祀用牛最贵，属于最高档的祭祀。也就是说萃卦不能省钱，高科技产业更是要烧钱，因为它不只是“王假有庙”的精神理念（知识密集），还要有很多钱财运转（资金密集）。物质因素就是“用大牲”，代表物质条件非常丰厚。争取精英加盟，就不能用一般规格，但前面一定要有“王假有庙”；就像“第二春”，再嫁的人要求的就不只是感情的“王假有庙”，而要看你有没有存款、有没有大牲？有物质保证，才“利有攸往”。当然精神在先，但光有爱情，没有面包也不行，这就是萃卦卦辞大致的意思。

萃卦亨通，因为精英、机缘、人文荟萃而造就了亨通。但精英聚在一起，还是需要一个领导人，那就是“王假有庙”。“王”即领导人，他本身要有聚众的理念、中心的信仰，用以聚集群众，使之追随。这就有点像庙会。在乡野小区，聚会场所通常都在宗庙附近，再不然就是祠堂。宗庙或祠堂就代表信仰、理念，大家聚在一起就为了某一个理念，然后成为同志；同志萃聚的精神力量就是“有庙”。观卦卦辞中“有孚颙若，盥而不荐”，说的就是祭祀时端庄肃穆，有人主持祭祀，一大堆人聚集起来观礼。萃卦也是如此。在宗庙祭祀活动中，大家集中心智、凝聚情怀，用共同理念指引前行。组织、团体、党派都有创业理念，像共产党的共产主义、国民党的三民主义，都以共同信仰聚集众人，愿意为党的事业抛头颅、洒热血。“王假有庙”就是核心理念，如果没有核心理念，就不可

能有萃的凝聚力。

有了庙，就有一个领导人，就像宗庙代表王权。“假”字我们强调很多次了，这是一个假借字，意义深刻，是一种感格上苍的动人力量。领导人要能使团体的核心信仰构成吸引力，这是“王假有庙”的力量。我们看到庙宇中的神像虽然都是泥塑木胎，但因为它是神的化身，自然有感人的力量，使人们顶礼膜拜。这就是“假”的作用。除了“假”，还要“至”。通常领导人要亲自参与，既有动人的理念，又有确实的执行力。“王假有庙”真把《大学》“致知在格物”的意思说透了。精神与物质、理念跟实践充分结合，就是“格（假）”。这是萃的核心，很重要。

卦辞接下来就是“利见大人”，再次强调君位的重要。萃聚在一起的好汉，来自五湖四海，每个人都有了不起的来头，但现在因为共同的命运拴在了一起，这样的团队不是个人出风头的时候，总要有一个出众的领导人。德望聚众就是“大人”。萃卦利于见到大人，“萃”就有机会、有规矩了，产生制度化，成为真正的精英组织。结果当然就亨通，这是第二个亨。萃本身就亨通，加上有信仰、有理念，又有领导人，萃的力量进一步强化，所以又有第二个层次的亨通。换句话说，如果光是这些人萃，没有出现服众的大人，大家斗来斗去，山头林立，再怎样的精英也是一盘散沙，就不会有第二个“利见大人”的“亨”了。

“利贞”，有了“亨”就要信受奉行，“贞者，事之干也”，固守正道才能产生利益。人要对自己的理想、理念负责，服从团队纪律，执行领导决策，不能个人化。这些东西都具备了，就要有相关的祭祀活动，祭祀需要牺牲享受，还要用最高规格的供品。领导人要执牛耳，“用大牲”，就得用最大的牛。春秋时期诸侯会盟也是萃，大家聚在一起讨论国际纷争，需要大国带头，其实就是前面的夬、姤二卦。“夬”是定期会议，“姤”是临时会议，然后就是“萃”，产生会盟的领导人。这时“用大牲吉”，绝对不能小气，要花大钱，“用大牲”配“王假有庙”，这样一来神满意，人也满意，风云际会中达成某些共同信守的承诺，然后大家分头去干。“利有攸往”，利于根据既定主张往前奋斗。这是萃卦的全部意思。

萃卦不像损卦，损卦（）因为资源不足，需要控制成本、紧抓效益，所以“二簋可用享”，“享”也是祭祀时的牺牲享受，损卦只有二簋就可以拿来祭祀，不在乎祭品的规格，而在乎祭祀时“惩忿窒欲”的清净心。所以，在损卦的时候就不要打肿脸充胖子，二簋就可以用享。但在萃卦的时候，聚集各方资源，物力丰厚，该花的钱就要舍得花，要用最高规格——“用大牲”，这和损卦是不一样的。萃卦绝不能小气。有人说，曾国藩代表的曾氏兄弟杀人如麻、爱才如命，但也挥金如土。萃卦就是要挥金如土，不然湘军何从组建？一般规格的待遇吸引不到好人才，就是这个意思。

萃卦《彖传》

《彖》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣！

“萃，聚也”，所有《易传》讲萃卦都是一个字，就是“聚”，聚散无常的聚，同时也是聚集资源、聚集人才的聚，把各方面的资源聚到一起，累积“升”的机缘。“顺以说”，“说”即“悦”，“顺”指下卦坤，“悦”指上卦兑。“顺以悦”说明萃卦是喜乐的事。“刚中而应，故聚也”，“刚中”指君位“九五”，既是王，也是大人的位置。“九五”中正，阳刚居上卦之中，“而应”指居于下卦坤核心位置的“六二”。“六二”、“九五”中正相应与，这两者是萃卦滚雪球般聚集资源的核心，联系非常紧密。“故聚也”，其他的爻都是因为他们的联系而依附、吸收过来。

“王假有庙，致孝享也。”这是解释卦辞。“致”字左边是“至”，右边的偏旁，就像一道坡，促使左边的字根加把劲，全心全意、毫不保留地把“至”推到最高点。就像“致良知”一样，人人都有良心，当良心偶尔出现时，修的人就要抓住机会，将它推扩到极点。“致孝享也”，“享”就是祭祀，全心全意投入祭祀。“孝”字上面是“老”字头，下面是子女的子。下一代奉养上一代就是孝。出现“孝”字，这也是萃卦很特殊的一点，而这么平常又重要的字在《易经》里面也就出现这么一次。“致孝享也”，萃卦非常重视与祖先的联系，宗庙祭祀都是后代祭祀前一代；讲究血缘或道统一脉相传的关系，把孝发挥到极致就是萃。热情奋发的豫卦（），也跟祖先崇拜有关：“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”拨乱反正的蛊卦（），初爻也谈到“干父之蛊，有子，考无咎”。可见，“致孝享”是很重要的观念。人要饮水思源，不管是血缘、法缘，还是道缘，不管有多大的创造力，都有一个继承的来源。人来自天地、父母、祖宗，也来自民族文化，这就是“王假有庙”。所以信仰、信念很重要。

“利见大人，亨”，随着出现有影响力的领导中心，大家就有了凝聚力，然后形成一个坚强的团队。领导人带领大家实践共同的信仰，当然亨通。“聚以正也”，萃是以正道相聚，如果刚开始聚的时候是道义之交，到后来变成利益之交，那么凝聚力就很难长久。“聚以正”就是解释卦辞“亨利贞”。

“用大牲吉，利有攸往，顺天命也”，这些人聚在一起，当然有共同的使命感，利用团体的力量开创奋斗。这样的形势因为顺天命，所以发展顺

利，要大牲有大牲，要人才、理念、技术、资金等都有。形势一片大好，就不要辜负天命，赶紧好好干。

“观其所聚，而天地万物之情可见矣”，聚到最后，所有的人情都彻底表现出来了。咸卦是“观其所感，而天地万物之情可见矣”。恒卦是“观其所恒，而天地万物之情可见矣”。萃卦则是“观其所聚，而天地万物之情可见矣”。这都是最精彩的赞易部分。“观其所聚”，观卦（）的“观”出现在很多卦中。人生天地间，第一个就是要观，观佛家所谓的六根——眼、耳、鼻、舌、声、意；接触佛家所谓的六尘——色、声、香、味、触、法。观之后还要想，观世音、观自在、观我生都是观察；自然观察、人性观察、人情观察都在其中。“观其所聚”就是人情观察，因为萃卦不是一盘散沙，聚在一起的人都有共同信仰，又是各行各业的精英，但人总是“方以类聚，物以群分”，任何团体都有不同的小团体，这是萃卦要竭力克服的问题。在萃卦的时候决不允许小圈圈、小派系、山头林立，谁也不服谁，就无法萃聚核心创造力。孔夫子过世后没有接班人，门下弟子山头林立，最后儒家分成八派，这都是人情所致。萃卦就有人情的问题，天地万物之情当然包括人情，我们也要观察人情，他们聚在一起如何相处？有没有斗争？有没有嫉妒？什么都得观察，否则就很难看出人情的真相。所以，咸、恒、萃最容易观天地万物之情，包括人情在内。

人情之难，以萃卦为甚。人是群居动物，不可能离群索居、单打独斗；但是要萃，过团体、组织生活，每一个人都是刺猬，一群刺猬想靠在一起取暖，结果是你刺我、我刺你，这就是萃卦的矛盾之处。有才华的人一般都很难相处，文人相轻，谁也不服谁。要知道萃卦的领导人只有一个“九五”，派系山头“九四”到处都是。萃卦二爻、三爻、四爻互卦为艮（），“九四”居山顶，这就摆明了山头林立，特别难搞。“观其所聚，而天地万物之情可见矣”，什么毛病都掩饰不了，完全自然流露出来。

萃卦六爻的共性

萃卦六个爻除了充分表现人情，还有一个就是，萃卦每个爻辞都强调同一个观念——无咎，这也是六十四卦中唯一的一个。《易经》的终极目标就是追求无咎，比吉凶还受重视。所以人要萃，不管哪一个爻，是基层还是高层，最重要的是追求无咎。为什么呢？第一，不要互相责怪，否则马上就影响感情、互相伤害。第二，人聚在一起难免犯错、起冲突，一样米养百种人，只有互相容忍，“无咎者，善补过也”，为了共同的信仰奋斗，就不能排除异己。而萃卦每一个爻都强调无咎，就是考虑

人情最容易有咎，所以它要我们念兹在兹，在任何状况下的萃，心中永远要想着无咎；正如《系辞传》所说：“惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。”

六爻皆言无咎，这就是萃卦的特性。就像六个爻皆不言凶、厉、悔的谦卦一样，六爻非吉则利。谦卦的特色在几千年的易学传统中是研究重点，但萃卦的特色却鲜有人提，这是很可惜的。

萃卦《象传》

《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

“泽上于地，萃”，这是萃卦的卦象。“泽上于地”指水面比地面略高，这个象比较适合荷兰这个国家。荷兰是典型的低地国，国土有一半以上低于或与海平面等高，所以要修建海堤来保护。照讲兑卦应该是在坤之下的，但因为“泽上于地”，水位较高，所以一定要修堤防，以免酿成灾害。像过去黄河经常泛滥成灾，而且泥沙淤积严重，日积月累，河道高出陆地，唯一的应对办法就是加高河堤。中国历朝历代为了治理黄河不知花费多少人力物力，也没能根治。不少传闻说，黄河边上的开封城下面还有好几个开封城，等到哪天把它开“封”了，才知道究竟有几层。换句话说，萃卦潜伏很大的杀伤力，所以卦中卦有大过卦，又有剥卦的象，道理就在这里。因为泽上于地，即使筑堤防也不一定保险，要是水位暴涨，还是会淹过来；而且筑堤也非长久之计，因为地不会往上长，河道却会往上高。

“泽上于地”使大河边的人家常有威胁感，因此他们就要聚集群众修筑堤防，捍卫生命财产安全，这就是“君子以除戎器，戒不虞”。正常的河水量可能不会泛滥，雨量暴增时，溃堤的可能性大增。但，用围堵治水患，往往越堵越高，根本之道应该照恒卦第一爻讲的“浚恒”，隔一段时间就疏通河道。“除戎器，戒不虞”是筑堤工程的象，由精英分子、地方官员率领民众用各式各样的工具筑堤，以免发生意外。“不虞”就是事先没有防范到的，像姤卦的不期而遇、无妄卦的无妄之灾，都是事先难以想象的。人生有很多意外，为了防止意外，所以要买保险。现在面对“泽上于地”，必须修筑堤防，防范得宜就是水利，否则是水患。所以，该做的准备工作，包括治理方案和工具，一样都疏忽不得。

“除戎器”的“除”有两个意思，第一个是整治妥善，让它保持最佳状态，随时可用。这就是除旧布新的意思。“黎明即起，洒扫庭除”，这是中国家庭生活历来最注重的一点，每天早上把宅院整理得干干净净。作战时的武器要随时都能拿到就用，就要随时保养得光洁如新。“除

夕”的“除”也是如此，新年即将到来，当然要大扫除，让身心保持一新。萃卦《大象传》是用群众的力量，保持战备的戒备之象，所以大家都得“除”。

“戎器”即兵器，带有杀机、兵机、战机的意思。萃卦的防范工作大约就是战斗，是人跟天争、人跟人争，所以戎器始终要保持最理想的状态。当过兵的都知道，武器装备平时保养很重要，要是枪支临时卡壳打不出去，敌人的子弹就长驱直入。所以就要“除”，擦枪、擦炮都是“除”，随时准备好，才有萃的强大力量。庄子讲的庖丁解牛也是如此。那个厨师杀牛十九年而刀不卷锋，跟刚从磨刀石中出来的刀完全一样，除了他的刀法特别，也因为他把刀保养得好。孔子说：“工欲善其事，必先利其器。”要做好一件事，所有的工具都要“除”，随时保持最佳状态，一上手就可事半功倍。“养兵千日，用兵一时”、“除戎器，戒不虞”，道理是一样的。

另外，萃卦也是群众运动的象。任何一个政府都怕国家秩序受到威胁，都会设立防暴警察；在特殊状况下，不很进化的国家才会动用军队，这也是文明国家跟不文明国家的分野。警察也有武器，群众聚集游行本是合法的，如果遇到激进分子情绪过当造成骚乱，也需要戎器对付，刀出鞘、枪上膛，以示威慑。要知道，萃卦在短时间内能将大量的东西聚在一起，并推高它的位置，也是因为夬卦的上游大坝放水，造成中下游姤卦的生态从基层开始产生剧烈变化，造成水位上升，聚集在一个地方；这时，就需要人力、物力的完整配备，以防范意外。

假定萃卦是群众运动的象，“除戎器”不是要对人民开枪，而是为了“戒不虞”，因为怕群众运动出现意外。如果这个“除”是把兵器保养得很好，那就说不通了，也太危险了；正因为兵器保养得很好，真枪实弹的警察万一开枪，群众运动马上就变成暴动。所以有时“戎器”保养到最好的状态，反而是制造“不虞”的根由。这就是“除”的第二个意思，也就是解除、放下武器。因为在萃的时候大家情绪高昂，一个是想闹的群众，一个是维持秩序的警察，稍微一个火星就会引发“不虞”。所以面对群众运动一定要用安抚的和平手段，用围堵的办法、没有伤害性的工具；真刀、真枪全部解除，这样才能拆除暴动的引线，以免“不虞”。

为什么萃卦的“除”是不带兵器，才能“戒不虞”？因为“泽上于地”虽然危险，泽上于天更危险。夬卦泽上于天的危机都可以和平解决，“不利即戎，利有攸往”；“泽上于地”的水位还没有“泽上于天”高，怎么能刀枪上阵呢？而且，和平手段才比较合乎《易经》一贯的主张，暴力和冤冤相报的思维不能真正解决问题。本·拉登可以无限复制，人身上的癌细胞用化疗、放疗的手段永远杀不完，因为癌细胞是生命保持演化的重要部分，只能跟它和平共存、维持平衡。压制一是要高成本，“用大牲吉”，二是无法彻底解决问题，只能增加仇恨；而且“道高一尺，魔高一丈”，筑堤只能治标，不能治本。军备竞争也是这样，美国、前苏联两大国军备竞争，花了多少冤枉钱去发展核武，最后一起销毁，那个钱拿来做慈善多好！所以，“泽上于地”也好，“泽上于天”也好，“除戎器”的思维很

重要。

萃卦六爻详述

“九四”、“九五”承乘应与的爻际关系分析

在进入萃卦具体的六爻之前，我们先分析它的爻际关系。爻际关系虽然简单明了，但是很重要，尤其是“九五”跟“九四”都有聚集群众的影响力和吸引力。从乾卦开始，我就说过，“九五”和“九四”两个爻是既合作又存在着敏感的危险关系。第四爻功高震主，第五爻对付第四爻的手段常常是“狡兔死，走狗烹”。在萃卦中，“九四”和“九五”之间要处理的，还是离不开第二把手跟第一把手相处的问题。透过爻际承乘应与的关系，这两个爻都有深厚的群众基础。第四爻有初爻和三爻，第五爻有二爻；“九四”跟“九五”分庭抗礼，就会造成紧张的关系。它们要和平共存、谋取共同利益，就要互相忍让，清楚划分权利义务；绝不能唯我独尊，否则就不能发挥萃的功能。

从血统上来讲，萃卦也属于不同民族、不同基因，通过婚姻而产生的下一代，也就是混血儿。倘若萃的功能发挥得好，混血儿既聪明又漂亮，否则就糟糕了。

所以，处理好萃卦六个爻的关系相当重要，最重要的是作为萃卦高层的“九四”和“九五”，总得有一个老大；谁是大档头、谁是二档头，谁坐第一把交椅、谁坐第二把交椅，都要搞清楚。同时“九四”虽然称臣，但实力不可小觑。所以双方既要保持恐怖的平衡，还要维持友好合作的关系。这两大集团萃聚出来的组织，能不能互惠互利，就很重要。比卦就没有这个问题，但比卦的麻烦是独裁垄断；萃卦虽然复杂，但萃卦的好处是有多个中心互相制衡的权力格局，这样的机制往往更合理。

二战后的国际形势，尤其在前苏联解散后，美国独大，那就是比卦的格局。因为傲慢、霸道，他在国际间就可以予取予求。萃卦是典型的一超多强格局；“一超”就是“九五”，“多强”就是“九四”。“九四”不止一个，大家联手，“九五”就不敢乱来，所谓的单边主义就行不通。这样说来，萃卦可以用很多的“九四”去制衡“九五”，从这个角度来讲，萃卦的国际格局可以兼顾各方利益，比起比卦要合理得多了。但萃卦的形势又比比卦更加复杂，也需要更多的智慧。目前的国际格局就比较像萃卦，现在的联合国会议，不是哪个国家说了算的，有很多颇具凝聚力的小团体，他们彼此串联，又组成一个较大的团体，就能维系国际和平共存的法则。中国历史上，汉代的“罢黜百家，独尊儒术”就是比卦的表现；而春秋战国时期的百家争鸣、百花齐放，“同归而殊途，一致而百虑”，就是

萃卦的精彩纷呈。

接下来再看萃卦六个爻之间的爻际关系。“九五”阳爻居君位，下有“六二”中正相应与。如果“九五”是一个人，再怎么了不起也要有自己的嫡系部队、铁杆支持者，这个强大的死忠支持力量，就是下卦坤的核心、民间意见领袖“六二”。朝野关系紧密，就构成萃卦很难动摇的“九五”、“六二”这一组关系。

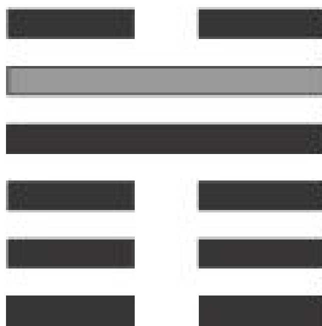
“九四”民意支持的筹码、实力，从量来讲，比支持“九五”的多。“六三”和“初六”都是“九四”的粉丝；“六三”跟“九四”阴承阳、柔承刚，是贴身的随从子弟兵；“初六”跟“九四”相应与，被“九四”强烈吸引，是力挺“九四”的广大基层群众。用爻来讲，“九四”集团的数量占多数，但“九五”高居金字塔顶端，所以不只有量的问题，还有质的问题。“九五”跟“六二”的质比较强，因为它们是中正相应与，分别占据朝野上卦、下卦的核心地位；“六三”则不中不正、阴居阳位，“初六”也是阴居阳位，所代表的广大群众又是盲目的，这两个爻的素质加起来显然不如“六二”。故“九五”、“六二”是主流派，必居优势；但“六三”、“初六”支持的“九四”这一派，其数量占优势，虽非主流，但不可忽视。社会的主流跟非主流，往往是分庭抗礼的象；有人占量的优势，有人占质的优势，这就形成恐怖的平衡。“九四”想和“九五”和平共存，分得一杯羹，就必须刚而能柔、体察大局。这两个派系，一边是正，而且中正；另一边连领导人在内统统不当位，这就妙了。

那么，还有一个“上六”呢？它是退休大佬，姥姥不疼，舅舅不爱，爻变是否卦（），一天到晚以泪洗面，被彻底边缘化，所以它寂寞难耐，生出很多悲情。“九五”不喜欢“上六”，因为阴乘阳、柔乘刚，这关系恶劣透了；“上六”只有去烦“九五”，“九五”如果没有“上六”掣肘，它才不会主动重视“上六”；“九四”更不可能理“上六”。萃卦的格局真是妙，下面五个爻你来我往，争权夺利，握手言欢，搞得很热闹；唯独上爻这个白头宫女，只能枯坐深宫，追忆已成过往的天宝遗事。

这就是人间的“萃”，把不同时位的特色都讲出来了。从地位讲，过气的就是过气了，但偏偏过气的“上六”居于上卦兑的开口处，多情多怨、口无遮拦，这就很麻烦。所幸“上六”对大局没有任何影响。第十六卦豫卦（）的上爻也是如此恋栈不舍，不肯退出舞台。要知道曲终人散时，歹戏拖棚必定惹人嫌。因此要以上爻为戒，做一个可爱的退休老人，别动不动就“想当年”！

萃卦的众生相全部在六个爻中表现出来了，如同一场热闹欢腾的聚会，大家都在尽情歌舞言笑，唯独“上六”——“众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处”，它在黑乎乎的角落里哭呢！

五爻：提高威望

九五。萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

《象》曰：萃有位，志未光也。

好，我们现在进入具体的六个爻，先讲双雄——“九五”跟“九四”。先看“九五”。

“萃有位”，意指在整个萃卦中占据大位，拥有重要资源。就像现代的任何一个公司，千万不要小看董事长，有时公司合法的对外代表只是傀儡。在萃卦中占有“九五”这个位置，“无咎”。“无咎”有很丰富的意思，第一是有这个位置就足以保平安，“有位”就占优势，当然无咎；第二是“有位”之后要力求无咎，因为“九五”还有一个致命的弱点——“匪孚”。“匪”即非，“非孚”即不孚众望，威望不够。也就是说，作为精英团队的领导人，本身可能不很出色，只是各派系为了维持平衡，选出大家勉强可以接受的人。“匪孚”则说明，“九五”若完全靠个人威望，绝不足以担当这个位置，既然好不容易有了这个位子，就要力求无咎，尽量少犯错。

可见，“萃有位，无咎”，但“匪孚”，“有位”只是形势上的优势，“匪孚”则是实质上的弱点，信望爱都不够；所以“初六”跟“六三”眼中根本就没有“九五”，他们只相信他们那个派系的领导人“九四”。这在很多组织中都是如此。像古代许多带兵的将领，他下面的士兵虽然都拥戴支持他，却不支持没有直接关系的高层领导人。皇帝来到军营也得下马，军中只听将令，不听君令。有嫡系部队、子弟兵的“九四”魅力无穷，但他并不站在最高位；没有群众亲和力的“九五”反而做了领袖。“孚”就是长官照顾部属、将军照顾战士的那种热情，所以能得到的下面的“孚”；可是“九五”高高在上、冷冰冰，与士兵没有直接接触，当然“匪孚”，支持力量不够。那他是怎么站上这个位置呢？这就是萃卦“九五”、“九四”之间的问题，凸显了乾卦“飞龙在天”跟“或跃在渊”之间的矛盾关系。豫卦

第四爻就是典型的功高震主，“由豫，大有得，勿疑，朋盍簪”，第五爻“贞疾，恒不死”，一个老不死的被架空了成为傀儡。用数字观象法来看，萃卦（ ）其实可以拆成比卦（ ）加上豫卦（ ），比卦和豫卦的合体就是萃卦。豫卦第四爻充满群众魅力，但不是领导人，就像曹操；而第五爻就像汉献帝。比卦就是名副其实的“九五”，有实力，又有位置。萃卦等于把这两个卦凑在了一起，关系就更复杂了。

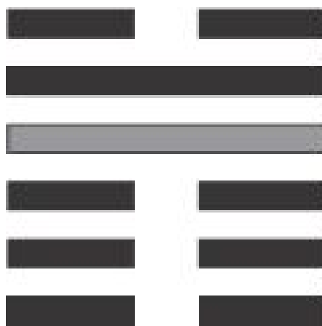
好，“萃有位，无咎”，这是优势，但“匪孚”是致命的弱点，那就要改善加强，尽量充实你的孚、争取群众认同。所以要“元永贞”，这三个指标就是针对名望不够而设。“九五”要提高自己的孚，要表现得越来越像一个领袖，就必须有“元”，充满生机、充满核心创造力；而国家元首必须“永”，给大家长远的期盼，让大家看见未来；然后还要“贞”，固守正道、说到做到。如果“元永贞”都做到了，“匪孚”就会改善，悔恨就会消亡。如果光是“萃有位”，那就对不起了，就如《象传》说的：“萃有位，志未光也。”就算有了位与权，民众不支持，志向就不能实现。

“九五”爻变为豫卦（ ），正好说明萃卦要学习豫卦如何热情动员群众、“利建侯行师”；用“元永贞”弥补“匪孚”，增加自己的魅力。这就是萃卦“九五”应该做的。不然，光“有位”还是不能达成理想目标——“志未光也”。至少“九五”想要调度“九四”下面的“六三”和“初六”，就根本调不动；还得通知“九四”，给“九四”施压，希望“九四”配合。所以“九五”必须跟“九四”合作，双方要有大局观，资源互补，和衷共济，才会形成精英团队，创造升卦（ ）的业绩。

关于“元永贞”，这也是比卦（ ）卦辞所要求的，是一个众望所归的领袖必备的条件。条件齐备了就“悔亡”，否则动力不足，志向不能实现。比卦六爻中，唯一的阳爻“九五”居君位，有“元永贞”，就无咎；没有“元永贞”，咎就大了。一个领袖一定要给人“元”的感觉、“永”的企盼、“贞”的信念，才能无咎。萃卦“九五”因为被“九四”分走了威权和群众的效忠，但他毕竟还是领袖，一定要想办法增强自己的实力。“九五”爻变是豫卦，也有预备、预防的意思，要防谁？防“九四”。所以更要强化自己“元永贞”的领导实力，至少要能制得住“九四”的威胁。

另外，“九五”“志未光”，和夬卦（）“九五”的“中行无咎，中未光也”有点同病相怜。夬卦跟萃卦的领导人面临虎视眈眈的各方势力，空有其志，未必能光。萃卦“九五”除了有“九四”的威胁，还有上爻的干扰因素。夬卦“无号，终有凶”，阴乘阳、柔乘刚，“苋陆夬夬”，“上六”也天天来烦他。两个卦的上卦都是兑，我讲过，凡是上卦是兑，上爻跟五爻的关系都是倾向负面的大人物私情，对双方都会形成消耗。所以一个“志未光”、一个“中未光”，这个位置不好受。

四爻：平衡全局

九四。大吉，无咎。

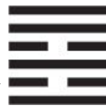
《象》曰：大吉无咎，位不当也。

第四爻是强悍的权臣，萃卦的派系领导人，下有“六三”跟“初六”的群众支持，但不在最高领导位置上。有些人就是故意不在最高的位置上，以免成为众矢之的，宁愿享受实权，而不要虚伪的最高名义。像曹操就是打死也不篡汉，有一个傀儡汉献帝在负最后的责任，他就可以挟天子以令诸侯而为所欲为，其他人对他也不敢公开批评。萃卦“九四”有时也是这样，因为他是实力派，谁也不敢真正动他。他要是携资退出，“六三”跟“初六”都得跟他走，整个组织去掉一半，名存实亡。所以“九四”是举足轻重的筹码，可以享受实力的快感。

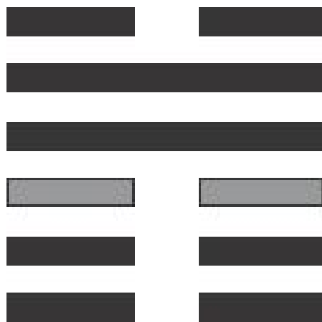
但因为名不正则言不顺，“九四”必须刚而能柔，能忍耐，“大吉，无咎”。“九四”想要求得无咎，一定要懂得大吉。“大吉”不是一个结果，而是对“九四”的要求。也就是说，“九四”必须体察大局，懂得“和则两利，分则两害”，跟“九五”必须一山容二虎，彼此不能内斗，并在某种程度上退让，这样才是“大吉”的局面。“大”就是全体大局。大局获吉，“九五”感恩涕零，“九四”才能水涨船高。

可见，“九四”作为派系领导人，也需要有平衡全局的智慧。如果拼命跟“九五”争，还不一定争得过；就算争过了，“九五”跟“六二”的资源也永远不会为其所用，而且犯上之罪其罪大焉。关于这一点，曾国藩就做得很好。曾国藩组建的湘军灭了太平天国之后，当时有很多人劝他干脆打到北京，自立为王。但他没有这样做，因为那时外忧正烈，中国还能有内乱吗？此时只能相忍为国，等到整个大局吉了，自己就是功臣。如果坚持要争小的，结果就会失掉大的；萃卦解体，就永远无法通过派系合作而得到整体“升”的效果了。

“九四”重视大局，使全局都吉，它就无咎。它为什么愿意退让呢？《象传》说：“大吉无咎，位不当也。”这就是大命不可以智取，有些人死都要想争大位，就是争不到；有些人莫名其妙就坐了大位。要知道，萃卦是“顺天命也”，姤卦第五爻就讲“有陨自天，志不舍命也”，一旦“有陨自天”，顺着天命发展就是“萃”。“九四”阳居阴位，“位不当也”，有实力而没有天命，就不能强求。爻变为比卦（），正好道出其中因由，即形势上“九四”再有实力，还是要奉“九五”为君，采取互助合作的方式，而不是对抗。“九四”这个爻是很多位高权重的派系领导人必须要有的胸襟、见识。

《易》卦中有五个卦的卦爻有“大吉”的概念，除了萃卦之外，还有家人卦（）第四爻“富家大吉”，升卦（）第一爻“允升，大吉”，鼎卦（）第六爻“鼎玉铉，大吉无不利”，还有小过卦（）卦辞最后也是“大吉”。但是，其他卦爻的“大吉”都是在后，只有萃卦这个爻比较特殊，“大吉”讲在前面，必须“大吉”，才能无咎，它是先决条件。不像升卦如果“允升”，就有“大吉”的结果。

三爻：义无反顾

六三。萃如，嗟如，无攸利。往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

好，讲了萃卦两个最主要的领导之爻，后面就是跟随的群众，先看“六三”。“六三”是“九四”的子弟兵，也是“九四”的嫡系；可是现在上面又多出一个“九五”，那他有就双重效忠的问题。“九四”跟“九五”的爻辞对其处境都有提醒，一个是知道自己的孚不够，想办法“元永贞”；一个要有大局观，不要轻易夺权。都有忍让的意思。但他们要做到这一点，势必要经过一番天人交战。在合作局势尚未形成之前，下面的人可就苦了。他们都希望自己的老板变成大老板，好得到更多照应和更优厚的待遇。所以“六三”跟“初六”一定很希望“九四”当领导，难免感情用事，但“九四”最忌感情用事，需要客观衡量。另一方面，“六二”当然也希望“九五”做领导人，好拥有更多资源。

上面两个爻各想着怎么做才能无咎，下面的爻就没了主见，心里矛盾得很，不知怎么办才好。尤其“九五”、“九四”还在争的时候，“六三”跟“初六”也不好表态。照讲“六三”应该要对“九四”忠诚，但如果“九四”跟“九五”干起仗来，万一“九四”输了，“九五”秋后算账，“六三”跟“初六”不就跟着倒霉了？派系斗争中，牵涉其中的人最怕的就是这一点，小老百姓更是如此。两个大人在斗，我们这些娃娃怎么办？当然不敢随便表态。这就是“六三”跟“初六”的爻辞前半段所强调的。其实，这也合乎人情。谁愿意在两虎相争、形势还未明朗前随便押宝？这时就有人情义理跟最终胜负结果的考虑，身家性命、祸福吉凶都在其中。

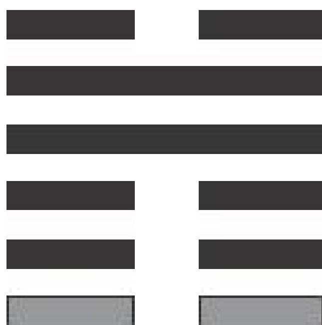
这样一来，萃卦“六三”的爻辞就比较好懂了。“萃如，嗟如，无攸利”，只能在那边长吁短叹，不知道该怎么决定；支持“九四”，就怕留下得罪“九五”的后患；不支持“九四”，长久追随的关系当下就被质疑。况且“六三”又不是什么有智慧、有实力的爻，阴居阳位，不中不正，又是“三多凶”的人位，所以只能“萃如，嗟如”。“嗟”就是叹气，“如”是语尾副词“像那个样子”的意思。人如果天天长吁短叹，就知道他有为难、忧虑的事。可是，叹气有什么用呢？下面就告诉你不要再叹气了，“无攸利”，叹气于事无补，这是萃卦的时代，一定要做出决定，就看你有没有

大局的智慧。

“往无咎，小吝”，你看，做出决定了，最多是“小吝”，何必花那么多心神徒增痛苦呢？“往”就是根据既定主张，前去跟人家“萃”；如此就可以无咎，不会有事。就算有事，也不严重。爻辞到此说完了，但好像一时还很难转过弯来。大家难免要问了，“六三”到底是跟“九四”萃，还是拒绝“九四”，甚至去跟“九五”献殷勤？我们看《小象传》就知道答案了：“往无咎，上巽也。”跟谁萃？当然是“九四”。巽是低调而顺服的象，而且要很深入。三、四、五爻构成的互卦就是巽卦（）；“六三”就是巽的风根；而且“六三”阴承阳、柔承刚，不挺“九四”挺谁？于人情义理来讲，我们要求一个人有大忠，首先要有小忠，而且各为其主。天下未定的时候，“六三”挺“九四”天经地义；就算最后“九四”输了，“九五”都不能处置“六三”，这就是把大局看清楚。如果当下“九三”就不支持“九四”，还在骑墙，那还是人吗？“上巽也”，就是不必考虑，为所当为，最后的结果由大人去决定，底下人就尽自己的本分，往上、而且要深入支持“九四”。

“六三”爻变为泽山咸（），咸就是自然的人情义理，是道义之交，绝对不会在长官为难的时候改投他门。所以“六三”要一如既往地热情支持，毫不犹豫；前面虽然有一段“萃如，嗟如”的阶段，等到回过神来，还是应该义无反顾地支持“九四”。萃卦中除了“六三”爻变是咸卦，还有二、三、四、五、上爻构成的卦中卦是咸卦的象。“六三”爻变是咸卦，本身又是互卦的咸卦第二爻，所以这个爻有丰沛的感情，而这感情是表现在人情之常的“嗟如”——举棋不定上，也表现在最后义无反顾的支持上。

初爻：审慎考虑

初六。有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑。勿恤，往无咎。

《象》曰：乃乱乃萃，其志乱也。

我们再来看“初六”，“初六”是萃卦中心理斗争得最厉害的，很难做决定，故爻辞特长，算是把人情的转折取舍描绘得淋漓尽致。“九四”需要“初六”的群众支持，他才能跟“九五”抗衡，所以“初六”是他最重要的筹码。但是“初六”只是一般老百姓，跟“六三”一样，对于是否支持“九四”也无法立即表态，他也有个人身家的考虑。投票时，最后到底要投谁，“初六”也是在那边转，一个是有旧关系的“九四”；一个是大权在握的“九五”。面对两虎相争的局面，“初六”一开始也是心乱如麻、犹豫不决。

“有孚不终，乃乱乃萃”，接连两个“乃”字；“若号”是条件假设；最后“一握为笑”，“勿恤，往无咎”。爻辞有十九个字，比它长的很少。“有孚”就是在萃卦的时候，“王假有庙，利见大人”，对于领袖的理念热忱当然要拥戴。“初六”本来就是最迷恋、最支持“九四”的，但因为有很多现实功利考虑，不一定能贯彻到底。人生有很多热情，这是“有孚”，但真能善终的很少，这就是“有孚不终”。人在热情燃烧的时候不会考虑那么多，但要慷慨赴义就很难；第一念时绝对挺你，第二念时又犹豫了；看见小孩子掉到井里了，有恻隐之心，这是第一感；要跳到井里去救他，说不定我会死，这是第二感。这些统统是“有孚不终”，不能贯彻最初那自然萌发的热情。“初六”的孚是对“九四”的，但不一定能坚持到底。“有孚不终”，热情消退，就像色衰而爱弛一样；年轻时可能对一些理念很有热情，到后来就没那股劲儿了，考虑的是更现实的私人利益。“初六”这样的表现其实就是人情，一时爆发的热情不见得会付诸行动。“乃乱乃萃”，更道尽“初六”心中的“乱”。想跟“九四”萃，又担心“九五”秋后报复；担心“九四”失败，又担心自己的利益受影响。所以心乱如麻，“乃”字是艰难转折的象，千难万难，就是打不定主意。

“若号，一握为笑”，结果破涕为笑。就像“先号咷而后笑”一样，本来一把鼻涕一把泪，最后笑逐颜开。人与人之间的误会化解，情感的隔阂疏离，经过一段辗转反侧的内心煎熬，最后“一握为笑”，用亲密的肢体接触代替千言万语；就像“执子之手，与子偕老”一样，“一握为笑”传达了彼此的热情，过去的事不再计较。“初六”对“九四”的热情在萃卦的大格局中接受艰难的考验，当“初六”“有孚不终，乃乱乃萃”时，到底该挺谁？答案很明显，跟“六三”一样，不用考虑“九五”，按照心中自然流露的想法，继续支持“九四”。“一握为笑”，有点像庄子说的“莫逆于心”，不需言语，相视一笑，心意完全相通。

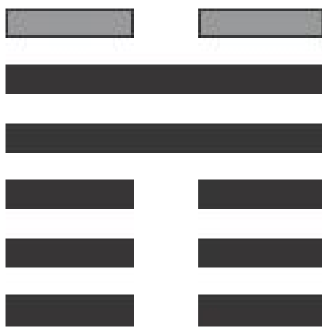
“初六”有了温暖的肢体接触之后，就有这么好的结果。这当中一定有人发出号召——“若号”，是谁呢？可能是“九四”，可能是“初六”自身的警醒。“号”就是发出声音，不管是感情的呼吁或热情的号召，都能使“初六”不再心乱，下决心跟“九四”萃，然后双方“一握为笑”，展开亲密接

触，化解了所有的误会。那么，“号”字从哪里来呢？就是上卦兑的开口之象，表示能讲动听的言语取悦众人、号召大家。《易经》这些字辞都是从卦象来的，辞生于象，象是根本；此外还有人情的考察。“初六”心乱之际正需要鼓舞，“九四”要争取“初六”表态支持，就要设法激励他，使他早做决定；然后误会冰释，双方“一握为笑”，欢喜收场。

“勿恤”，搞定之后顺利结盟，不再担心得心头滴血。我们都知道，有弱点才会需要体恤，“勿恤”就是没有后顾之忧、没有弱点。这个弱点指的是“有孚不终，乃乱乃萃”。“往无咎”，一旦决定义无反顾地支持，最后就是“无咎”。“六三”最后“往无咎”；“初六”最后也是“往无咎”，连“小吝”都没有。不管怎么讲，这都是普遍的人情表现。

《象传》说：“乃乱乃萃，其志乱也。”聚散不定，不知道该怎么办，是因为人的志跟大环境的判断没有分清，所以一定要顺天命。“初六”爻变是随卦（），完全不用考虑，决定追随谁就追随谁。如果占卦落在萃卦第一爻，问的是男女之间的取舍，到底是好的机缘，还是第二次毁灭你的机缘？在萃之初，就要非常审慎；看着蛮不错，可是结婚之后又会原形毕露。可见，在萃的时候出现新目标，要不要跟随？一定要慎重考虑。

上爻：活在过去

上六。赍咨涕洟，无咎。

《象》曰：赍咨涕洟，未安上也。

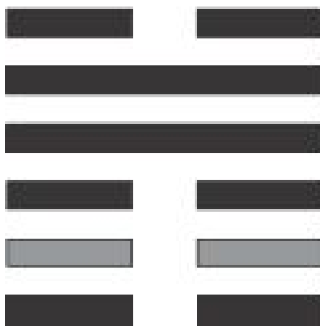
我们看“上六”这个超悲情的爻。“赍咨涕洟”，但最后还是“无咎”。也就是说，人生聚散无常，聚极转散，其实也没什么好怪的！人生没有不散的筵席，再怎么丰盛的筵席，总有结束的时候。从时位来讲，“上六”已

经脱离权力圈，连政争都没有他的分，所以“上六”一定很悲情，想跟人家萃，可是注定孤独寂寞，别人都怕沾上他这个“麻风病”。所以《象传》说：“赍咨涕洟，未安上也。”在上面坐立难安，爻变是否卦（），像瘟神一样，跟谁都不通气。

好，再看“涕洟”。一把鼻涕一把泪，真的很悲情！萃卦六个爻有叹气、有“乃乱乃萃”、有笑、有号，又有“恤”，把人情种种面相都勾画出来了，其中又以“赍咨涕洟”为最激烈的演出。“赍咨”的“咨”就是咨询。因为“上六”这个大佬希望后辈小子向他请益咨询。如果没人理他，他会觉得很落寞，好像被遗忘了；所以他会设法制造声音，引起注意。“赍”的本意是持物赠与人，但这里是“持遗”的意思，持就是抓紧不放，遗是过去的事情。也就是说“上六”对过去的辉煌念念不忘。萃卦发展到上爻，人生的萃聚即将结束，但它始终恋栈着过去的盛况，并且用过去萃的经验教育新一代的人。爻变为否卦，明显表示一切已经成为过去，倚老卖老只会徒增可怜。

“上六”念念不忘旧时辉煌，注定要痛苦地活在过去的回忆中。世事堪玩味，人生聚散无常，就在这一爻充分表现出来了。

二爻：蓄势待发

六二。引吉，无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

最后看“六二”。“六二”是唯一支持“九五”的，也是下卦坤广大群众中的中流砥柱，所以“六二”在萃卦六爻微妙的局面中举足轻重。“六二”对于“九五”跟“九四”争权的形势心知肚明，他也担心造成分裂的局面。身份、血统使得他必然忠于“九五”，而“九五”之所以坐上大位，就是因为

有“六二”的大力支持。所以“九五”绝对不能失去“六二”，“六二”更要清楚自己的一举一动都攸关大局。“六二”与“九五”中正相应与，同时又是下卦坤众的民意代表。如果支持“九四”，“九五”就得准备出逃，当然他就会背上不忠不义的名声；而“六二”居于下卦坤之中，前有“初六”后有“六三”，他们都是支持“九四”的热情群众。那么。如何平衡全局利益、圆融周旋在各方势力中，这就涉及如何表态，以及明确表态的恰当时机。否则，太早表态，就是自动上门，不值钱。因此，在这些情况下，形势分析一定要很清楚。

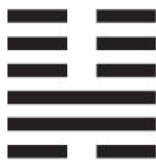
“九五”要全力争取“六二”的支持，“六二”就要用“引”的手段，把弓拉开，箭先不射出去。人情原是这样，送上门的不被珍惜，端架子的却身价非凡；其实“六二”心中早就明白这时候追随“九四”是不仁不义之举，但要摆明支持“九五”也不妥当，此时唯有稳坐钓鱼台，选择在最好的时机下场。这就是“引”，箭已上弦，但引而不发。这种造势就如同“含章、括囊”，不明确表态，但在全局中举足轻重。争取“六二”支持的“九五”和“九四”也要有大局观，走向和解的道路，毕竟“引”的最终目的就是为了“吉”；而且“引吉”之后要“无咎”，没有任何后遗症。因为“六二”和其他五个爻一样，也要追求无咎。“六二”的“引”在被动的局面中形成声势，对个人、“九五”、全局都好。可见，“六二”就是不讲话都有惊人的影响力，只要“引吉”就“无咎”。

“孚乃利用禴”，“六二”也有“孚”，当然是针对“九五”，或是携手合作之后的“九五”和“九四”。“禴”字跟祭祀有关，亦即“礿、禘”，是古代帝王春、夏举行的宗庙之祭。《礼记·王制》说：“天子诸侯宗庙之祭，春曰礿，夏曰禘，秋曰尝，冬曰烝。”“禴”一般是指夏天的薄祭，以此表示诚意。通常夏天太热、冬天太冷，不适宜大规模的祭祀；春秋两季气候宜人，可以举行重大祭祀。所以夏天的祭祀就比较简慢，规格较低，虽然不像损卦的“二簋可用享”，但绝对不像春秋两季那么隆重。“孚乃利用禴”，就是说只要有信仰的诚意，祭祀供品不需丰厚，俭薄一点也没关系。“六二”本身潜力无穷，投入萃聚的队伍，用“引”的能量就可以带给全局“吉、无咎”；而且他本身孚，又孚众望，而“九五”“匪孚”，正需要“六二”的支持来强化其孚，所以“孚乃利用禴”，他根本不需要多少财力就可以加入“九五”的阵营。《象传》说：“引吉无咎，中未变也。”“中”指“六二”居下卦之中，是社会的中流砥柱，最后可以达成“引吉无咎”的美好结果。其实“六二”一直都很清楚自己要支持谁；他谨守持中之道，从来都是“未变也”，只是利用“引”的手段，等待恰当时机。“六二”的智慧，“引”字是关键；引得好就“吉无咎，孚乃利用禴”；如果没有抓住时机，也会弄巧成拙，引了半天，蜜蜂都不来采蜜。三国时期的诸葛亮就善用“引吉，无咎，孚乃利用禴”这个原理。刘备三顾茅庐，越见不到，就越想争取。如果很容易就见到，刘备何必礼贤下士，命张飞直接绑来就好了。等到刘备这个傻小子第三次入局，诸葛亮才半推半就。这就是“六二”的智慧。如果刘备没有锲而不舍，或者诸葛亮演得太过火，爻变就是困卦（），诸葛亮就从“卧龙”变成“困龙”，一辈

子困耕于南阳。三顾茅庐可以成，如果四顾、五顾茅庐，可能就什么也不是了。而诸葛亮选择隐居的地方也很重要，一定要选人文荟萃的地方，千万不能选乌鲁木齐这种偏僻角落，出差成本太高。躬耕于南阳就是造声势，因为各方势力都求才孔急，而他就住在三国交界的地方，故可以引而不发，闲坐着等鱼上钩。

◎占卦实例：“学学文创”的发展？

2006年11月下旬，曾为台湾百货业界女强人的徐莉玲大张旗鼓，成立“学学文创”公司，我也应邀去上了几堂课。其地坐落于内湖堤防边，离台北中心精华区甚远，能否集客，让人捏把冷汗。我占问她可否三年有成？结果是萃卦上卦全变，宜变的爻位就落在“上六”。“上六”单爻变是否卦，很可怜；三爻齐变贞悔相争是剥卦（），好惨！萃的最后结果如此不好，一是一定散，不会有好结局；二是高层精英分子到最后变成“赍咨涕洟，无咎”，最后的结果是剥，“不利有攸往”，资源大量流失。

高度成长——升卦第四十六（）

升卦的高成长

从夬卦开始，姤、萃、升一路上来，掌握难逢的机运，集中心力投入最顶尖的资源，就是为了追求升卦耀目的成长。从某种意义上来说，升卦就是大国崛起。这些年来内地的和平崛起，包括经济在内的综合国力持续维持高成长，也就是升卦的象。

要掌握升卦的形势发展，就要掌握时机、趋吉避凶，全盘掌握过去、现在、未来的因果。升卦前为萃卦，萃的原因就在姤卦千载难逢的机遇；升卦之后是困卦，则是因为一味追求成长而盲目扩张，导致“升而不已必困”，遭遇成长的瓶颈；一旦失去平衡，就可能出大问题。这一点在这些年的世界形势演变中已清楚显现，前车之鉴到处都是。金融风暴就是盲目制造经济泡沫，导致经济发展的结构失衡；而且因为消耗大量资源，拖垮人力、破坏生态，未来可能还要付出更大的代价。也就是说，这些

国家为了满足一己私利，盲目追求高成长，导致许多资源在短时间内快速消耗。这是典型的竭泽而渔，就是困卦（）泽无水的象。均衡发展的观念就是谦卦（），兼顾天地人鬼神，兼顾人与人、人与自然、人与历史文化，以及人与过去、未来的总体动态平衡。这是中华民族非常重要而深远的智慧。

《易经》有那么多卦，不管中间有多精彩、多神气，要有始有终或推陈出新却很难；只有谦卦拿了一张保单，卦爻全吉，圆善有终。谦卦“裒多益寡，称物平施”，始终顾及成长发展中每个阶段的总体平衡。可见，小到人体小宇宙的养生、治病，大到社会政治经济的成长及宏观的大宇宙，希望最后得善终，平衡非常重要。如果是“升而不已必困”，代表崛起过程中极有可能因为失去均衡而陷入困局，那就要进行脱胎换骨的改造。

阴魂不散的大过卦

自姤卦（）之后，一路由萃（）、升（）、困（）、井（），再到革（）、鼎（）诸卦，有一个共同现象，就是隐含着压力超负荷的动荡危机，那就是可怕的大过卦（）。这几个卦的卦中卦都有大过卦在作祟，稍有不慎就有灭顶之灾。所以这一路走去，脚步可不轻松，要小心失去平衡，不然就会被压垮，甚至是被自己的成长动力冲垮。金融风暴不就是最明显的例证吗？

我在萃卦一章就提到，萃卦“大过”的象是在高层，即“六三”到“上六”，包括上卦的领导阶层。萃卦是出类拔萃的精英统治，上卦更是精英中的精英，可是负荷超重。这种出类拔萃的人才能在强势竞争中脱颖而出，所面临的压力当然很大；此外，精英之间的相处也会产生团队磨合的问题。人生最难的就是人际关系，混乱的时代更是经常不按常理出牌，很多人就在这些高压之下，导致人性、心态扭曲，反应超乎常规。再加上姤卦本身充满不确定性，由此形成的萃，看上去是成功的精英，很可能人格已经是扭曲的。外面很难看出来，就像藏在萃卦中的卦中卦一样，一旦失去平衡，可能就有疯狂的表现。所以，在萃卦的环境中最重要的

就是无咎，因此六爻皆言无咎。善补过、求无咎，正是人情必需的历练。就如《彖传》所说的："观其所聚，而天地万物之情可见矣。"

萃卦的人情特别麻烦，卦辞虽有两个亨，加上"利贞"，但是就欠"元"；即使聚集了一流精英，还是没有"元"的开创力，原因就在内耗，互不兼容，很难组成铁打的团队。这就是萃卦的大过之象造成的问题。萃卦中有"大过"，说明萃聚的精英，要说是天才，其实有的就跟疯子差不多，很多人的心理是"栋桡"——扭曲变形的，言辞犀利、恃才傲物、行为乖张，一不小心就容易伤到人。这些自命不凡的人，彼此谁也不服谁。萃卦最难的就是谁做领导人，一山如何能容二虎？以大局为重的体谅、配合，派系之间的平衡，都是萃卦要解决的问题。其实，自古以来中国文化所追求的就是平衡，失去平衡是很可怕的事。大过卦前面的颐卦（）是生态平衡，大过卦就是平衡破坏，所以要用非常手法整治，重建新的平衡。就像我们的身体，致癌基因与生俱来，是生命中不可或缺的一部分，抗癌基因跟致癌基因之间的平衡，就是身心健康的前提。要想健康，就要放弃赶尽杀绝的念头，和平共存，建立整体的平衡状态。谦卦也是如此，只是谦卦的能耐很高，它能把天地人鬼神在内所有有形无形的存在纳入考虑，然后谋求平衡；做到了，当然卦爻全吉。可是其他六十三个卦统统做不到。轰轰烈烈开始，凄凄惨惨结束的一堆；再不就是过犹不及的比比皆是。我们所在的这个世界，平衡已经被破坏，重建平衡的问题已经迫在眉睫，人与人之间、国与国之间、人与天地自然环境之间、人与时空之间的平衡问题都得积极应对，所以谦卦的智慧值得一再推崇。大过卦就是失去平衡、畸形发展。像美国、日本不是很危险吗？欧洲一些国家不是快要名存实亡了吗？这些都是摆在面前的实际问题。

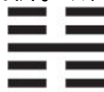
姤卦不期而遇的邂逅，意想不到的危机潜伏在五阳下一阴生的底层，其实已经酝酿大过的象，只是不很明显，那就更可怕了。随后的萃卦和升、困、井、革、鼎诸卦都有藏得很深的大过卦。萃卦有大过卦的利刃，还有初爻到四爻构成的剥卦（）"不利有攸往"。这两个卦中卦真可谓千刀万剐，不管多努力、有多少积累，很可能一刀下去统统不剩。萃卦隐含这么大的杀机，所以萃卦《大象传》就提醒要有备无患，"君子以除戎器，戒不虞"就是为了应对姤卦不期而遇所带来的危机，时刻戒惧，确立危机防范的机制，做好万全准备。

升卦的隐忧

萃卦第四爻"大吉无咎"，从大局着眼，故要相忍甘居第二位，不跟第五爻强争。如此，"九四"的德性就很重要了。因为萃卦"九四"就是卦中卦

剥卦的“上九”，是君子或是小人？命运截然不同。剥卦上爻“硕果不食，君子得舆，小人剥庐”。“九四”要不要跟“九五”争领导人的位置？就要考虑这一点，否则就会变成众矢之的；如果甘居老二，说不定会得到更多余地，虽然“位不当”，“大吉”就能无咎。

这就是“老二哲学”，升卦也会遇到。升卦“六四”也说明做老二的很多好处，有实力做老大，却宁愿做老二，这里面多多少少也有谦卦整体平衡的考虑。大家斗得你死我活，到最后可能谁也捞不到，旁观的反而渔翁得利。

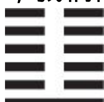
升卦从初爻到四爻就有大过卦之象，不像萃卦到高层才感觉到大过卦的压力。为了支撑高成长，出人头地、大国崛起，从一开始升的时候，就得承担无比沉重的压力。这种生命中难以承受之重，现在的小孩估计体会得更深刻；牙牙学语开始就要读明星幼儿园、重点小学、重点高中，还要考上重点大学，十几年的学习过程，根本没什么乐趣可言。这种升的成长造成“大过”的超负荷，很多学生因此跳楼自杀；有些大学生临到毕业受不了就业压力而选择自杀，这就是萃、升二卦的代价。所以在追求升卦的成长之前，必须防范“大过”的隐忧，故而豫卦（）的预防观点在升卦就显得十分必要。不管升卦的高度成长会带来什么副作用，预防远胜于治疗；知机越早，化解危机的成本越低。如果做不到豫卦《象传》讲的“不忒”——零误差，就要检讨自己的行事方式；要知道，这时候可能是创新或修改行事方式的好机会，如果选择躲避或糊弄，结果往往更糟。

这几年来，很多国家和地区都在发展高铁，高铁的修建是真正知识密集型、资金密集型的产业，不能一蹴而就。中国内地的高铁发展如今世界瞩目，成长虽然艰难，但总要迎头赶上，这是不可逆的世界潮流。那么，修建高铁同样要懂得用智慧、讲方法，绝不是赌大运的，中国内地的高铁发展是一个巨大的商机，这正是姤卦所说的机遇，也是很好的谈判筹码。高铁建设在当今世界必须动用国家的组织力量，要使时速高达三四百公里以上的铁路不出安全问题，这种先进技术不是一个国家就能做到的，需要跟拥有某些先进技术的几个国家谈判。而谈判的目的就是要取得核心技术转让权，然后组织团队，把技术专家集中在一起，这也是萃。萃的目的就是希望达到跳跃式的成长，经过谈判得来的技术优势，最后突破创新，变成有民族特色的东西。而且当今世界许多先进国家因为财力有限，无法进行如此耗费人力物力的公共建设，中国高铁就是抓住这个绝好时机，在短短几年内突飞猛进。如今有些国家也迫不及待，像美国现任总统奥巴马为了提振行情，就说中国已经成为第一高铁大国，美国举债也要建高铁。内地发展高铁之初也有争议，但为了解决日益发展的民众需要，如春运，以及发展环保的交通运输，只有寄托于高速铁路。但兴建高铁之前该做的环境评估丝毫不能马虎，中国的环保部门对这一点是很严格的，环保部就曾经勒令两条不合规矩的铁路停工。这就是落实预防机制，防止盲目的升，造成将来的危险。不管事前

事后，平衡的发展观都很重要。高度成长是萃的结果，但精英分子绝对不能目中无人、无视于总体平衡，否则萃、升的局面很可能失去平衡，大过卦的隐忧就会呈现。

升卦的卦中卦

升卦从初爻到四爻就是大过卦，因此，只要一进入升的成长局面，号角一吹，你就要小心了！“大过”的情境如影随形，让人不得不战战兢兢，这时千万不要失去理智，否则，成长就会导致泡沫化，最后的苦果就是耗尽资源，“升而不已必困”。

大过卦是升卦的卦中卦之一，我们再看另外四个卦中卦。首先是三、四、五、上爻构成的复卦（）。升卦中的复卦很重要，升卦的成长离不开复卦这个伟大的核心创造力，有了创造力，才能精益求精、追求更火红的成长。也就是说，经济高度增长是“升”的象，里面不可能没有“复”的动力。但复卦里面也有危机，尤其是复卦最后一爻：“迷复，凶。有灾眚。用行师，终有大败。以其国君凶，至于十年不克征。”天灾人祸并至，连领导人都灰头土脸。不过，一个人的上台下台还不那么严重，最要命的是劳民伤财——“至于十年不克征”。无法弭平天灾人祸，最后手足无措、元气大伤、一蹶不振。复卦一旦走偏，就会造成这样的危险。升卦的“上六”就是卦中复卦的上爻；升卦上爻是升而不已，泡沫破碎，下面就接到困卦，领导人一换再换，十年都爬不起来。升卦上爻因为含藏复卦第六爻的基因，如果失去平衡，就有毁灭的可能。

其次，升卦的不稳定性很高，因此切勿盲目扩充、追求成长，因为二、三、四、五爻构成的是归妹卦（），归妹卦属于典型的感情用事型；内卦是少女的兑悦，外卦是震卦，“说以动”，“征凶，无攸利”，卦辞就给判了死刑。归妹卦的感情用事，说明升卦虚浮不定，立脚不稳，有空虚、泡沫的象。

归妹卦就是升卦中潜在的疯狂驱动力，说明升卦稍不注意就莫名其妙地集体疯狂，朝着毁灭的方向走去。所以升卦一定要遏制住归妹卦冲动。要知道归妹卦是京房八宫卦序的最后一卦，是兑宫的归魂卦，而且是大归魂，那真的是“呜呼哀哉，尚飨”。你看，升卦中有大过卦、有复卦，复到最后还有“迷复”，中间还有影响深远的归妹卦，是不是要小心升卦的成长迷思？

再看五个爻的卦中卦，这就是升卦的正面提醒了。升卦初爻到五爻是恒

卦（），所以升卦不应该追求短期的繁荣、利益，持之以恒、可大可久的成长才是升的正道，这就要引进恒卦的思维。升卦中有恒卦的象，要注意升卦第六爻不在恒之内，它是恒不了、很难长久的。也就是说，升卦到最后未必能恒，如果经不起时间的考验，自然色衰爱弛、热情消退。所以，处在升之时，就要预测到恒以外的因素。还有，高度成长的升卦需要一个相对来讲比较自由开放的环境，可是又不能太放纵，要管理，这就是君临天下的临卦。二、三、四、五、上爻构成的就是临卦（）。所以升卦的成长必须好好管理，否则再好的“元亨利贞”，也会变成八月之凶。泡沫的破碎就是八月之凶，

升卦的虚幻本质

升卦初爻是阴爻，缺乏资源、立脚不稳，根基就有问题，难免有点虚幻；同时下卦是风，说明它很机灵，但它的初爻就是虚的，可见它的繁荣是建立在诸如信贷这样的外债基础上，体质就不是真正健康。这是升卦跟泰卦的重要差异。升卦初爻爻变就是泰卦（）。泰卦初爻为阳，是实在的，根基较好。而升卦初爻是虚的，懂得顺势用柔、借力使力，故可以成长到很高的程度；可是在追求成长过程中，因为不断扩充，常会忘掉立足点是浮动的，一旦成长遭遇瓶颈，事态就严重了。所以升卦从卦象就知道，升就是要抓住机遇，助长升的高度，但是升到一定程度，永远不要忘了回填“初六”，万一形势不利，也有百分之百的控管能力。很多经济泡沫就因为举债太多，滚雪球般造成金融风暴。中国人的传统习惯是储蓄，赚一块钱至少存三毛，而美国人赚一块要花一块三，豪宅、汽车什么东西都有，可是全都是银行的。这就是升卦隐藏的危机，也是地风升跟地天泰在初爻就显现的重大区别。

升卦脚步虚浮，基础不牢靠，可控性就很低。顺利还好，衰的时候就会致命，所以要趁顺的时候填补空虚。升卦的虚幻之象表现在第三爻的“升虚邑”，一个根本不存在的美好城池，却如海市蜃楼。“升虚邑”就是典型的泡沫化。

要透视升卦虚幻的本质，还有一个很好的角度理解，就是升卦六爻全变的错卦是无妄卦（）。无妄卦要做到百分之百没有虚妄，不脱离现实，没有轻举妄动，才是“元亨利贞”。但因为太难，所以“其匪正有眚”，天灾人祸并至，“不利有攸往”，又是剥卦的象。无妄即全真，丝毫

不偏离天道法则，如果做到了，就是元亨利贞；但要做到百分之百的“元亨利贞”，即为完全的真实，它的错卦升卦就是随时可能破灭的幻象，容易让人迷惑。所以，升卦必须脑袋清醒，不能只看表面，还要看由内而外、由下而上步步高的时候可能出现的状况，否则到最后万事皆成空。

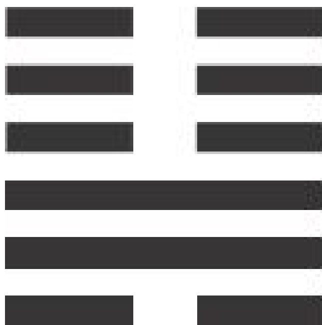
从错卦的角度，无妄卦也可以印证萃卦。萃卦（）的错卦就是大畜卦（），两者皆可触类旁通。萃卦是把很多资源集中在一起，大畜卦也是积蓄资源，最后消化吸收，变成自己的。只是大畜卦跟萃卦还是有本质上的不同，升卦跟无妄卦也是一样。另外，萃卦、升卦的错卦是大畜卦、无妄卦；萃卦、升卦前面的夬卦、姤卦，错卦是剥卦、复卦。剥、复、无妄、大畜这四个卦连在一起，它们的错卦刚好也是连在一起的夬、姤、萃、升；一个在上经，一个在下经。这是《易》卦很独特的现象，剥、复、夬、姤就是太极图阴中有阳、阳中有阴和阴极转阳、阳极转阴最典型的呈现，都会引发下面大畜、无妄跟萃、升的相错。

我曾讲过，无妄、大畜二卦都跟复卦的天地之心有关。因为剥、复才会有无妄、大畜；天地之心就是创造的核心、真实的本心；无妄就是对心的控管，如何降伏其心、安住真心，就是无妄卦的主题。这也是《金刚经》最有名的两个命题：须菩提白佛言：“世尊！善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？”“云何应住”和“云何降伏其心”，就是修炼金刚心。无妄卦谈心，心若生病，非药可救，故说“无妄之疾，勿药有喜”。而一切天灾源于人心不净；妄念未消，灾就会持续。

大畜卦更是如此。心若无妄，就可以广纳一切，而且取用不尽；就如《大象传》所云“多识于前言往行以畜其德”。心量无边无际，还可以“何天之衢”。萃、升二卦也跟心灵的创造力有密切关系。像萃卦卦辞就强调专心致志，不管做什么事，都可以将全副心力集中在某一点上；所以萃卦的成就就是心力的专注集中，“王假有庙”乃其中之一。而升卦能开创高端成就，心灵能力更是不得了；像“虚邑”就是充满创造力和想象力。高精尖的产业飞升也就是这个道理。

升卦有虚幻性，其交卦则是冷静的观卦（），随时随地保持头脑清醒，而且具有敏锐的洞察力，绝不会感情用事。升卦最容易感情用事，所以经常要用上下易位的交卦来转换思考角度，保持冷静观察，免得失去平衡。冷静观察，一是观察外界，二是观察内心。倘若在升卦的环境中能保持冷静，就不会被虚幻所迷。

升卦卦辞

升。元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

升卦卦辞有十一个字："元亨，用见大人，勿恤，南征吉。"首先就是"元亨"。升的前面是萃卦、姤卦的因缘聚会，好东西聚合在一起，创造亨通，当然是"嘉之会也"。正因为是姤和萃造成的升，所以升卦的亨通是很特殊的。我在上文讲过，升卦跟泰卦的区别就是初爻的虚跟实；上面五个爻完全一样，但基础不同。泰卦完全是靠自己打造根基；升卦则是借用外部资源，故有隐忧隐患，一旦发作，就可能毁灭根基，造成整个结构的破坏。泰卦当然也讲亨通，"小往大来，吉亨"；但升卦的亨还有一个"元"。"元"是一种生生不息的核心创造力；"元亨"则呈现一片繁荣畅旺的景象。升卦的"元亨"是因为前面萃卦摆平了"九五"、"九四"两大派系之争，最后达成妥协，推出大家都能接受的人物作为领导，并且抓住姤卦的机会，创造团体成长的高绩效，也就是升卦的亨通。所以升卦的时候，内部已取得共识，一帆风顺往上冲，不像萃卦之时，内部的承乘应与、当位不当位、主流非主流斗得正欢。各方达成一致目标，也就是升卦的"元"——天命已定，不再争权夺利，而是在平衡状态下共同创造团体优势。升卦一旦有了元，就像滚雪球一样直往前冲，越滚越大。

升卦"元亨"，气势如虹，但是没有"利贞"，就刹不住车，扩张、扩张再扩张，成长、成长再成长，出征的意味特别浓，故卦辞云"南征"，而且吉。既然采取积极扩张以追求高速成长，当然就不再强调固守的"贞"。萃卦的时候，内部纷争尚在进行，安内才能攘外，当然不适合"征"，只能固守。萃卦内部分赃已毕，升卦当然不会采取守势的"贞"，而是"南征"，这样才会吉。可见，升卦中没有"利贞"，有其因果关系。萃卦时为了"元"而"利贞"；升卦时障碍排除，核心力量已形成，有人带头全面采取攻势，这就是"元亨"，最后"南征吉"。

"元亨"之后，"南征吉"之前，中间还有"用见大人，勿恤"。"勿恤"，即不要忧愁担心。萃卦时担心得心头滴血，现在升卦没有后顾之忧，就可以一心往前开拓。为什么会"恤"呢？因为有弱点，让人不放心；萃卦整

合成功、大势底定，到了升卦，就没什么好担心的了，大家一起往前冲，为创造共同利益而奋斗。“勿恤”的结果一般是“有庆”，卦辞中也点出来了；《象传》解释“勿恤”就说“有庆也”。“庆”就是皆大欢喜。升卦创造的共同效益一旦形成，水涨船高，大家分到的利益也会增加。“勿恤、有庆”是《易经》经、传的常用语，通常会配套出现。像晋卦第五爻爻辞说“悔亡，失得勿恤，往吉无不利”。《小象传》就说“往有庆也”。“勿恤”就“有庆”。内地研究《春秋公羊传》的学者蒋庆先生，字“勿恤”，就是“有庆”配“勿恤”。无忧无虑的“勿恤”，就会带来众喜之象。升卦就给人这种欢腾、繁荣的景象；卦辞一点瑕疵都没有，一帆风顺，就是因为前面萃卦已经熬出头。可见，升卦崭露头角、红红火火的局面不是偶然的，前面的姤卦等待机会、萃卦摆平矛盾，然后才有升卦的皆大欢喜。

“用见大人”与“利见大人”的区别

“勿恤”之后还有“用见大人”。我们对“用见大人”应该不陌生。“用见大人”与“利见大人”是不一样的。“利”与“用”的不同，在坤卦一章已讲过。“用”是顺势用柔、以柔克刚的借力使力；“用”字如网，亦即利用网的资源来完成某一项目标。网的资源成本低且快速，不需要自己建构。这就是坤卦所说的“厚德载物”、搞好群众关系，而使大家有共享的资源。“用”的智慧有时可用在依经解经上，例如我们用《道德经》来解《易经》，就可以省很多力气。“利”字的字形就是用刀割禾，是用刚的手段运用自有资源；自己播种自己收，不必分给别人，有多少投资就有多少利。而“用”则是自己没有资源，就像要播种而没有种子，就得去借，甚至连收割的工具也得跟人借。既然是借用别人的资源，就得承认人家的权益，收获时不能独占。这就是现代企业有独资、合资，还有股份制；尤其是股份有限公司，面对小股东，你也得笑容满面。这就是“利”与“用”的不同。《道德经》第四十章说：“反者道之动；弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。”柔弱的只要跟刚强的关系好，强的资源可以为弱者所用，这就是以小博大、以弱弈强的“用”的智慧；也是无中生有的智慧。这一章就明确告诉我们“利”跟“用”是两种不同的人生态度，是用刚还是用柔，完全取决于自己的智慧。老子还说：“有之以为利，无之以为用。”这就说得更清楚。机会来的时候，如果自己有资金、有人才，那就采取“利”的动作，赚了钱自己全部收回；如果没有资金、人才，但机会不能放弃，那就利用股份制或贷款，用社会或别人的资源，抓住这个机会。当然，获利之后，该给别人的一定要给。这就是升卦的“用”，面对机会，不一定要放弃，利用皆大欢喜的前景做诱因，让有资源的人凑成团队；萃卦中原本不相融的两大派系，在升卦的环境就可以合作，毕竟大家都想趁升卦的时机获利。

“有之以为利，无之以为用”这就是“利”跟“用”的不同，升卦要做的就是如何“用”。必须一提的是，“利”和“用”也可以并用而产生刚柔并济的效

益。像益卦初爻“利用为大作”，四爻“利用为依迁国”，刚柔都用上了；还有谦卦看起来是很柔的，必要时也可以刚，最后还出手打击敌人，那就是第五爻的当仁不让：“利用侵伐，无不利。”以及第六爻：“利用行师，征邑国。”都是刚柔互济的“利用”。我们现在常把“利用”两字连起来讲，那就把刚柔的运用都包含其中了。

萃卦讲“利见大人”，每个人都是精英，都有实力，这时可以发号施令的领导人就很重要，所以“利见大人”，就会亨通。升卦不讲“利见大人”而讲“用见大人”，因为升卦本来就是无中生有；自己实力不够，必须引进强而有力的靠山，并承诺给他一些权益，然后创造巨大的财富，这就是“用见大人”。

孟子说：“说大人，则藐之，勿视其巍巍然。”正合升卦“用见大人”的情景。升卦要借用别人的资源，在游说那些有资源的大人时，自己要充满自信；如果自己都不能说服自己，如何说服人家？面见大人时，第一句话就要抓住重心，两三句话就要开门见山；要有苏秦、张仪之流面见君王藐视一切的气势，不要被大人的威势吓倒。此外，“用见大人”，要拿什么去见大人？此时口才很重要，要用你描述的“空中楼阁”、“虚邑”等无中生有的梦幻愿景，让大人充满憧憬。从升卦本身来讲，大人是指“六五”，“六五”本身为柔，故“用见大人”最有说服力、感染力。在谦卦时，第一爻也讲“用”：“谦谦君子，用涉大川，吉”。因为谦卦“初六”必须保持谦而又谦的低姿态，才能度过人生一切重大险难。所以不是咄咄逼人、带刀带剑的“利涉大川”，唯有“用涉大川”的柔弱姿态才能创造奇迹。谦卦一开始就“用涉大川”，只要一个好态度就可以涉大川，怎能不吉？

升卦也是“用见大人”，而不是“利见大人”。因为升卦本来就是要发动、运用群众力量；众擎易举、独力难成，面对千载难逢的机会，如果只能萃聚一部分力量，那多可惜！所以一定要聚集更多资源，好承担更大的风险、创造更大的效益。要说动那么多人，就要用“升”的美丽远景，说服更多实力派加入，争取大人的支持。

吕不韦“用见大人”的智慧

无中生有才是真本事，战国时期的吕不韦，从一介商人做到秦国大丞相，完全就是无中生有。成语“奇货可居”，就是出自吕不韦的传说。《史记·吕不韦列传》记载：

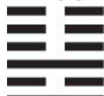
子楚，秦诸庶孽孙，质于诸侯，车乘进用不饶，居处困，不得意。吕不韦贾邯郸，见而怜之，曰：“此奇货可居。”

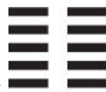
《战国策》又有这样的记载：

濮阳人吕不韦贾于邯郸，见秦质子异人，归而谓父曰："耕田之利几倍？"曰："十倍。""珠玉之赢几倍？"曰："百倍。""立国家之主赢几倍？"曰："无数。"曰："今力田疾作，不得暖衣余食；今建国立君，泽可以遗世。愿往事之。"

这两则记载说的是同一件事，是说吕不韦是当时有名的大商人，往来各地，以低价买进，高价卖出，所以积累万金家产。但其后放弃商业利益，为在赵国为人质的秦国王子嬴异人（亦称嬴楚）出谋划策，提前布局，把他救出赵国，迎立为秦王。以当时状况而言，在外国为质的王孙贵族，顺利归国为王的可能性几乎为零，况且当时嬴异人之父秦孝文王孱弱多病，在位一年即去世，国无支撑大局之王。吕不韦居然能提前布局，为异人娶妻生子，花钱打点赵国各个部门，以迷惑赵人，到最后成功回国。后面的发展完全按照他的剧本演出。嬴异人后为秦庄襄王，在位三年，其子继位，即后来的秦始皇嬴政。吕不韦从一个商人蜕变为秦国丞相，秦始皇称之为仲父，执掌大权十三年。这正是"用见大人"的明证。就像姤卦的用柔手段，一阴吸收刚的全部资源，最后变成做主的女王。

"南征"的阐述

升卦卦辞最后的"南征吉"，很多人会莫名其妙，为什么说南征而不是北征、东征、西征？这就涉及后天八卦方位的问题了。南方是离卦，属光明的一方，而且是"大人以继明照于四方"。"南征"就是光明磊落、堂堂正正地前进，而且有永续性，不必搞台面下的动作。升卦最初是"元亨，用见大人"，当然"勿恤"。"南征"就吉，而且一定吉，因为南方是离卦的象征，南面为王，取得了主导优势，接收别人的利益。换句话说，升卦领导人一定要有一套掌控形势、领导统驭的本领，才能居于主导优势。"南征"的"南"这个象，在下经已经出现过，即明夷卦（）需要破暗复明的第三爻，也就是武王伐纣的故事。爻辞一开始就说"明夷于南狩"，在"明夷"的黑暗中往南狩猎，目的就是斩首除恶，另立新政。"南"就是向往光明。所以在"明夷"的黑暗环境中，要"明夷于南狩"，一定要除恶、除奸、诛独夫，才能恢复光明的世界。所以明夷卦第

三爻爻变就是光明再现的复卦（）。

“南狩”、“南征”都跟离卦有关。明夷卦第三爻“南狩”是为了斩首；离卦上爻也是斩首。这就需要贯通领悟南方与离卦的关系。

升卦《彖传》

《彖》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也南征吉，志行也。

接下来看《彖传》。升卦《彖传》与其他卦不同，直接就解释发挥。“柔以时升”，这四个字就是升卦的奥秘；升卦的生长点是什么也没有的“初六”，居然就在那上面盖起了空中楼阁，虚幻的泡泡就上来了。这简直是无本生意的梦幻式成长。而且升卦全卦都是用柔的手段，上、下卦都是阴柔的卦，上卦是坤（），顺势用柔，善于运用群众资源；下卦是巽（），阴险、低调，而且无形无象，可以深入。坤为母，巽为长女，长女跟母亲联手，发挥坤柔的上乘功夫，而且善用由姤而萃再到升的时机，精准判断、快速出手。按常理，柔本身是升不起来的，但是它抓住了千载难逢的时机，“柔以时升”，水涨船高，自然就飙上去了。真可谓“时来天地皆同力”，秉性虽柔，只要抓准时机，也可以成就高效益。当然，还要善用群众关系，“厚德载物”，共同奋斗，构筑共同梦想，创造山中传奇。像新加坡刚独立时什么也没有，可是最后成为东亚四小龙。还有，坤卦也是从完全没有变成什么都有：“用六。利永贞，以大终也。”以小开始，以大终，好厉害！这就是善于吸收消化，用别人的资源造就自己。

升卦“柔以时升”这种“无中生有”的智慧，正是老子所倡导的，也是兵家三十六计之一，利用造谣等手段，用假象欺骗对方；但并非一假到底，而是让对方把受骗的假象当成真象。这是一种对付敌人的阴柔智慧。“三人成虎”就是如此，只要达到干扰的目的，什么成本也不用花，就可以给对方造成致命伤害。达到目的之后，即使敌方发现，但局势早已转变。难怪曾参之母会相信儿子杀人，急得要跳墙逃走。

“柔以时升”，同时也说明，不要因为柔就放弃，反而要善用柔。“巽而顺”，“而”即“能”，下卦巽低调、深入，快速如风，《孙子兵法·军争篇》说：“其疾如风，其徐如林；侵掠如火，不动如山；难知如阴，动如雷震。”可见，巽是很厉害的功夫，低调而且灵活。也就是说，升卦下卦在地位还不高的时候懂得巽的功夫，一旦渗透进去，就可以如蛊卦（）般破坏敌方的基础。巽的成功，就给上卦坤建立一个广土众民的平台，可以顺势用柔，扩大效益。

用巽卦无孔不入的特点去打底，只要站稳脚跟，上卦坤就顺势展开，好大一块地盘自然到手，这是在讲升卦的结构。《彖传》一般是从卦的结构切入，《易经》初学者觉得它抽象，会觉得吃力；其实只要多看一些卦，归纳出体例后，再加上熟知八卦的基本功能及象征意义，就会恍然大悟。如果光是把“柔以时升，巽而顺”这七个字译成白话去理解，一点用也没有。

“刚中而应”，萃卦《彖传》也是“顺以说，刚中而应”。萃卦的“刚中”是“九五”，跟“六二”相应。升卦刚中是“九二”，居下卦、内卦之中，跟“六五”相应。由此可知，升卦的主爻是“九二”，这是一个关键爻，是统合创造升卦气势的主角，而且它在下卦巽中，行事低调。它的特性有三：一是刚而能柔；二是居下卦之中，懂得持中之道；三是人脉关系绝佳，上下打点极顺畅。由“刚中而应”可知，“九二”是升卦下卦民间的意见领袖、社会的中流砥柱，它上可通天，跟在朝的“六五”相应与，刚柔互济；下可达地，拥有广大民意支持。“初六”跟“九二”阴承阳、柔承刚，关系很好；所以“九二”乘“初”应“五”，有君位的决策支援，又深得民望。“九二”既可以挟“初六”的民意跟“六五”争取利益，又使“六五”不敢轻忽“九二”拥有“初六”支持的实力。这样一来，“六五”君位跟“初六”民众的沟通管道，都得通过“九二”；“九二”承上启下，在民间发挥了大效力。可见，“九二”在升卦的重要性，堪称全局之眼，就像太极图中主导变化的鱼眼睛。如果升卦第二爻发动，带动初爻、影响五爻，三爻齐变为既济卦（），靠着不可遏抑的气势，就可争取成功到位。而且宜变爻位在第二爻，更凸显了“九二”的重要性。“巽而顺，刚中而应，是以大亨”，“大亨”是“元亨”的一种，这么好的结构，可说是一呼百诺，牵动全局而亨通无碍。

《彖传》把升卦的关键点落在“九二”身上，“用见大人”就更好理解了。“大人”指“六五”，升卦总体上还是由“六五”拍板定案；“九二”不能直接拍板，但它可以挟“初六”的民意影响决策者。

“勿恤，有庆也”，这么好的局面，举国欢腾、皆大欢喜，没什么好担心的。“南征吉，志行也”，“南征”即心中的志愿实现了，“志行”即创造了奇迹。萃卦《彖传》为什么没有讲“志行”？因为萃的时候要了解形势，所以要“顺天命也”。我曾讲过天命跟人志之间的辩证关系，人志不能违背天命，顺着天命的大形势，人志就容易实现。如果逆着大形势而行，就是空有其志，永远无法实现。要知道，绝大部分时候，形势比人强。《易经》下经只有革卦可以展现非凡创造力，以人志革天命、改朝换代，另起“元亨利贞”的炉灶，再造乾坤。我在姤卦开始就提醒大家注意命与志的对话，人生立志，不能盲目；如果志向跟形势格格不入，那是自讨苦吃。萃卦要我们顺天命，到了升卦就可以“南征吉，志行也”，此时志与命天人合一，天地皆同力。如果偏要逆势而行，志很快就会被毁灭。所以“南征吉”是因为萃的“顺天命”，对大形势的运用、判断都到位，“顺天命”就“志行也”。我在姤卦讲过“有陨自天”的概念，叫做“志不

舍命”。姤卦第五爻“以杞包瓜”，长期深入的布局，就是为了等待“有陨自天”那电光石火的刹那。其实，从姤、萃、升、困、井、革、鼎一路上去，都在检讨志与命。所以光立志没有用，一定要考虑客观环境。

升卦《象传》

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

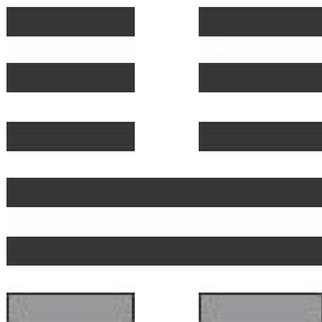
“地中生木，升。”这是升卦的象。下卦巽为木，上卦坤为地，故称“地中生木”。木代表生机，“休”字是人靠着木，木中含有大量芬多精，让人得到休养生息。木是生机的象征，“地中生木”就是根深叶茂、本固枝荣的象。也就是说，升卦若想长得像参天巨木一样，就得从幼苗开始深根入土；下卦巽要想获得生机，一开始就要学会布局，利用“地中生木”的良好条件，吸取地利资源，无中生有。

巽卦深入地底吸收养分资源，就是为了将来破土而出。但是，升卦常常是成长太快、扩张过速，所以《大象传》强调：“君子以顺德，积小以高大。”意思是要循序渐进、日积月累。这是修德的功夫。“君子以顺德”的“顺”包含下卦巽和上卦坤的顺。升卦上下卦犹如一对母女，坤卦的妈妈跟巽卦的长女配合无间。“顺德”就是坤卦的厚德载物、顺势用柔，不强求，但一步一步慢慢吸收资源，成就自己。

“积小以高大”，由小而大是积累而成，不能急。这一点是针对升卦二到五爻构成的卦中卦归妹卦所作的调整和提醒。归妹卦的急性子，往往最后落得一场空。“以顺德，积小以高大”，总体来说，就是要忍耐、包容，不能急躁；否则，揠苗助长的升会出问题。过度的人为炒作、假造业绩，这是自我欺骗，不会有好下场。能依照《大象传》修德的方式，就可以避免升卦高度成长带来的泡沫化。

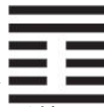
升卦六爻详述

初爻：众信众力

初六。允升，大吉。

《象》曰：允升大吉，上合志也。

升卦“初六”的爻辞比较让人舒服：“允升，大吉。”第一个爻就这么好的卦很少，因为大部分的初爻都是“潜龙勿用”的阶段。升卦第一爻气势饱满，呈现一片欣欣向荣的景象。第一爻就大吉，大概只有益卦（）初爻可以相媲美。益卦初爻“利用为大作，元吉，无咎”，也是形势一片大好；之所以这样好，也是前面的损卦（）下了不少损的功夫，以致损极转益，所以第一爻就是扬帆待发的象。升卦也是如此，因为它前面的萃卦已经下了很多功夫，蓄势待发，一进入升卦，当然就要开始往前冲。同是它也好比植物的生长点，一旦吸取充足的养分，就会蓬勃生长。初爻是下卦巽“地中生木”的树根，是生长点，就像股市，一个点红了，就会带动全盘翻红。

升卦初爻看起来只是一个点，但这个点是升卦广大的基础，覆盖面很广，然后“允升”，大家都同意一起升；初爻一旦发动，就会带动全面的吉——大吉。就如火车头一动，整列火车都动了起来；关键产业一动，相关产业全部动起来。这种以点带动全面的成长，就是“允升，大吉”。“允”既是允许，也是公允、公平，还有诚信的意思。谁允呢？众允。升卦就是要用众，群众都诚心诚意地同意这么干。这样从基层的推动，就可以推动上面所有的爻都往上，“允升，大吉”的局面由此形成。所以升卦初爻这个关键点只要发挥热力，就能撑住整个卦，上面的爻不升都不行。

《象传》说：“允升大吉，上合志也。”狭义来讲，“上”是指“九二”，“初六”推动关键的“九二”，“九二”就得反应给“六五”，然后“九二”就带着全局一路往上发展。在升卦中，大家都在一条在线，都想升，这就是“上合志也”。“初六”想要成长、想要脱贫致富，底盘一升，上面的升就是“沛

然莫之能御”，挡都挡不住。“允”的前面其实省略了一个“众”字，即“众允”，众志成城，气势如虹。从初爻开始，客观环境允许扩张，犹如画龙点睛般，全局皆活。“上合志”的说法在小畜卦第四爻也出现过，“六四”跟“九五”阴承阳、柔承刚，也称“上合志”。

好，这是第一爻。“上合志”落实了卦辞的“南征吉”，打响第一枪，基层百姓的志向得以伸张，“志行也”；萃卦的天命大环境因缘具足，每个人都同意往前冲。“南征吉，志行也”落实在第一爻，故曰“上合志”。萃卦六爻的整合尚未完成前，虽然顺天命，但是卦辞、爻辞提到的“志”都行不通，所以萃卦“九五”“萃有位，志未光”，时机还没成熟；萃卦初爻“乃乱乃萃，其志乱也”，萃卦“初六”的广大基层还没达成共识，怎么行动？等到君位还得处理跟“九四”的关系。直到由萃卦变成升卦，升卦初爻契机出现，“允升，大吉”，“上合志”，然后风卷残云般，带动整体攀升。

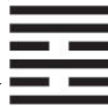
所以“初六”爻变为泰卦（）。

“允”字也不是第一次出现，在第三十五卦晋卦（）就出现过。晋卦第三爻“众允，悔亡”；一个人因为有诚信，得到大家的肯定和支持，“志上行也”，第三爻要突破，就得挑战第四爻“晋如鼫鼠”的难关；而且晋卦奋斗到第三爻，下卦坤的民意都集结在一起，要突破“九四”官僚的封锁，打击贪婪的大老鼠，当然是“志上行也”。我在上文说过，升卦初爻“允升”前省略了主词“众”，就是从晋卦来的。“众允”当然能升，但是晋卦要奋斗到第三爻才能“众允”，进而“志上行”，升卦的环境显然比它好多了。你看，晋卦虽然以旭日作为象征，刚开始还是好辛苦：“晋如摧如”，被人打压；“晋如愁如”，被人算计；到了第三爻不屈不挠，终于“众允，悔亡”。从晋到升，时代是进步、开放的，没有大老鼠挡道，大家都可以“志上行”；第一爻的广大基层就可以直接“允升”，没人敢挡你。很多人喜欢从《易经》取名字，“允升”也是一个。清末满人最后一任陕甘总督就是升允，这个人虽然不那么有名，但名字一看就知道是从《易经》来的。

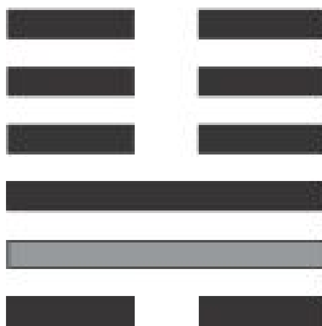
升卦是进，晋卦也是进。升是从幼苗长成参天大树的植物生长力来取象，晋是从日出到日落的天体运行取象。但两卦的最后一爻都出现问题。晋卦最后一爻“晋其角”，下接明夷卦（）的黑暗；升卦最后一爻“冥升”，“升而不已必困”，落入困卦（　　）的困局。但整体来讲，升卦比晋卦要好些。升卦赢在起点，各方面的环境比较成熟；晋卦到第三爻才有的成绩，升卦第一爻就有了。但是两个卦都遇到瓶颈——由晋到明夷、由升到困，都是上爻出问题。那么，如何在向上推进

时趋吉避凶？这就需要好好学习。

另外，从投资的角度来讲，升卦初爻就是一个投资的机会。初爻的“允”是一个很大的资本。如果投资需要一亿，即使只有三千万，因为诚信得到认可，另外七千万就可以向银行借。诚信可以调度资源，而且是未来的资源，这就是信用。所以建立信用很重要，一旦信用瓦解，那就全盘都输了。可以预支未来的资源，就是“允”的境界；不然升卦初爻明明是阴爻，凭什么让人家相信呢？像孙中山革命的时候啥也没有，但他能说服别人赞助革命，因为“中华民国”的成立对这些投资革命的人来说，那是毕生愿景。这就是中山先生的“允”，让许多人誓死追随他；也是无中生有的“柔以时升”。机不可失，时不再来，我现在没有，但我未来可能有。有信心的人，就会看到未来；现在资源不足，凡是帮助过的人，未来一旦有成就，一定会涌泉以报。

升卦是跳跃式的成长，所以一定要有良好的诚信，别人才敢押宝，然后就能升、能进，“志上行、上合志”。这就是由一点带动“大吉”的局面。关于“大吉”，我在萃卦第四爻详细提过，升卦第一爻是“允升”带动“大吉”；萃卦第四爻的“大吉”是但书，做到了才能无咎；家人卦（）第四爻“富家”就“大吉”。还有一个“大吉”是小过卦（）卦辞最后，如果行事谨小慎微，就可大吉，也就是说小不忍则乱大谋，积小胜可为大胜。小过卦的时候千万不要迈开大步，最后才有既济卦的成功——大吉。“大吉”和“元吉”也有不同。“大吉”都有整体观的意思，“元吉”则强调生生不息的创造力。

二爻：穿针引线

九二。孚乃利用禴，无咎。

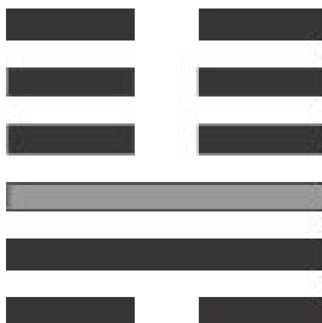
《象》曰：九二之孚，有喜也。

第二爻承上启下调度资源，真正带动整个升的效应。初爻“允升”的生长点，也因为有第二爻的巧妙运用，再带动第五爻打通关节，而使整个局面红红火火，一片荣景。二爻爻变是谦卦（），说明其兼顾各方，“裒多益寡，称物平施”；能够升，又能得到谦卦的“谦亨，君子有终”。懂得利用杠杆原理，不需要投入多少资源，就能创造全局的升。这种智慧是我们要学习的。

“孚乃利用禴，无咎”，这和萃卦第二爻几乎完全一样。萃卦第二爻“引吉，无咎，孚乃利用禴”，也说明诚信最重要。在升卦第二爻，诚信可以调度资源，成本很低。“禴”是薄祭，不必杀牛宰羊，上天和祖宗神明都不会怪罪；就像损卦的“二簋可用享”、贲卦第五爻“贲于丘园，束帛戋戋，吝，终吉”，心意和诚意最重要。可见“孚”很重要。“九二”一旦有了“孚”，相应的“六五”很喜欢，下乘的“初六”群众也拥戴。这么好的人气，因为“九二”是谦谦君子，阳居阴位、刚而能柔、和平不争，所以他可以“利用禴”。你看，又是“利”，又是“用”，刚柔互济，自己根本不要投入资源，光是“初六”就会踊跃捐款，“六五”划拨预算，“九二”只需要居中调度。当然，也只有他才能调和大众，天佑人助，故“无咎”。

《象传》说：“九二之孚，有喜也。”对“九二”个人来讲，做人做事的成功，还是属于个人的喜，但因为“九二”还会带动大家的好，所以《象传》说：“勿恤，有庆也。”由“有喜”带动“有庆”，就是由个人的喜带动众喜——皆大欢喜。也就是说，“九二”的成功会带动全局的成功；“初六”那个点一旦点火，就会“允升”，造成整个升卦的大吉。

三爻：飞蛾扑火

九三。升虚邑。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

“九三”爻辞曰“升虚邑”，这是非常耐人寻味的一个爻。“邑”不是独立国家，属于城邦。“虚邑”就像海市蜃楼，透过光的折射，会在沙漠、海上看到不存在的景象。这种由人心构成的假象，常让人疯狂追寻，结果却是梦幻泡影。可是永远会有人勾画各种不同形式的大饼，让大家热情追求。这种虚构的能量十分可观，又充满创造力，千万不要小看。

我在讲豫卦一章时就提到法西斯的“利建侯行师”，对未来提出很多愿景，驱使群众全部跟着他疯狂起来，最后落空。因为人始终不满现实，总觉得现状不够好：钱赚得不够多、太太不够漂亮、小孩读的学校不好……一旦有人告诉你可以改变现实，大家就跟着他去了。就有人会利用人对未来的盼望而勾画美好的政治或宗教愿景，让人义无反顾、如飞蛾扑火。这就是“升虚邑”，用根本就不存在的城市，让你拼命追求，渴望哪一天能进到黄金铺地的“邑”，可那是“虚邑”。正因为第三爻有泡沫的象，要是应对不善，“升虚邑”的因，就会造成升卦上爻泡沫化的果，最后就是“升而不已必困”。

那么，“虚邑”就值得好好研究了。怎么判断它的真假、虚实？是光影反射，还是人心勾画？抑或确实存在，只是我们还没有碰到？这就麻烦了！整座城市都在虚无缥缈间，清醒的人手一弹就没有了，不清醒的人还在里面过夜。历代都有人在文明发展过程中提出所谓的乌托邦、理想国，其实那都是“虚邑”。所以，注意这个爻的爻辞，照讲它很可能是空的，只是现在还看不出来；直到第六爻泡沫破碎，才会发现梦境成空。

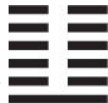
第六爻爻变是蛊卦（），表示早就开始长虫慢慢腐败了。

既然是“升虚邑”，为什么那么多人还前赴后继，如飞蛾扑火？正如《象传》所说的“无所疑也”，没有人怀疑。所以信仰有时很可怕，管它真的假的，“无所疑”的力量，就可以动员群众。所以这个爻的爻辞不讲吉凶，跟比卦（）第三爻“比之匪人”、否卦（）第三爻“包羞”、随卦（）第二爻“系小子，失丈夫”有异曲同工之妙。《易经》的爻辞若不明言吉凶，就特别值得玩味。大智慧者可以利用假的和空的东西成事；笨的人就在虚无的追寻中葬送青春幸福。所以，只要有“无所疑”的信心，“比之匪人”、“包羞”可以用，“升虚邑”也能用。这三个爻都强调，我认为它是真的，它就真的有效！猪骨头拜久了也会发佛光，哪天人家告诉你这不是佛骨而是猪骨，你就信心崩溃、马上完蛋。

升虚邑，不言吉凶

我一直强调“升虚邑”的微妙，它刚好在人位，可见很多“虚邑”都是人心勾画出来的，所以它能产生强大的动力。金融风暴就是用那么复杂、那么有创意的衍生性商品，吸引全球梦想发财的人把一生积蓄都填上去。因为“虚邑”确实动人，几百万亿美金的泡沫，全世界都没有这么多钱，却能吸引那么多人在玩这个游戏。可见骗子、野心家、布道家很有创造力，不然怎会有那么多人有钱出钱、有力出力，大家都想钻到“虚邑”里去？这就很值得研究。可见，人性当中必有这方面的弱点。《易经》爻辞作者面对这种状况其实也是犹疑不定，他没有说“升虚邑”凶或吉，只针对“升虚邑”作客观描述，但他已经暗示这可能是空的。要知道凡所有相皆是虚妄，可是人生就是爱做梦；黄粱一梦、红楼梦都是“升虚邑”，大家都想进入那座城，享受荣华富贵，想象着天堂、净土、理想国。

很多所谓的主义，也是靠着“虚邑”来号召群众，到底实现没有？没有。但还是有那么多人抛头颅、洒热血。可见“虚邑”是吉是凶，得看人的智慧修为而定。骗子可以运用虚邑达到创收的目的；“包羞忍辱是男儿，卷土重来未可知”，“包羞”一段时间，依然可以东山再起；“比之匪人”，专门跟魔鬼握手合作，但不受魔鬼所害；“系小子，失丈夫”一样能成功。在这些不言吉凶的爻中，其实充满洞悉人情、甚至还有一点悲悯心的智慧。是吉是凶，就看你怎么做？君子吉，小人否；男人凶、女人吉……总之，要有大智慧、有透视颠倒梦想的能力，才可以虚为实、遏恶扬善。

所以，不言吉凶的“升虚邑”具有伟大的创造力，不然怎么能勾画如此美丽动人的愿景呢？“升虚邑”正是升卦三爻到上爻构成的复卦（）初爻，具有复卦初爻的核心创造力。利用信念产生的力量，不管真假、虚实，都能让天下人都跟着他走；一元复始、万象更新，从一点推广到全面。至于能否享受“虚邑”的正面效益，避开“虚邑”的执著，以免走到复卦上爻的“迷复凶”，全看怎么操作、应对了。再者，通常这种“虚邑”不会是少数人的追求，一定能带动群众，所以这个爻爻变为师卦（），有劳师动众的狂牛效应。

和平崛起与武力崛起的差别分析

我们说过和平崛起，包括和平统一，那是史无前例的。如果要做到，必须有深远的智慧。自古以来，任何一个国家的崛起都是靠武力征战，从没有和平崛起的。那么，和平崛起办不办得到呢？如果升卦是崛起的象，和平崛起是哪一个爻？武力崛起是哪一个爻？结合爻变的概念，结

果就呼之欲出了。升卦第二爻爻变是谦卦，“遇升之谦”，就是和平崛起，不用战争，成本超低，而且最后得善终。所以，利用国际合作，讲信修睦，“孚乃利用禴”，就可以享受和平崛起；“柔以时升，巽而顺，刚中而应”。如果办不到，就走上西方列强霸道称王的路子，以发动战争、杀人灭国而变成世界霸主。这就是第三爻的“升虚邑”。

不过，靠武力崛起，到最后还是霸业成空，然后就是欠一屁股债，导致国力大衰。要知道自古以来就没有千秋万世的霸权。孟子说“五世而斩”，就是霸业的粉碎。像亚历山大的马其顿王国、秦始皇的大秦帝国，还有近代希特勒建立的纳粹德国，日本军阀建立的大东亚共荣圈、大英帝国所谓的日不落帝国、美国所谓的世界警察，靠的都是武力崛起；但这样的崛起因为是靠师卦的战争崛起，不能解决问题，所以是“升虚邑”，是站不住的海市蜃楼、空中楼阁，将来注定成空。你看秦始皇和他的先辈发动多少战争才统一六国，他在位时也十分勤勉，下了很大的工夫，没想到秦朝仅仅十五年、二世而亡。

可见，任何事业最后都会以结果论，不管是和平崛起还是武力崛起，功过是非，未来的历史会证明。因此，是要走“升虚邑”的道路，还是走“孚乃利用禴”的道路，要看当事人的智慧和眼光。

“升虚邑”的人生

人性很难说，像“升虚邑”型的人格就很复杂，可能充满创造性，也可能是大骗子；但是他有无穷的魅力，能掀起时代风潮，让大家都相信他。很多邪教教主也是信众一堆“无所疑”，大家都相信“虚邑”，相信自己在教主的带领下会得永生。

曾有一个学生，根据《河洛理数》算法，他的先天本命就是“升虚邑”的人格，所以他毕生所有动力都在追求各种不可思议的思想，厌倦现实人生。如果先天是“升虚邑”，后天就是比卦的“上六”：“比之无首，凶。”也就是说，他想追求的“升虚邑”，所谓的天国、乌托邦这些形而上的梦想，终究是空的。这也就是比卦卦辞所说的“后夫凶”。为了追求“虚邑”，“不宁方来”，坐卧不宁，可是最后是一场空。所以，光是从先、后天本命的概念，就告诉我们“升虚邑”的下场极可能是“比之无首”，而且比卦上爻的《小象传》还加了一句——“无所终也”，没有好下场，注定成空。

无独有偶，还有一个学生先天本命是比卦上爻“比之无首”，后天就是升卦第三爻的“升虚邑”。这是位女学生，她一直想嫁人，却始终不能如愿，故曰“比之无首”。天主教《玫瑰经》说丈夫是妻子的头，所以一切要唯头是尊。“比之无首”就是找不到头，找不到丈夫，人生的缺憾只能用后天的“升虚邑”弥补。所以她就脱离现实，寄托于心灵的追求。但我看她最后也不见得能从“升虚邑”的追求中挣脱。

四爻：韬光养晦

六四。王用亨于岐山，吉无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

我们继续看“六四”。“六四”是典型的“老二”哲学，因为“六五”是老大，升到最高峰，“六四”离最高峰还有一步之遥。二把手和一把手之间的关系要特别小心，“六四”阴居阴位，必须要低调，才能演好老二的角色。我在萃卦一章就讲过，“九四”跟“九五”要设法和平共存，一山容二虎，没有冲突的本钱。升卦已经升到第四爻，第五爻绝对会猜忌、防范第四爻取而代之。所以在六个爻中，“四”跟“五”的关系很紧张，尤其第四爻，一定要明白自己身为老二的处境。

好，我们看爻辞：“王用亨于岐山，吉无咎。”“吉无咎”是非常好的结果，不但能继续成长，而且没有后遗症，结果圆满。因为第四爻懂得“王用亨于岐山”。这跟随卦（）上爻有异曲同工之妙。随卦上爻的“拘系之，乃从维之。王用亨于西山”，“西山”就是岐山。这个典故孟子曾多次提起，讲的是周文王姬昌的祖父周太王因为边患不宁，将整个王族从邠地迁徙到偏僻的岐山脚下。只因为他行德政，老百姓愿意放弃家业、誓死跟随。可见人心的支持拥护，是建功立业最大的资产，这就是“拘系之，乃从维之”的力量。这段历史不管是不是经过美化，总是一段佳话，奠定周武王伐纣成功的基础。升卦第四爻再次提出这一点，可见《周易》总要把周民族辉煌灿烂的历史拿来作为印证成功的案例。“王用亨于岐山”和“王用亨于西山”的词法一样，但随卦的“王”是指周太王，升卦的王是《易经》的作者之一周文王姬昌，也就是太王的孙子。

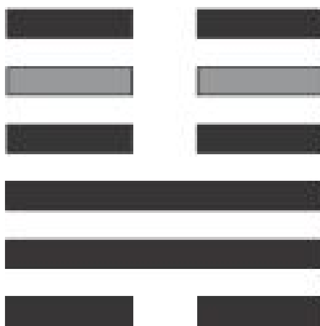
周太王迁移到岐山脚下，励精图治，从零开始，避开了战祸兵患，群策群力，众志成城，发展到周文王姬昌的时候就很强盛。他们的“孚”就吸

引各地唾弃纣王暴虐的人才，使得周文王的新兴势力，产生了“萃”的效应。“萃”就能造就“升”的成长，终有一天可以取代日益腐化的商王朝。正因为这样，周文王被纣王关在羑里七年，但这反而造就他的亨通。这就是“王用亨于岐山”，又是无中生有、顺势用柔、以柔克刚、以小博大的“用”。而这都是他的策略，因为他还在发展中，上有纣王，不能硬碰硬，只有埋头发展自己，韬光养晦，锐意进取，在自己力量还不足以掌控全局时，继续称臣服事于殷。“六四”现在实力不如“六五”，就像周文王虽是大诸侯，但力量仍比不上中央的商政权，那就用时间来争取胜利；成长的曲线持续上升，而商朝的曲线却一直下降，一盛一衰，等到差距越来越近，不必动用武力就可以取而代之。这就是老二哲学，低调而积极，时刻准备、暗中成长。

正如《象传》所说的：“王用亨于岐山，顺事也。”发挥《大象传》“君子以顺德”、《彖传》“顺而巽”的本领，“六四”就可以亨通，“吉无咎”。邓小平曾经提出中国永不称霸，道理就在这里。他提出二十八字真言：“冷静观察，站稳脚跟，沉着应付，韬光养晦，善于守拙，绝不当头，有所作为。”“韬光养晦”就是绝不称霸，埋头发展自己。有这么长远的想法，事业就可以远大而且稳定。故第四爻爻变为恒卦（），“遇升之恒”这种战略思维，就是在对方压倒性的优势前耐心等待，等到实力发生逆转，就可兵不血刃，稳操胜券。二爻与四爻同功而异位，“九二”跟“六四”都懂得这一套，不冲突，但实力一天天壮大，到最后自然而然就以最低成本到达巅峰，而且建立恒久而稳定的局面。这就是长期的战略眼光。周太王搞随卦上爻那一套，其孙文王搞“王用亨于岐山”这一套，结果爻变为恒卦，所以周朝是中国历史上最“恒”的一个朝代，享国八百多年，这绝不简单！周朝之后的秦朝十五年而亡，后来的朝代有的几十年，有的拼拼凑凑才两三百年，能八百年简直是做梦。

升卦第四爻“顺事也”，只要能掌握盛衰的趋势，双方实力会越来越接近，千万不要起冲突。这种老二哲学值得借鉴。但是老二不止一个，所以要安分，让老大几乎忘记你的存在，你才可以好好发展。如果你让老大或其他老二如芒刺在背，那就不是成功的老二。懂得低调顺事，有肉埋在饭碗里吃，最后吃得壮壮的。这就是“六四”的过人之处，是“积小以高大”的资本。升卦里面有卦中卦复卦的象，“六四”就是复卦的第二爻跟第四爻；二爻“休复，吉”，四爻“中行独复”，兼具这两个爻的特色。“六四”爻变是恒卦，同时也是升卦中恒卦（初爻至五爻构成）的第五爻，“升”中有“恒”象，说明要有长远眼光，还要追求结构稳定、长治久安。恒卦第五爻有两种可能：“妇人吉，夫子凶”，所以更要发挥坤德，“顺事也”。

五爻：登峰造极

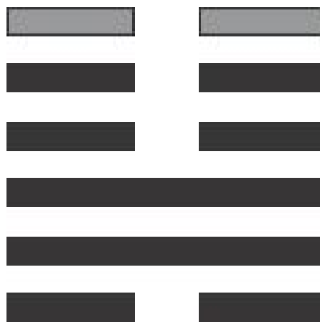
六五。贞吉，升阶。

《象》曰：贞吉升阶，大得志也。

第五爻终于成功，“贞吉，升阶”，一步步爬楼梯，终于抵达登峰造极的境界。这是典型的小步快走，而不是一下子跨大步。正如老子说的：“企者不立，跨者不行。”踮着脚走无法持久，跨大步走会摔跤；必须“贞吉”，固守正道、脚踏实地，一个阶段一个阶段循序渐进。升卦中的“贞”多半是坤卦的“利牝马之贞”，也就是“柔以时升”，一路攀登而上，最后超越一切，“升阶”，登上峰顶，一览众山小。

《象传》说：“贞吉升阶，大得志也。”这应该很好理解。初爻是“上合志也”，那是广大基层；五爻“大得志也”，终于得偿所愿。这就是《彖传》所讲的“南征吉，志行也”；从基层“初六”的“上合志”，到君位“六五”的“大得志”，正好印证卦辞的“南征吉，志行也”。人生到“大得志”这一步，当然是功德圆满。以升卦卦中卦复卦来讲，“六五”就是三爻跟五爻，五爻就是功德圆满，“敦复，无悔”；三爻就是中间的摆荡“频复，厉”。也就是说，升卦已经到头了，一定要懂得适可而止，认清成长的极限，不要为成长而失去平衡。否则“上六”的灾祸——“冥升”马上到来。所以现在好不容易成功了，反而要踩踩刹车；本来升卦整体是“南征吉”，一直往前进取；现在既已成功，就要改为守势，用“元亨利贞”的“贞”，才能吉。注意，升卦一路低调，“柔以时升”，绝对不硬碰硬、起冲突，绕过一个个难关后，最后成功，这时的“贞”就是固守正道，适可而止。

上爻：自强不息

上六。冥升，利于不息之贞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

如果“六五”不懂得“贞”，再往上就是“冥升”，泡沫吹不下去了就破碎，人就会由此变得冥顽不灵。《小象传》说：“冥升在上，消不富也。”“消不富”是说升卦一直在增加财富，现在开始消退、不富了；从登天到入地，下面就是困卦。困卦第一爻接着升卦上爻就是谷底的象。第六爻“冥升”，造成困卦第一爻的“入于幽谷”，进入人生最低潮，所有人际关系都乱了。原先是“富在深山有远亲”，在升卦的时候懂得抓时机，用别人的资源创造山中传奇，可是一到困卦，什么关系都没有了。如果第五爻懂得适可而止，多做善事，固守正道，还有机会保住原先的发展势头；可是第六爻因为贪欲过头，泡沫破灭，才发现最不可靠的就是原来的各种关系资源，如政商关系，平时关系亲密的银行也雨天收伞，这就是“冥升”。然后是困卦第一爻的“入于幽谷”，困在幽谷之中，三年都见不到人。所以，要特别小心走到“消不富也”这一步。升卦第五爻是登天堂，第六爻就是下地狱，天堂跟地狱系于一念之转。第五爻“贞吉，升阶”、“大得志”，跟第六爻的“冥升在上，消不富”只有一爻之差，可见，中道的平衡多么重要，过了头就适得其反。

上爻“冥升”，其后就是“利于不息之贞”。对初学者来说，后面这一句最难理解。“冥升”为什么又有利，而且是“利于不息之贞”？这就有点费解了。那么，何谓“利于不息之贞”？我们先看“不息之贞”是什么意思？“贞者，事之干也”，第五爻“贞吉”，也就是卦辞的“南征吉”走到了终点，所以第六爻必须固守正道，可是这时已经是破灭之后的“贞”，要想亡羊补牢，一定要用“不息之贞”的做事方法，守住基本原则。虽然“冥升”、“消不富”，转眼间升极转困，但只要懂得“不息之贞”，还是有机会继续存活下去，甚至继续获利。“不息”就是乾卦《大象传》“自强不息”的概念。升卦是借力使力，靠政商关系、银行借贷的杠杆攀升上去的，最后出问题时一垮全垮，就会进入困卦的幽谷，这时最重要的心理建设就是自强不息，什么关系都不靠，只靠自己，这样才能继续存活。也就是说，如果懂得“不息之贞”，虽然“冥升”，还是有前途。

这就是强者，在升卦的环境中一败涂地，然后痛改前非，靠一己之力慢慢还债，再走出一条新的道路。由升卦到困卦的脱困法宝就是把“柔以时升”变成“自强不息”，这是《易经》作者对失败者的赠言。如果占到升卦，只动上爻，爻变是蛊卦（），那就要小心，一定要适可而止，不然小心“冥升”。虽然卦辞基本上是升的态势，但爻辞就要你步步为营，因为升有可能变成困、有可能变成蛊，一定要注意维持平衡。

可见，“利于不息之贞”，就是在升卦“冥升”的处境中，要有坚强的意志，即使所有人际关系瓦解，一切外在资源灰飞烟灭，光靠自己也能再站起来。同时，上爻也告诉我们，升卦具有很大的虚幻性，在成功的时候，所有的关系都是正常的；一旦失败，则统统变脸，都不可靠。

◎占卦实例1：“阿赖耶识”为何？

佛教有所谓的八识——眼、耳、鼻、舌、身、意、末那、阿赖耶。第八识“阿赖耶”神秘又深层，像一个大仓库，里面可能累积了前世今生的很多记忆；因为藏得很深，有时在梦中出现，有时会在暗中牵引着你的行走坐卧，就像大畜卦（）一样。大畜卦的错卦是萃卦（），萃卦的综卦就是升卦。我读佛经时读到“阿赖耶识”，心里总觉得有点神秘兮兮，于是占问何谓“阿赖耶识”？结果出来的就是不变的升卦。

注意，升卦跟无妄卦（）相错，无妄卦是全真，升卦有梦幻泡影的象。“阿赖耶识”并不是究竟的真实，但很多人读佛经误以为最深层的“阿赖耶识”就是真如佛心，是修佛的目标。其实大错。因为它就是讲升卦跟无妄卦的关系，我们追求的如来本心、金刚心是复卦（），是天地之心，是与生俱来的，然后才慢慢滋生出无妄、大畜二卦。萃、升二卦不是从复卦来的，是从姤卦的因缘化生而来。

佛教所谓的“十二因缘”，因缘就是姤卦的概念，真如本心才是复卦的概念，剥掉假象，才可复见其真。真心之后是无妄、大畜所描述的心的种种作用，虽然不可思议，但是都很实在。所以大畜卦说“刚健笃实辉光”，因为是从复卦而来的。从姤卦来的东西都是因缘会聚的产物，缘起性空，都带有虚幻色彩，不能把它当成究竟真实。

“阿赖耶识”就是升卦，看着热闹翻滚，其实不是究竟真实。所以佛经并不是随便就可以读通的，有时人云亦云、有时认贼作父，以假为真。像

台湾的佛教徒至少在五百万以上，读佛经的大概就只剩下两位数，两位数里面凑热闹的再去掉一半，还有读了中毒的又去掉一半，完全误解的又去掉一半，到最后剩不到几个；最后勉强能读懂的，也未必会真修。佛门应该很清净，而现在的佛门搞得超热闹，竟然有很多人以为“阿赖耶识”就是一生追求的究竟，佛门悲乎？

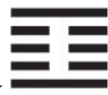
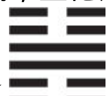
“阿赖耶识”虽然有很多作用，但《心经》就说出了答案：色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。也就是说，色即是空，受想行识也都是空。说详细一点，也就是受即是空，空即是受……识即是空，空即是识。“阿赖耶识”是不是识？识即是空，空即是识。谁说阿赖耶识是真的，怎么还把它当成究竟真实呢？其实只是跟真实有关联而已。《易经》的回答很清楚，可是佛呆子很多，佛菩萨看到了也会吓一跳。现在有这么多人守在清净佛门中，怎么还弄不通呢？

◎占卦实例2：2011年塑化剂事件的影响

2011年台湾社会最受瞩目的新闻就是塑化剂事件。事件爆发后，大家才恍然大悟：原来生育率这么低，是因为生殖力受到塑化剂的残害！小小台湾岛立刻世界闻名。我也很痛苦，因为我不得不戒了珍珠奶茶，虽然并不是想再生小孩，但是真的不敢吃了。塑化剂存在的时间也真的太长了，上世纪九十年代我们就开始进入塑化时代，现在变成这种局面，有形、无形的冲击当然很大。

既然有《易经》可供咨询，我就问塑化剂对身心健康的威胁到底多严重？结果就是大畜卦（）动第二爻、第三爻。大畜卦“不家食吉”，不在家吃饭，一天到晚打外食，日积月累，当然就得大畜；但不是“不家食吉”，而是“不家食凶”，因为外食太多，有很多东西严格来讲并不是非吃不可的主食，只是为了满足口腹之欲而已。正因为“不家食吉”，不断累积垃圾，尤其是塑化剂，慢慢大家都变成塑化人。二爻、三爻两爻动是颐卦（），颐卦是讲养生的卦，《大象传》说“君子以慎言语，节饮食”。要是“不节”，当然就会变成“塑料坑”。“不家食”，饮食不节，口腹之欲导致病从口入。《易经》的分析非常精准。另外，可以从爻变看出它对身体哪些部位的伤害最严重？大畜第二爻是“舆脱輹”，车子抛锚了，动弹不得；第三爻就是一匹千里马暂时还不能跑——“利艰贞”，还得“日闲舆卫”才“利有攸往”。饮食问题其实是政府部门把关的门槛有问题。“闲”字就是门中有木，表示有门槛。千里马还不能跑，是因为还得跨越门槛的障碍。可见把关就太重要了！如果没有人发现塑化剂的存在，我们可能还会再吃几年、十几年，甚至几十年的塑料，简直是无所逃于天地之间。所以大畜卦第三爻的千里马卡住不能

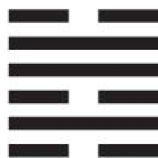
动，第二爻也不能动，看起来是下半身会出状况。

再者，大畜第三爻怎样才能跑得动？答案是爻变为损卦（）；借着损卦“惩忿窒欲”的修为，清心寡欲，少吃一点。还有第二爻“舆脱輹”，车子跑不动了，当然是行动有问题。如果是伤在膝、胯那些部位的话，还真有点麻烦！但还不只这样，二爻爻变是贲卦（），徒有其表，是不是会伤到生殖能力？而且第二爻跟第五爻的“豮豕之牙”是有关系的。第五爻是讲野猪被阉割，故能清心寡欲，才能挺进到上爻承担天大的责任——“何天之衢，亨。”按说大畜卦的“六五”本身境界比较高，可是它跟“九二”是相应的；而且大畜卦有一种说法是“止健”，外卦艮止欲修行，是止的功夫，内卦乾是健的功夫，所以时机还没成熟之前，上卦要负责教养、止住下卦的躁动，这就是“止健”。第四爻“童牛之牿，元吉”是针对初爻；第五爻就是针对第二爻，所以第五爻的“豮豕之牙”是节制第二爻野性发作的野猪，让它“舆脱輹”。“舆脱輹”就有“豮豕之牙”的意味，也就是对生育能力有影响。可见，塑化剂伤害的不仅是身体，还专指生育能力。那么，我们再问，塑化剂对生育能力是不是真有那么大的伤害？答案是不变的小过卦（），没那么严重，但就是让人很不方便，只是还不至于致命。

塑化剂存在几十年的现象为何？它的卦象就是恒卦（），二爻、三爻、四爻动，我们持之以恒地吃塑料，第二爻的基础本来还不错，第三爻就“不恒其德，或承之羞”，“无所容”，吃什么都有塑料，然后是第四爻。宜变爻位就在第四爻——“田无禽”，“久非其位，安得禽也”，是完全落空、摇摇欲坠的象。我为什么要对这些现象提出总结？因为它是长久形成的问题，由第二爻的“悔亡”，到第三爻的“不恒其德，或承之羞，贞吝”，防不胜防，到第四爻的落空。我要特别强调，恒卦第四爻是最严重的后果。第四爻爻变就是升卦，所以我们对升卦一定要有认识，它里面藏了很多虚幻落空的可能；看着是升，其实是泡泡糖、棉花糖；看着这么大一包，一挤却没有多少，随时可能破裂。恒卦这三个阳爻全变就是坤卦（），阳气散尽。现在很多中医认为人们阳气不足，男人看了像女人，女人看了更像女人，本来阳气就不足了，再吃塑化剂，更不得了。

塑化剂事件既然已经浮出台面，未来会怎样呢？要补破洞可没那么容

易，结果是屯卦（ ）变师卦（ ），也是三个爻动。屯卦第一爻打底，重构基础；第二爻大家得慢慢爬——“屯如邅如，乘马班如……十年乃字”，需要很长的时间才可能有绩效；然后第五爻“屯其膏，小贞吉，大贞凶”，资源有限，决心也不足。三爻齐变就是师卦，真要处理好，整个社会就像打仗一样，要严格按照法律办事；如果不讲法律，师卦作为坎宫的归魂卦，就是最后的结果。可见这事没那么容易处理，很麻烦，“非一朝一夕之故，其所由来者渐矣”。

致命遂志——困卦第四十七（）

升而不已必困

困卦卦如其名，初学者学起来会比较困难，因为爻际之间交相困的关系比较复杂，而爻辞的意象都有典故，现代人比较陌生。此外，在交相困的关系里，到底是阴困阳还是阳困阴，或是你困我、我也困你，弄到最后谁也解不了套，这种人生困局，需要大智慧才能脱困。

人生有很多困境，如为钱所困、为势所困、为情所困等。而为情所困的情又包括亲情、友情、爱情等。下经从咸（ ）、恒（ ）开始谈情。前面十个卦，尤其是家人（ ）、睽（ ）、蹇（ ）、解（ ）四个卦，正是典型的情的轮回，不能脱身；之后才有比较冷静的理性权衡，那是在高度微妙的动荡情势下寻求平衡的损（ ）、益（ ）二卦，从理性跟感性的平衡中，找到脱困解套的可能。于是后面就有了夬卦（ ），夬卦又引发

一连串不可预期的姤卦（ ）机缘。抓住时机调度所有精英资源，这就是萃卦（ ）；然后再发挥精英资源的力量，创造高度成长的气势，这就是升卦（ ）；但是升卦从初爻开始就是虚的，它跟泰卦（ ）初爻的实有本质上的不同，只是藏在地底下的初爻不容易被发现，所以升卦跟泰卦虽然十分相似，若把“升”误为“泰”，未能适时强化、回填初爻的空虚，将来往上冲得越高，崩坏的速度越快，升卦的荣景就会变成梦幻泡影，所以说“升而不已必困”。

要成长，一定要开发环境资源，而资源供给绝不会无所限制。像石油就有限，它在地底储存千百万年，为了支持工业的高度成长，才短短一个世纪就被人类烧光了。这就像杀鸡取卵，把库存消耗一空，若成长速度不能减缓，发生能源危机的几率大增。所以要积极开发新能源，否则就会遇到棘手的发展困境。从“升”到“困”，是大起大落、从云端掉到谷底。

从升卦到困卦各爻的比较分析

升卦和泰卦只有初爻不同，其他几个爻完全一样，所以升卦常让人误以为是泰卦。为了避免错误，有必要开创一套观象法——将升、困两卦的结构平行摆在一起，不看卦爻辞，光看卦象就可以了解从升卦到困卦的“升而不已必困”原因何在？再从升到困的卦型，看升、困六个爻资源分布的阴阳虚实，大致就可以判断哪个资源是实的，哪个资源是虚的？而且“困”是实情，“升”是假象，困卦的资源结构分配是极不合理的。

升卦（ ）最有实力的是二爻和三爻，也就是说，在这样的金字塔架构中，属于民间的二爻、三爻位置是实的。当然有人会质疑，第三爻明明是“升虚邑”，怎么说它实力雄厚呢？爻辞虽然称“虚邑”，但爻是阳爻，表示它现在还是实的，“虚邑”是指向未来。升卦初爻是虚的，它的资源可能是借来的，但在升的时候没有人在乎，既然能借到钱创造这么高的业绩，为什么一定要用自己的钱？有“柔以时升”的本事，他可能还沾沾自喜呢！谁都知道基础建设很重要，初爻就是基础建设；想要富、先修路，想要货畅其流、人尽其才，灵活调度各种资源，一定要投资公共建设。这是发展的必要平台，通常都是由政府公权力负责，私人

企业力有未逮，而且权责不清；因为公共建设不以赚钱为目的，而是以繁荣整个国家社会为目的；如果私人介入，当然要考虑赚钱，所以质量控管、监督就可能出问题。特别值得注意的是，困卦初爻还是虚的，因为升卦底部的支撑不够，可是大家看不出来；一直要到“升虚邑”已经跌到谷底，到了困卦仍然是虚的，大家才会恍然大悟。

接着看困卦（）第三爻，已经渐渐产生变化了。升卦三爻是阳，但爻辞告诉我们是“虚邑”；所以它其实是穿着阳爻的外衣，让大家都相信“虚邑”是个绝对可能实现的美丽天堂；“无所疑也”，没有任何人怀疑，所以在强力推销“虚邑”的梦想时，没有人能挡得住。一旦泡沫破碎、谎言揭穿，却已经深陷困卦之中。困卦下卦是坎卦，下卦代表民间、也代表内部，陷入极大的风险之中，民不聊生，内部一塌糊涂。而这个坎在升卦的时候还是看不见的巽，而且如风潮般拼命鼓吹，也没有人觉得不对；直到困卦，阳爻变阴爻，人们才发现一直信以为真的“虚邑”根本就是骗人的泡沫。

再往下看。比较妙的是四爻和五爻。升卦四爻、五爻是领导统驭的阶层——君位跟相位、中央执政跟领袖的位置。在升卦的时候它们是虚的，好像什么都没有；一到困卦就发现，困卦的四爻、五爻都是阳爻，它们已经变虚为实，一个个都是荷包满满的肥猫。这些肥猫是谁养肥的呢？就是在升卦的时候对“升虚邑”深信不疑的人，他们把自己的一点退休金、存款，统统丢到虚邑中，结果在“升而不已必困”时，代表民间的下卦全困，而上层阶级借着“升虚邑”大捞特捞，这就是“升而不已必困”的真实现象。这样看来，在“升而不已必困”的困局中，唯一获利的是升卦高层；他们由虚变实，借由政策护航以满足私欲，不但没有善尽职责，反而被收买，导致贪污腐化。受苦的却是广大的基层百姓，他们在升卦的时候是形成风潮的巽卦；大局变成困卦时，他们就成为一筹莫展的坎卦。而且，上卦更有意思，原先在升卦时上卦为坤，一副包容、顺势，跟大家一起发财的面貌；到了困卦，他们却一变而为兑卦，原来只剩他们能开心过好日子。

这就是通过卦形来把升卦跟困卦的虚实做个比较。由此可知，透过《易经》的符号，一个社会可能的变化趋势都可以完整呈现出来。什么时候是升卦的象，里面有多少是真实的？经过升卦泡沫破碎的考验之后，才发现困卦原来是这么来的！循着虚实互变的脉络，对照不同社会阶层的实况，才发现里面不知藏了多少罪恶。光是读升卦还看不出来，等到对照困卦与升卦直接联系的因果关系，才发现上层阶级借着升的机会拼命捞钱，把社会大众当牺牲品。

“困”的字形分析与延伸说明

“困”字为木在室内，四周被堵死，犹如铜墙铁壁。木又代表生机，树木应该要伸枝展叶，可是一进入困卦，活力完全被扼杀，伸展不开；连网开一面的生机都没有。比卦第五爻讲“王用三驱”，好歹还有漏网的机会；困卦的进退之路却都被堵死了。升卦是“积小以高大”，是幼苗长成大树的象；到了困卦，大树无法伸展，也无法从外界摄取资源，所以成长停滞，甚至反转往下掉。

如此看来，在困卦中受困的，未必本领很差，只因环境产生剧变，加上缺乏敏感度和适度的节制，才让你空有一身本事也使不出来。而困住你的环境，往往是在升卦的时候无所节制造成的，结果就是英雄落魄、美女白头。京剧《四郎探母》里面，杨四郎说自己好比笼中鸟。困就是笼中鸟，空有翅膀却不能飞。就像明夷卦初爻的“明夷于飞，垂其翼”，动不了。俗话说“虎落平阳被犬欺，龙游浅滩遭虾戏”，老虎在山里威风八面，可是到了平阳的环境，纵有通天本领也施展不开，连狗都敢来惹他；龙在大海才显威风，一不小心困在浅水滩，虾兵蟹将都敢来调戏。这都是困的处境。所以人生受困的时候往往不甘心，尤其前面有升的繁荣局面，突然变成一筹莫展的阶下囚，一定很痛苦。有的人心中不平，始终不承认是自己的问题，就像项羽自杀前大叹不是自己的错，而是环境的错，这种看法就很有问题。

举例来说，困卦三阳三阴，阳代表实力，阴代表本身的资源、实力不足。困卦二、四、五爻是实力坚强的阳爻。以乾卦来说，这三个爻是最重要的爻、是中枢的角色——“见龙在田”、“或跃在渊”、“飞龙在天”，其他不是“潜龙”，就是“终日乾乾”、“亢龙有悔”，不能影响大局。困卦就有意思了，三个重要的爻位明明是强势有力的阳爻，可是居然是困卦。下卦最重要的是第二爻，第二爻是地方大员，第四爻是中央辅政，第五爻的重要性就不用讲了。这三个爻都是能干的阳爻，本身很优秀，而二与四同功而异位，都是辅佐第五爻的；领导强，干部也强，怎么会困呢？这就是资源配置与阴阳互动出问题，造成个别的强手无用武之地。也就是说，困卦三个阴爻的弱项跟三个阳爻的强项关系不睦，这就形成总体的困。这就很值得分析研究了。

价值链的说法

困卦三个最重要的爻都很强，自控力都很高，为什么还会困呢？其实是因为另外三个弱爻产生牵制效应，导致整体的困。这一点就体现在某些管理理论上，如价值链。

曾有学生打算把《易经》卦爻的结构熔为一炉来互相印证，并且建立一套模式作为评估企业的准则；不管企业规模多大，都可以借由这套规则评估其过去、现在，以及未来的发展。《易经》可不可以提供这样一套简易有效的办法呢？有人说如果断卦没问题，直接用占卦就可以了。虽然简易可行，但占卦结论要成为论文或西方分类的学术报告，恐怕不能

过关。那么，有没有别的简易方法可以建立企业经营的指标？有的，而且是最简单的，就是阳爻代表有实力，阴爻代表没实力。一个企业组织相当于一个卦的六个爻，从基层到高层，从内部生产到外部销售，那就是价值链。这个金字塔的组织架构中，领导和基层的实力至关重要。如果是阳爻，它就是强项；如果是阴爻，它就是需要补强的弱项。以困卦为例，虽然有实力坚强的领导阶层，却同样遭遇瓶颈、让整个组织欲振乏力，这是怎么回事？从价值链的说法来看，整个产销链条串起来的因果，刚好也分成六个阶段。生产力和销售力决定总体价值，包括能给消费者创造什么样的价值、给公司的品牌形象累积什么价值等有形无形的资产。一个卦的内卦是生产，外卦是营销。具体到六个爻来说，初爻就是生产原料，需要开发出来。第二爻就是开发潜在资源的技术，亦即生产技术。有了初爻、二爻的原料储藏与开采技术，就要开始量产，这就是第三爻。产品生产出来就要想办法卖，这就开始进入外卦。第四爻就要布建营销网络，是店面销售还是网络销售？是批发还是直销？反正就是要想办法把产品销售出去。同时第四爻一定会涉及物流配送的问题。这是量产之后最迫切的。任何产品光叫好而不叫座，只有死路一条；如果叫好又叫座，强大的生产能力配上第四爻的强大营销网络，公司逐渐盈利，慢慢就建立良好的品牌形象，也就是第五爻。第五爻代表全卦的对外形象，也就是品牌效应。品牌一旦超越国界，就可以授权他国企业生产，自己坐收利润。很多世界大厂就是如此，让别的企业代工，赚一点辛苦钱，而自己坐着就可以收钱。当然这个局面也是得来不易，毕竟前面四个爻从产到销下了诸多心力，才形成如今可谓价值连城的产品形象。如果要持续第五爻的口碑，还要有第六爻全年无休、体贴入微的客户服务。客户服务对现代企业来说更加重要，假定一个企业完全要靠竞争生存，那就要用最贴心的服务讨好客户。

这就是六个爻的价值链，我们用它来看困卦，发现困卦是因为企业发展的规模庞大或因为垄断市场太久，习气渐深，缺乏竞争意识，虽然生产能力很强，但是忽略市场变化，一旦开放竞争，为了争取消费者，就面临转型的考验。从“升而不已”然后困，被迫转型革新，否则随着大环境的变化，就会被淘汰。

困卦之所以困的初爻、三爻、上爻分析

困卦是水库没水，可能是渗到地底或者蒸发了。如果地底下还有很多水，就需要挖井，这就是井卦（）的开发潜在资源和技术。问题是，资源藏在地下，要花多少成本去挖掘？这都是未知数。如果能接通地下泉脉则一劳永逸，全部问题都得以解决，然后就是革卦（）的开创革新，重写游戏规则。当今世界石油问题最伤脑筋，还造成战

争，石油价格不断上涨又导致民不聊生，而且造成环境污染。如何开发足以取代石油，而且又安全、干净的新能源，这是人类一直以来的梦想。如果转型成功，说不定就革故鼎新，告别萃、升、困的时代。

以石油为例，从困卦来看，初爻的危机是地下油源越来越少，石油开发的成本随之增高。初爻是虚的，原料越来越少，这就是基础的弱项。第二爻是强项，代表长年累积的开采和提炼技术；有优秀的工程师和设备，丰富的开采经验。因为原料缺乏，空有第二爻的技术，量产很难，所以第三爻也成为弱项。第四爻是近乎垄断的营销，营销通路又很强，没有竞争对手；第五爻是拥有好品牌，得到市场的认可。可是有一个弱项——第六爻的客户服务并不好，因为石油在很多国家是独门生意，根本不必讨好客户。

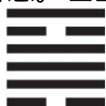
可见，困卦的弱项在下卦就是初爻的原料问题影响三爻的量产；第六爻可以设法改善，但长久的习气养成公务员心态。这是困卦的危机。加上时代不断转型，很多新的因素出现，这时就要清楚大形势是“升而不已必困”，必得赶快想办法调整，井卦和革卦都是可行的策略；与其坐着叹气，还不如走一条新路出来。

困—井—革：走出困卦，再创新天地

要能再造新天地，这个卦就必须“元亨利贞”四德俱全，而下经三十四卦只有革卦符合条件。这个另造乾坤的创造力，充满划时代的意义，让人欢欣鼓舞；但它前两个卦居然是困卦和井卦。可见，困卦之困不一定是坏事；需要是发明之母，要是不进入困境，怎么有革新的动能和勇气？

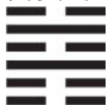
升卦一直往上升，一旦遭遇泡沫打击，就会变成困卦；想要恢复旧时荣景已经不可能了，不甘束手待毙的人，就会设法脱困，反而激发潜能，最后不但脱困，而且创新，甚至开辟一个新的时代。革卦这种观念和技术的创新，其因缘就是困卦，以及在沉潜中研发转型的井卦。困卦既然是推动革卦的主因，所以困卦可说是创新的前兆。困卦代表旧的理论、方法、制度，既然已经不符时代需求，与其灰心丧志，不如设法开创新局、继续走下去。《易经》就是鼓励创新，而且是彻底的创新。所以，困卦之困反而是好事，“天将降大任于是人也”，“生于忧患，死于安乐”，这些先哲话语就是明证。周文王因为整整被困七年，才能使《易经》更加完善。我们在坎卦（）和明夷卦（）中犹可体会他当年的悲痛，但他把受困的经验化入《易经》的智慧之中，启发世世代代的人，让我们知道，经过失败与挫折的历练之后，人生将更有深度、也更有创意。

困卦与革卦之间就是井卦，井卦好比是研发转型，因为旧型已不符时代

之需。所以井卦是困卦的另一面。困卦和井卦都是三阴三阳的卦，我们从泰、否二卦就一再强调，这些三阴三阳的卦特别难，也特别丰富，值得好好玩味。学《易经》是要慢慢玩味的，越玩味，越发现它的深度，简直没完没了。有时一个卦一个爻，甚至一个爻里面的字，就有无穷的滋味。凡是三阴三阳的卦，都要注意其阴阳分布的关系。困卦的阴阳分布导致交相困，井卦却可以慢慢走出新的路子。要透彻了解这些卦，就不能从单方面看问题，还要考虑整体的搭配。搭配不好就会互相牵制，彼此都发挥不了效用；若搭配得好，互相辉映，点石就可成金。困卦的另一面是井卦，这就教我们从综卦的不同角度看问题；一百八十度之前看着是困，朋友跑光，一筹莫展、坐困愁城；可是就有人会从一百八十度的反向角度，看到新的机会，那就是井卦。就像有些人只看到水库没水，却没看到还有丰富的地下水等待开采。受困时能探索新的方向、寻求新的发展，并借机甩掉旧包袱，另起炉灶，开发潜在的新资源，这就是综卦的智慧。甚至可以更长远地看到井卦的下一卦革卦，以及革卦后面的鼎卦（）——戴上皇帝的帽子。这就是积极思考与消极思考的差别。

两种思考，导致不同的结局。有个故事说，两个卖皮鞋的去非洲考察市场，回来之后，其中一人说，非洲人不穿鞋子，估计一双鞋都卖不出去。他看到的是困卦的现状。另一个人认为，非洲有那么多人不穿鞋子，如果能劝他们穿鞋，那该是多大的市场！这就是井卦的思维。所以，学会反向思维，人生就可能是“柳暗花明又一村”，走出困卦，开创一片新天地的机会多得很。如果在困卦时只会悲观怨叹，追忆当年升卦盛况，就是菩萨也帮不了你！

人生各种不同的难

困卦之困当然是困难、艰困，就是不学《易经》，光从这个字也不难了解它的内涵。讲到困卦的“困难”，不妨重新回味前面学过的那些卦。要知道，《易经》是整体的，从乾、坤开辟天地伊始，之后就接连有许多充满艰险苦难的卦。由这些卦可以总结出来，人生有各种各样的险难，它们有共通之处，也有相异之处；而要对这些卦有深入的理解，也是另一种难题。例如第三十九卦蹇卦（），《杂卦传》、《序卦传》都说“蹇，难也”，蹇卦的难跟困卦的难有什么不同？这就是一个题目，也是学《易经》的基本功。要了解因果，卦序就很重要，还有错、综、交、互、变等形式，这样才有贯通的可能。像明夷卦（）也是很痛苦的卦，但是有内难而能正其志，故“箕子以之”，同时“内文明

而外柔顺，以蒙大难”，明夷卦就有大难跟内难的差别。整个明夷的人生就是“利艰贞”，而它跟蹇卦之难、困卦之难也不同。同样是难，不同的因、结不同的果，应对策略也不同。

既然人生多难，那么究竟你现在遇上的是哪一种难呢？是困卦的难、蹇卦的难，还是明夷卦的难？如果没有对症下药，可以脱“蹇”之难的方法，就不见得能够脱“困”之难；用错了搞不好还有副作用，就像医生用药一样。另外，还有一种难——屯卦（）的难是生之难，“动乎险中，大亨贞”，屯卦第二爻就动弹不得，在地上爬——“屯如邅如，乘马班如”，还得“匪寇婚媾”，至少要十年才“乃字”。你看，屯之难、蹇之难、明夷之难、困之难，或者再把有名的险难——坎卦也拉进来，然后逐一比对这些“难兄难弟”的不同，我们会发现，有的只是细微之别，有的则相差甚远。要搞清楚这些卦，就要从卦序的因果关系切入。也就是说，要理解《易经》里面的任何一个问题，一定要先理解它们之间息息相关、牵一发而动全身的关系。所谓“一爻一世界，一卦一乾坤”，甚至对卦辞、爻辞每个字的体会都要很正确。这样一来，就可以从大致相关的整体了解局部；也可以从了解局部，而建立整体观。如果能用这种《易经》式的思维解决问题，就一定会起到全面的连锁效应，因为天下万事难逃《周易》恢恢之网。

绝处逢生

绝处逢生跟困、井二卦有关。要开发新资源，往往是在旧资源无效之后尝试走出新路，然后绝处逢生。但这不是一般人办得到的。要知道，困、井二卦及之后的革、鼎二卦，还有之前的萃、升二卦，这些卦的卦中卦都含有大过（）之象，亦即这些都是非常人在动荡剧烈的非常时代创造非常的功业。一般人受不了那种大起大落、随时可能被压垮、颠覆的压力，所以没有那种本领。

有时《易经》一个卦、一个爻里的一两个字，在相应的人生经验中，就能给人许多勇气，让人终生难忘。像困卦到井卦的转折就是如此。我的老师是清朝皇室后代，1945年“伪满洲国”结束，那时候他也就三十几岁，当时好多人都面临成立“伪满”的责任追究问题。溥仪就是从风风光光的“伪满洲国”皇帝沦为阶下囚，“升而不已必困”，下面的路子该怎么走？当时老师的母亲——太福晋也不好直接问老师，因为老师的个性强，于是就找别人去探口风。结果老师叫人给母亲带五个字——“长白又一村”，这不是“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”吗？人生的“另一村”要启程了，不再搞以前参与政治那一套了。所以老师后来不问政治，闭门读书、专事教育，一直贯彻到底。既然那一村已经过去，也不必再

想，往前看，前面又有新的风景出现。老师的母亲一看这五个字就放心了，因为儿子不再蹚政治的浑水。这个故事大概是几十年前老师讲给我们听的，当时自己也不曾遭遇什么重大冲击，就当听故事一样，只觉得很有趣。直到我自己十几年前在职场上遇到重大变动，当时的处境也是“升而不已必困”，就觉得这个故事很亲切，把升卦跟困卦拿来一比，就想通了很多事情。我就给自己写了像老师那样的条幅——“洞庭又一春”，是“春”而不是“村”，想要开创事业的第二春。后来不到一年，觉得不理想，马上就改了，因为洞庭湖越来越小，又听说老鼠为患，根本就是“泽水困”的象，怎么可以作为一个远大前程的指引呢？于是改成“华夏又一春”，是不是有点狂？但人生遇到这种转折的时候，这句话就像定心丸，真的很有用！有时还觉得蛮悲壮的。往后也真的学会不再回头纠缠旧事，新的事业也干得很卖力，这就是人生的困、井之道。

蓝海策略——困、井、革的绝处逢生

“蓝海策略”这个代表价值创新的名词，已日渐被人们熟悉，这也是准确掌握困、井二卦很重要的思维，包括错卦与综卦的结合，还有卦序。五六年前、甚至更早之前，就有人讨论企业转型的蓝海策略，也就是从红海战略“血流成河”、“噬嗑”式的割喉竞争，转为蓝海策略。在此之前，那种老式的经营方式，大家生产的东西都差不多，为了争得市场一席之地，大家只好拼命杀价，仿如流血竞争，弄得大家都没什么利润。尤其现在台湾和内地都有的代工产业，倘若不维持庞大的生产，根本就没得活，虽然业绩很高，但利润有限，而且很辛苦，很多员工过劳死的现象，就是在这样的高压下产生。为什么利润如此之薄还得坚持下去呢？就因为永远都处在产业下游，创新转型的都在上游产业。

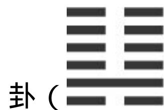
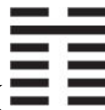
那时候很多人都在倡议转型，因为市场环境遭逢淘汰率超高的巨变，经营形式也得跟着变，但却连百年老店都不见得能成功转型。要知道，人生转型最难，能够平平顺顺过一生，无灾无难到公卿，这种人毕竟少之又少。何况现在是一个动荡的时代，随时都在变动中，调适都来不及，过得了初一，未必过得了十五。蓝海策略就是为了应对转型而来。现在我们对《易经》的卦爻模型基本上有了充分的了解，如果熟悉卦际之间错综复杂的变化，就可以从中推出比蓝海策略还要高明的方法。这就是《易经》的可贵，任何一个时代的新话题，都可以找到相应的卦爻，而且绝对比它看得更远、想得更深。

蓝海策略与红海策略相比，就是开创没有竞争的“新市场”，在对手还没有看到这块领域之前，通过创造新的需求，以成本控制和调整公司操作系统，让顾客用最低的成本获得最高的产品价值，追求持续领先。也就是说，“蓝海”不会有流血竞争，因为它是在红海的困局中绝处逢生，比别人早先一步成功转型，并发现很多机会。如果一直陷在杀戮的红海中，就只能被逼到穷途末路。有太多的非常之人因为转变想法和策略而

转型成功，往往看见有人办到了，你才发现，原来就这么简单！原来还有那么多空间我们没有开发，而人家却已经先一步到位了。

这就是蓝海跟红海的差别。其实困、井二卦讲的就是两者的分野，之后的革卦则绝对是蓝海无限的天地，取之不尽，用之不竭。新的市场和新的技术、观念，造就了新的世界，所有游戏规则重新改写。可是人在困卦中，要找出脱困的可能性并不容易。从卦序来讲，由困卦到井卦、革卦，就是把革卦的蓝海开发出来。一旦进入革卦，不但可以纾困，而且情况比困卦之前的萃、升还要好。如果能将错卦瞬间巨变的创意思维也考虑进去，蓝海的理论不但更完整、还更超越。困、井两卦的错卦是贲卦（）跟噬嗑卦（）。红海的割喉竞争就是噬嗑卦，那是依据丛林法则来运作的；看似无硝烟的战争，却有最剧烈的竞争，你死我活、势不两立；是典型的弱肉强食，大公司吞并小公司。结果大家都没活路，这种现象在现代商业竞争是很常见的。但稍微有一点敏感度的人，从《易经》卦序去推，就会知道“噬嗑”不会太久。噬嗑卦跟贲卦是相综的卦，贲卦之后就是剥卦（），最后大家都得一同毁灭。换句话说，在噬嗑卦的过度竞争之下，如果没有错卦的跳跃式思维，根本是一条死路。后面的贲卦在包装上再怎么下工夫，没有新市场、新思维，没有发现新天地，还是那一套单线思考的竞争逻辑，到最后就是同归于尽。剥卦的浩劫如同一场大屠杀，最后是全体毁灭；而噬嗑卦六个爻就有三个爻是“灭”，征兆很明显。所以“噬嗑”也是好现象，让人保持敏锐，知道接下来不管用什么虚有其表的文饰补救，都不能免于剥的命运。唯一的活路，就是从“噬嗑”的红海转到“蓝海”。噬嗑卦六爻全变就是井卦，亦即用开拓新资源、发掘新市场的错卦思维，拯救噬嗑的危机。这就迥异于一般的平面思考，以跳跃性的思维，用井卦的转型解除噬嗑卦的危机；倘若开发成功，就进入革卦了。

还有，在剧烈竞争的对手面前，与其同归于尽，不如资源互补合作，就像蹇卦（）的风雨同舟。从前大家流血竞争，弄得大家都难逃毁灭，现在不如集中双方资源，去做井卦的研发，避免“噬嗑”式的互斗。如果开发成功，很可能就创造了革卦的前景。那么，这个可能性存在不存在？一定存在。譬如市场上出现同类产品，有的是第一品牌，有的是第二品牌，竞争到最后，即使第一品牌勉强把第二品牌灭了，第一品牌也元气大耗，不如双方合作，资源互补，甚至合并成一个更大的集团公司。那时价格的话语权掌握在自己手中，就不必讨好消费者，然后可以用更多的精力开发新产品，争取更广大的消费群，那就是革卦的新天地。这样一来，既化解“噬嗑”的对立斗争，也开创了新天地，不用师

卦（）的对抗方式，而是用比卦（）的互助合作。

可见，转型才能彻底脱困，而且是跳跃式的脱困，眼前突然一片海阔天空。很多科学技术的发展也是如此。例如现代物理学发展到十九世纪末，很多人就断言物理学走到了终点，该发展的都发展完了，物理学家即将失业。可是你看二十世纪有多少革新、突破？相对论、量子论等高端物理学，绝非过去的物理学可以比肩。宇宙间的奥秘永远不会是“山重水复疑无路”，只要敢于创新，必定是“柳暗花明又一村”。《易经》的自然卦序是“既济”之后接着“未济”，永远没完没了；如果到此就“既济”了，这样的断言就很危险，也是经验智慧不足，势必成为笑柄。

《序卦传》说困、井二卦

《序卦传》说：“升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。”《序卦传》很笃定，“必”充满了自信，认为形势使然就一定会怎样。现实确实如此。

“困乎上者”，最明显的现象就是泽无水，在人的身体就是肾水不足，因为泽是地表水，就连江河湖泊都快见底了。也就是说，所有有形的资产缩水、可用资源即将枯竭。“必反下”，说明地面下还有丰富的地下水库，“故受之以井”，靠着井的凿通，取之不尽、用之不竭的资源滚滚而来，彻底解决资源问题。这就是“必反下”。“反”字既是反思、反省，也是回归基本面，而不是反对、相反的意思。“反”是动词，“困乎上者必反下”，在上面受困了，就要思考是不是还有很多尚未发掘的救命金丹深藏在下？“反”其实就是复卦的概念，“反复其道”，“七日来复”，复卦（）最有生命力的下卦震就藏在地底下。“困乎上者必反下”，也是说困卦的上卦领导阶层受困，一筹莫展，并不代表民间没有人才、没有解决的办法。当今世界有一个明显的现象，就是西方民选政府往往撑满一年任期都难，像日本就是。民众喜新厌旧，选民越来越缺乏耐心，领导人都灰头土脸、统统受困。像希腊总理面对困境，巧妇难为无米之炊，只好辞职。台面上的人无能，难道民间没有大才吗？要知道“困乎上者必反下”，你看金字塔是上面大还是下面大？哪一个比较深？因此，一定要切断偏见，不要再用旧观念思考问题，“反下”说不定会找到宝。上卦即外卦，下卦即内卦，所以也可以说“困乎外者必反内”。人在外面受困，想靠外面的资源解决问题，譬如政商关系，但那时所有关系都靠不住了，所以升卦上爻说“利于不息之贞”，还是得靠自己反身修德、深刻检讨反省。像蹇卦“行有不得”，往前推不动了，就要“反求诸己”，回归内在主体，重建创造力。所以内观、反省的习惯很重要。身外的名、利、人际关系，只会让人困乎外；如果内在能量无穷，外面行不通了，

回过头来另寻门路，“故受之以井”，一定可以开发新资源。

“井道不可不革，故受之以革”，由井卦到革卦其实就是纾困。接通泉脉，井水冒出来，所有问题迎刃而解。为什么要讲“井道不可不革”呢？其实很简单，假定开发一口新井，新井启动之前，还要不断调整，因为刚冒出来的井水可能是浑浊的；“井道不可不革”代表大幅度的创新改造，假定开发的是一口旧井，井塞住了，怎么办？废弃的东西如何让它重新运转？既然现状是改造旧井，要让它重新冒出水来，中间转化改造的过程就是革。开挖一口井，从完全无水到慢慢渗出一点水，再到最后水质甘洌甜美，中间一定有革的过程。靠谁来革？就是改造者。人可以革天命，革卦就是把人的干劲、创意发挥至极，不是坐等天上掉大饼。旋乾转坤就是革，井水没有现成的，需要人挖掘，并且让它从没用变有用、从地下到地上，然后发挥功能，这个过程就是革卦。

井通而困相遇也

《杂卦传》说：“井通而困相遇也。”这句话又难倒好多初学的人。“井通”还好懂，就是把地下水凿通了；但地底下的东西是看不见的，并不是一挖就有，所以井卦的难度在于看不到深度和量度，而开采、研发都要成本，还要评估风险。困卦的风险很明显，“泽水困”，内卦是坎，有用的东西藏在风险之处。泽无水是上面没有。以内卦、下卦是坎来讲，困卦当然有重大风险。井卦的上卦、外卦是坎，又何尝没有风险呢？但风险之所在，也是资源之所在，怎样才能把水资源开发出来？一旦开发出来，风险就变成利益；如果功亏一篑，行百里半九十，能承担风险吗？所以困、井二卦绝对有风险控管的问题，而且风险不小。如何让风险之所在变成利益、生机之所在？正是需要思考的问题。像需卦（）的需之所在也是险之所在，倒过来，险之所在也是需之所在。还有比卦的比之所在也是险之所在，交友是要小心，可是不能因为避险而不出门交友。利益跟风险往往并存，就像益卦（）卦辞所说的“利有攸往，利涉大川”，要获益就要涉大川，大川就充满重大风险，可是一旦克服，庞大的利益就是你的了。

那么，井挖通了，地下水源源不断，解决了困卦泽无水的现状；“困相遇”又是什么意思？这就是《杂卦传》最具神韵的笔法，作者用极精简的一两个字，把这两个相综的卦串起来，他对每个卦的了解真是透彻到了极点。《杂卦传》的笔法不仅有韵律，还有节奏，真是了不起的杰作，我们应该背熟一点，对于帮助我们的思维绝对有好处。“困相遇”在“井通”之后，而且“井通而困相遇也”在《杂卦传》的编排中，是很特殊的位置。《杂卦传》也分上、下经，一样是上经三十卦，下经三十四卦。上

经的开始还是乾、坤，下经一开始仍然是咸卦、恒卦，天道、人道还是从乾、坤、咸、恒开始。而“井通而困相遇也”，就在咸、恒之前，相当于《序卦》的坎、离两卦，是《杂卦传》上经殿后的两个卦。这不是作者胡乱安排，而有理气象数无穷的奥秘在其中。正常卦序是上经从乾、坤的天道开始到坎、离结束，下经从咸、恒的人道开始，既济、未济结束。《杂卦传》不然，上经的结束不是坎、离，而是“井通”，给人无穷的希望，接着就是“困相遇也”，遭遇瓶颈，然后把问题留给下经去解决。井卦、困卦是《杂卦传》上经自然顺序的推导，可是《杂卦传》注重以人为本，从人的角度看问题，“井通而困相遇”之时，上经结束，下面就是“咸，速也；恒，久也”，这个意义就非常深刻。也就是说，人就是要设法用人工的改造来弥补造化不完美的地方。每一代都有很多前代留下来的问题要解决。困卦有一个定义，就是《彖传》说的“困，刚揜也”，阳刚的东西被阴柔困住，发挥不了作用；所以需要突破重围、设法救援。《杂卦传》上经从“乾刚坤柔”开始，就是从刚柔来看的，可是“乾刚坤柔”运转到第二十九、第三十卦，刚被柔掩盖，关系很不好，而且刚也吸收大量的柔，所以“交相困”，不只有刚被柔揜，倒过来柔也被刚揜，大家都被困住，形成纠缠不清的困局。柔在揜刚的时候，同时也上演着套牢跟反套牢的游戏，结果刚跟柔都一筹莫展。这就更激发《杂卦传》下经“咸速、恒久”突破困局的努力。

那么，“井通而困相遇”的“相遇”到底是什么意思？《易经》中提到遇的就是姤卦（）的不期而遇。也就是说，你会有这个遭遇，喜欢不喜欢都由不得你，只有面对它、设法解决它。危机通常会造成对现状的冲击，但不一定会造成悲剧或毁灭，要尽可能地把它化为转机，这就是困、井、革、鼎四卦的重要思维。谁跟谁相遇呢？还是刚柔相遇，它们也真是有缘，你困住我，我困住你；其实也是有缘才会相遇，然后演变成交相困。所以要用“姤”的奇妙机缘来看待困卦，然后再看另外一面的“井通”。而且，“困”是“革”的先兆，“革”是创造新文明的大机缘。会出现这样的机缘，就是因为“困”，所以反而要感激困卦的处境。上天要造就你，就先困住你，你才可能遇到创新的机会。

所以，《杂卦传》是用一种新的眼光和智慧看待困卦，跟一般人遇到困境就哀伤感叹全然不同。换一个眼光，困卦的处境和姤卦的“有陨自天”一样，很可能是“天地相遇，品物咸章”的大好时机，逼着你非变不可，变才有通的可能；人生再开新径，拥有事业、感情的第二春。可见在“困相遇”的时候，一定要把姤卦的机缘评估进去。人生在困的时候才会有奇遇，接触奇人，遭遇奇事。周文王就是因为不愿在封地做太平官，被当作政治犯关进牢里，有了“困相遇”的机会，然后才会“井通”，有了新的研发。如果当时没有七年牢狱之困，文王就没有机会深入挖掘《易经》的奥妙，毕竟“井通而困相遇”是浑然一体、不可分割的。

传统的武侠小说写到男主角受尽折磨，几乎活不下去时，往往会练就非凡武功、遇到美丽的女主角。就因为他在一个最艰险的地方有了奇遇，

发现武林秘籍，吃了什么千年灵丹之类。如果他当时不困，就不会有奇遇，更不会通、不会革。能用这样的思维从整体去看，困卦就不是难以承受之重了。

忧患九卦之二——困卦与井卦

困卦第三爻属于人位，三多凶，而且不中不正。在《系辞传》中，这一爻被列为《易经》最惨烈的爻之一。我们曾做过三百八十四爻的十大凶爻排行榜，困卦第三爻一定是前十名，有家破人亡、身败名裂的象，几乎困到极点。人生一旦发展到类似困卦第三爻的情境，毕生努力可能毁于一旦，意志力不够强的话，就此一蹶不振，甚至会自我了断。因为困卦第三爻爻变为大过卦（）。注意，我们一直强调困卦中有“大过”的象，关键就在困卦第三爻。因为“六三”爻变是大过卦，又是困卦中的大过卦初爻。“六三”阴居阳位，如果不能承担巨大的压力，就准备进大过卦的棺材；可是大过卦初爻是“藉用白茅，无咎”，这就意味着有转危为安的神奇可能了。小小的白茅草又代表什么呢？这要综合卦际之间的整体关系去考虑，我们稍后再谈。

孔子对困卦也充满期待，故将它列入忧患九卦之一；而它的难兄难弟、和它相综一体的井卦也中选。两个卦分列忧患九卦的倒数第三、第二卦。《系辞下传》第七章列出的忧患九卦，这九个卦的排序其实暗藏玄机，特别重要，在卦序中的位置是循序渐进的，而且还有理气象数的意义。

忧患九卦中，上经依次是履（）、谦（）、复（）；下经依次是恒（）、损（）、益（）、困（）、井（）、巽（）。这九个卦本身就有非常复杂的错综交互的关系，如履卦跟谦卦相错，而且都跟复卦有关。损卦和益卦相综，而恒卦和益卦相错，困卦和井卦相综，最后的巽卦，有的帛书版本是涣卦（）。困卦、井卦之前的六个卦，我们已经详细谈过，不再赘述。而巽卦在困卦、井卦之后，讲到具体的卦时再阐述。为了对困、井两卦有从基础到深层的了解，《系辞传》这一章所提到的忧患意识很值得思考。

《系辞下传》谈到困卦和井卦是这么说的：

困，德之辨也。井，德之地也……困，穷而通。井，居其所而迁……困以寡怨，井以辨义。

首先，困是“德之辨”，井是“德之地”。要怎么修德呢？困卦是“穷而通”，穷则变，变则通；“而”就是能够，代表信心。困而能通，因为走不下去了，就要寻找新的道路。井卦要你各得其所，在你最能发挥特长、可以创新研发的地方深入钻研，就有机会突破困境、甚至改变世界。因为井卦之后是革卦，新的科技发明、人文创作，以及思想的重大突破，都足以改变世界。

困卦通达，井卦突破，紧接着就是“困以寡怨”，这是困的运用。也就是说，困卦是要寡怨的，一天到晚怨天尤人无济于事，只有运用困卦的智慧，才能减少抱怨，不去散播失败主义的负面情绪。而“井以辨义”，则是运用井卦的道理明辨大义，为人之所当为。“困，德之辨也”和“井以辨义”，都有“辨”字。也就是说，人生一定要懂得分辨，如辨善恶、辨是非、辨成败。像乾、坤两卦的《文言传》也都强调“辨”。乾卦第二爻“问以辨之”；坤卦第一爻“由辨之不早辨也”，这就说明分辨能力至为重要。井卦跟困卦更需要准确的分辨能力；井卦是要用来“辨义”的，像凿井是开发井水给大家喝，这比较合乎社会公义，是人之所当为；而要寻找新的水源，也需要专业的探勘、判断，所以分辨能力很重要。

困卦是“德之辨”，在困境中才可分辨谁是君子、谁是小人。平时大家看起来都一样，但忍受痛苦、承担责任的能力，困卦才是最好的考验；因为一旦生存出问题，所有的伪装都会剥除，真面目自然流露出来。过去的人物学常是从困境看人。如果没有困境，有时还要刻意制造诸如酒、色等虚拟情境，好试探出一个人的真品性。

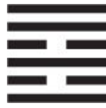
“井，德之地也”，“地”讲得真好，“地”就是所，每一个人都各得其所，找到自己的岗位。每个人的“所”可能不一样，要是流离失所，无法发挥才能，就会像旅卦（）一样，失位、失时、失势。旅卦就是失其所，井卦则是“居其所”；选定一个井，就守在那里，资源取之不尽、用之不竭，不会颠沛流离、到处飘荡，所以井就给人定居的感觉。选定工作、生活的所在，可以开发无穷的资源，进而改变人生、改变全世界，造成世界的变迁；这就是“迁善”，是从“居其所”而来的。最有价值的点找到了，在那个岗位上好好开发、研究，等到突破性的成果出来，就足以改变世界。“居其所而（能）迁”，“居其所”这种安静的功夫就很重要。井水是静的，井的位置就是“德之地”，那是最佳的修行道场，也

是俗称的风水宝地。宗教人文也是一样，印度释迦牟尼悟道的地方就叫做“德之地”，也是圣地；周朝的岐山也是“德之地”，周朝八百多年的江山就和这个小地方有关。一个名不见经传的穷乡僻壤，因为有人提出突破性的重大贡献，那个地方就成了“德之地”。现在很多名胜古迹，有的是自然风景名胜，有的纯粹是出了大人物，或曾发生重大历史事件，那就叫做古迹，也就是“井，德之地也”。

“困以寡怨”，人之常情，很难做到无怨无尤，那就尽量少一点抱怨，赶快让心态放宽；否则怨天尤人，哪来井卦和革卦的研发、转型呢？所以，正确的态度是“寡怨”，让负面情绪实时转向，马上想办法脱困，这才是大丈夫。人生总会遇到困境，但是跟历史上那些大人物的“困”比较，你就会觉得自己遇到的困局实在不算什么，所以，何不学习像孔老夫子说的“上不怨天，下不尤人”？否则只会徒增痛苦。

困卦的卦中卦

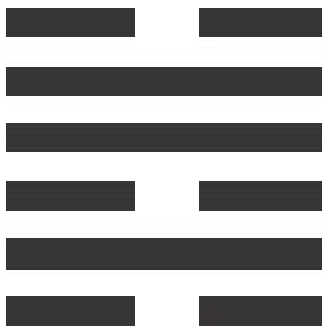
在分析困卦卦辞之前，我们还是先分析卦中卦。困卦的卦中卦有三、四、五、上爻构成的大过卦。也就是说，人在困局中一定饱受折磨，还要承担大过的风险，尤其大过卦都集中在领导阶层，所以困卦的压力特别大。那么困卦能否脱困呢？虽然有井卦、革卦转型的可能性，但绝不容易；像困卦初爻到四爻构成的就是未济卦（）。“未济”是过不了河，很难成功。上面四个爻偏重的是大过卦，未济卦则偏重下面四个爻，可见，民困不一定能纾解，可能不成功，甚至灭顶。下有“未济”，上有“大过”，困难的程度可想而知。

为什么说“困相遇”呢？患难之交就是“困相遇也”，大家面临共同的困境，同病相怜，就像一家人一样，所以困卦中间四个爻构成的是家人卦（）。还有就是五个爻的卦中卦，首先是初、二、三、四、五爻构成的涣卦（）。可见人在困卦中要支撑下去很不容易，意志力要很坚定，不然就会涣散离群；因此意志和信念在困卦中很重要。此外，一个团体如果没有人能够力挽狂澜，那么一定是人心涣散，如一盘散沙，马上就垮掉。

还有一个卦中卦是二爻至上爻构成的革卦（）。需要是发明之母，正因为困中含有革的契机，所以更要敏感觉察到创新是必需的，虽

然从自然卦序来看，困卦到革卦还要经过井卦，但是“困”中已有“革”的象，表示守旧就不能脱困，所以困卦不一定是坏事，正是刺激创新变革的根源。

困卦卦辞

困。亨，贞，大人吉，无咎。有言不信。

卦辞首先就言“亨”，这就是《易经》最可贵的精神，在困卦之中绝对有亨通之道；不但可以脱困，而且还可以练习在困的时候保持心情舒畅，就像坎卦一样。困卦能“亨”，其实看困卦的上卦就知道。上卦为兑，本来就是笑口常开的样子。也就是说，困中的领导人无论如何都要装出满脸笑容的样子，好让底下的人保持希望。如果困卦的外卦哭丧着脸，那么很快就完蛋了。看来，困卦光从卦象就可以知道，内部的险已经很难受了，每天还得在外面赔笑脸、装没事。这是困卦最重要的修行功夫。下面已经坎，上面还得乐，为的就是未来的“亨”；有了“亨”，还得“贞”，要固守正道，不能不择手段。如果为了脱困而不择手段，将来一旦恢复正常，还有谁信得过你？这就跟坎卦的“维心亨”一样，“水流而不盈，行险而不失其信”。诚信是立身之道，是一辈子的事，不能因为面临坎境就乱来；一时的坎会过去，要是破坏诚信，一辈子都不要想翻身。所以越在坎险困难的时候，越要坚持正道，这个基本原则绝对不能动摇。这就是修行之难，软弱的人为了求生存，绝对守不住贞德。

该守住的都守住了，就可以“大人吉”。要修到最高的“大人”，才能够亨、贞，而且还能反败为胜——吉。“大人”的境界并不容易，但应对困卦的局面，若能修到“大人”的程度，不但能脱困，还能吉。从困卦的整体形势来讲，“九五”领导人就很重要。领导人在面对困境时若无其事、充满信心，跟随的人也相信他一定会带领大家渡过险难。所以困卦中的大人就吉，有机会反败为胜。吉是卦的保证，后面还加上“无咎”，不会有后遗症。困卦的吉不是一时的，而是长期的，就像师卦的“贞，丈人

吉，无咎”一样；师卦中的大将也很重要，不能为了追求一时的吉而偏离正道，导致后面有收拾不完的咎。

这么好的结果并不容易。“大人”虽吉，但必须做好心理准备，因为在脱困的过程中，难免“有言不信”。当困境在前，没有实际脱困的结果，外卦兑有再多花言巧语，别人也不会相信。“有言”是外卦兑的象，要安抚人心，当然得用各种言辞；但时日一久，就会发现靠言语脱困是下策。你可以满脸笑容，但不能给人家不切实际的期待，否则开始说“没事没事”，最终是“有事有事”，这样自然会“有言不信”。所以，困卦最重要的作为就是实干，困局当前，领导人少讲话多做事，任劳任怨，到最后真的带大家脱困了，什么话都不用说，结果就是最强的说服力。

困卦《彖传》

《彖》曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所，亨，其唯君子乎？贞，大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

“困，刚揜也”，“揜”即掩，困卦的刚被柔掩盖，无法发挥作用。也就是欲望蒙蔽理智，阴困阳、柔困刚，或者是阴乘阳、柔乘刚；负面的阴柔，把刚健、中正、纯粹精的良好本质压住了。人本来都有良知良能，一旦被欲望蒙蔽，就是典型的困局。诸葛亮在《出师表》中就说，后汉之所以衰退，就是因为“亲小人，远贤臣”。君王被小人包围，这也是柔掩刚。

“险以说，困而不失其所，亨，其唯君子乎”，关于“困而不失其所”后面的“亨”该怎么解释？我认为光是说困的时候还不要失去亨通之道，意义并不精确。“困而不失其所”，“所”就是“德之地”，也就是说，困的时候要选对脱困的地方，千万不要慌乱而“失其所”，找错地方或者到处跑。其实，单是“困还能不失其所”，就已经解释“困亨”的原因了。“险以说”，“说”即悦，指在内卦那么险的情况下，外面还笑得出来。因为不笑不行，不然里面的险就给人家看透了，不好施展脱困之计。其实“柔掩刚”也有这个意思在内，内卦坎为中男，是刚，外卦兑为少女，笑容可掬，是柔。用柔去掩饰刚，在困的时候还笑得出来，才能保持自信；有自信的人才能和悦，让大家安定团结，早日脱困。“亨，其唯君子乎”，要达到亨，至少要君子才办得到，一般人会像没头苍蝇乱冲乱撞，结果就被活生生地困死。

要注意的是，困卦卦辞根本就没提到“君子”，讲的是最高标准的“大人”。《彖传》前面在解释卦辞的“亨”，后面才涉及“大人”，这样看来，《彖传》其实是有层次的。也就是说，在困卦的环境中，如果是大人，

当然能脱困；如果是团体受困，其他的人想纾困，但本身能力不够，还需修到君子的层次，才能“刚掩也”，“险以说，困而不失其所，亨”。然后让大人在这个基础上领导大家脱出险难、反败为胜、革故鼎新，吉而无咎。一般人没有君子那样的修为，往往乱成一团，大人想要整合困局、挽狂澜于既倒，就会遇到阻碍。要知道，君子的修为和大人相比还相差一大截，上面还有贤人、圣人的层次，更高的才是大人。从社会结构来说，干部群先稳住，领导人才好带着大家脱离困境；君子本身还没有能力让大家“吉而无咎”，只要守住阵地，“困而不失其所”就可以了。所以《彖传》前面讲“其唯君子乎”，并不是解释“大人吉”，而是大人吉无咎的前提。君子已经守住基本面，带大家脱困创新的还得靠大人。像蹇卦（）那么困难的局面就得“利西南，不利东北”，然后才可以“利见大人，贞吉”。

“贞，大人吉，以刚中也”，君子已经稳定，“困而不失其所”，先立于进可攻、退可守的不败之地，下面就要靠卓越的领导人来“贞”。前面的“亨”只到君子为止，然后才是“贞，大人吉”。但大人还要坚守“以刚中也”的大原则，才可以脱困。刚中就是坎卦的本领，要度过人生的重大风险，都得靠刚中——坚强的意志力，不但不被坎险击倒，还能带领大家克服险阻。像坎卦“九五”就很有力量，“坎不盈，坻既平，无咎”，这就是“刚中”。坎卦的《彖传》就强调刚中之德，而离卦《彖传》就强调柔中之德。“大人吉”，这里是指困卦的“九五”，而不是讲“九二”。“九二”毕竟是区域性的，影响有限，还得靠“九五”的中正之德，就跟坎卦一样，“水流而不盈，行险而不失其信”。困卦君位在困局中，最初都要承担骂名，这正是“刚中”的特质，能挑起重担、解决问题。所以，困卦领导人“刚中”的德行最重要，不像华尔街的金融困局，就是用兑卦的耍嘴皮子骗尽天下人。

“有言不信，尚口乃穷也”，放弃“有言”的方法，因为耍嘴皮一定行不通。耍嘴皮在升卦可以，在困卦简直是找死。这句话是从《论语》的一段记载脱胎而来的：在陈绝粮，从者病，莫能兴。子路愠见曰：“君子亦有穷乎？”子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”孔子和弟子困于陈蔡之地，弟子们三天没吃饭，站都站不起来；子路火大了，就去质问老师。“君子固穷”就是孔子，“小人穷斯滥”就是子路。所以困卦真是“德之辨也”，一遇到困，孔子跟子路的修为马上分出高下。

困卦《象传》

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

“泽无水，困”，这是困卦的象，上文已经阐述过，不再赘述。“君子以致命遂志”，“致”是指在危急时将仅存的一切发挥到极致。“致命”是指人在面对天命的大形势，在强大的压力下投入全部身心，只有前进、绝不退缩。“遂志”，是说即使遭遇重大挫折，但没有放弃原先的志向。“遂”字和“逐”字很类似，人生所追逐的目标如果顺利完成，就是得遂所愿。“遂志”就是不管环境多险恶，都要坚持信念，不会随便放弃既定目标。

《大象传》强调人在面对困境时更要拼力一搏，即使不眠不休，也要抗争到底。“致命遂志”是天命跟人志、环境大形势跟个人奋斗意志之间的关系。人要立志，但不切实际的立志只会浪费生命，所以要观察天命时机，选定方向；而且不要因为天命对你不利就放弃志向；在困境中更可以深刻反省人命、天命跟志向之间的关联。有时候虽然形势比人强，但未必就是死路一条，要设法找到出路。这就是“致命遂志”。

从爻际关系看“柔掩刚”和“刚柔交相困”

《彖传》说“困，刚揜也”，这是柔掩刚。换一个角度看则是刚掩柔，这就是交相困。从卦象上看是“柔掩刚”，除了上卦的柔掩住下卦的刚、外卦兑掩住内卦坎的“刚中”，从爻来看也是如此。困卦三个阳爻，二爻、四爻、五爻，以乾卦的观念来讲，就是最厉害的三条龙都被阴爻困得死死的，不能动弹。从兵法或资源分配的观点来看，下卦居中唯一的阳爻被上下两个阴爻包围，是为坎险；下卦坎正是柔困住了刚、刚被柔掩。而从上面的三、四、五、上爻这四个爻来看，这四个爻刚好形成卦中卦大过卦（），是不是“刚掩”？“九四”、“九五”这对难兄难弟被上下两个阴爻围堵在围城之中，无法突围；“上六”跟“六三”把两个阳爻死死卡住，让它们陷入风雨飘摇、岌岌可危的大过卦局面。五爻和四爻空有一身本领仍然受困，何况被“六三”和“初六”包夹的“九二”呢？三个阳爻都受困，这就是典型的“刚揜也”，即使有资源也发挥不了作用，无法突破阴柔的重重包围。

这是柔掩刚，从另一个角度想，其实刚也把柔困住了。困卦中，三个阳爻被分隔两地，谁也救不了谁，这就有一点像田单复国的情况——勿忘在莒。“九五”、“九四”代表新即位的齐王守的莒城，“九二”代表田单死守的即墨城。乐毅攻齐，把齐国七十多个城池打下来，只剩下莒和即墨两座城池。几十万大军重重围困，一时攻不进去，就想困死两城。从大形势看，莒城与即墨城总有一天会被攻破，但这是消极思维；从另外一个角度看，围困两座城池的燕军，其实也被拖住了手脚，不能退、不能遂。这就叫做“交相困”，哪一方撑得越久，就是最后的胜利者，至少可以转为突围谈判的条件。田单虽然挨打被困，可他是内线作战，而乐毅是外线作战，他的军队消耗比田单更多；如果不能速战速决，他可能就会先完蛋。最后的结果当然是田单成功，齐国失去的城池一一收复，燕

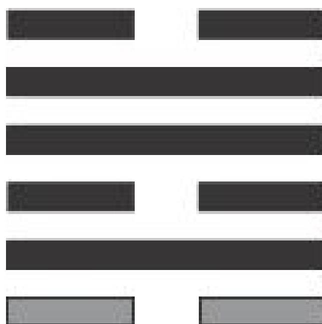
国国力就此一蹶不振。

可见，从某个角度讲，困卦三个阳爻虽然受困，但是有实力、有意志，就可以维持不倒。三个阴爻完全被孤立，也很危险。尤其“六三”的压力特大，下要跟“初六”联手困“九二”，上要跟“上六”夹击“九五”、“九四”。难怪“六三”爻变为大过卦，采取优势兵力包围敌人，自然要投入更多资源，时间拖久了，比死守的人还难受。因此在里面死守的人也要看清这一点，在“交相困”的情势之下，狭路相逢勇者胜，看谁能坚持到最后。阴柔的一方有时还不一定有那么坚强的意志守下去呢！所以，我危险，你也危险；我套牢，你也被套牢。当今世界的反恐联盟之所以困难重重也是如此，看不到敌人在哪儿，可是又不能不防范，你投入一万倍的力量，他可以按兵不动；但只要你稍微松懈，后果就不堪设想。

采取攻势和守势，都是兵法中的重点决策。只要守得住，攻的一方就会出问题，死守围城的人切记不要太快投降，甚至只有一天存粮也要熬下去。如果肯多熬一天，说不定对方就会先举白旗。二战中这样的战例比比皆是，像德国进攻前苏联，刚开始闪电推入，最后进入胶着状态；面对德军狂风暴雨般的攻击，苏联红军坚守莫斯科，最后等到冬天，终于反败为胜。所以到底谁占优势？很难讲。从阳掩阴的角度来看，阴爻比阳爻还危险，投入的资源更多。所以在困卦中永远不要悲观，而且在交相困的局面中，更要防止“鹬蚌相争，渔翁得利”的尴尬局面，这对双方来说都很危险；好斗的人常陷入这样的困境，所以，能和解才是上上策！

困卦六爻详述

初爻：遗世而独立

初六。臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

我们先讲三个阴爻，先看“初六”。困卦初爻爻辞是“臀困于株木”，成语“守株待兔”颇合这个情境。守株待兔这个寓言说的是先秦时期的宋国人。先秦很多寓言都把宋国人当成滑稽无能的象征，揠苗助长也是说他们；这很悲哀！国小力弱就变成笑柄。“株木”是指树木的生机已经断绝，从升的参天巨木，被电打雷劈、树干整个倒了下来，只剩光溜溜的树根。大公司倒闭、大国衰亡常常是这个象，只留下遗迹。树垮之后，树根还在的死树就叫做株木。“守株待兔”的“株”就是这样一兜树根，而且很硬；兔子跑太快，撞到树根撞死了。农夫看见有兔子自动撞树根，心想每天拣一只兔子就不用种田了，于是每天在株木旁等着兔子来撞树。

所以，“臀困于株木”就是一屁股坐在已经枯倒死亡的老树根上，凭吊过去的风华。光看树根基盘的遗迹，就可以想见当年有多么强盛，可是现在啥也没有了。“升而不已必困”的现象完全表现在困卦初爻。万丈高楼整个垮掉了，只剩地基。而这地基还很难处理，就像一个负债累累的大公司停止运转后，要卖掉都没人敢要。所以“株木”只好保留下来，成为前车之鉴，让大家坐在上头反省思过。为什么是“臀困于株木”，强调坐下来，而不说站起来思考呢？因为从升卦最高的云端跌到困卦的谷底，已经破产败家，想站起来重新振作，可是连站起来的力气都没有，只好坐着；而刚好株木也可以提供歇息之地，让你坐下来痛定思痛。

然后，看他坐的地方，也让人想起过去和现在的差距，“入于幽谷”，这个情景描写得真好！人生跌到谷底，进入最幽暗的世界。从升卦上爻的“冥升，利于不息之贞”，“消不富也”，直接“入于幽谷”，独自在寂寂无人的幽谷中。在升卦，各种人际关系把你捧上云端，现在统统避而不见，甚至反过来害你，大有痛打落水狗之势。而这寂寞、孤立的时间通常是很长的，所以说：“三岁不觌”。“觌”是与人见面，有见面三分情的意思。在睽卦的时候，即使恶人或交恶的人也不会避不见面，“见恶人，无咎”。但困卦初爻的人已经“入于幽谷”，有三年之久见不到任何人，大家都不愿意跟他来往，所以他就更加痛苦了。曾经大红大紫的人，一旦落入人生谷底，朋友星散、门可罗雀，如果耐不住寂寞，没有“遁世无闷”的修为，闷都闷死了，更不要想重振辉煌。

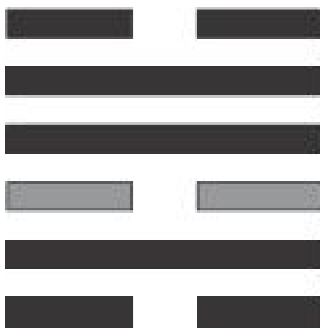
“臀困于株木”的处境，倒有点像罗丹的雕塑《沉思者》，坐在那里端着个pose（姿势），就是想三个小时也想不出法子。为什么会这样呢？因为欠了一屁股债，一筹莫展，而第三爻所代表的老婆也跑了，所有人际关系都已断绝；“柔以时升”那套成功模式已成过去，现在是无人闻问的“三岁不觌”。

《象传》说：“入于幽谷，幽不明也。”黑暗到极点，前途黯淡，看不到一点光亮。从升卦最后一爻的“冥升”到困卦初爻的“幽谷”，从最高点跌入最低点，“幽”跟“冥”合起来不就是幽冥地狱吗？西式葬礼上，牧师在

下棺之前要念的一段《圣经》，就很像困卦“初六”：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”所以我们读困卦初爻，就会想起这是念给死人听的。这人是怎么死的呢？因为“冥升”，谁也不能怪。

“初六”爻一变是满脸笑意的兑卦（），这时候还能笑得出来，说明困卦初爻也是修炼的道场。兑卦是“君子以朋友讲习”，这时最好痛定思痛、切实反省，寻找脱困的秘籍，甚至是延年益寿的千年灵芝。困在幽谷，无人打扰，正好趁机勤练三年功。《倚天屠龙记》中的张无忌就是被打入幽谷而修成九阳神功。本来身带寒毒，加上失恋，被人逼入山谷，反而机缘巧合得遇九阳真经，最后练就绝世神功。这就是兑卦的“朋友讲习”，朋友就是机缘。这样一来，“初六”的幽谷之象，居然是人生再学习、要欢喜雀跃的兑卦环境。所以人群关系全部断绝也有好处，像文王困于羑里，啥事也不用干，就钻研《易经》。在升卦时一天到晚应酬，哪有时间读书？在与世隔绝的幽谷中，让你足足读满一千天的书。这就是困卦初爻爻变为兑的好处。所以，这“三岁不觌”的幽谷，恰恰是进德修业的基地，此正所谓“井，德之地也”。

三爻：身败名裂

六三。困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：据于蒺藜，乘刚也；入于其宫，不见其妻，不祥也。

再看困卦的第二个阴爻——第三爻。“六三”可谓是家破人亡的惨痛人生，家庭、事业、感情等全部落空。爻辞让人触目惊心：“困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。”所有倒霉事集于一身。首先是“困于石”，“六三”如果要往前、往外、往上发展，有“九四”代表阳刚的大石头挡在前面。阴爻碰到阳爻怎么过去？就像孙悟空大闹天宫之后被如来

佛“困于石”，压在五行山下整整五百年不能动。对“六三”来讲，“九四”就是绊脚石、拦路虎，也是事业发展的前途，但是以“六三”的资质，根本就无法突破“九四”这一关。

倘若只是“困于石”，没有前途，前进不得，至少还有退路，可是，“六三”的退路也很惨，是“据于蒺藜”，后面的“九二”就像长着刺的铁丝网。蒺藜这种植物我在河南安阳和山东曲阜曾经看过，看起来是非常柔软的，但背面有细如牛毛的倒刺，光脚踩上去，被刺得满脚流血，拔都拔不出来。这就有点像坎卦上爻把人丢在荆棘丛中一样。蒺藜的刺长在背面，从外表看不出来，很容易让人疏于防备。对第三爻来讲，前面的阳爻“九四”是不能突破的大石头，“九二”则是它阴乘阳、柔乘刚、痛苦不堪的据点。所以这时的“六三”进退失据，不知有多狼狈。

为什么选用“蒺藜”作为这个爻的象征呢？估计这种植物很早就是老百姓生活经验中常见到的。一定常有人曾被刺得痛苦不堪，所以就用蒺藜来象征隐伏的杀机。“蒺藜”的象，从困卦和井卦的错卦去想，就会更清楚。它们的错卦就是噬嗑卦跟贲卦，那个折磨人的植物，外面是色相丰美的贲卦，可是它的另一面却是充满杀机的噬嗑卦。

然而，“六三”偏偏就“据于蒺藜”，居然选了这样一个令人坐立不安、危机四伏的地方当作据点。以“六三”来讲，前有大石头“九四”，后有多刺的蒺藜草“九二”，所以“困于石，据于蒺藜”，处境极端不利。本来，“六三”要跟“初六”联手困住“九二”，还要跟“上六”合作，去包围“九四”和“九五”，结果它比那三个阳爻还痛苦，这就是“交相困”，套牢与反套牢、包围与反包围，正是“困人者，人恒困之；害人者，人恒害之”。“六三”爻变为大过卦，又是卦中卦大过卦初爻的白茅，白茅草跟蒺藜有异曲同工之妙。

“六三”“困于石、据于蒺藜”，怎么办呢？我们都知道，明夷卦（）很痛苦，但下一卦是家人卦（），家是最后的避风港。“六三”受到重挫，也想回家了。这里不说回到家，而是回到宫里——“入于其宫”，想关起门来做皇帝。就像“明夷”之后一定是“家人”，可是“家人”后面就是睽卦（）；因为这个人带着一身晦气回家，外面的问题变成家庭问题，导致家庭生变，夫妻反目成仇。所以，明夷卦的后遗症不会因为回家就结束了；本想寻求安慰，结果回家反而散播失意的毒素，家人谁肯受这个鸟气？“六三”在外面吃了“夹棍”，“入于其宫”，回到自己称王称霸的小宫殿，本来希望太太送来一双拖鞋、端上一盆热的洗脸水，结果“不见其妻”，老婆跑了！哪有比女人还聪明的？女人最会知机应变，她早就得到老公失意受困的消息，不等老公回来，立马卷

起细软溜之大吉。“六三”在外面受尽痛苦，本想回到家至少还有老婆的安慰，结果是“入于其宫，不见其妻”，“宫”变成冷宫，真正是妻离子散、家破人亡，事业垮了、家庭也完了，不凶才怪！

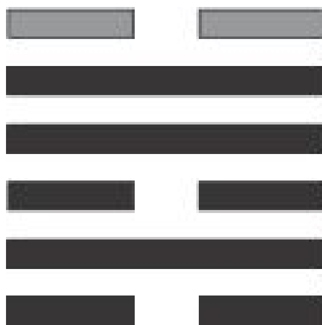
我们注意，困卦二、三、四、五爻是家人卦（），“六三”本来同时是家人卦中的二爻和四爻，一是任劳任怨的家庭主妇——第二爻，同时也是理财高手——第四爻。现在回到家，“入于其宫，不见其妻”，没有人“在中馈，贞吉”，也没有人“富家，大吉”，回到家比外面还难过，家只剩空壳子。连最后一点希望都破灭了，为什么会这样呢？《象传》说：“据于蒺藜，乘刚也。”这是说“六三”跟“九二”是阴乘阳、柔乘刚的关系，情欲蒙蔽理智，选错位置，居然笨到把蒺藜当作奋斗的据点。《象传》接着说：“入于其宫，不见其妻，不祥也。”简直不祥到了极点。这更是一个要困死的爻，爻变是大过卦。大过卦是死卦，困到承受不了，快要进棺材了，故有不祥之兆的说法。

我们先看孔子怎么解释这个爻？孔子这回心肠很硬，他一点也不同情这种人。《系辞传》中说：“《易》曰：‘困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。’子曰：‘非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶？’”这就是典型的“早知如此，何必当初”，“非所困而困焉”，不该受困的地方却受了困，天地之大，无处容身，连唯一的基地都没有了；不像“臀困于株木，入于幽谷”，虽然是幽谷，好歹还有株木，可以一个人修行练功。人生受困是常有的事，英雄受困如龙游浅水、虎落平阳，这是可能的；但困卦第三爻的困是自找的，因为行为有问题、眼光有问题，这就是“非所困而困焉”，很可能是人情、人性的弱点让你困住，这就不值得同情。不应该困却受困了，“名必辱”，身败名裂，这是必然的。“非所据而据焉”，不在稳定的地基筑造发展的平台，却选蒺藜地作为据点，非完蛋不可；所以“身必危”，一定有性命之忧。“既辱且危，死期将至”，既遭羞辱又处险境，死期不远。爻变又是大过卦，名辱身危，“妻其可得见耶”，怎么可能见到妻子？这时候最聪明的反而是提前落跑的老婆。她为什么要跟你一起死？况且她已经把你恨得牙痒痒。连孔子都认为这个妻子够聪明。可能有些人会怪她太无情，其实她的无情还不完全因为老公“困于石”，而是他“据于蒺藜”。蒺藜是什么？就是“小三”，带刺的玫瑰。家花哪有野花香？野花是香，可是后面带着刺，所以老婆对老公“困于石”还可以忍受，“据于蒺藜”，她就恨之入骨了。“三人行，则损一人”，她离家出走是天经地义的。

从卦中卦大过卦来看“六三”会更清楚。困卦“六三”是大过卦初爻。大过初爻“藉用白茅”，从情色角度来讲，“白茅”不就是野合吗？蒺藜代表带刺的野花，哪有人会把蒺藜养在家里的？这都是因果，可是他讲得多么含蓄。大过卦也是一个情欲卦，自己造孽自己承担。这正是“不见其妻，不祥也”。

所有不顺利都是因为“六三”不中不正，性格的弱点造成悲剧，没有退路，也不值得同情。困卦前两个阴爻一个比一个惨，初爻一个人在忧苦，三爻一个人守着冷宫。

上爻：改弦更张

上六。困于葛藟，于臲卼，曰动悔，有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

我们再看上爻：“困于葛藟”。“葛藟”在《诗经》中常常出现，是一种爬藤类植物，可以缠绕、困住很多事物。上爻一开始也是被套牢、围困的象，葛藟象征人的欲望和所造的业障，好比一些纠缠不清的不正常关系，一旦被困住，就动弹不得，但完全是自找的。

“于臲卼”，就是“困于臲卼”，为了修辞，把“困”字省略了。上爻一开始就是双重的困，“臲卼”两字右边都有“危”字，光看字形就知道情势岌岌可危，是处在高处的危险状态。尽管如此，“曰动悔，有悔，征吉”，只要大彻大悟，还是有出路。困卦上爻是困极之爻，再不回头就悔之晚矣。“曰”就是正式对外宣称，或是对自己的郑重宣告；“动悔”，动辄有悔、动辄得咎。在“困于葛藟”、“困于臲卼”的双重危险中，一动就会招来更大的悔恨和痛苦。“有悔”，“有”在文言中还有“又”的意思，也就是说在动辄得悔的环境中，必须真心悔改，而且要“征吉”，赶快改弦更张、勇敢行动，才会有出路——吉。困到极点时，若能真心忏悔，而且把脱困方案立刻付诸实施，还是可以获吉。困卦走到上爻，下面接着就是井卦，那就是一条可能的出路。

我们都知道，困卦三阴、三阳交相困，包围者被反包围；“九五”、“九四”和“九二”不能动，“初六”、“六三”自顾不暇，全部陷入困境，唯一的自由端就是“上六”，那是兑卦唯一的开窍口，大家可以坐下来好好讨论

解脱之道。这有点像大壮卦（）上爻，进退两难时，双方都耗得差不多了，那就要利用谈判寻求转换、互相和解，让大家都能脱困。困卦上爻也是全卦六爻中唯一有机会脱困的爻，前面五个爻全部不能动，直到最后才有一线生机；而且它就是上卦兑的开口，可见只要运用理智、好好地谈，就有脱困的机会。但是“曰动悔，有悔”，谈判不会那么顺利，而且往往自己也陷入天人交战中。你看上爻爻变是讼卦（），两造之讼，没有赢家，之前何必你困我、我困你呢？争到后来交相困，困极之后才被逼出新思维，从“征”的情况下，寻求井卦的新出路。

《象传》也说：“困于葛藟，未当也。”终于承认不合适，那就要面对现实，不要心存侥幸；“动悔有悔，吉行也”，既然一动就有悔，就要彻底改弦更张才会吉。这就是“上六”。

讲完困卦三个阴爻，我们会发现，这三个阴爻困到了极点，而且它们本来是要困住阳爻的，结果自己受困得更厉害，资源更贫乏、处境更危险。三个爻辞的意境都是在围城外扎营野宿的景象，而且资源有限，周围尽是石头、株木、葛藟、臲卼、蒺藜等。困卦三个阳爻虽在围城之中，但民生基础设施反而很完整，有永久性的、坚固的城市生活设施，劳逸程度根本不同。这种城乡对比的意义是很深刻的。困卦的错卦是贲卦，贲卦象征天文、人文、文化；城市是人文，城外是自然文明。所以困卦也表现了天文跟人文的交相困。就像现在，我们在发展人文的同时，地球生态却被困住了，资源枯竭，人类文明的永续发展受困。这就需要自然与人文的对话，找到平衡点，让双方都能脱困。

二爻：锤炼意志

九二。困于酒食，朱绂方来，利用享祀。征凶，无咎。

《象》曰：困于酒食，中有庆也。

“九二”“困于酒食”，在下卦坎险之中，一定要自守阵地。因为老板“九五”自己也受困了，加上联系管道被三个阴爻切开，两个围城都被彻底孤立，不能期待对方提供奥援。在这种情况下，就要像升卦上爻所说的“利于不息之贞”，自强不息，完全靠自己。倘若自己挺不住了，就会彻底崩垮。就像坎卦“九二”，深陷坎险之中，“坎有险”，只能“求小得”。同样的，困卦“九二”想搞大动作突围，还要拯救别人，那是办不到的；但也不能坐以待毙，至少要自救，先立于不败之地，这样才有未来。这就是“九二”的思维，刚而能柔，持中之道，静待全局脱困的时机。

“九二”能忍一时之痛，唯有“困于酒食”。这和需卦（）“九五”的“需于酒食”天差地远。需卦“九五”是只要坐着等，就能等得到；困卦“九二”陷入下卦坎险之中，孤立无援、困窘不堪。那么“困于酒食”是什么意思？是食物供应不上，有断粮之虞？还是酒食不缺，只能困在酒食里，饱食终日、无所事事，精神有无限的痛苦？这两个解释其实都有可能，也都说得通。困卦第二爻，就天候来说是旱象；就人体来说是肾水不足。“困于酒食”如果是存粮有限，那就得勒紧裤带、省吃俭用；假若食物充足，那就要饱尝精神的痛苦。这都是因为短时间内等不到外援“朱绂方来”。“朱绂”就是“九五”，是穿着大红朝服的领导人。二爻和五爻本来是相应的，“九二”唯一的希望就是“九五”能救它于水火，或者中央能拨款让地方维持运转。“朱绂”的象征，就如西方戏剧《等待戈多》，等待上帝、大人的救助。

用“朱绂”作为“九五”的代表，这就和服饰有关了。宋代程颐认为：“朱绂，王者之服，蔽膝也。”《汉书》记载：“黼衣朱绂，四牡龙旗。”南朝徐陵《东阳双林寺傅大士碑》中也说：“黑貂朱绂，王侯满筵。”在春秋战国时期，朱红色服饰一般是大人物或最高领导人穿的，后代则以黄裳来代替，后来又发展为皇帝才能穿的龙袍。“朱绂”是指古代官服上的红色蔽膝，长度刚好遮到膝盖，再根据蔽膝上的装饰，区别官位的高低。“九五”是领导人，至少是国君，“朱绂”就是象征他们的地位，就像坤卦“六五”的“黄裳”和讼卦上爻的“鞶带”，都是身份地位的象征。

“九二”自己无法突围，非常期待“九五”的救助，只是“朱绂方来”。“方来”就是姗姗来迟，有点像比卦卦辞所说的“不宁方来”。困卦“九二”漫长的等待实在是煎熬，“九五”必须自己先脱困，才能出手相救，这就是“九二”的麻烦。漫长的等待，还要计算有多少粮食、多少资源，精神上也要撑得住。这时就要锻炼意志，同时“利用享祀”，期待上天保佑。“利用享祀”才能让人心理安定，而且人只有受困时才会祭拜神明。既然朱绂一时来不了，“九二”就要靠自己强化精神、锻炼意志，得到精神上的慰藉。所以，很多人在受困时就开始信教、拜佛、学《易经》。在升卦的时候不会想到这样，绝望的时候才要呼唤上帝、要“利用享祀”，这种心态很

正常，那是强化身心灵，用的是精神胜利法。

“征凶”，这时候要是不做精神上的充电，不懂得“居其所而迁”，光想靠外力突破，那是摆明了不可能；即使能突围冲出去，也会死在城外。所以“征”绝对“凶”，只能固守，好好学习，而且要重视心理的平衡，才能无咎；就像《象传》所说的：“困于酒食，终有庆也。”掌握持中之道、如同“坎有险，求小得”，刚而能柔，福报还在后头呢！甚至还有庆祝盛会。“九二”爻变是萃卦（），需要专心致志，把握难得的修炼机会，提高心灵能量。

五爻：中直之道

九五。劓刖，困于赤绂。乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

第五爻一开始就是“劓刖”，这两个字都是古代的刑罚。“劓”是割鼻子，“刖”是砍脚。“九五”似乎成了罪犯，和睽卦第三爻“其人天且劓”类似。一个在困局中的领导人，上下交相困，搞得民生困苦不堪，完全没办法往前突破，这时不仅要承担责任，还要承受千夫所指的难堪。“劓刖”是最残酷的肉刑，象征领导人被看成罪犯。鼻子被割掉，因为嗅觉不灵敏，形势判断不够敏感；把脚砍掉，因为没有行动力和实践力。没有鼻子也没有脚，就没有了判断力和执行力；也就是说，一个领导人既没有知机应变的嗅觉，又没有强大的执行力，害大家受困，不是罪犯是什么？

既中且正的“九五”竟变成罪犯，可能也包含深刻的自责。但现在摆在眼前的困境是事实，怎么辩解也没用，只能设法带领大家脱困。所以这时更要有强大的精神战力，自己要挺住。“九五”毕竟也是人，被人冤枉，

心中一定觉得委屈。古代的肉刑很残忍，割鼻子还算是轻微的，像秦孝公的哥哥就是被劓。他身为大将，鼻子割掉就不能见人，对当初施与刑罚的商鞅当然充满仇恨。当然，这是题外话。

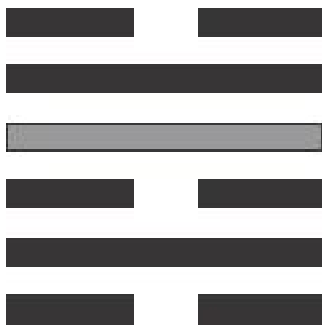
那么，接下来的“困于赤绂”，“赤绂”指的是“九四”，因为“九五”要承担责任，“九四”也不能免。穿绂的都是大官，“九五”是朱绂，是正红色；“九四”是赤绂，是赤红色。成语“近朱者赤”就跟这个有关。“困于赤绂”是说“九四”不服从命令，导致“九五”受困，所以“九五”多少有一点想推托责任，因为一个人实在承担不了千夫所指的罪名。像明朝的崇祯皇帝最后在煤山上吊，他也是实在受不了了。其实崇祯完全是刚愎自用，杀袁崇焕，自毁长城，至死不悟，还说“君非亡国之君”，对得起祖宗；只因“臣尽亡国之臣”，是臣子误了朝廷。这就是“困于赤绂”的托辞。所以领导人无论如何都要概括承担所有责任，不能逃避。但“九五”怪“九四”，“九二”等“九五”，所以“困以寡怨”，在困卦的时候就要学习不怨天尤人，但能做到的少之又少。

在困卦中，即使贵为“九五”，你要发牢骚，别人也未必会接受，因为整体来说是“有言不信”，还是得想办法寻求解脱；而且要向上天祷告，强化精神能量。这就是“乃徐有说，利用祭祀”。“乃徐有说”的“说”，可作“悦”、“脱”解，也可作“说”解，因为上卦是兑卦。“徐”，表示这种局面绝对不可能立刻解决。“乃”代表艰难转折，还要“徐”，慢慢来。如此，脱困之后才比较有说服力。毕竟困的形成是长久的，像能源危机、生态破坏皆因长期破坏，至少几十年来也没看到解决。这时只有提高人的智慧修为、德性能量，尤其是领导人，还得“利用祭祀”。那么，“利用祭祀”跟“利用享祀”有没有不同呢？有的，就是各拜各的庙。这在封建时代，规格十分森严。“九二”只能拜地方诸侯权限内的小庙，故称“利用享祀”；“九五”可以到太庙祭祀，可以到天坛、地坛祭拜天地，那是君位才可以拜的庙，故称“利用祭祀”。所以，“九五”的祭祀是比较大规模的，但人在困顿中，即使只用蓍草占卦的小型祭祀，都能给人指点。所以人与自然、天地、鬼神的沟通就得用谦卦的态度，“利用祭祀”或者“利用享祀”，即使规格有所不同，进庙就是对的，“九五”和“九二”要在精神上撑得住，就得像坎卦一样“维心亨”，才能“行有尚”，重塑自信心。

《象传》说：“劓刖，志未得也。”“九五”是困卦的领导人，百口莫辩，焉能得志？不得志就要想办法脱困。“乃徐有说，以中直也”，这就要慢慢来，做长期转换的准备。“以”就是“因”。“九五”毕竟中正，不但中正还加上“直”，这就是“九五”最后有可能解脱，可以再笑得出来的原因。因为底子好，是“中直”，所以经得起考验，就算被外面三个阴爻所代表的小人陷害，一旦通过考验，就如同人卦（）“九五”的“先号咷而后笑”，最终“大师克相遇”。同人卦“九五”《小象传》告诉我们，“九五”能取得最后胜利，也是“以中直也”，和困卦“九五”完全一样。《易经》六十四卦三百八十四爻，靠着“中直”而扭转乾坤的就只有同人卦跟困卦“九五”，所以他们还是有真本领。整部《易经》其实都在强调时中

之道。“以中直”，能洗净一切，一美遮百丑。《象传》最后说：“利用祭祀，受福也。”困卦“九五”的所有关系都成为泡影，只有上帝、佛菩萨能济度；此时祭拜，就是为了“受福也”，承受福报；希望上天、祖先、神明降下启示，让我们脱胎换骨，提高我们的观察和预测能力。困卦“九五”爻变是解卦（），即使过去遭受“劓刖”之罪，都可以“赦过宥罪”，倾盆大雨一下，“百果草木皆甲坼”，得到最后的救赎。如果占卦得困卦“九五”动，而且是宜变的爻位，两个能量一加持，困卦变解卦，那么绝对是绝处逢生。这就是上天不可思议的力量，可以说是“乃徐有说”感动了上天，使得伏羲显灵，灵光四射，“遇困之解”。我们在讲坎卦的时候，就说到坎卦（）要脱险，还要动两个爻，一个是“九五”，一个是“六四”，两个爻刚柔相济，才是解卦；可是困卦领导人不需要“九四”那个讨厌的赤绂，只要自己的心门打开，就可以得解。

四爻：掣肘之弊

九四。来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

第四爻比较要命，第五爻光一个“徐”就够烦的了，它竟然有两个“徐”——“来徐徐”。“来”是什么意思？“朱绂方来”，代表有机会解脱，“来”是爻的运动方向，锁定目标，往下、往内。困乎上者必反乎下，困乎外者必反乎内。“九四”的“来”就是和相应与的“初六”互动。作为执政高层，“九四”使全局受困，连“九五”都责怪他“困于赤绂”，他更对不起“困于株木，入于幽谷”的初爻基层老百姓，而且整整三年对他们不闻不问。因为“九四”跟“初六”相应与，政府本来就要纾解民困，但“九四”的纾困方案来得很慢，“徐徐”，要很久才能见效。

“来徐徐”，因为受困之极，资源不足，所以要徐而又徐，才能使救济资源送给“初六”。为什么会那么慢呢？“困于金车”，装黄金的车子出问题了。“初六”哀哀无告，需要财力支持；“九四”和他相应与，而且是阳爻，救济“初六”属天经地义，但善款迟迟不见拨下来，都因“困于金车”。传统的解释认为金车是指“九二”，因为“九二”、“九四”跟“初六”都有关系，不从阴困阳、阳困阴论，而从全卦论，他们要争取选民支持，“初六”阴承阳就是“九二”，但“初六”跟“九四”相应与，所以“九四”为了争取“初六”的支持而帮忙解决“初六”的困难时，“九二”和“九四”是竞争对手。“九四”要讨好“初六”，中间必然要经过“九二”，“九二”可能就是个拦路虎；“九四”把资源拨给“初六”，被“九二”给挡住了。这就是“困于金车”。对“九四”来讲，这是一个很大的困扰，因为中央跟地方争民政处理权，在历史上这也是常见的事情。“九四”锁定“初六”是对的，但会平添很多干扰。果真是交相困。原以为困卦中是阴爻、阳爻交相困，没想到“九五”、“九四”彼此还怪来怪去，然后“九四”跟“九二”还有矛盾。所以困卦之困真是太复杂了！不只是敌我分明的阴困阳、阳困阴，还有窝里反，同志之间居然互相掣肘。

当然，对“九二”来说，“困于金车”也不完全是他的错，因为他“困于酒食”，他也在苦苦等待“朱绂”的救援；结果“朱绂”不来，“赤绂”来了，那就先扣个百分之十吧！所以整个环节都不很畅通，这就是“吝”，格局很窄，有时还要文过饰非。真是阻碍重重，既有外敌，又有家贼；但毕竟大方向正确，“九四”锁定“初六”，基本上就是正确的，故“有终”，虽然经过很长的时间，“困于金车，吝”，但还是有好结果。就像《象传》说的：“来徐徐，志在下也。”“下”就是“初六”。

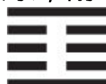
“虽不当位，有与也。”“九四”阳居阴位，确实不当位，所以很惨，上有“九五”责怪，下有“初九”埋怨，又有“九二”拦路，但“有与也”。“九四”能做的有限，虽然一肚子委屈，但它跟“初六”相应与，那是打不断的关系、应尽的责任义务；尽管有困扰、误解、责怪，只要大方向正确，长久下去，还是可以化解怨尤。所以人生的终极目标一定要搞清楚，即使中间有很多不顺，最终还是“先号咷而后笑”。

◎占卦实例：2008年全球金融风暴卦象分析

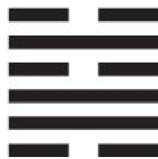
我们在2007年年底占卦算2008年的国际金融问题，是困卦动四爻跟上爻，两爻动是风水涣（）。我们刚刚讲完困卦，再来看这个问题，就比较容易理解了。2008那一年刚好是金融风暴爆发，国际金融陷入极大的困局；第四爻就是主管国际金融的执政管理阶层。那时候发现联动债的泡沫已经很严重了，要纾困就得砸钱，所以英、美各国总共砸

了一千五百亿美金，想要刺激金融流动性，但显然无效，所以到了2008年的9月15号，金融风暴还是爆发了。危机刚刚出现时，国际金融机构联合砸钱，希望把钱砸到困于株木、困于幽谷、三年无人救援的“初六”基层。但“九四”“困于金车”，运钱的车子从九四到初六之间，可能会被地区性的管理机构“九二”拦阻。所以，即使站在中央管理阶层的高度，钱撒出去，还不一定能全部或及时送到“初六”的手上，纾困的效应大打折扣，所以“吝”。四爻不管采取什么动作，都无济于事。

然后第六爻困到极点，像联动债这样的连环套把大家全部套牢；困于葛藟、于臲卼，危险动荡不安，一定要采取新的方法才能脱困，那个新的方法就是井卦。然后“曰动悔”，能不能“有悔，贞吉”？那要看时间够不够？看起来还是不行，很多纾困的动作都无效，或者效果有限，所以出现困极的象。困的四爻跟上爻就把2008年国际金融风暴的种种危机描绘得淋漓尽致。四、上两爻齐变有风水涣的象，整个“困”就从华尔街那几个破裂点散布开来，马上扩充到全球，成为全球的金融风暴。原因就是“升而不已”造成了“困”，然后四爻、上爻不管怎么弥补，结果还是挡不住让困局涣散到全球。此外，个别的投资人如果不够坚强，面临2008年“困”中的“涣”局，他会完全没办法应对，可能就彻底涣散、垮掉。

我们对国际金融的状况连续做了四年观察，都是前一年看第二年。2008年的预言是困卦四、上有涣象，刚才讲过了。在2008年年底算2009年的国际金融情势，是蒙卦（）第五爻，“童蒙吉，顺以巽也”。爻变也是涣卦，还是一个影响全球的象。而且那是“蒙”，在外阻内险的状况下，大家都蒙昧无知，找不到出路。所以，2008年是困局扩散到全球，2009年是“蒙”的状况涣散到全球。蒙卦第五爻还有一个重点就是奥巴马当选美国总统。我们说过，他必须向专家虚心求教，不管是“包蒙”的还是“击蒙”的，“童蒙吉，顺以巽也”。这是他上任后第一个要解决的问题。然后2010年变成不变的节卦（），因为建立制度、规范，各国也开始想办法节省开销，所以情况得到一定的控制。大家都一屁股债，当然要“节”。水泽节跟困卦的“泽无水”是什么关系？“节”是泽中有水，“困”是泽中没有水，这两个卦刚好是交卦的关系；朝野上下易位，内外易位。所以泽中无水的时候要想办法再找地下水；泽中有水的时候就要节约使用，建立制度规范管理。

照这样看，2010年国际金融情势是不变的节卦，就很好理解了。前面经过困、涣、蒙、涣之后，大家都回过神来，各国政府介入，建立管理办法，所以大致得到了控制。但还是要小心翼翼，因为资源不足，要开始省钱、砍预算。有些公司能倒的就让它倒了，不能倒的，也有很多但书，不可能无条件融资。所以2010年就是一个“节”。

研发转型——井卦第四十八（）

萃升、困井的异同之处

上一章的困卦比较难，要讲述的内容很多，所以在进入井卦前，还是有必要做些补充，进一步强化我们对困卦的认识。相对来讲，井卦就没那么复杂了。只要困中之人能冷静处理交相困的复杂情势，若个人力量不足，还可以加强精神修养，拓升心灵力量；或是利用祭祀、利用享祀，强化主体修为，就有可能突破外在环境或大形势的困局，开发新的资源。就像萃卦内部的磨合问题处理得差不多了，建立新的共识与平衡之后，下面就是一帆风顺的升卦。困卦与井卦的模式也是如此。

萃、升、困、井这四个卦的卦中卦都有身心超负荷的大过卦。以卦象来看，萃卦（ ）是泽地萃，困卦（ ）是泽水困；以爻变的概念看，萃卦二爻动就是困卦，困卦的二爻动就是萃卦，二爻上面的四个爻都包含大过卦的内在历程。而升卦（ ）、井卦（ ）的差别就在第五爻；构成大过卦的卦中卦则是下面四个爻，亦即从初爻基层到四爻执政高层，正是“大过”的过程。

从卦的结构来看，萃、升、困、井四个卦有某种相似性。升卦一直是往前、往上、往外突破。井卦则是往内、往下挖掘潜在水源，一旦挖通，泉水层层涌出，水位越来越高，下面才可以进入整体形势彻底改变、创新的革卦（ ）。我在困卦一章特别从困、噬嗑（ ）和井、贲（ ）这两组错卦，强调用蓝海策略超越噬嗑卦割喉竞争的红海策略，免得噬嗑、贲一路下去变成剥卦（ ），大家同归于尽。这是用六爻全变的错卦思维及时扭转命运、免于覆亡。困卦亦是如此，由困之井、之革，局面一新，也是用错卦的思维绝处逢生，摆脱宿命，提高人的位阶。

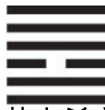
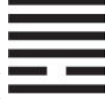
井卦跟升卦都是直线型的发展，越是往上、往外，离成功的机会越近。所不同的是，升卦到第五爻“贞吉，升阶”，就要适可而止，因为到了成长极限，再往下走就会变成“冥升”，导致泡沫破碎；井卦第五爻已经开发成功，但还不是究竟，必须到第六爻完成一件非常重要的工作，就可以进入变革创新的革卦。一般的卦走到上爻，能带着正面思维、开阔的眼界，而且能享受福报无穷的少之又少。像乾、坤两卦就是最好的例子。坤卦上爻“龙战于野，其血玄黄”，极其惨烈；乾卦上爻则是“亢龙有悔，盈不可久也”，这都是永恒的教训——过了头就不好。也就是说，物极必反。很多卦的第五爻代表巅峰，第六爻就开始从巅峰往下掉，过气、失势几乎是通例。但井卦上爻是更上一层楼，所以它才能通到“元亨利贞”的革卦。

物极不反

上爻能像井卦这样下场不错的少之又少。物极必反是一般通例，但井卦上爻是“物极不反”，再往前突破。前面学过的四十几个卦，上爻好的有哪些？为什么它们的上爻会好呢？这很值得举一反三、仔细探究。像随卦（）上爻、蛊卦（）上爻都很好。“拘系之，乃从维之，王用亨于西山”，这是随卦的最高境界；整个大周朝八百多年的江山，基础就在岐山脚下的龙兴之地，只要维系人心的功夫做足了，就可以建立一个王道之邦。随卦上爻就是这样的境界，就像升卦第四爻“王用亨于岐山，吉，无咎”；随卦第六爻打好基础，就有余荫庇佑，可以“王用亨于西山”。随卦上爻的突破是一个很正面的例子，因为“上穷也”，“穷”不是穷途末路，而是穷极最高境界。就像《系辞传》所说“穷神知化，德之盛也”，是盛德大业的境界。蛊卦上爻“不事王侯，高尚其事”，就是拨乱反正成功，蛊乱消除，摆脱政治斗争的窠臼，进入自由开放的临卦（）。爻变就是升卦。随、蛊两卦相错综，上爻都突破物极必反的常规，井卦上爻也是这样一个非常值得重视的爻。

当然，需卦上爻“不速之客三人来，敬之终吉”，也不错；蒙卦上爻“击蒙，利御寇，不利为寇”也是启蒙教化所必需的霹雳手段。“击蒙”为什么是正面的手段？因为上卦是艮卦，艮卦登峰造极的爻就是“上九”；所以，一个卦的上卦如果是艮，那么这个卦的第六爻一定比第五爻的境界高，因为艮卦有止欲修行的意思，修到最高境界，就可以突破重重障碍，达到登峰造极、“止于至善”的成就。此外，上卦若是艮卦，“六五”跟“上九”的关系也不错，“六五”对“上九”是毕恭毕敬的。艮卦“上九”敦艮、临卦“上六”敦临、复卦“六五”敦复，皆为大德敦厚之义。

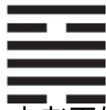
还有，贲卦上爻的人文化成也是了不起的境界，“白贲无咎，上得志

也”，是返璞归真、纯洁无染、回归自然。贲卦上卦也是艮，第六爻阴承阳、柔承刚，人文化成到达巅峰。履卦（）上爻的结果也很好，因为“履而泰，然后安”，就像接在井卦上爻之后就是全面创新的革卦“元亨利贞”。蛊卦上爻为什么好呢？因为改革成功，下面就进入元亨利贞的临卦。履卦上爻很好，否卦（）上爻也值得庆幸，因为“倾否”之后就接到开大同之世的同人卦（）。所以，往往很糟、很难过的一个卦，到上爻反而变好了。

《易经》中的饮食器具——制器尚象

关于赤绂与朱绂，我想再强调一下。过去《易经》注本对“绂”字的解释都是“蔽膝”二字，也就是当官的官袍。赤和朱都属红色，但这两个颜色的官袍品级不同，朱色即正红色，一定是最高领导专用，赤色则是王公大臣所用。而且“绂”恐怕不光是颜色，还有图案。皇帝、大臣穿的“绂”上面都绣有各种不同的图案，用以代表不同的身份；有的是花鸟、有的是仙鹤，像清朝各级官服的图案就有严格规定。过去百姓见官都要趴下来磕头的，只能看到膝盖以下的服饰图样，所以困卦中等着脱困的老百姓，只要看到绂的颜色、图案，就知道来的是什么品级的官了。

也就是说，只要看到冰山一角，就能知道冰山的整体结构。《易经》就是要训练从局部推到整体的思维；从局部的空间推知整体，或从某个时间点的变化而推测未来的发展趋势，并且知机应变。所以，“履霜”要看出“坚冰至”；看到“赤绂”和“鞶带”，就知道对方的身份地位。如果瞎子摸象之前受过这种训练，就不会以偏概全了。这就是部分跟整体的关系，一爻一世界，一卦一乾坤。《易经》就是这样一个全息结构。

以衣服器物代表身份品级，在《易经》里面还有很多，例如坤卦第五爻讲“黄裳元吉”；鼎卦（）代表钟鸣鼎食的富贵人家；有水井处皆有人家，井卦代表的小老百姓就称为市井小民。井跟鼎是很明确的划分，象征从平民到贵族，从在野到在朝，中间经过革卦的改朝换代、上下易位，原先的鼎就变成了井；原先的井就取而代之变成鼎。井卦和鼎卦在六十四卦中比较特殊，因为代表的是很具体的东西，而且都是人造的。自然界本没有井，必须人工挖掘而成为民生日用之物。古人一定是逐水而居，世界上许多文明古城几乎都在大河旁边。所以井是非常平民

化的象征。鼎也是人的创造，是政权的象征。井、鼎之间的革卦代表人革天命，也是人之所为。所以井、革、鼎都是人所创造的文明器物，这就是《系辞传》所讲的“制器者，尚其象”。制器是发明工具，“工欲善其事，必先利其器”，形而下者谓之器，人要发明东西，必定有其象征意义；平民阶层的井，贵族阶层的鼎，一是要解决喝水问题，一是要解决官家吃饭的问题。一般人只能用缶，也就是没有任何装饰的瓦罐，稍有地位的人才可以用鼎。坎卦（）、离卦、比卦都有缶，离卦（）中鼓缶而歌，可知当事人已无权，只有一个缶。比卦（）第一爻是小老百姓，除了一腔热诚，哪有什么资源？所以是“有孚盈缶”。古代社会把贵族拉下来的平民革命，就是井、鼎、革的上下易位。

六十四卦中只有井卦和鼎卦代表具体器物，从字形上看，“井”字就是一口井，“鼎”字就是鼎的样子，既实用又有象征意义。其他六十二个卦的卦名则是高度抽象的，只代表一种状态。井卦和鼎卦虽然代表具体器物，但它们是下经唯一“元亨利贞”四德俱全的革卦必不可少的因缘。

井卦的卦中卦

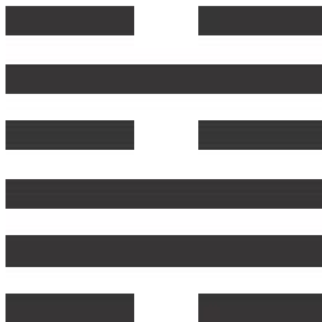
我们先看井卦的卦中卦，首先是初、二、三、四爻构成的大过卦（），这在困卦一章已分析过，要开发潜在资源，必定要先经过“大过”的辛苦过程；但只要资源开发出来，受再多的苦都值得，所以井卦之中也有大过卦的象。此外，井卦三、四、五、上爻构成的是水火既济（），也就是说，井卦在初、二、三、四爻的研发阶段必然饱尝辛劳备至的“大过”，但经过“大过”的努力之后，苦尽甘来，终于“既济”。只是人在困境中往往更渴望可以互相取暖的亲近关系，所以困卦中有家人卦；但在井卦团队研发的过程中，彼此可能闹意见、甚至拆伙，因为二、三、四、五爻构成的是睽卦（）。

还有一点很有意思，就是由井卦二、三、四、五、上爻构成的节卦（

）。节卦也是困卦的交卦，为什么要节？因为井是为了纾困而开发新资源，纾困的目的，就是不再重蹈“升而不已必困”的覆辙，所以要节约，不可挥霍。也就是说，井开发成功之后，由“泽无水”变“泽中有水”，就要规定管理办法，节约资源。

井卦的最后一个卦中卦更有意思，由初、二、三、四、五爻构成的是鼎卦（），亦即井所代表的一般老百姓，将来说不定有黄袍加身的机会。换句话说，只要开发成功，解决井的民生问题，井中就有鼎——脱贫致富的象。像刘邦在当泗水亭长的时候，在芒砀山打游击的时候，他是一介无赖——井，可是后来他由平民之身变成汉朝的开国皇帝，这就是井中有鼎象。陈胜、吴广揭竿起义时，陈胜就说“王侯将相，宁有种乎”，他们最后虽然没有成功，但毕竟也封王称霸一时。英雄不怕出身低，“将相本无种，男儿当自强”，这就是井中有鼎象。我们看人的眼光，也要如此。

井卦卦辞

井。改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繘井，羸其瓶，凶。

井卦卦辞很长，也非常有启发性。“改邑不改井”，“邑”是都会、城市，在前面的卦爻中已多次出现。古代大夫的封地为采邑，所以邑只是城邦，跟诸侯的国有差别。像谦卦第五爻的“利用行师，征邑国”，就是把邑当成了国，有僭越之嫌，所以要征伐。井卦称“改邑不改井”，表示井比邑重要，邑可以变，井却永远不变。也就是说，每逢改朝换代，就有许多“城复于隍”的例子，都市的繁华如梦，很多邑早已灰飞烟灭。中国历史上很多地名现在只剩遗迹、废墟，可见，邑是不能久远的，因为井

卦下面就是革卦，革故鼎新、改朝换代，不但旧城被摧毁，有时候连名字也改了，所以我们现在读历史上的地名，还得有古今地名参照表。邑是很脆弱的，真的是“升虚邑”，但井是永恒的，因为它提供一般小老百姓民生日用之需，那是最基本的，不论什么朝代、什么帝国，老百姓永远要喝水、吃饭，所以井不可能改。项羽、成吉思汗攻下一个地方就屠城，邑没有了，邑中还有残存的老百姓，新政权还是要解决他们吃饭、喝水的问题。如果不能解决井卦所象征的民生基本需求，邑所代表的政权就无法存在；因为所有的邑都是为了服务井而存在的。就像我们讲需卦的时候就提过，需卦（）跟井卦（）就是初爻不同，上面五个爻完全一样；饮食宴乐、衣食住行，这是民生基本需求，如果政权跟井背离，后面就是改朝换代的革故鼎新。所以井是永恒的，邑随时可以改。

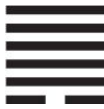
还有，邑其实就是围绕着井而形成的。先有人发现水源，掘一口井，环绕井水而居，越聚越多的人群就慢慢发展成邑。当然，一个邑不可能只有一口井，而是好几口井构成了邑。可见邑的存在离不开水源，不是绕着河川，就是从地下取水。城市发展一定先从水源开始，然后慢慢聚集人群，人口渐多就变成邑。成语“饮水思源”、俗语“吃果子拜树头”，都有这个意思。所以人不能忘本，什么是基本的，什么是衍生的，井卦卦辞第一句就告诉我们这个道理；同时告诉我们什么情况下会发生革命、造成政权变更。如果舍本逐末，邑发展成熟之后就忘了要积极解决井的问题，邑所代表的政权就得结束。

井卦一开始就告诉我们会改的是邑，不改的是井，接下来就是“无丧无得”。其实，我们平常讲“市井小民”就包含了两个卦：井是井卦，市是噬嗑卦（）。“噬嗑”是日中有市，是商业交易。噬嗑卦跟井卦是错卦的关系。所谓市井小民，一是要解决水源问题，二是一定有市场交易，这才构成老百姓的日常生活。那么“改邑不改井”，就是“无丧无得”，不会丧失什么，也不会得到什么。这是什么意思呢？因为邑是会改变的，绝对有丧有得。有人建立新政权、新都城，那是得；但“城复于隍”时，城被烧毁，那就是丧。邑会变革，所以有丧有得；井是不改的，而且井水是地下水库，若能挖通泉脉，那就取之不尽，用之不竭，所以“无丧无得”。这样看来，石油并不是最好的能源，因为它是有“丧”的，越用越少；如果将来开发新能源，像太阳能就是“无丧无得”。其实地球上所有的能源都源自太阳能，石油也是从太阳能转化而储备在地下。未来的能源至少要具备“无丧无得”的特性，既廉价又干净，而且用之不尽。

“往来井井”，有“往”有“来”，这是泰卦“小往大来”的象。一口井开发出来，有用不完的井水，大家都会跑来取水，取完水就走了，这就是“往来井井”。“井井”二字，前面的“井”是动词，后面的“井”是名词，合起来就

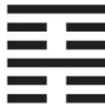
是打井水的动作。“往来井井”就是住在井周围的百姓络绎不绝地来取水，所以，“井井”也代表取水时很有秩序，成语“井井有条”就是这么来的。此外，井水的使用也需要管理，因此井卦中又有节卦的象。

“汔至”，“至”就是达到目的，凿井及泉曰“至”，可是“汔至”有点糟糕，“汔”就是差一点，有功亏一篑的意思。凿井时选错开挖地点，或者挖了半天没有水只好放弃，这就是“汔至”。行百里半九十，因为资金、人手还差一点，或者评估再往下也没有希望，于是就撤守、放弃了，这一撤就一切归零，前功尽弃。未济卦说小狐狸要过河，快游到对岸时，力量不够，只好放弃回头，这是“汔济”，差一点成功，结果还是失败。成功和失败只有1和0的区别，没有中间数或大约数，0.5或0.9，甚至0.9999……都不算成功。所以人生很严酷，不是1就是失败。表现在爻，井卦第五爻就是1，开发成功，井卦第四爻爻变大过卦就是功亏一篑、差一步就成功。“为山九仞，功亏一篑”，“篑”就是最后一畚箕土。小狐狸渡河也是如此，下水游一半，浅尝辄止，这样哪行！井卦是研发转型的过程，要么百分之百成功，要么就是零；只有第一名，没有第二名，这就是井卦。所以孟子说：“有为者辟若掘井，掘井九轫而不及泉，犹为弃井也。”凿井不及泉，才差一点就放弃了，就是“汔至”。

“汔至”接着就是“亦未繘井”。“繘”字在此为动词。“汔至”是凿井没凿到水就放弃；“亦未繘井”是井凿成了，取水的绳子却不够长。取水的设备不够，自然取不到水。另外还有一种情形是“羸其瓶”，取水的容器可能是瓦罐，这东西很脆弱，看着已经离开水面，不小心一晃荡，却撞上井壁，破了，于是只得重来。“羸”字之前出现过两次，一是大壮卦（）“九三”“羸其角”，一是姤卦（）“初六”“羸豕孚蹢躅”。

井卦上卦是坎，井之所在也是险之所在，风险非常高，什么意外都有可能。综合以上三种情形，一是没有凿到井水，一是汲水的绳子不够长，一是水瓶不够坚固；功亏一篑，结果都是凶。可见，井卦的开发、取用，只要出一点意外，就可能前功尽弃。所以先前不管花多少精力研发，一直到最后的成功才算数。否则就像“汔至，亦未繘井，羸其瓶，凶”一样。井卦要面对激烈的竞争，别人只要比你先一步把新产品开发出来，他就能引领产品的变革，而你就白白辛苦一场。像我们都知道微积分的历史公案，到底是牛顿还是莱布尼茨先发明？他们都是独立研究微积分的，但莱布尼茨发表这个观念是1684年，而牛顿在1736年才发表，还有更多人比他们研究得更早，只是没有发表，但历史上只会记得谁是第一个，不会记第二个，就像诺贝尔奖的研究突破一样，没有第二，只有第一。所以千万不要把成果藏在抽屉里，成功了就赶快发表。否则就是“汔至”，没人会承认你是发明人。碰到这种争议，即使有很多证据，也没办法确定谁是第一个创造发明人。一讲起牛顿，大家都会想起苹果，大家都说牛顿被苹果打到就想到地心引力，这是真的吗？还是发现地心引力之后，编造一个好记的故事？这种历史公案其实都可以用

占卦来解决，但要善用、善断，《易经》才可以帮我们破解很多历史公案。例如，雍正跟吕四娘、董小宛跟顺治、顺治有没有出家到五台山，等等。

好，我们还是回到卦辞本身。井卦卦辞“元亨利贞”一个都没有，可见风险无限；但要是能克服风险，后面就是革卦的“元亨利贞”。所以井是低调沉潜的开发，等到成功了，就是“元亨利贞”四德俱全。很多创造发明都是这样。看不到“元亨利贞”，并不代表这个卦很糟糕；为了后面的“元亨利贞”，必须低调，不显山、不露水，这才叫井卦。何况这是开发地底下的泉脉，一旦成功，获利是挡不住的。六十四卦中“元亨利贞”俱无的卦，除了井卦，还有艮卦、观卦。艮卦（）没有“元亨利贞”，也没有“吉凶悔吝”，只有“无咎”，可是艮卦很重要，那种不动如山的修为是人生修行的高峰。观卦（）是非常重要的方法论，“盥而不荐，有孚颙若”，你能说“观”很差吗？“观”也很重要，但它的“元亨利贞”完全没有表现在外。井卦的研发过程很低调、很审慎、很冷静，最终目的还是为了革卦的“元亨利贞”。艮、井、观这三个卦四德俱无，但意义深远，也是人生非常重要的过程。井卦是开发自性，后面是“革”，一旦开发成功，自性可生万法，人都可以革天命。其实“无丧无得”跟《心经》的“不增不减，不垢不净，不生不灭”是直接相关的。开发内在潜藏的生命真心，一旦开发出来，就不得了。

深造自得

井卦“无丧无得”，不增不减，不生不灭，不垢不净，这是开发真心的能量。正如困卦《大象传》所说的“致命遂志”，困到一个程度，刚好刺激我们做最深刻的反省，把潜藏在内心深处最清新的能量给开发出来。禅宗讲自性生万法，自性也需要开发，那就是修行，但风险不低。井卦就有各种风险，有的会走火入魔，有的会功亏一篑。孟子曾说：“君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，则居之安；居之安，则资之深；资之深，则取之左右逢其原。故君子欲其自得之也。”这里讲到“深造”的概念，深造的目的就是为了“自得”。深造自得也符合井卦研发转型的过程，探讨挖掘深层的、没有被充分启动的资源，就可以发挥能量，增加效益，甚至可以改变整个世界。

极低调的开发

井卦卦辞二十几个字，没有“元亨利贞”，是沉潜、低调的开发过程，一

旦开发成功就不得了；但能成功的还是少数，因为有很多风险。卦辞列举的几种风险都会造成功亏一篑的后果。

“瓦罐不离井口破，将军难免阵前亡”，这就是风险，而且是必然的风险。只是，这风险往往不是一开始就出现的，因为一开始人都会比较小心；常常是在即将成功时，得意忘形，风险就来了。所谓，行百里者半九十，最后十里才是关键；即使走了九十里，跟只走五十里是一样的。就像老子所说的“慎终如始”：“民之从事，常于几成而败之。慎终如始，则无败事。”人们常在几乎要成功的时候失败，这种“汔至”的经验太多了，所以在接近成功的时候，还是得敬慎其事，才能不败。否则“几成而败之”，功亏一篑，这就很可惜了。

井卦《象传》

《象》曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

先看《大象传》：“木上有水，井。君子以劳民劝相。”“相”是互相帮助、相夫教子的“相”。从旁协助为“相”，宰相就是从旁协助君王。泰卦《大象传》说“财成天地之道，辅相天地之宜”，“相”的意思也是如此。“劳民”即劳动民众，要挖井、要研发，当然要成立研发小组，动员大家劳心劳力地投入。但挖井非一朝一夕之功，要有耐心，不能半途而废，所以要互相打气、互相激励，这就叫“劝相”。也就是说，在陷入困顿的时候，善意的相劝很重要；你帮人家打气，人家也来安慰你。

“木上有水”是井卦的象。下卦巽为木，是柔软的木，代表阴柔、有弹性，一旦发现错误就赶快回头另起炉灶，不会死撑到底。巽为木，也有深入的象，深入才有可能把宝贵的资源开发出来，而且造成深远的影响。像恒卦（）下卦也是巽，要创造可以长期发展的局面，一定要深入、低调。忧患九卦最后一卦就是巽卦（），它是处乱世最高的功夫。木也是生机的象征。“地中生木”是升卦的象，“木上有水”是井卦的象，都是巽为木的意思。

“木上有水”，还有更直接的象征，一是井水要靠木桶把水装上来，再一个是更直接的自然现象，就是植物的根要钻到土壤中吸收水分，然后输送到树干、树枝、树叶；如果久旱不雨，为了吸收地下水，植物的根就会钻得更深。这种毛细管现象，也是“木上有水”，虽然违反重力，但合乎物理原则；所以抽水机可以借助细细的管子让地下水顺着管壁爬上

去，这和升卦的表面张力也有关。植物靠根部吸水供给养分，这就是“木上有水，井”的功能；用泵浦将井水抽上来，基本上也是模拟植物根部吸水的过程。人体的血液循环就是靠心脏的泵血功能，心脏一搏动，血液通过毛细作用一推一进，就可以周流全身。“木上有水”是自然现象，但不是靠重力自然下流，靠重力自然下流的是夬卦（）——泽上于天，靠着重力，水往低处流。可是升卦跟井卦是靠着泵浦的效应从下到上。井虽然不是自然就有的，但自然界包括植物和人的血液循环，都显现出井的功能作用。

井卦第五爻爻变是升卦（），升卦涉及表面张力，井卦本身又是毛细管作用，这两者其实根本就是一个原理的不同展现。可见，《易经》不只蕴含很多人文法则，还有很多自然法则，否则实用性就会很有限。

此外，“木上有水”是自然现象，人模仿自然现象，“尚象”就能“制器”；看到植物的吸水功能就发明抽水机，看到鸟会飞就发明飞机，这就是制器尚象。华夏文明全方位的展开，就是制器尚象，把自然法则运用到人的创造上。《系辞下传》第二章讲述从伏羲开始的十三个文明发展的卦，跟人类文明的发展都有密切关联。包括大壮卦的阳宅、大过卦的棺椁坟墓、随卦的陆运、涣卦的水运、小过卦的粮食加工生产、噬嗑卦的商业行为、乾坤两卦的政治管理、离卦的渔网之象、益卦的农业生产，都是民生层面；还有睽卦、豫卦的国防和夬卦的文明继承。

“木上有水”是井的现象。“君子以劳民劝相”，就要奖励、慰劳研发团队。因为中间势必会遭遇很多挫折，团队之间要互相打气、互相鼓励，不要犯了井卦中有睽卦的毛病，大家意见不一，再加上屡次遇到失败，就可能闹意见拆伙。如果大家“劳民劝相”，一团和气，才能团结合作，把噬嗑转成井、革。

井卦《彖传》

《彖》曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繘井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

从长长的卦辞可以得知，井卦转型成功需要时间，必须经历尝试错误的历程，找到正确的方向；中间可能会假设错误、浪费时间，最后就要回头反省。成功之前往往有九十九个失败，这是残酷的事实。另外，井卦

的研发转型既然需要时间和投资成本，更需要耐心，所以最好早一点下手，不然别人也在开井研发新一代产品。也就是说，井卦的研发转型是决赛，就看谁能早一步革新、脱困。所以越早下手越有机会，即使中间难免失误，至少还有修正的时间。而且，不要只注意上卦的水是不是冒出来？还要注意下卦巽的低调、深入、无形，在真正成功之前，研发过程中的所有状况都要保密到家。

在困卦时，六个爻置身在种种困难的情境中；但从卦的思维来看，要脱困的釜底抽薪之策，就是井卦的研发转型；这也是唯一的机会，由困到革，井卦是必经之路。先找到挖井的所在，才有可能通到革卦的彻底解决；可是井需要时间，所以要早布局、早尝试。另外，在困的阶段，还要注意掩护挖井的动作，所以困卦的外卦是兑，谈笑风生，让人家无法探知内部虚实；同时困卦的错卦是贲卦，外表很让人迷惑，其实是升虚邑、空城计。像司马懿就上过当，诸葛亮却争取到挖井的时间——顺利转移大批军民。所以在困的时候，一可以利用综卦挖井，二可以利用错卦贲的缓兵之计争取时间。

即使在困局中，运用错综的关系，到处都是策略，这就是策略人生。但研发工作往往耗时经年，所以井卦卦辞殷殷告诫，就是告诉我们要提早下手，一边困，一边思考井之道在何处，尽量争取时间，还要超低调。所以卦辞绝不张牙舞爪，绝对实事求是。没有“元亨利贞”，但还是值得拼命干，因为“改邑不改井”，井是永恒的需求，“无丧无得”，“往来井井”，资源一旦开发出来，客户络绎不绝，既要排队，还得守秩序。

好，我们回到《彖传》。《彖传》其实很简单，我在解释卦辞的时候差不多都说完了。“巽乎水而上水，井”，下卦是巽，深入低调挖掘潜在资源。其实我们先讲《大象传》的“木上有水”，是为了让大家更能理解为何“巽乎水”，就能“上水”？“上水”就是把地下水打上来。“巽乎水”就是用抽水设备探到地下水层，就像植物的根要吸水，就得钻到水的下面。这就是井的功能和自然现象。

“井养而不穷也”，井水一旦开发出来，取之不尽，用之不竭，可以左右逢源、“无丧无得”，永远不穷尽。《杂卦》说“井通而困相遇也”，困穷而通，井就是要求通，“养而不穷”，永远用不完。“改邑不改井，乃以刚中也”，为什么井比邑重要？甚至邑就是从井慢慢发展成繁荣的城市？原因就在“乃以刚中也”，谁是刚中？井卦“九五”。“刚中”是指井卦的价值，也是指坎卦的德性。坎卦“九五”水流而不盈——“坎不盈，祗既平”，也是刚中。困卦的刚中也是指“九五”，井卦的“刚中”当然是指开发成功的“九五”。“以”就是“因为”，“乃因刚中也”。所以困、井二卦都是坎德的发挥运用；意志坚强、锲而不舍，致命遂志。“改邑不改井”，因为井有源源不绝、生生不息的动力，那就不必担心邑的繁荣。如果没有井的功能，所有的“邑”都是“虚邑”。历史上很多通都大邑由热闹繁华变成冷清破败，就是因为丧失井的功能。

“汔至亦未繘井，未有功也”：《易经》里面很多“功”都跟坎卦、艮卦有

关；因为只有冒险犯难、突破障碍，才有可能成功。坎卦说“往有功”，蹇卦、解卦也说“往有功”，需卦跟井卦还是“往有功”。井卦上卦是坎，如果坎冒出来就成功了，但可能到“六四”就功亏一篑，所以是“未有功”，失败率很高。因此要特别小心井卦的失败——“汔至亦未繘井”。如果成功，那就不得了，风险跟成功成正比。

井与涣——影响世界的能力

井卦的交卦是涣卦（）。井的开发一定是从民间基层，从无中生有慢慢开发出来，然后进一步涣散出去，影响全世界。原来的井默默无闻，一朝开发成功，便成为划时代的产品，影响力遍及全世界，这就是涣卦。

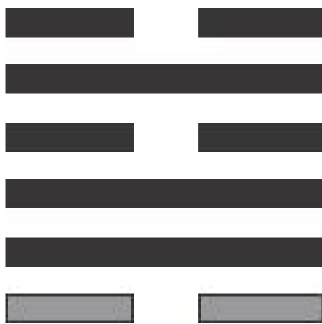
由点连成线，进而扩展成面，这种涣的前景很诱人，使无数人前仆后继，争相投入井的创新研发。在革命前夕，井带给人如此美好的前景，那么它的未来会怎么样呢？例如现在的“苹果”（Apple产品）可比打牛顿的那个风光多了，在平板计算机和智能手机业可谓所向无敌。一个曾经罹患癌症、如今已入土年余的创始人却能屡屡创新、影响全世界，同行都受到他的挑战；有的跟进，有的复制，有的据隅顽抗。这就是苹果带来的IT革命。一个新产品建立新的规格，旧事物全部惨遭淘汰，大家不得不紧跟其后，随着它的发展而日新月异。但是，苹果的发展如此骄人，它会一直遥遥领先吗？这就很难说了，如果不能继续保持创新，它很快就被后来者取代。现在很好，不代表以后还会很好。这是至理名言。

井卦有涣的潜力，可以影响全世界，所以井的创新研发值得一试。另外，井卦跟困卦一样，六个爻全部都冠有卦名，可见，困、井这对相综的卦是人生至为重要的课题；所以困卦是全困，井卦是全井。也就是说，井卦的研发过程，不只第一爻到第五爻，第六爻还是井；如果第五爻没彻底完成，那就是“革命尚未成功”，第六爻还要坚持井的研发精神——“同志仍须努力”。因此，人生不管大小事，任何时刻都要有井卦的思维，穷则变，变则通，只有不断创新研发，甚至被迫转型，才能开创新局面、新天地。

这种全井的观念贯穿井卦六个爻，才能保证不会功亏一篑。困卦六爻全困，形形色色的事物都会困住人，从初爻到上爻、从内到外、从野到朝、从基层到高层，每个爻都困，只是程度不同而已。困卦代表人生的困境，井卦代表人生的突破；要突破困境，必须全力以赴，每个爻都不可掉以轻心。全困、全井跟临卦、观卦的全临、全观颇为类似，道理一样，一步都不能错。

井卦六爻详述

初爻：用进废退

初六。井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也；旧井无禽，时舍也。

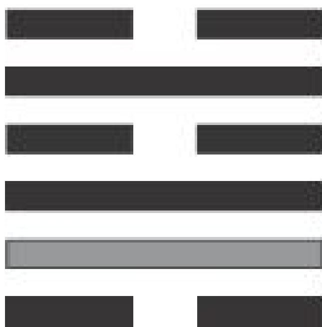
现在进入井卦具体的六个爻，先看“初六”：“井泥不食，旧井无禽。”开发井水是为了解决民生用水，就像需卦一样，没有比这更基本、更重要的民生问题了，而且水量、水质绝不能出状况，才能保障基本民生之需。但井卦第一爻出现的井是破败的，“井泥不食”，井中淤泥堆积，井水不能饮用，完全是百废待兴的象；而且“旧井无禽”，这是一口荒废的古井，连禽类都不来光顾。当然，井卦可以挖一口新井，从头开发，但开发新井的成本一定比较贵，而且寻找新的地下泉源也颇费工夫。如果有一口已经废弃不用、被泥沙淤塞的旧井，经过重新整理，依然可以冒出鲜活的井水，岂不是划算得多？就像很多转型成功的案例，往往只是将旧产品进行新的组合，同样也是一种创造发明，而且成本低得多。

井卦第一爻从一口旧井能否重新启用谈起，这对研发创新的思维有非常重要的启示。因为百分之百的无中生有，这是少之又少的。例如军队的武器经常保养、修整，这绝对比重新制造武器要省时间、省资源。旧物回收再利用，其实也是很重要的研发。此外值得一提的是，一个东西如果长期不用，就会像淤塞的旧井一样失去功能；就像有人说，没人居住的空房子因为没人气，就会有“非人”去住。所以能用的东西就要时常拿出来用，用进废退，身体机能也是如此。很多人患有心血管疾病，动不动就血管梗塞，又要装支架，原因就是平常不运动，心脏没有泵血功能，血液怎能流畅全身？

“井泥不食”，旧井被又脏又臭的淤泥塞住，无水可喝，当然“无禽”。《易经》中的禽包括飞禽走兽在内。井无禽，代表这口井对鸟兽都没有吸引力，因为没有干净的水可以喝。可见鸟眼也会看人低，新井门庭若市，旧井则麻雀都不来了。旧井其实是指没考虑到服务的方便性，不能二十四小时不断供水，当然不会有顾客上门。

《象传》说：“井泥不食，下也；旧井无禽，时舍也。”井泥不食，说明泥沙淤积严重，导致水位太低，不能随时提供服务，终究会被时代舍弃，所以才会“旧井无禽”。“下也”、“时舍也”，一个是位置太低，一个是被时代舍弃。《小象传》的用词有点眼熟，像乾卦第一爻的“潜龙勿用，下也”，第二爻的“见龙在田，时舍也”。可见，井不仅要流通无碍，而且要跟得上时代，因为后面就是革；时代变了，井还不变，当然是“旧井无禽”。这个爻爻变是需卦（），说明还是有潜在需求，但必须重新整理开发。毕竟这口井过去曾经冒过水，只因年久失修，又不注意时代的变动，不了解禽兽的“消费”需求，如果及时调整，还是可以创造需求。我也讲过，“水风井”跟“水天需”只有初爻之差，井卦初爻由虚变实，就可以重新创造需求。这就是井卦的核心价值——针对需求，适时调整。其实很多创造发明都是看到潜在的需求；从“井泥不食”、“旧井无禽”，直到有甘甜清凉的地下水不断冒出来。可见只要稍微调整一下，有好产品面世，立刻就会门庭若市。

二爻：艰难的突破

九二。井谷射鲋，瓮敝漏。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

因为不甘心“旧井无禽”，于是进入第二爻的大幅改善，从清掉淤泥废物开始，再慢慢疏通水路；本来初爻根本没有水，到了第二爻就有一点水

出现了，水位也慢慢上升。虽然距成功的第五爻还早得很，但至少已经看到初步的成果。

接下来看具体的爻辞："井谷射鲋，瓮敝漏。""谷"就是两山之中溪流经过的地方。但井底怎么会有"谷"呢？其实这只是一个象征性的说法，指井底出现像"谷"一样的低洼地，表示已经有水冒出来了。因为这是口旧井，很多东西都是现成的，虽然略显破败，但基本的汲水功能还在。瓮就是一种汲水工具。那么，何谓"射鲋"？有人说是小鲫鱼，因为水域太窄，大鱼不可能存活。井底出现山谷一样的水路，水喷出来射到小鱼身上，这就是"井谷射鲋"。小鱼只要有一点点水就可以生存，但瓮管是旧的，而且会漏水，现阶段也无法改善设备，所以小鱼赖以养活的水还是不够。因陋就简的研发前期就是这样，初步虽有突破，但前景仍然充满困顿。因为第二爻爻变为蹇卦（），寸步难行，难以为继。

另外，"井谷射鲋"也提醒我们要多注意索求不多的社会底层，例如贫民窟。像印度要赶上中国就很难，种姓制度牢不可破，二战后虽然实行西方式民主，但种姓观念仍然根深蒂固，而且所谓的贱民阶级——首陀罗还很认命。即使在最繁华的大都市，贫民窟规模之庞大令人震惊，你会发现，就那么一点点资源，居然可以养活那么多人。这也是这个爻给我们的启示，一点点资源就可以滋润广大众生。所以，任何一种公共设施、民生必需品的费用都要很低，让人们消费得起。这就是井水的意思，它不是鼎，只要开发出来就不能太贵，必须人人都用得起。

"井谷射鲋"也是好不容易得来的成果，靠着"瓮敝漏"的破管子搜集到一点东西，钱不多，研发的预算有限，没有金主愿意投资，可能是一个人在小工作室或是一个寒酸的研发团队里，就像土法炼钢一样，只凭着模模糊糊的理念就动起来了。一开始当然是寸步难行。这样的一个团队，从"井泥不食，旧井无禽"，到"井谷射鲋"有了初步成果，这还是在"瓮敝漏"的克难条件下挣出来。本来二爻跟五爻是相应的，但《象传》说："井谷射鲋，无与也。"二爻的研发成果继续发展下去，将来说不定就会站上第五爻的位置，但现状很糟糕，"无与也"，没有强力的投资者做靠山。"九五"跟"九二"相应，但是不相与。"九二"在这么低的位置独自奋斗，遭遇很多难关，钱不够，人也不够，有一点点成果，却得不到资源丰厚的第五爻垂青；中央不拨预算，也没有民间企业赞助。自己和小团队的伙伴，就得像蹇卦一样，风雨同舟，互相激励，"劳民劝相"。在孤立无援的情况下，个人或小团体的打拼常常是如此，因为成果有限，只能从"敝漏"勾画未来的发展，那是很困难的。这个阶段实在不够看，所以第二爻得咬牙独立奋斗。

这样看来，困卦跟井卦有很多地方是共通的。这里说"无与也"，"九二"没有"九五"的支持；困卦"九四"则说"有与也"，因为困卦"九四"跟"初六"相与。井卦的二爻跟五爻不相与，没有外援，得靠自己咬牙奋斗。困卦"九四"虽然"有与"，但"来徐徐"，资源"困于金车"，要送到

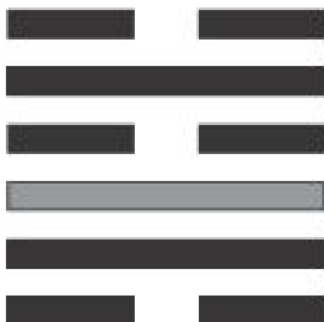
相与的“初六”这一终端用户，中间反被拦截，这跟“瓮敝漏”不是很像吗？“九四”有些钱要帮助“初六”纾困，但中间要经过“九二”和“六三”，可能会被“九二”拦截，所以真正能送到“初六”手中的可能十不剩三，还来得很慢，故“吝有终”。井卦“九二”“无与”说明研发成果非常有限，所得不多。然后困卦初爻“入于幽谷”，那是自然的山谷；井卦第二爻“井谷射鲋”，在井底形成谷地，养活了一窝小鱼，这个意象和困卦初爻很像，都是属于人生事业的谷底。困卦“九四”的资源不能及时足量送达“初六”手中，对“初六”来讲，是“入于幽谷”，三年望穿秋水而看不到资源，救兵“困于金车”，还到得特别慢。

第二爻就有一个问题了。井里有一点水，里边就有鲋——有小鱼。说到鱼，我们先说说孔子的后人。孔子的儿子叫孔鲤，字伯鱼，这是大家都知道的。此外还有一个，秦末陈胜、吴广揭竿起义打响第一枪，动摇了大秦帝国，当时很多人投奔他们，其中有一个叫孔鲋的，不知是孔子的几世孙，因为秦朝焚书坑儒，孔鲋就去辅佐陈胜，但不到几个月就失败了。

井里头为什么会有鱼呢？很简单，那是用来测试水质的，因为水质安全太重要了。食用品一定要经过最严格的检验，以确保安全。就像牛奶不能过期，饮料不可含塑化剂。只要有一个产品出问题，就得全面下架。“井水”是要给人喝的，从“井泥不食”到最后供给大家喝，中间的检验把关很重要。先不要求它有多好，至少要求喝了不会生病、不会中毒，就像第二爻虽然只能生产一点点，但也要保证是安全的，所以这水可以养鱼，表示井水没有毒。

把鱼养在井里当作安全指标，这是第二爻的基本安全检验，到第四爻的最后把关则又更细致了，因为第五爻就要全面上市让大众使用。

三爻：叫好又叫座

九三。井渫不食，为我心恻。可用汲，王明，并受其福。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

第三爻则更进一步了，水质、水量、水位大幅改善。“井渫不食”，“渫”即浚渫，泥巴清除干净了，可是井水还是没有人喝。这就奇怪了，比起初爻的“井泥不食”，三爻的“井渫不食”应该好很多，而且还经过第二爻的毒性实验，整个质量管理都没有问题，也开发到可以量产的阶段。这么清洁好喝的水居然没有人动心，为什么呢？因为第三爻还不晓得怎么卖，叫好不叫座。这是因为内卦只懂生产，不像外卦专事营销，现在还没有进入营销企划宣传铺货的阶段，第四爻上市前的种种准备还未齐备，没有顾客，就没有办法提供服务。所谓的怀才不遇也是“井渫不食”。这人有才，可是没有人赏识他；下了这么多工夫进修改善，也通过考验了，结果“井渫”，还是“不食”。这时正好是从下卦进入上卦、生产进入营销、厂内进入厂外的阶段。井水明明可以喝了，只是还不晓得怎么卖出去。有一天突然有人经过这口井，他发现他几个月前走过的“井泥不食，旧井无禽”如今已焕然一新，而他本身刚好渴极了，他打了一些水来喝，感觉很好喝，可是心下奇怪，怎么不见有人“往来井井”呢？这就像看到一个民间奇才却没有被启用，不是很可惜吗？所以他难免替这口井感到惋惜。恻隐之心，人皆有之，这就是“为我心恻”，替这口井感到难过。

当然，这也是“九三”的自怨自艾。我们不必期待一个过路人能帮多少忙，只要他喝水之后觉得水很好喝，至少可以从他的赞扬中增加自信；所以一定要另外寻找能帮得上忙的人——“可用汲，王明”。“王明”就是第五爻，三与五同功而异位，“九三”和“九五”中间隔着“六四”；“九五”代表成功的前辈或者有实力、有资源的人。“九五”看不上“九二”，但“九三”有机会争取“九五”的垂青。“九三”已经得到路人的好评，可是这些好评没有实质力量，必须找有实力的君位第五爻。如果君王是有智慧的明白人，就能看出“九三”的好。所以“九三”不能守株待兔，要用包装主动把自己推销出去；只要有几个说你好，那就是“可用汲”。“汲”就是把水打出来，让产品叫好又叫座，让更多人分享它的好。但“汲”需要铺货、渠道，这都需要钱，那就非找“王明”不可。很多王都不是“明”的，只要有“明王”，那就好办。孔子周游列国，不知找了多少王，几乎都被拒绝。他周游列国，就是“可用汲”。我们提拔人才，让好东西发挥功能，都叫“汲”；迫不及待、积极地自我推销，就是“可用汲”；不必矜持、不好意思，不能都学诸葛亮。诸葛亮会有人自动找上门来，那是因为他之前也有放话、造势，然后才会吸引人注意。“可用汲”的目的是寻求赞助，只要碰到一个王是明的，合作关系一旦建立起来，产销双方实力结合的结果就是“并受其福”，大家都受福。

《象传》说：“井渫不食，行恻也。”连路人都觉得你好，替你惋惜，下一步就得靠你推销自己。这种事不能希望路人帮忙，要有毛遂自荐的精神，自己去找专家。“求王明，受福也。”孔、孟都“可用汲”，希望碰到明王，苏秦、张仪就更不用讲了。春秋战国时期很多名士全都是“可用汲，王明”，只要遇到明王，就可以“并受其福”。所以不能怕挫折，更不

要不好意思；不然，这个爻变就是坎卦（）。要突破井中的坎象这一关，就得“求王明”，因为王不会主动来求你。《易经》告诉你这一关非突破不可。

好，这是第三爻。我们提到“行恻也”，过路人替你抱不平，但也仅止于此而已，不必有所期待。过路人毕竟只是过客，要是像无妄卦第三爻“无妄之灾，行人之得，邑人之灾”，过路人顺手牵牛，那就完了！所以这个路人不偷你的水，不给你下毒，就算是高尚人士了，你还希望他扮演“王明”，那不是糊涂之极吗？所以重大事情还是要找明王。

四爻：完美的修整

六四。井甃，无咎。

《象》曰：井甃无咎，修井也。

第四爻很简单，就四个字：“井甃，无咎。”“甃”就是修井。进入第四爻之后，产品链没有任何问题，但随后还有销售的问题，包括铺货、包装、企划宣传等。井水打出来了，但绝不能出任何问题，所以就需要杀菌等准备工作。我们喝的自来水也是如此。第二爻是比较低阶的安全标准，第四爻通过水管送到用户手中之前，还要做最后把关，用高标准的安全检测监控水质。而且一口井不只要求水质好，还要讲究包装，像井的墙壁要砌好，不能坑坑洼洼等。所以，上市营销铺货前的准备，通通是“井甃，无咎”。包装好，营销好，水质也好，又有第三爻的好口碑，自然无咎，不会出任何问题，即使出问题也会立刻改善。

行百里半九十，不要功亏一篑，讲的就是第四爻这一关。爻变是大过卦

（ ），而且又是卦中卦大过卦的最后一个爻，很可能一次错误就导致灭顶之灾，所以《象传》再三强调“修井也”。因为这个爻是成功前最后的把关，当然重要。

五爻：品牌效应

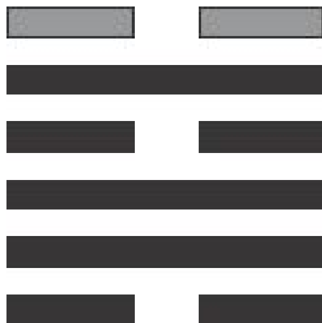
九五。井冽，寒泉食。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

到了第五爻，好喝的井水才真正开发出来，全面供应：“井冽，寒泉食。”“冽”就是清凉，“寒泉”，代表井水干净清凉。经过初爻到四爻的加工、检验，各种污染已全面排除，成为清凉、甘甜的井水；从“井泥不食”、“井渫不食”，最后变成“寒泉食”。这就是最好的产销全面结合。五爻爻变为升卦（），创造高成长的业绩，怀才不遇的第三爻也升官了，才能没有埋没，结果都很圆满。

《象传》说：“寒泉之食，中正也。”“九五”中正，苦尽甘来，长期研发的成果就像甘甜的井水源源不绝。不但打响知名度，也建立了国际品牌。第五爻就是品牌的概念，任何人一想到喝水，就会马上想到某一口井的水特别好，“井冽，寒泉食。”这就是品牌效应。可是，它得之不易，前面经过“初六”到“六四”的改造过程，“井道不可不革，故受之以革”。如果占卦占到井卦第五爻，又是宜变的位置，爻变变升卦，业绩创造出来，享受成功的喜悦，全面升阶。

上爻：维持品牌的忠诚度

上六。井收勿幕，有孚元吉。

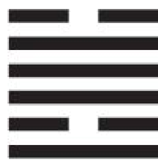
《象》曰：元吉在上，大成也。

井卦到第五爻还不算功成名就，还需要第六爻持续提供最贴心的服务。就像好的产品卖出去了，但产品的售后服务同样重要。困卦上爻的服务不好，但井卦上爻的服务是百分之百的好，所以它才能够革新、席卷市场，并且建立客户的品牌忠诚度。品牌忠诚度一旦建立起来，这个产品在市场的地位就很难动摇了。

第六爻的售后服务是怎么做的呢？“井收勿幕”。“勿幕”就是千万不要盖上盖子。井水是公共资财，每一个人都需要喝水，所以不能把井口盖上盖子。“收”就是有服务人员上下班时间的限定。要让大家随时都有水可喝，最好是全年无休。为了降低管理成本，就要设计一种不需要人员在场的管理方式。幕就是把井盖上，井要加盖，可能是防止有人或动物跌入井里。可是井口盖上了，万一有人临时要喝水怎么办？要是无法支付二十四小时服务不间断的管理成本，就要设计随时可以打开的盖子，方便大家随时取用。不然，原先的良好口碑就可能一朝全毁。这就叫“勿幕”，为有需要的人提供方便之门，这种服务可以自动化，就像全年无休的银行ATM柜员机和很多自动售卖机，过年过节，大家照样可以提款、买东西。还有，信息社会的上网服务更是全天候的，没有人管，也没有人一天到晚盯着你。这也叫“井收勿幕”。

能做到这样，慢慢就“有孚”，建立商誉，然后一传十、十传百，品牌效应就产生了，当然“元吉”，下面接着就是“元亨利贞”的革卦。“有孚元吉”，让人觉得很温暖，这种服务态度的革新，是全方位、全时间的。换句话说，这个爻的服务概念，就是即便在第五爻已经树立良好的品牌，但要维护品牌，产生更大的附加效益，就不能从管理者狭隘的立场去考虑成本；要往长远看，考虑消费者的需求，考虑到后面还有革故鼎新的可能。所以《象传》说：“元吉在上，大成也。”“九五”还不是大成，到

了上爻就大成了。这个爻爻变又是巽卦（），是忧患九卦中地位最高的卦，也是发号施令、主导一切的卦。良好的服务酿成风潮，慢慢就变成无形的资产，最后产生实际的收益。

变革创新——革卦第四十九（）

下经唯一元亨利贞的卦

成语“革故鼎新”包含革、鼎两卦。革卦充满革命性，鼎卦（）和政权有着紧密的联系。革卦的“革”字就是革命，英文是revolution，有重新演化的意思。而evolution就是演化，包括物种演化、人间万象的演化等等。不论是改朝换代、离合悲欢，举凡形势的推移变迁发展到一个关键点时，就得破旧立新，甚至是演化方式陡然一变，迥异于过去，而有了新的游戏规则，从此开展一个美丽新世界。

革卦的特殊性不仅在于它的创新性，而且它“元亨利贞”四德俱全，是下经唯一一个全德的卦，其他三十三个卦都有缺憾，所以它的重要性不言而喻。换句话说，它跟上经的乾、坤二卦一样，是开天辟地、再造乾坤，当然这开天辟地不是自然的演化，而是人所推动的革新，以人的智慧打造一个崭新的世界。所以人的智慧和能量，可以仿效、学习自然法则；达到登峰造极的成就时，胆识魄力和创新能力非同一般，与乾、坤一样是“元亨利贞”。

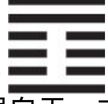
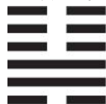
“元亨利贞”合乎最纯粹的自然法则，代表天道自然的上经三十个卦就有六个卦“元亨利贞”俱全，而代表人间世的下经三十四个卦，仅有一个革卦，可见天、人之间的差距，只有革卦的精神配得上“天地人三才”，与天地参，人也可以像天地一样化育万物。上经的无妄卦《大象传》就提到这个观念：“先王以茂对时，育万物。”参赞天地（“参”也是“三”的意思）、位育万物，人的责任、角色就很重要了。革卦强调“人元”——人的核心创造力，这是从复卦就开始出现的。乾、坤二卦用“大哉”来赞叹“乾元”，用“至哉”来表述“坤元”，那么“人元”就应该是“奉哉”。人要奉元而不是“奉天”，因为“奉天”的层级还不够，天还不是“究竟”，天后面的“元”才是最根源的创造力，所以是“奉哉人元”。天、地、人都有“元”，复卦呈现天地之心的核心创造力，在下经，能以光辉灿烂、惊

天动地的丰功伟业而将复卦一元复始、万象更新的核心创造力表现出来的，就是革卦。

无妄卦是上经最后一个“元亨利贞”全德的卦，前面的临卦也是“元亨利贞”，但临、无妄二卦分别代表天命与天道，所以“元亨利贞”俱全。天道不等于天命，厘清这些观念是很重要的，因为“乾道变化，各正性命”；天命是宇宙现象，诸如日月星辰的运转、气运的流行，都不是最后面的“天道”，天道变化会“各正性命”。无妄卦讲天之命也，所以要大亨以正。临卦就谈天之道也，所以临卦第二爻就可以不顺天命，“咸临，吉无不利”，“未顺命也”。未顺命就联系到了革卦，革卦是人革天命，不接受命运安排；创造力足够，就可以扭转形势、突破困境，这就是革的意义——“未顺命”。所以革卦不迷信、不认命，靠智慧扭转不利的形势，开创锦绣前程。

人志突破天命

重大的文明史或是重大的政治、经济、社会改革，就是人志突破天命。

从姤卦（）开始，我们就一再强调，《易经》非常看重人的志向，把“志”看得非常高尚；就像孟子所说的“士尚志”。“志”是人心中的主宰，表现在《易经》就是震卦的“帝出乎震，万物出乎震”。所以内卦是震的几个卦，如地雷复（）、天雷无妄（）、风雷益（）都谈到“志”。自姤卦开始，人志跟天命之间的关系就是“有陨自天，志不舍命也”。既然“有陨自天”，大形势对你有利，自然是“天地相遇，品物咸章”，到处灿烂开花；那就“顺天命也”，专心致志把所有资源投入，去做萃卦（）的工作。然后到了升卦（），就是“南征吉，志行也”。因为“志”一直锁定着天命，逮到千载难逢的机会，就顺着天命去“萃”，到升卦“南征吉，志行也”，就可以发展得非常好。

升卦之后，“升而不已必困”，困卦（）《大象传》又是处理天命跟人志的关系。因为山穷水尽，从天堂掉到谷底，只好“致命遂志”，把天命、人志摆在当前。这就是革命前夕，即使在困的时候，还是要“致命遂志”，完成心中的想法。可是人在遭困的时候，天命是非常不利的，

所以会出现井卦（）的沉潜，设法转型开发。因此在井卦卦辞中看不到“元亨利贞”的任何一个字，因为要不显山不露水、低调开发。这和《易经》中几个“元亨利贞”四缺一的卦要分开来看。像蒙卦跟咸、恒、萃这种情欲蒙蔽理智的卦，核心创造力难以开显，故曰“亨利贞”，独缺“元”。所以蒙卦（）的启蒙就是要复“元”。另外像蛊卦（）缺“贞”，不正，所以就得拨乱反正，把贞德找回来；一旦成功，就进入临卦（）开放自由的社会。由此可见，我们完全可以把“元亨利贞”当成“人法地，地法天，天法道，道法自然”的递进关系，看卦辞中“元亨利贞”缺哪一个，就知道卦的主旨在哪里，应该怎么做。像大有卦（）跟鼎卦只有“元亨”，欠“利贞”，就要靠着卦的修行把“利贞”补上；像大壮卦（）有“利贞”没有“元亨”，可知大壮卦的缺陷在于血气方刚，没有第一代的创造力，能守住先人基业就算不错了。

井卦“元亨利贞”一个都没有，四德俱无，是不是很糟呢？当然不是。井卦只是一时沉潜，默默从事转型研发的努力，希望开发潜在资源，以下一卦革卦的“元亨利贞”为目标。在井卦的环境中，可能很多人都想革，因此在成功之前最好不要张扬，在一次又一次的失败中不断调整自己，待到成功时一举成名。所以此时“元亨利贞”四个外显的生命能量统统隐而不发。如此看来，类似这样“元亨利贞”全无的卦，反而是进行一桩重要任务的前奏，也是很重要的修行方法。像观卦（）卦辞也没有“元亨利贞”，而它是观世音菩萨的法门，不但没有“元亨利贞”，也没有吉凶悔吝，更不谈得失成败；这完全是宗教、准宗教万物静观皆自得的象，透过冷静观察，观察外在世界，也观察内在的隐微。再就是止欲修行的艮卦（），卦辞同样没有“元亨利贞”，也不谈吉凶悔吝。观卦和艮卦合起来就是佛家所谓的“止观法门”。这三个“元亨利贞”全无的卦，正好提醒大家“不可为典要，唯变所适”；没有“元亨利贞”，正是它值得深入探索的地方。

人为的创造

由井卦到革卦、鼎卦，是开启新局面，重写游戏规则，把旧的东西彻底改变了。作为新世界的缔造者，有创新品牌、创新产品、创新研究，下面就到了鼎盛时期。许多创新的东西一个个开始开拓布建，享用革故鼎新的成果，就像鼎里面装满吃不完的肉。鼎除了是盛肉的器具，又是祭天地的法器，也是政权的象征，更是人为创造的顶级艺术品，雍容华贵、刚健厚重。革卦之前的井卦也是人造的，可是它代表平民化，鼎卦则代表权力阶层。我们会发现，经过革卦的手段，前后两卦上下易位，在下位的市井小民推翻无能腐化的统治阶层既得利益者，就从井卦翻身变成鼎卦；从市井进入庙堂，过起钟鸣鼎食的富贵生活。古代贵族要用敲钟来进行一天的起居，享用的是鼎里面的肉；井卦的市井小民只能用陶土烧的器皿来解决民生基本问题。用鼎吃肉，代表革命成功，改朝换代，身份随之改变，这就是革卦的意义。像汉朝立国之初，包括刘邦在内的王公大臣，先前大多是市井小民，甚至是地痞流氓，像樊哙就是屠狗杀猪之流。可是后来这些人都变成汉王朝的开国文臣武将，这不是从井翻身变成鼎吗？刘邦是中国历史上第一个由井而革而鼎的平民皇帝，朱元璋也是。

可见，革命使得上下易位，井变成鼎。井是人造的，鼎也是人造的，而革命是人为的。命运的改变不能坐等，待遇的改善不能坐享，社会阶层不是固定的，民不聊生的时候就会引起革命，要打破特权就得换人坐朝堂。革字本来是指制革工业，是人为的，不是自然的，把自然的东西经过人工改造而成为民生日用品。像天然皮革必须经过各种鞣制、加工，才能变成可以穿戴使用的皮革。这个人工改造的过程，也合乎革的意思。

另外，在六十四卦中，只有井、鼎二卦的卦名讲的是实物，一个代表平民化，一个代表贵族化，不像其他六十二卦，不是代表抽象的观念，就是某种状态。

上下易位然后贞

“上下易位然后贞”，这是荀子的话。“贞”就是“元亨利贞”的“贞”，蛊卦的“干父之蛊”，目的就是为了找回贞。蛊是一种体制内的变法改革，革则是打破既有体制，建立新体制，那就更激烈了，但是它最后也是贞。过程就是井变鼎、鼎变井，草莽进入庙堂、庙堂堕入草莽，朝野互换、上下易位，就像干蛊的拨乱反正一样。如果革命是必要的、正当的，那就要尽量减少因打破现状导致的牺牲和破坏。因为做不好就得准备下台，没有人能万世一系；秦始皇把自己封为始皇，孰料二世就结束了。

蛊卦的改革是为了拨乱反正，革卦的革命是为了打破现状，手段更激

烈。目的都是为了“贞”——社会正义。战国时期儒家的荀子曾到秦国考察，对秦国的守法风气很是称颂，认为当时秦国的强大并非侥幸，尤其是商鞅变法具有划时代的意义。商鞅变法是“蛊”，是历史上唯一体制内的改革成功的例子。荀子大概看到问题的严重性，所以他的主张比孟子还露骨。孟子说“民为贵，社稷次之，君为轻”；荀子则说：“夺然后义，杀然后仁，上下易位然后贞。”这是对上层剥削下层极度不满，逼不得已就可以革命，使上下易位、新朝推翻旧朝，让社会秩序重归于稳定。毕竟新朝刚开始都会以旧朝覆亡的经验为戒，战战兢兢、表现还算不错，让民众过上几天好日子。只是后来往往风气渐渐衰败，又成为别人革命的目标。

儒家一贯主张仁义，孔、孟讲了那么多，尤其是孟子，可是到了荀子的时代才发现，有时候光讲仁义就是姑息养奸；为了长久的社会稳定、确保全民福祉，革命是必要的手段。他主张的手段就是“杀”，因为那些既得利益阶层，不杀、不夺，不可能自动让位。毛泽东说，革命不是请客吃饭。革命不可能靠道德劝说，有时连“干蛊”这样的改革都行不通时，就得革命，在革命过程中就可能出现杀戮、夺权等血腥事件。荀子认为这是不得已的，只有杀了之后再讲仁、夺了之后再讲义；上下易位、革命成功，社会才能正。所以真正的儒家是主张革命、打倒特权的。但秦汉以后，尤其汉朝独尊儒术，历代封建帝王都是阳儒阴法，实际上用的是稳定君权至上的法家那一套，但表面上都是拿儒家的仁义调子粉饰太平，对于孔、孟、荀火辣辣的言论都避而不谈。像孔老夫子写《春秋》，司马迁就说孔老夫子写《春秋》的目的就是为了贬天子、退诸侯、讨大夫，打倒一切特权；如果这三个统治阶层已经腐烂到极点，天子可以贬低，诸侯可以退位，大夫可直接干掉。

革、鼎、震卦序分析

革卦代表非常的破坏，惊天动地、高度震荡，彻底破坏僵化的旧体制，从零开始建设新体制，这就是鼎卦，就如同重新烹煮一锅肉一样。所以鼎卦代表“非常的建设”，因为它是从零开始，有别于旧时代，然后还要调和鼎鼐。这个庞大的事业很难在人的一生中完成，要永续经营，就要培植接班人，所以要传给嫡长子，这就是震卦（）的嫡长子继承制。革、鼎之后就要交班，震卦则是在高度动荡的环境中考验接班人能不能守住革命的成果和政权的基业，像香火一样代代相传。这就需要永续经营的智慧了。

流血牺牲的第一代所开创的江山，子孙万代能否守得住，这就是震卦的政权保卫战。要知道，主权延续是很严肃的事，而且绝不会有安稳太平的日子，不像开创的第一代在革、鼎时扫平群雄、脱颖而出，没有人斗得过他；很多同时竞争的枭雄、野心分子，在革、鼎那一代无法出头，

等到革命的老一辈凋零，血气方刚的下一代经验不够，却要直接继承庞大的家业资产，他能经营下去吗？那些野心分子就会蠢蠢欲动，挑战尚未稳定的政权。所以政权在青黄不接的过渡阶段非常重要。革、鼎后面为什么是震？因为守不住就会被震垮。

《易经》不管先天、后天都有两个谈到永续经营的卦，一个是震卦的血脉传承；一个是离卦的法脉传承。为什么说是先天、后天呢？因为在先天八卦和后天八卦的方位上，离卦跟震卦在同一个位置。先天八卦是离东坎西，先天属“体”，离卦在正东方；后天八卦属“用”，由“体”启“用”，后天八卦的正东方是震卦。这就叫先后天同位。

革物者莫若鼎

《序卦》说：“井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。”井道淤塞，想要“井洌，寒泉食”，就得转型改造，这就是革的过程。让一口废弃的旧井，重新冒出质量俱佳且取之不尽、用之不竭的井水，可以养活一大堆人，那就非得改造不可。这就是“井道不可不革”。一口旧井、废井明明还可以用却不用，无疑是暴殄天物，如果经过研究开发而改造成可用的，这就说明井本身就有革的过程。这是一种人的创造性，利用自然资源，开物成务，值得歌颂。《尚书》讲“天工人其代之”，造化就是天工，可是人可以代天行道。中国儒家经典非常看重人作为天地之心的位置，自然面目固然好，但如果能像谦卦（）一样强调顺着自然容许的范畴有节制地开发，岂非功德无量？有些学派认为只要自然就是好的，完全不用人工，这是听天由命、因噎废食。“天工人其代之”，人生在世才会朝乾夕惕、勤奋努力，创造人类文明。这就是井、革二卦的深意。

“革物者莫若鼎，故受之以鼎”，革故鼎新是既成的历史事实，那么何谓“革物者莫若鼎”呢？井是为了解决喝水的问题，“革”字最初的意思，按《说文解字》的说法是：“兽皮治去其毛，革更之。象古文革之形。凡革之属皆从革。”亦即把皮制成可供人使用的“革”。而鼎的制造是一种古老的工业。这三个卦都有改革创造的意义，把自然之物经过加工或重新冶炼而成为基本生活用品。三个卦解决的是饮水、穿衣、吃肉的问题。需卦讲“君子以饮食宴乐”，“需者，饮食之道也”，人最重要的就是吃穿问题，鼎是吃肉，比吃肉更重要的是喝水，不挖井就没有那么多现成的水可以取用，而有水井的地方就有人家。解决饮水问题，这是民生第一要项；然后就是想吃好一点，要吃肉，吃的时候还可以一边欣赏鼎的制作艺术。吃喝问题解决了，还有穿衣问题，以前做衣服不像现在这么方便，要将动物皮毛经过制革的人工处理过程。可见人要求生就得运用巧思创造。“革物”的物包括一切人、事、物，而要改革人、事、物，没有比政权更有影响力的了。鼎代表政权，所以说“革物者莫若鼎”。你可以不喜欢政治，也可以不参政，但政权绝对与你有关；例如百姓要缴税、要完成各种义务，你的一切都在政治管理之下。这是不容忽视的事实。而且掌权者最容易按他自己的想法行事，整个社会环境常随着政治力量快速改变，一旦改朝换代，又是面目全非。

也就是说，政治有其特殊性，掌权者管理众人之事，万般不与政事同，政权具有统概性，掌握很多资源，可以伸张公权力，可以调集民力做政府应做的事。这种力量远远超过任何个人，要想改造旧社会，“革物者莫若鼎”，尤其想在短期见效，没有比政权更快的。当年孙中山先生立志学医以济世救人，最后他发现医人太慢，要医国、要掌握政权。商朝的伊尹是一个善于烹饪的厨子（这也是鼎的概念），可是他靠厨艺接触到商

汤，参与权力核心的决策过程，最后变成灭夏的重臣。讲到这一点，顺便提一下，最原始的鞣制皮革是为了解决穿衣问题，革卦的爻辞就是取象于此。像“九五”的“大人虎变”，居高位者可以穿虎皮，而上爻的“君子豹变”，士君子则穿豹皮，初爻“黄牛之革”，说明一般老百姓只能穿黄牛皮，绝对穿不起珍禽异兽的虎豹之皮。从革字的不同取象，可知身份地位有所不同。

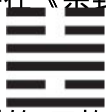
好，“革物者莫若鼎”，改变一切的力量没有比政治更快的，这一点必须谨记。现在也有人讲“唯经济论”，认为经济可以影响政治，金钱可以换得一切。其实钱、权可以互相交易、勾结，但权力的作用还要更大一些；有权就有钱，有钱则不一定有权。很多人追逐权力，有的是为了实现理想，有的则是想搂钱。另外，鼎本身是烹肉的器具，烹调的艺术也要讲究。治理国家亦然。老子说“治大国，若烹小鲜”，在古代烹、享、亨是一个意思，目的都是为了通气。“亨者，嘉之会也”，善于烹饪的，把不同的食材经过烹饪，火候恰到好处，就可以烹出美味；治理国家也是一样，用各种不同的人，调度不同的资源，推动国家建设。如果能调和鼎鼐，让不同的人，包括政见不同、才情不同的人，都可以共事，这样的政治才有绩效。旧时的宰相就是要能调和鼎鼐。像中国、美国这样家大业大的大国，领导者更需要调和鼎鼐的高段领导统御艺术，促成全民共和。

从烹饪的角度来看，烹鱼特别不容易，需要很高的烹调艺术。俗话说“千滚豆腐万滚鱼”，豆腐这么平凡的食材，要烹调得好不容易，需要经过“千滚”；可是鱼更不好做，需要“万滚”。烹鱼如果火候不对，外面焦了，里面还没有入味。很多政客处理问题，往往是把外面弄焦了，里面还是生的。也就是说，只解决表面问题，实质问题却完全碰触不到。这就是火力太强，用强力的政治措施去“烹鱼”，对于纾解一般老百姓的艰困使不上力。要知道烹得靠气，跟煎、炸、煮、炒不一样。气要通，火大了不行，会导致外焦内生；火太小了也不行，所以更要有耐心。这就是调和鼎鼐的艺术。

“革物者莫若鼎，故受之以鼎”，食物从下锅到起锅，已经起了全面的变化，政治就是取这个象征意义，所以政治的管理需要运用“鼎”的艺术。鼎卦后面是震卦：“主器者莫若长子，故受之以震。”这就涉及接班人能不能保住政权的问题了。曾有学生送我一套由孙皓晖先生写的《大秦帝国》，从商鞅变法讲到汉朝的建立，我占了一卦问这套书所达到的层级，就是不变的鼎卦。其实，整个秦帝国的兴亡也就是鼎。秦推动全国统一、创建各种政治体制，都是了不起的功业；可是秦始皇一去世，就出现鼎之后震卦的问题。因为接班人不当，秦二世而亡，才三年多，整个帝国就摧枯拉朽。这是历史上一个很值得思考的问题，在战国群雄纷争的年代，大秦帝国经过好几代的努力，从商鞅变法强国，到最后统一中国，最后却因为“震”出了问题，赵高矫诏杀死长子扶苏、扶植傀儡胡亥，很快就被新兴的楚汉政权所灭，然后革故鼎新，又换了一轮。秦之后革故鼎新的是平民出身的刘邦，不是贵族出身的项羽。所以鼎卦之后震卦的安排要特别小心，以免先人开创的基业毁于一旦。

革故鼎新

《杂卦》说："革，去故也；鼎，取新也。"这就是成语"革故鼎新"的由来。旧的东西已经失去生命力，不如重新打造还更快；不然，像"干父之蛊"那样修修补补，也不容易成功。我在讲蛊卦的时候就提过，中国历代变法改革成功的微乎其微，只有商鞅变法成功，但却因改革而惨死，其他所有的改革都失败了；可是历史上改朝换代的革命成功，远远多于改革变法成功。这大概是因为蛊卦要在一定的体制或权力范畴下运作，难免招致保守派的反弹，很不容易；而革卦的革命则完全没有顾忌。所以，"干蛊"的改革就像端着一个金鱼缸，鱼在里面游来游去，想换掉里面的臭水就很难，只能每天换一点新鲜的水，臭水却始终存在。这样的改革本来就很难。革命则是把鱼缸整个倒掉，哪管整缸鱼都被冲走了，然后喂养新的金鱼，这当然比较干脆，只是这样的革命不仅比较暴力，而且社会成本惊人，一旦成功，就是全面翻新。这就是所谓的革故鼎新。

"故"字在《杂卦》中出现好几次，像随卦（）的"随，无故也"，丰卦（）的"丰，多故也"，革卦的"革，去故也"，这是《杂卦传》讲的"三故"，"故"就是故乡、故土、故事、过去的东西。丰卦就是资源丰富，拥有很多旧的东西。随卦就是不要让旧的东西留下来，要与时俱进，丢掉包袱。革是最激烈的，过去的通通不要，有时难免过火，丢得太彻底，导致破坏很严重。民国初年有段时间倡议"整理国故"，要打倒孔家店。"去故"就是打倒孔家店，把老东西完全都砸了。所以革卦要有严格的实施条件，不能随便，因为新的不见得都好，老东西也未必不行。

《系辞传》中，孔子借鼎卦"九四"做了深入的发挥：子曰："德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：'鼎折足，覆公𫗧，其形渥，凶。'言不胜其任也。"第四爻身为当朝新贵，却很快就陷入贪腐，让整个革命蒙尘。可见，人一旦占据权势的位置，受不起诱惑，堕落是很快的。

革、鼎的错卦、交卦分析

革、鼎相综，一边破坏旧势力，一边建设新政权，两者是一体的两面。所以，破坏现状的"革"，有时候确有其必要，因为旧的不去，新的不

来；从另一个角度看，“革”是为了“鼎”，破坏旧的，是为了要创造新的，要清场、要剥极而复。生物大绝灭后就是新物种的重生。剥极而复、革故鼎新都有清场的效应，对旧势力来说当然很残酷，所以会抗拒变革；对新势力来讲，就迫不及待地希望推倒旧势力、扫除革命的障碍，建立一个全新的社会。这就是“鼎”的推行新政，而且希望万世一系。秦始皇当时的想法，也是希望“震”永续，但历史的轨迹不会如其所愿。

革卦的错卦是蒙卦（）。两个卦中间相隔四十五个卦，才终于完成由下而上、由内而外、从基层到高层的六爻全变。所以，一个社会、一个文明从启蒙到新秩序的建立，是很不容易的。按照正常的卦序发展，要经过四十五个卦的慢慢演变；但如果从蒙卦经过六爻全变，直接变成革卦，整个自然演化的历程就缩短了，这需要注入很大的能量，才可能让一个民智未开的社会转成民智全开的社会。那时，大家都具备民主素养了，旧的统治者就无法再搞那套愚民的把戏。因此，经济改革之后随之而来的就是政治改革，如果当局要拖延“干蛊”的政治改革，很可能就会引爆革命或引起社会动荡。

蒙卦六爻全变成为革卦，说明任何一种形式的革命，不一定是政治革命，像工业革命，影响全世界的近代化产业，生产方式、生产工具都产生剧烈的变动，从手工到机械化，再到现在的电子化，这些都是革命。观念技术可以革命，学问、创作也一样有惊天动地的变革。但是，要革，就一定要在外阻内险之中设法启蒙、突破，开智慧、找出路，然后复“元”，找回核心创造力。从蒙卦的蒙昧无知，忽然茅塞顿开，产生瞬间剧变，那就可能导致“革”。正常来讲，由“蒙”变“革”需要很长的时间，一旦时代剧烈变动，透过蒙、革两卦相错的关系，很可能昨天是“蒙”，今天就变成“革”，从懵懂无知变成充满智慧和创意。

革卦之后是鼎卦，鼎卦的错卦是屯卦（），是“元亨利贞”四德俱全的新生命。两者隔得更远，是四十七个卦。以正常的进化过程而言，野性十足的屯卦还在草莽开创之初，必须经过四十七个卦的演化，才能变成有教养的、可以入朝执政的鼎卦。但如果从草莽到庙堂，从“屯”变成“鼎”压缩在很短的时间内瞬间发生，朝野上下易位，往往会出现许多不适应的现象。就像冲撞旧体制的政党轮替，结果“鼎”的人还带着“屯”的草莽习气，继续带民众上街头；由“鼎”变成“屯”的人，照样官腔官调、放不下身段。在成熟的民主国家，执政党变成在野党，就要懂得在野党的游戏规则，但是在民主制度不够成熟的社会，刚开始几年往往就会变成朝不朝、野不野。这从《易经》卦象就可以推测出来，在瞬间剧变时，一定有很多“屯不屯”、“鼎不鼎”的例子。

另外，由蒙卦变革卦，从禅宗来讲就是顿悟。正常来讲，“蒙”变“革”应

该是循序渐进的渐悟，读了经典，再打坐、参禅，经过四十几个卦才终于开窍；可是也有人没听完讲经，一下就悟了，由“蒙”就变“革”，这就是六祖惠能的顿悟法门。这需要特殊机缘，也要有特殊的根器。

革、鼎中的大过卦

革卦是一种非常现象，以非常的破坏，产生非常的建设，所以在革卦的卦中卦里，就藏有大过卦（）的象。我们知道，自姤卦到鼎卦，每个卦里面都藏有大过卦。大过卦大起大落，是非常时代、非常人物所开创的非常事业。所以自姤卦千载难逢的历史机缘所引发的萃、升、困、井、革、鼎六个卦的卦中人，都是身心超负荷的，责任很大，压力很重；必须有承担、有开创能力的非常人，才过得了这些天翻地覆的关卡，然后才能再往下走，进入破坏、建设之后寻求永续发展的震、艮二卦。

萃、升、困、井卦中卦的大过卦都是四个爻构成的，革、鼎二卦则是由五个爻构成的。革卦是二、三、四、五、上爻构成的，也就是说，革卦第一爻还没进入大过卦的暴风圈，但时代的气息已经显露出来。一旦进入第二爻，直到最后一爻，都在大过卦的动荡危险中，然后进入鼎卦。而鼎卦的大过卦是初爻到五爻，直到第六爻才离开“大过”的风险，可以好好吃一顿肉了。也就是说，从革卦第二爻直到鼎卦第五爻，长达十个爻都处在革故鼎新、社会转型的剧烈变化中，在风雨飘摇中讨生活，小老百姓会特别苦，但英雄人物往往会有很精彩的表现。

好，这是萃、升、困、井、革、鼎六个卦中有大过卦的象，此外，之前的夬、姤二卦其实也有大过卦的概念，但不是卦中卦。怎么讲呢？这八个卦——夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎，体现了一个规律：奇数的卦如泽天夬、泽地萃、泽水困、泽火革，上卦都是兑；偶数的卦如天风姤、地风升、水风井、火风鼎，下卦都是巽，好。规律出来了，上卦是兑为泽，下卦是巽为风，合起来就是泽风大过卦。那它们经历了什么变化呢？这八个卦中，若上卦兑为泽，变的只是下卦；若下卦是巽为风，变的只是上卦，而它们都是按照天、地、水、火或乾、坤、坎、离的顺序在变，完全就是上经始于乾、坤二卦的开天辟地，终于坎、离二卦的地狱天堂，这是自然演变的法则。所以，下经自夬卦起至鼎卦结束的八个卦，其实就是一个浓缩版，把上经宇宙自然的演化过程，压缩在这八个卦里头。在一个动荡的大过卦里，用短短八个卦体现整个宇宙生命演化的过程，这是《易经》理气象数很妙的地方。由此可知，下经所代表的人间世，不知要出现多少风云人物、历史事件、时代变革，英雄、枭雄、才子、佳人都在这些卦中，呈现的就是大过卦的动荡局面。

《易经》的可怕在于此，辞生于象，有这个象，是因为有其数理的基

础。有其数，必有其象；有其象，必含其理，所以可以用来帮我们判断形势、做精准的预测。而且这个数是可以推算的，主宰宇宙人生的东西常常是有变量的，所以才会有革；但也有些东西是定数，所以也要顺天命。

革卦的卦中卦

革卦中有五个卦中卦，当然第一个当然就是上面提过的大过卦（，由二、三、四、五、上爻构成）。大过卦代表革命的狂潮，大家都要走出困境，开创新局，不管是哪种程度的创新，都想突破窠臼、甩掉同业竞争的包袱。像乔布斯时期的苹果电子产品，每一个创新产品出来，就会威胁到同业。这就是“革”中的“大过”。有这种创意、胆识的人，才有本事造成产业革命；他是领头羊，其他的人还在泥巴里挣扎，一旦抢得机先，鼎中的肉就吃不完了。革卦可能是世界性的，尤其下经凸显人间世，一有突破性的创造发明，就足以改变世界。不管哪个国家、哪个部族，完全没有疆界的限制，所以革卦中又有同人卦的象，只要是人，都会受到这种创新成果的影响或威胁，像宏碁电子就受到苹果很大的冲击。革卦中的同人卦（）也是由初、二、三、四、五爻这五个爻构成的。

二、三、四、五、上爻构成的是大过卦，初、二、三、四、五构成的是同人卦，代表在创新变革的过程中，要推陈出新，希望拥有最大的市场，首先就要群策群力，“同人于野”；同时也希望产品能满足普天之下所有人的基本需求，所以要通天下之志，无远弗届，如此才能真正“元亨利贞”。如果只限于某一种人，而不是所有人，这就不算“革”。所以“革”中有“同人”的卦象，说明创新设计要照顾到人性的基本需求，“唯君子为能通天下之志”，这就是革的特殊意义，要争取到革命同志的支持，才可能成功。

还有就是四个爻构成的卦中卦。首先是革卦初、二、三、四爻构成的风火家人卦（）。由“家人”而“同人”，这是必然的阶段，从一个家庭、一个团体乃至全社会，由近及远，发挥革的影响力。卦中卦是家人卦，说明革必定要从身边开始，总是要有几个核心同志，说不定就在家里的车房、库房里搞出的研究，申请专利成功，结果变成世界性的品牌。

再者，既然有五个爻的大过卦，当然就有四个爻构成的夬、姤二卦，这

是一定的，因为“泽风大过”本身就包含夬、姤。革命中往往充满惊喜，尤其在创新突破的时候，常常有预期不到的新发现。革卦的二、三、四、五爻构成的就是天风姤（），而且是典型的卦中卦，所以革命的过程中充满了奇遇，有时候灵感一来，“有陨自天”，新产品或新格局就出现了，所以许多变革往往是时机成熟、水涨船高。正是“时来天地皆同力，运去英雄不自由”。如果没有姤卦的机遇，革卦就不见得能成功。换句话说，很多事情可遇不可求，有时拼老命一辈子无成。有些人其实能力并不是最强的，但他成功了，而且主导新世界；这就是“革”中有“姤”，许多惊天动地的大事，都有姤的机运。过早发动变革，有可能成为“先烈”；倘若选对时机，就可以一举成功，甚至领导时代风骚。

三、四、五、上爻构成“革”中的“夬”（），说明在革的时候有可能至亲分离。革命是破坏旧体制，必然会拆散很多家庭，又组成很多新家庭。此外，家人、同人、大过三卦，也都隐藏在革卦的大时代里。所以，在翻天覆地的革卦中，自然而然会逼着我们转换思维的角度。

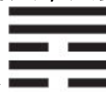
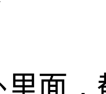
革卦的单爻变与结构分析

从革卦的单爻变，也可以看到一些端倪，但爻变的概念跟卦中卦还是两回事。

革卦的第二爻爻变就是夬卦（），但它不在三、四、五上爻构成的夬卦范围内，可是一决定之后就进入卦中有夬卦的三、四、五、上爻。上爻变是天火同人（），革命到最后一定要同人，所以一旦革命成功，就要生养休息，尽量化敌为友，接下来才能进入鼎卦；要不然谁愿意跟你一起打拼建设新社会？革卦上爻也是要把变革的成果推广到全世界，影响所有人。但革卦初爻到五爻是天火同人，上爻却被排除在卦中卦的同人卦之外。

另外还有四个爻的爻变。革卦第一爻爻变为咸卦（），人皆有情，在革命前夕，大家都感觉到风暴将至，情感也随之搅动，虽然还不能拿出行动，但已经感受到大时代的风潮来临。这就是“春江水暖鸭先知”，所有人都感觉到龙卷风在逐渐形成中。到第二爻爻变是夬卦时，就到了一个关键点，经过集思广益，“扬于王庭，孚号有厉”，就要为了彻

底告别旧时代而选择大的作为。第三爻爻变是随卦（），事在人为是革卦，随时变化是随卦，所以随机应变的智慧在革卦第三个阶段就很重要，想要“去故”，首先要建立“无故”的观念，不受旧的包袱捆绑，才有胆识、魄力。如果心中还残存着旧观点，拿不起放不下，怎么能狠心下手“去故”呢？“随无故”也就是“革去故”的心理建设，有了“随”的人生观，才会做“革”的事，不然难免恋栈、怀旧，陷入保守的情结中。

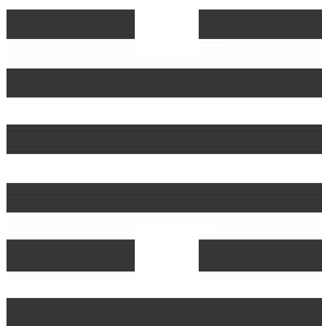
革卦第四爻爻变是既济卦（），四爻本来是旧社会的官僚，最后发现革命已经不可逆转，马上转向为新政权服务。这样的例子太多了，所以在革的时候看到“九四”这个旧的行政班底都突然转向了，就知道革命已经成功了。换句话说，革卦下卦还谈不上成功，一定要到第四爻，革命的事业才真正有所突破，获得成功，因为从生产到销售的价值链已经建立起来了。这从单爻变就可以明显看出来。我在困、井二卦就一直强调这个概念，推出一个新产品，一定要能占据大部分的市场通路，才算成功。第四爻就是营销通路，初爻、二爻、三爻只是厂内的生产，产品叫好不一定叫座；要能席卷市场，就要第四爻建立通路，重大通路商统统采用新产品。第四爻由“革”变“既济”的突破点，就看有没有占据通路。要知道，革卦跟既济卦就差在第四爻，革卦“初九”、“九三”、“九五”都正，“六二”、“上六”也正，只有“九四”是唯一不当位、不正的爻，只要它转向，就全部都正了，形成一个新的稳定的秩序。在家人（）、睽（）、蹇（）、解（）这四个卦里面，都是一个单爻变而成为既济（）或未济（）。也就是说，人生的终极成败往往只有一爻之差。而革、鼎二卦跟既济、未济二卦的关系也只差一爻变；革卦只要第四爻调整就是既济，鼎卦（）跟未济卦也只差一个爻，只要第三爻一变，就如壮盛的大秦帝国一下子就崩垮了。而且，在改革创新的时候，每个人都坐得正、行得正，六个爻之中只有“九四”不正；一旦当权掌权变成鼎卦之后，五个爻都不正，都变成新的贪腐阶层。可见在没有拥有权力之前要正很容易，等到拥有权力之后，自己第一个就不正，又变成革命的对象。唯一正的第三爻发动革命，很快就使得鼎卦代表的政权“未济”。

家人、睽、蹇、解四卦的人情轮回要注意的是差在初爻或上爻的本末、终始不同，而革、鼎二卦的终极成败是差在人位的第三爻和第四爻，完全是事在人为，人的力争上游或自甘堕落，足以让革、鼎变成既济或未济。

革、鼎二卦三爻或四爻的变化决定人生的终极成败，晋卦、明夷卦的二爻或五爻的变化也是如此。晋卦（）第二爻爻变是未济卦，明夷卦（）第五爻变是既济卦，依此类推，可知由单爻变就可得知人生终极追求的目标是不是胜利成功？有时只是一个爻的调整，心念一转，成败殊途。

还有交卦的概念。革卦的交卦是睽卦，是两个女人的战争，最后可能爆发家庭革命。睽卦是同床异梦，有时互相见面还很客气，同住一个屋檐下，大红灯笼高高挂；等到革卦的时候就翻脸了，成者为王，败者为寇，中女（离火）跟少女（兑泽）之间到最后以一战定输赢。从革卦来看，最后一定是少女当权。你看卦象，泽火革，是不是少女（三房）掌大印？火泽睽的时候还是二房在上卦、小三在下面；至于老大，早在“家人”变“睽”的时候出家去了，然后睽卦的中女当家，又补了一个填房的老三。于是她们互相猜忌，等到有一天，上下易位变革卦，最后成功的是年轻貌美的老三。那么鼎卦的交卦是什么？风火家人。“家人”跟“鼎”的关系很密切，要知道齐家就能治国，治家成功，下面就可以治国，治国就是鼎。

革卦卦辞

革。己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

革卦卦辞十二个字，中间四个字就是“元亨利贞”，最后两个字是“悔亡”，因为革命会带来很大的破坏，甚至不得不用残酷的手段杀人流血，付出很高的社会成本。革卦最后讲“悔亡”，就是指尽量降低成本、减少遗憾，不要有过多的杀戮和破坏，设法保全文明的成果。所以革卦的内

卦、下卦就是象征文明的离卦。“悔亡”的观念体现在第四爻爻辞和革卦卦辞。当然，“悔亡”不等于无悔，只是要让“悔”降到最低限度。

卦辞前面还有四个字，那就是“己日乃孚”，也就是说，革命要成功，一定要等待时机，而且要得到社会多数的拥护。虽然是人革天命，但个人的“命”、大环境的气候都得具备，才有成功的机会。“孚”代表革命的信念，不是小我之情，而是集体长远的共同梦想。“孚”是建立众人对革命的支持，让大家相信，革命的破坏是为了建设更美好的未来。“乃”字代表转折，也就是说，信念、时机具备，才能取得大众支持，愿意加入革命的阵容。在“孚”之前，加一“乃”字，可见“孚”不容易，必经艰难转折，费好大的努力，甚至面对牺牲、抛头颅洒热血，在所不惜。“己”代表第六天干，也就是说要奋斗到第六天才有“乃孚”的结果，可以发动革命。

有了创新的条件，推倒旧时代就比较容易，因为“己日乃孚”，大家都已建立对革的信仰和盼望，有钱出钱、有力出力。“己日乃孚”具体体现在革卦第二爻，爻变是夬卦，时机成熟，就可以决定革命了。我们看，卦辞中的“悔亡”出现在爻辞的“九四”；卦辞中的“己日乃孚”，出现在爻辞的“六二”。二与四同功而异位，这是对应的。第二爻是卦辞实践的开始，一开始提醒我们要等待时机成熟，至少要经过六天的奋斗；第四爻则是行动成功，就要“悔亡”，设法降低社会成本。这种由内而外、由产到销、由下而上的关系，正好体现了二与四同功而异位的特点。

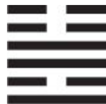
革卦《大象传》

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

“泽中有火，革”，这是革卦的象。“君子以治历明时”，“治”即治理，拿出一套办法，管理得井井有条。“历”即历法，“治历”就是为了“明时”。依《尚书》记载，中国的历法在尧的时候曾做第一次全国大勘探，这也是尧的重大政绩，让老百姓都明白四时八节，根据季节时令安排耕作、生产、休息。但制订历法也不是一次就确定了，还有岁差、闰月，需要不断修正。《易经》很重视“时”，“大衍之术”的占法，就是以历法为理论基础。

此外，人体运作的生命轨迹，也跟“五运、六气”的时间因素有关；而治理国家更要懂得在恰当时机做恰当的事。当然，也不能完全看阴历，还要阴阳合历，所以才有二十四节气的概念；因为阴阳合才能生，不能只看月亮的运转，还得看太阳的升沉，这就叫做阴阳合历。天文星体的运转决定春夏秋冬，那是自然现象；历法则是人经过长期的探测发明，再

加上不断修正而来的，是人类文明重大的成就，它本身就是“革”。

我们知道，《易经》“大衍之术”的占法，就是模拟天、地、人、时的变化循环，让我们了解自己的“时”和“位”。“大衍之数五十”，就是第五十卦的鼎卦，“正位凝命”的现象就具体表现在“位”上面；“其用四十有九”就是第四十九卦的革卦。这都不是偶然或巧合，因为卦序是紧扣着历法的。所以整个占卦系统可说就是“明时、正位”。第五十五卦是丰卦（），“五十五”代表天地之数，所以在断卦的时候，一旦有爻变，一定要参考“五十五”这个数字。丰卦《大象传》曰“折狱致刑”，就是说法官有裁断权，就像我们占出一卦，会不会断才是第一要素，这就是所谓的“折狱致刑”；一定要有一个主变量、次变量、宜变爻位，这些观念就要用到五十五。节卦（）是第六十卦，刚好一甲子，天干地支一个循环。

泽中有火的象

“泽中有火”这个象有点费解，像“泽中有水”是节卦，这个还好理解，水库中有水，但是要节约使用；“泽无水”就是困卦，没水就会闹水荒，这也是可以理解的，但泽中怎么会有火呢？泽中有水，同时也有火，水火同源，而且重点是火不会被水熄灭，道理很简单，因为泽中的水含有油气，像很多沼泽中就有甲烷的存在，那就是沼气。《易经》取象于自然，都不是虚构的。所以，革卦的“泽中有火”就像革命的火花一样，不但不会熄灭，而且星星之火可以燎原。一旦老百姓对当权者忍无可忍，想要改朝换代的火是扑灭不了的，前仆后继者不计其数，让火势蔓延扩大。像陈胜、吴广揭竿起义，马上就席卷一方，虽然很快被扑灭，但马上又出现项羽、刘邦的起义集团。当变革成为必然的趋势，始终会有人在火上添油，加上统治集团不能及时反省、调整，以纾解民怨。长明不灭的泽中有火，终会让老百姓串成牢不可破的网络，不变天都难。

治历明时

“治历明时”也与改朝换代有关。中国过去有一个历史传统，就是每经一次革命、换一个朝代，一定要“改正朔、易服色”。所谓的“改正朔”，就是重新纪元，说明旧时代结束，纪时、纪日的系统失效，要改新的纪元，一切从头开始；有时一个皇帝在位期间也会改年号，像汉武帝就有好几种不同的年号。唐、宋、元、明、清每个朝代都经历过革的改朝换代，最明显的改变就是历法、年号、纪元的变更，还有服饰、装束也随

之变化。像清王朝刚入关时，就强迫汉人留辮子，否则杀无赦。辛亥革命成功后开始用阳历、采民国纪年，但民间照样用阴历；也不再留辮子、不穿清朝服饰，改穿中山装。到了1949年10月，中国开始采用公元纪年。不过，公元的历法跟耶稣有关，有些人不信基督教，就不接受公元，宁可采用佛诞或伊斯兰教纪元的佛历和回历。还有些不信宗教的艺术家，他更讨厌政治，也不接受朝廷的纪元，像齐白石就用自己的纪元，因为自己就是宇宙运行的中心，是自给自足的体系，随着创作的生涩到成熟，艺术造诣越来越高；一旦生命终止，历法就终止，不活在任何一个朝代，所以他的画都注记白石老人几岁、几岁，只有艺术生命是他的历法依据，才不管你是光绪几年。这就是齐白石的纪元方式。一个《易经》迷也可以用“伏羲多少年”来纪年；信奉儒家的就会用“孔诞、孔历多少年”来纪年。所以历法根本就是人为的，自然界不会规定哪一个是开始、哪一个是结束，甚至根本就没有开始和结束，只是人类觉得有运转的次序是必要的。在文明的发展道路上，如果有重大的突破，我们也可以把它当成起点，然后希望它能延续万万年。这就是“治历明时”，有一定的随意性，象征重大的突破。

“革物者莫若鼎”，纪元的方式反应人心的价值趋向，一般来说，还是跟政权的影响关系最密切。像夏、商、周三代历法上就各差一个月，我们现在使用的阴历是夏历，当然不是夏朝的历法，尧的时候中国就称“夏”了，夏朝的时候只是沿用夏历而已；所以夏历不是夏朝的历法，而是唐尧时期的历法。大禹的时代并没有在历法上做大的变更，他主要的成就是水利建设。

革卦《彖传》

《彖》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！

我们看《彖传》，前面分析革卦的背景，包括跟睽卦上下交易的关系。首先看“革，水火相息”。既是水火不容，又是水火同源的象，这就是革，将有重大的变迁；因为水、火存在同一个卦、同一个时代，它们迟早会有一战。我在讲睽卦的时候就讲过，这就叫“水火相息”。“息”可以当作是“熄”，因为水可以灭火，火也可以灭水，生柴烧火，火产生的热量就可以把水烧干。所以保持一定的距离，火就能灭水，但是水不见得百分之百灭火；像“杯水”不能灭“车薪”，还有量的问题。在《孙子兵法》就提出“五行无常胜”，没有说谁一定赢谁，还跟数量、形势有关，所以“不可为典要，唯变所适”。换句话说，鹿死谁手还难料，改朝换代，是政权被革命灭了，还是旧势力下台了？都不一定。总的来说，“水

火相息”是互不相容，端看较量双方最后是谁消灭了对方。

另外，“息”还有更深层的意思，就是消息卦的“息”，也就是经过一段休息之后再重新生长的概念。水火也能相反相成，造就一个变革创新的伟大时代，这就是错卦的概念。整个宇宙也是从乾、坤相错而来，故可以相反相成。可见，矛盾冲突的力量不见得是坏事，有时候反而可以互相造就、休养生息。十二消息卦的“消息”二字，“息”是“消”的反面，但是“消”是往下，“息”是往上。息是生息、生机，像人要会呼吸才有息；断了气就没有息，那就是不生而灭了。消跟息是相反的意思，阳长阴消，阴长阳消。“革”可以说是水火相灭，也可以说水火相生。那种改朝换代、群雄崛起的时代，像东汉末年的三国，文臣武将、人才辈出，虽然到最后有成有败，但这种“水火相息”的现象是很精彩的。

好，我们继续看《彖传》：“二女同居，其志不相得，曰革。”睽卦《彖传》是“二女同居，其志不同行”。革卦是要伸张人志，要革天命、改变命运，可是在获得革的成果之前，情势是很混乱的；在群雄并起的时代，每个人都有志，项羽有志、刘邦有志，陈胜、吴广都有志，但“其志不相得”，所以会有激烈的竞争。其志相得，才可以成为同志；志向不同，个个都想做老大，就得互相较量，看看逐鹿中原谁会赢？这就是“其志不相得”。“不相得”就是指人跟人处不来，好比一个家庭，二房跟三房互相嫉妒争宠，当然“不相得”。睽卦卦象是“火泽睽”，上卦离为火要往上，下卦兑为泽要往下；各行其是，只好避不见面，以免发生冲突，这就是越行越远的“睽”。可是革卦不能避不见面，因为上卦的泽中水要往下，下卦的离火往上，还得天天接触。这样看来，睽卦还不至于正式翻脸，革卦则非翻脸不可，因为水火不容，还得天天摩擦，最后干脆摊牌，有你就没有我。避不见面是“其志不同行”，天天见面却“其志不相得”；革的情势躲都躲不了，一定会爆发剧烈冲突，不是我革掉你，就是你革掉我。

因为利益不同，没办法相处，所以“己日乃孚”，时机判断准确，该变的时候，天下都想变，支持的人就多了。革卦最重要的就是“孚”，成败关键就看有多少人相信你、接受你。“己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。”这里就把卦辞从“已日乃孚”到“悔亡”解释了一遍。“大亨以正”，是解释“元亨利贞”。临卦中也出现过“大亨以正”，但它是“天之道也”；在无妄卦就是“大亨以正，天之命也”。革卦的“大亨以正”，还是解释“元亨利贞”。“革而当”，“而”即能，“当”是正当，也是当位、正位的意思。也就是说，非革不可时，最好有正当的理由；而且革命的手段不能太残酷，要适当，让大家都能接受。“其悔乃亡”，就是减少遗憾，不要破坏过度，免得将来重建困难。在革卦来说，“九四”是六个爻中唯一不当位的爻，但因为“革而当”，爻变为既济卦，全部归正，那就“其悔乃亡”。所以“九四”爻辞“悔亡”。《彖传》在此，既谈卦也谈爻。

“革而信之”，“信”就是解释“已日乃孚”的“孚”。自己对革命有坚强的信念，跟随者也认同非革不可，然后又有很多人加入革命阵营，那么就一

定可以成功。因为“已日乃孚，革而信之”。长期宣扬革命的理念，大家渐渐都接受“革”的现实。“文明以说”，“说”即“悦”；内卦是离、是文明。按照《易经》的本义，革命不会只是残酷夺权，而是一种文明的战争，为了更好的文明发展，所以要破旧立新；因此革卦的基础是在下卦的文明。上卦兑，说明大家都心悦诚服地接受。这就是内明、外悦。“内明”所以是从民间发动天翻地覆的革命战争，然后外卦的领导阶层换成大家所支持的人。

既然已经取代旧政权，成为民众最新的仰望对象，就要“革而当”，千万别耍出秋后算账的残酷手段，这样才能“其悔乃亡”。换句话说，《易经》对“革”充满文明价值的约束，《彖传》希望革的过程不要妄动杀戮。但在中国历史上能落实的很少，烧杀掳掠数不胜数，尤其像秦汉之际，那些民间草莽一旦沾上权力，报复的欲望难以阻挡。像项羽几次攻克城郭之后就毫无理由地屠城，将老弱妇孺连同秦军俘虏一起杀光，这样的战争太残酷了，这就是“革而不当”，违背天理；所以楚汉之争项羽注定失败。项羽这样一个残酷暴躁的人，又是贵族出身，一旦即位，能比暴秦好多少？可见《彖传》真是苦口婆心，知道这种革稍一滥用，老百姓就是“兴也苦，亡也苦”，只是换一个新的利益集团罢了！这就是“革而不当”，“其悔”怎么会“亡”？

接下来就是赞易的部分。“天地革而四时成”，天地中就有革，四季更迭就是革，那是由量变而质变的自然现象。天地会变，人间当然也会变，正因为有春夏秋冬的变化，我们才会觉得它多彩多姿。任何一个景区都有四季不同的景色引人入胜，这就是天地的变化。“天地革”四时才能成。第六十卦节卦（）就说“天地节而四时成”。《易经》一直用“六、七、八、九”作为四时变迁的代称。节卦是“天地节而四时成”，革卦是“天地革而四时成”，豫卦（）的预测和观卦的观察，都讲“四时不忒”。“观天之神道，而四时不忒”，这是观卦；“天地顺动，故日月不过，而四时不忒”，这是豫卦。所以我们观察自然，发现很多自然现象包括日食和春夏秋冬都可以预测。如果人能够冷静观察，所作的预测可以百分之百零误差，那么非成功不可。

既然“天地革而四时成”，革就有其合法、合理的自然基础，是正确的作为。在《彖传》中，入世间能够取法天道的重大政治革命，当然是夏、商、周三代的革命，那段历史就占了整部中国史的三分之一，所以革卦《彖传》会举“汤武革命”为例。“汤武革命”就是商汤革夏桀的命、周武王革商纣的命。那是真的革命，而且是“顺乎天而应乎人”。能顺乎天理，才是正当的革命，所以孟子说武王伐纣只是诛除独夫，绝对不是以臣弑君、以下犯上。大概只有伯夷、叔齐才会抗拒这种观念。既然革命是民心的向背，所以要顺乎天理、应乎人心。也就是说，革命要正当，就是要合乎两点：一是时间对，二是民心之所向。像新开发的信息产

品，要合乎全球广大信息消费者的盼望，使用起来要方便实用，这就叫“顺乎人”，必定可以取得大成功。顺天应人就能发动革命，故曰“革之时大矣哉”。这种大时代的革，就是毛泽东所说的“换了人间”，彻底挥别变革以前的时代；变革以后所开展的完全是新的道路、新的设计。所以活在这个时代中的人，时代感要很强烈，千万不要活在过去，不然无法适应。

“革之时大矣哉”，这是生死交关的考验。我们学过“解之时大矣哉”、“颐之时大矣哉”、“大过之时大矣哉”，加上“革之时大矣哉”，这是《易经》的四个“时大矣哉”。也就是说，生死、和解、变革，都是“时大矣哉”，从旧时代进入新时代，“时”一直在往前走，千万不要落后，要紧紧跟上。

革卦的卦中卦有姤卦，姤卦说“姤之时义大矣哉”，在那个时间点上，该怎么做才最恰当？其中的智慧太重要了。所以，既然有了“时大矣哉”，接下来就必定有“时义大矣哉”，看你应该怎么做？革卦中的爻变又有随卦，“随时之义大矣哉”。以上这些都包含在革卦“治历明时”的概念里。

革卦的上卦、外卦是兑卦，告诉我们要欢欢喜喜接受新时代的来临。这个兑之所以会发挥那么大的效力，是因为革卦的外卦、上卦所代表的领导阶层能够“顺乎天而应乎人”。另外，革卦《彖传》讲的“汤武革命”其实还不是究竟，因为包括夏、商、周的政权更替都是家天下，而不是“天下为公”的格局。《易经》革卦的微言大义是主张天下为公的，完全着眼在文明进化的大格局上。我们从《春秋》的革命思想就可以看得更清楚，老百姓不断受到战乱之苦，颠沛流离，这才是根本的问题。所以真正的革是全民性的，绝不是武力的争夺。只是太少人真正了解《春秋》这部经的精神内涵，那才是革真正的微言大义。所以《彖传》讲“汤武革命”只是退而求其次，并不代表革的精神已经彻底实现。

革卦六爻详述

初爻：不可轻举妄动

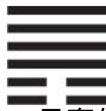
初九。巩用黄牛之革。

《象》曰：巩用黄牛，不可以有为也。

接下来看具体的爻。第一爻“巩用黄牛之革”。这是革命之初，是“潜龙勿用”之位，也是革命中的基层民众。重大革命不能轻举妄动，不仅信众不够，全天下的响应也不够，这时候举事，无异于狗吠火车、蚍蜉撼大树，甚至最后遭到血腥镇压，都不会有人同情。所以，此时要好好推广、传播革命理念，巩固基层实力，这就是“巩用黄牛之革”。“巩”即巩固，巩固基层实力、革命的筹码。因为一定会有些热血澎湃的人沉不住气、轻举妄动，最后把自己送进了忠烈祠。但主体的革命势力必须长明不灭，就要用黄牛皮做的牛筋绳把初爻所象征的革命基础绑住，晓以大义，并用纪律要求不准乱动，做好长期、暗中的发展。

《象传》说：“巩用黄牛之革，不可以有为也。”《大象传》讲得很清楚，这时候不可以有大的作为，因为时机尚未成熟，要“己日乃孚”，轻率行动就是无谓的牺牲。正如《彖传》说的：“革之时大矣哉”。当下最重要的就是“巩用黄牛之革”，力量才会越来越强。繁体字“鞏”的下面就是“革”，用牛筋绳拴得牢牢的，不准乱动。

初爻的爻变我们提过了，爻变为咸卦（），大家都受到感染，像谈恋爱一样，都有了革命的热情。因为革命跟谈恋爱一样是激情四射，但也同样不能轻举妄动，一定要等时机成熟再提出求婚。否则，未到“己日乃孚”之时求婚，会把人吓一跳。所以，感情冲动的时候，要用最牢的牛筋绳把自己绑死。为什么是“黄牛”呢？首先是坤为牛，惯于负重行远，有韧性，又能吃苦耐劳，有包容忍耐顺势之德；此外“黄”是中道的象征。黄牛合乎中道，又有牛的韧性，取黄牛之革做成的牛筋绳做巩固的动作，就像遁卦第二爻“执之用黄牛之革”一样，看着形势不妙，没有立足之地，连老百姓都想遁，上面那些既得利益阶层更想全身而退，但遁卦第二爻是唯一不遁的，不但不遁，还要准备进场接收，所以第二爻就用牛筋绳——也就是名缰利锁，套住一些人，这样遁卦（

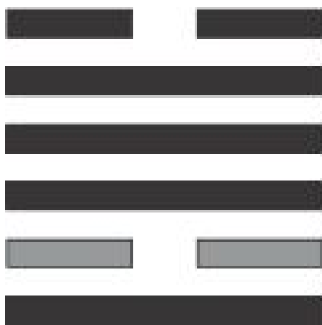

）第二爻才好进场接收烂摊子。“用黄牛之革，莫之胜脱也”，一旦套住了谁，谁都跑不了。革卦初爻也是要准备进场的，只是时机还不成熟，所以要把跟自己相关的人统统约束住，不可轻举妄动，谁也不准跑。

好，我们再回到遁卦第二爻。第二爻要避免有力量的人都跑光，所以要用名利把这些人套住。这就出现一个很实际的问题了，落跑的人都怕被套住，就像第三爻“系遁，有疾厉，畜臣妾吉”是最辛苦的，因为跑得慢。上卦那些大佬可跑得快了，不是“好遁”、“嘉遁”，就是“肥遁”，总得想办法把什么带走。所以像国民党逃亡的时候就带走了黄金、故宫文物。这时遁卦第二爻就要手疾眼快，不然等你进场接收时，什么宝贝都被掏空了。

当初刘邦攻下咸阳时，他们那群都是地痞流氓出身，没见过皇家富贵，一入关中，看到咸阳的皇家气派，那还得了，见什么就抢什么，金银财宝，还有美女如云。包括刘邦在内都觉得人生到此真是太痛快了！幸好当时还有一个明白人，那就是后来的大汉开国丞相萧何。萧何进了皇城，就先把图书馆的治国典章制度、地图图集等数据统统抢下来。这个人就是有脑筋，不然灭了秦帝国，怎么建设汉帝国？连个基本数据都没有。所以他先去抢图书馆，然后再提醒刘邦，别急着找女人，先掌握治国基本要领，将来坐了天下，有权就有钱，有钱就有女人。当下最要紧的是准备接收的人看重什么？像遁卦第二爻。此时眼光要看得远，千万别乱套，套到女人、套到金银财宝哪有什么用？秦帝国那么多财宝、那么强大的实力，还不是灭亡了？所以要套住治国的重要数据，就像公司并购时，如果连基本的资产负债损益表都不知道，那不是太荒唐了吗？所以要“巩用黄牛之革”。这就是萧何入关先搜图集的故事，对我们的启发是很大的。

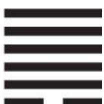
二爻：该出手时就出手

六二。己日乃革之。征吉，无咎。

象曰：己日革之，行有嘉也。

从初爻默默做准备，到第二爻就要翻上台面了。此时可以旗帜鲜明地说明理念，发展人际和组织网络。爻变为夬卦（），说明正是深思熟虑、集思广益的结果。夬是分决，要告别旧时代，进行阴阳大对决了。“六二”中正，以离卦来讲，就是中午的太阳。时机已经成熟，因为“己日乃孚”，基层初爻的准备已初具规模，故可以大声宣扬，以争取更多人的“孚”，认同并支持变革。爻变是夬，当然是毅然决然决定要干，并且进行宣誓、表态。但这时候还不到最后的成功，只是革命理念的公开化，一定会招致保守阶层的镇压和扑灭，就像陈胜、吴广起义，秦军一定会全力剿灭。但革命的时机已经可以公开化，是“见龙在田”的时候了，既然做出决定，那就干到底了。“泽中有火”，第二爻就是火苗的中心，不会熄灭、不怕镇压，不怕旧产品封锁市场。

要注意的是，“六二”刚好也是卦中卦天风姤（）的初爻，正是新机会的开始，饥民要造反了，“羸豕孚踯躅”，猪圈再也无法圈住瘦猪，突破的时刻来临。所以革卦第二爻爻变是夬，也是革中之姤“姤之时义大矣哉”的初爻，星星之火可以燎原。对当权派来说，危机已经显现；对造反派来讲，时机已经来临，时与位都恰到好处。

“泽中有火”，“文明以说”，时机成熟了，分决告别旧时代是“夬”，迎接不可测的新时代就是“姤”。在爻辞来说，就是告知时机成熟，可以宣扬理念跟决心，号召更多人跟随。所以陈胜、吴广决定造反之后，天下响应之快，短短几个月就有几十万大军。这就是“己日乃革之”，有理念，就可以堂堂正正开始展开行动。“征吉，无咎”，就是勇敢出击，是强势进取的行动。征的目的是为了拨乱反正，也是打出旗号、旗帜鲜明地反对旧势力和旧时代。因为时机成熟，“己日乃孚”，力量就像吹气球一样马上膨胀做大。“征吉”意味着很有成功的机会，而且“无咎”，没有后遗症。“吉”后面是“无咎”，不但是某一个回合、某一个阶段能够取胜，而且未来很长一段时间还能立于不败之地。像师卦（）第二爻就是如此：“在师中，吉，无咎。王三锡命。”一般的吉是看短不看长，只是一时取胜，往往后面有收拾不完的咎。“吉”后面是“无咎”的卦，特别值得注意。

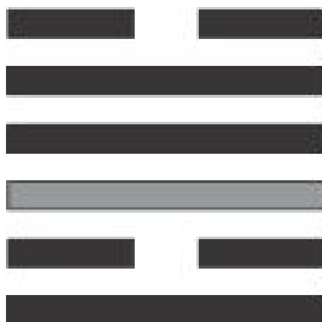
“六二”“己日乃革之，征吉，无咎”，《象传》说：“己日革之，行有嘉也。”这时候是理念带动行动，绝对可以赢得天下的反响。大家都赞成这是一件极好的事。喜上加喜曰“嘉”，很多力量马上就聚在一起，有钱出

钱、有力出力，风云际会，大家双喜。就像井卦第三爻研发到“井渫不食”的阶段，“王明，并受其福”。

“亨者，嘉之会也”，第二爻让“元亨利贞”的亨得到了保证，下面就要付诸实践。如果有一个很好的产品创意构思可以得到大家支持，就可以开始量产，然后取代旧产品，攻占市场。这就是“行有嘉也”，这么好的时机绝对不要错过。我们发现，“六二”前一个爻叫你千万不要干，时机还不成熟；可是到第二爻该动时还不动，那就错失大好时机了。《易经》就是这样，仅仅一爻之差，做法截然不同。所以初爻要采取持中之道，二爻就要应时而动。“革之时大矣哉”，“姤之时义大矣哉”，机会来了，就要赶快采取行动。

好，这就是“六二”，“行有嘉也”。“嘉”字我们见过好多次，是指双方面的喜。个人的喜是“喜”，喜上加喜曰“嘉”。佛经中经常讲的皆大欢喜，就是“庆”。“喜、嘉、庆”三字，清朝的嘉庆皇帝就占了两个，可见清朝的汉化非常彻底，光看他们取名字就够呛了。这些帝王取的名字都是超冷僻、超典雅。康熙叫玄烨，雍正叫胤禛，乾隆叫弘历，嘉庆叫颙琰，“有孚颙若”的“颙”。一般人怎么会取这种名字呢？塞外民族一旦接触中华文化，很快就被文化征服了，连取名字都这么讲究。不要小看这些名字，个个都是莫测高深。像“颙”是大头，“玄”是高深不可测。“嘉”字一般出现在爻辞或《象传》中，革卦第二爻的“行有嘉”；遁卦九五“嘉遁，贞吉”，遁成为传为美谈的事。离卦上爻的“有嘉折首，或匪其丑，无咎”，诛灭元凶、擒贼擒王是一件美事，是值得做的事，所以“闻诛一夫纣也，未闻弑君也”，也就是宁可一家哭，不要一路哭。这也是嘉。还有“孚于嘉吉”，这是随卦的“九五”。

三爻：多方听取意见

九三。征凶贞厉。革言三就，有孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣？

“九三”一般被称作拼命三郎，过刚不中，性格很冲。尤其革卦“九三”，是在野的，是下卦民间，当然想革，好取而代之。像项羽是楚国贵族的后代，看到秦始皇的车驾威仪，垂涎人家的财富跟权力，就说“彼可取而代之”。下卦是要推动革命的，上卦就是要捍卫既得利益的，所以第三爻很冲、很急，同时又怕失败、怕被扑灭，这个爻的情境就是如此。

但是，刘邦看到秦始皇的车驾时，他的想法就不同，这就决定了刘、项的成败。项羽只是想取而代之，这是大壮卦的思想：一定要消灭对方，自己才能出头天。这样的竞争理念很可怕，很可能会采取残忍的手段以暴易暴。所以项羽如果遭遇顽强的抵抗，每攻下一城就屠城，进了咸阳城就放火，结果把很多辉煌的建筑给烧没了。这样做既违背天意，也不得民心。刘邦虽然不是什么好人，有很多弱点，但优点是听得进谏言。所以他看到秦始皇就不是想取而代之，而是说“大丈夫应如是也”。胸襟明显不同。不要把秦始皇当成是罪恶的负面象征，嬴政能开拓大一统的局面，绝不简单。刘邦觉得自己要学的就是这些，就像孟子说的：“舜，何人也；禹，何人也，有为者亦若是。”这也就是楚汉之争的成败关键，一句无心的话就把一个人的心态表露无遗。所以范增认为项羽不足以谋，只是后来的历史把他悲剧化了，成为浪漫英雄。我们如果跟项羽生在同一个时代，大概会觉得他是一个凶神恶煞。历史常是这样的，像秦始皇有很多值得肯定的地方，但很多史家却完全否定他。所以人不能轻易失败，不然天下的坏事都由他去扛。就像《论语》中记载子贡说：“纣之不善，不如是之甚也。是以君子恶居下流，天下之恶皆归焉。”也就是说，商纣的恶行不像传说的这么严重。所以君子不要落在道德的下游，以免天下的坏事都算在他头上。

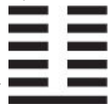
好，我们回到第三爻。第三爻还在民间，他有机会就想革，怎么革呢？他要怎么看他要革的对象呢？是为了私欲，还是有更好的做法？是“大丈夫当如是也”或“有为者亦若是”？初爻不可以有为，三爻一定要有所为；二爻已经开打，四爻已经成功。三爻就处在二跟四之间，爻变是随卦（

），因为这时候形势千变万化，第三爻的选择充满弹性，要随机应变，不能固执，有主张，但也有很多变通性的做法，而且绝对活在当下、与时俱进。

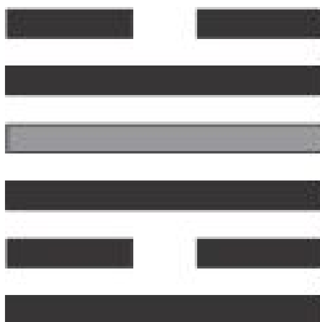
爻辞首先就是“征凶，贞厉”，进退两难。“征”是采取积极进取的动作，但赢的机会是零。很多革的过程充满失败的痛苦，被镇压下来或者新产品被旧产品封锁。“征”的结果是凶，强求出击不可能赢，会吃败仗。如果是采取守势呢？“贞厉”，充满危险和动荡不安。真可谓进退两难，进是“九四”的成功，可是在“九三”这个阶段不可能成；退则是“六二”，因为已经曝光，摆明了是造反派，要退，就是“贞厉”，人家到处抓你。第三爻三多凶的处境如此，怎么办呢？“革言三就，有孚”。这六个字就是革卦到这个阶段的正确做法。前面的“六二”为什么在揭竿起义之后会失败，或者陷入“征凶，贞厉”的尴尬局面呢？就是“孚”的支持力量还不够。革卦最重要的就是“孚”，必须争取更多支持，此外，还要听取意

见，集思广益，不断吸收有创意的见解，把“革言”——革命理论、创新理论——“三就”。因为第二爻推出的理论体系还未能尽善尽美，支持新理论、新产品、新政权的力量还不够，所以“革言”必须“三就”，再三修正改进。“就”是成就、迁就，移樽就教，“三”是多数。所有的行动都有理论、学说的支撑，第二爻“行有嘉也”，第三爻则是“言”需要修改，让“革言”凝聚更多人的信仰。“三就”不仅代表要听取多方意见，也说明不要太主观，一定要多方沟通、请益。一个产品研发设计小组也要听听市场意见，甚至采纳终端的消费者对产品的意见。一个伟大的创新理念，像“三民主义”或“共产主义”就是“革言”，它们都不可能一次就搞定，必须不断修改，这就是“革言三就”。

革卦第三爻对应的外卦就是上爻。就产品来说，上爻就是客户服务，三爻则是在准备量产时把营销意见纳入生产之中，不要闭门造车。也就是说，不要怕修改，没有人会一次成功，“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，改过就可以无咎，充满弹性。这也是随卦的随机应变，所以“元亨利贞，无咎”。如果“革言三就”，越改越好，顺天应人，就“有孚”。革卦从第三爻开始，连着三个爻都讲“有孚”，三爻齐变就是地雷复（），一元复始，万象更新。革卦强调的是“己日乃孚”，所以革最重要的就是“孚”，争取人家的信任跟支持。“九三”“革言三就”，就是为了“有孚”；孙中山的辛亥革命，中间失败多少次，他的革命理论也经历多次修改，最后才能争取全面的支持，获得成功。

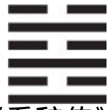
《象传》说：“革言三就，又何之矣？”“之”就是到处乱跑，走曲线。植物生长、水流就是“之”，本卦爻变变成的也是之卦，所以不要乱跑，在前进是凶、固守是厉的时候，最重要的就是“革言三就”，再研究、再开发、再充实理论，除此之外没有别的路子了，“又何之矣”，方向明确，不要浪费时间。

四爻：顺理成章

九四。悔亡，有孚。改命，吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

接着就是第四爻，时机成熟，生产工作都完成了，就像井卦的“井渫不食”，争取到支持者，找到愿意配合的渠道商。四爻首先是“悔亡”，这一点已经提过，然后是“有孚”，争取大众信赖。“改命，吉”，“改命”就是改朝换代，“吉”代表成功。爻变是既济卦（）。《象传》说：“改命之吉，信志也。”“信”就是伸，《系辞传》中分析咸卦“九四”“憧憧往来，朋从尔思”那个爻，就说“尺蠖之屈，以求信也”，信就是伸。可以伸张意志，也争取到有孚，大家都相信你的志是有道理的，然后大形势就改变了；所以“伸志”就“改命”，人革天命就在这个刹那成功了。从二爻打出旗号到四爻坐了江山，中间的第三爻就特别重要，千万别到处乱跑，唯一要做的就是“革言三就”。

在讲五爻和上爻之前，我们先看一个卦例。卦例是革卦动二爻、四爻，宜变的爻位落在第二爻。第二爻是最重要的，爻变是夬卦；看到第四爻，就知道会成功，但关键还是第二爻，旗帜鲜明，“己日乃革之，行有嘉也”，“征吉，无咎”，到时候就会有四爻的实现。这是由内而外、由下而上、由基层到高层、由在野到在朝、由民间到政府。双爻齐变是需卦（）。需是有需求，但要耐心等待，“不速之客三人来”。需卦卦辞一开始就提“有孚”。如果“有孚”，就可以“光亨贞吉，利涉大川”。这是“遇革之需”，通过二爻、四爻同功而异位的变化，二爻先把理念讲清楚，争取认同，四爻就有很多人配合，伸张革命之志，人革天命。这个卦象讲的是钓鱼岛什么时候能收回中国？答案是迟早会收回来。本来就是我们的，只因美国不要脸，把它交给日本，日本就说是他们的。没关系，只是现在还不能解决，中国也不想在这时候惹美国，我们就像需卦一样，一边吃喝、一边等待。孔子说，“无欲速，无见小利，欲速则不达，见小利则大事不成”。暂时就让它搁置，但不是割让，等到将来中国继续壮大，“己日乃革之”，那时就顺理成章了；到第四爻就“悔亡，有孚，改命，吉”，一定收回。“革之时大矣哉”，耐心等待吧！当然我也没问是什么时候，反正一定有，只是现在不能急着处理，先搁置，将来自然而然会解决。

五爻：君相造命

九五。大人虎变，未占有孚。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

还剩两个爻，我们看第五爻君位。虎豹兄弟来了，五爻是老虎，上爻是花豹。“九五”是中正，“大人虎变，未占有孚。”这是一个充满生命力的光辉命题。新的领导中心是大人。《易经》讲的大人是什么境界，我们就不必再强调了，乾卦《文言传》把它推崇到极致：“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎？”

革卦是一种非常变革，还是“元亨利贞”，却由龙变成了虎，“飞龙”变成“虎变”。这说明革卦就是要推动变化，要改革，要变化，而且是虎虎生风的虎变；是一个强悍的自然生命力的发扬，不信邪、更不迷信。到了大人的德位，人就可以革天命，因为他“先天而天弗违”，不仅天人合一，而且超过了。以第二爻的创新理念、第三爻的改进，到第四爻行动成功，第五爻就改朝换代，突破命运的枷锁，摇身一变，展现万兽之王的威风。乾卦是讲一般的自然天理，君位是“飞龙在天”；革卦在下经是非常时代、非常人的创造、改变，所以就用“老虎”来象征，这就是龙虎风云，云从龙，风从虎，龙还是虚构的，虎可是实际有的。所以“大人虎变”是真实人间的，“大人龙变”则虚无缥缈。

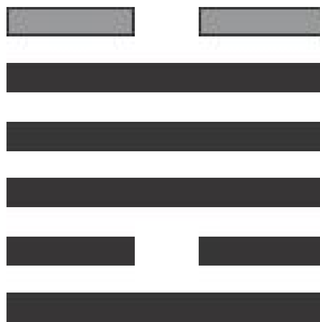
“大人虎变”代表强大的行动力，历代打天下的枭雄都是如此。“未占有孚”，根本不用占卦，靠大人的行动力与智慧，生命能量的爆发力超过宿命的规律，就像“大人以继明照四方”，还需要算卦吗？利益众生的益卦君位“有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德”，革卦“未占有孚”也是在“有孚”的基础上。自信够的人根本不用算卦，革卦“九五”做的是惊天动地的变革，那已经比算卦还高了。大人的“先天而天弗违”，“善易者不占”，在这里得到了印证。我们在讲复卦“迷复”这一爻就讲过，康熙亲征葛尔丹，大学士李光地占到“迷复，凶”，他照样出征，因为“贞我悔彼”，“迷复，凶”指的是葛尔丹，不是指康熙，内卦代表康熙，外卦代表葛尔丹，所以葛尔丹“迷复”，“至于十年不克征”。

可是“大人虎变”跟姜子牙的故事，“贞我悔彼”就说不通了。我们都知道武王伐纣时，有人占卜出师不利，姜子牙不信占卜，他说：“枯草朽骨，安可知乎？”后来武王伐纣成功，超过了占卦。这就说明革命具有震荡性，往往机不可失。好多历史书都记载这一段，武王大会诸侯，准备发动革命。可是这么重大的行动，依过去的传统，非要卜一卜、占一占。结果所有的卜筮结果都是凶象，再加上天候不好，把中军大旗给吹折了，那时候包括周公在内的很多参谋都说上天显示不祥之兆，时机不对，不是“革之时”。照讲武王应该打退堂鼓的，结果唯一力排众议的就是老英雄姜子牙，他焚龟折蓍，认为死乌龟壳和枯草枝儿怎么能决大事呢？从兵法来讲，当时的情形也是势在必行，不能退缩。当然以我的推测，姜子牙可能也是老之将至，要做生命的最后一搏了。大概武王也被他吓到了，决定赌一赌，结果还真的成功了。这就叫“大人虎变，未占有孚”。占卦本身就是信心不足、见事不明，需要用占卦来帮忙做决策。有自信的人还需要占卦吗？

第五爻变是丰卦（），结果是如日中天的丰功伟业，“革去故”之后，建立了“丰多故”的局面。这就是“大人虎变，未占有孚”。焚龟折蓍的历史事实证明，姜子牙也建立了如日中天的丰功伟业。《象传》说：“大人虎变，其文炳也。”“炳”就是大火，南方丙、丁火。“丁火”是星星之火，是阴火；“炳（丙）火”是大火，也是阳火丁火。我们说一个人功业彪炳，就是讲改朝换代的英雄事业。具有君位风范的行动力，绝不迷信，只要运用顺天应人的超时智慧，就可以“其文炳也”。“文”是文治，马上得天下，不可以马上治天下，通常“革”前面就是武功，得天下之后，就得偃武修文，不再发动刀兵，开始从事文化建设。就像坤卦第五爻“黄裳元吉，文在中也”的“文”。所以萧何认为抢图集比抢女人、财宝重要，连秦始皇都懂这一点。战国时期花了那么久的时间扫平六国，等到他确定成功了，下面就得“其文炳也”，和平改革的事业才能照耀千古，是真正的了不起。

我们都知道，第五爻是君位，第四爻是相位，朝代兴亡，越是居高位的管理者越不可以迷信，一切成功都是靠自己创造的。这就是中国历史上很有名的“君相造命”观念。像革卦就是“改命吉”、“未占有孚”。“君相造命”就超过顺命的层次，“将相本无种，男儿当自强”，陈胜、吴广起义时就说“王侯将相，宁有种乎”，王侯将相都是自己努力创出来的。

上爻：巩固革命成果

上六。君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

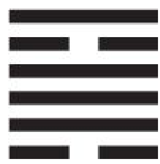
我们再看第六爻。“君子豹变”，豹的身体就小一点，老虎旁边围着一群豹，这就是所谓的虎豹兄弟。上卦整个革命集团，除了第四爻的官僚阶层，还有开朝元老“上六”。“九五”的成功一定要靠很多的“上六”支持。这些打天下的人物形成强悍的生命力。“豹变”也有强大的行动力。豹身上的花纹是一点一点的，体积也比较小；老虎的花纹是大纲，是宏观的，可是实际的行动细则，则要落实到花豹的行动上。所以统治集团“虎变”之后，政纲、政策需要“豹变”去落实完成。从企划到执行，虎豹不离。豹皮也是很珍贵的，还是呼应革的象。由初爻只能穿牛皮的老百姓，因为上下易位，改穿老虎皮跟豹皮，下面就进入钟鸣鼎食的鼎卦。为什么是“君子豹变”呢？因为核心是“大人虎变”，执行者构成的集团是君子，像开国功臣。同时，这一变革又影响到最外圈，使得“小人革面”，这就是同心圆的扩张。台湾当地有句话说：“西瓜偎大边。”想要革的人，中央突破点一旦做到“虎变”，旁边就会跟着“豹变”，再影响到一般小人——一般老百姓也要换一张脸，这就是“小人革面”。至于老百姓到底懂不懂革命的意义，或者新政权会怎么样，他才不管那么多！也就是说，小人只是革面，没有革心。就像我们使用新产品，真会懂得产品背后的理论吗？其实大多数人只要会用就好。所以“小人革面”，只是换了一张脸，并不代表对理念衷心认同。

这就是从中央突破点带动全面的变化，只要核心集团发生变革，外围绝对顺风转舵。但这时就要与民休息，千万不要再进行激烈的破坏，或者看小人只是革面，就要求他们革心，这就太过了。所以说“征凶”，必须刀兵入库，战马归山。因为革命造成的破坏，百废待兴，尽量把“征”的行动都停下来。故“居贞吉”，固守现在的成果，一动不如一静。有些事要等到天下底定、一切步入正轨后再做。所以到了革的最后阶段，大局在握，开始建立新朝，虽然还有些地方没有扫平，还有零星的叛乱，都无所谓，等到新生的政权成熟、壮大之后，再来收拾它们。

“上六”的“征凶，居贞吉”呼应“九三”的“征凶，贞厉”。从产品的角度来

说，就是从量产到客户服务，此时产品已占据大部分市场。“大人虎变”代表品牌确立，“君子豹变”、“小人革面”代表市场占据绝对优势。《象传》说：“君子豹变，其文蔚也。”“蔚”就像花豹身上的纹路，伏羲氏“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜”。“鸟兽之文”既是讲足印痕迹，也指身上的文采；像“虎变”、“豹变”、“黄牛之革”都有不同的象征。“其文蔚也”就是通过“君子豹变”把“其文炳”的光辉、理念，具体细腻地落实于文化、文明建设。那么“小人革面，顺以从君也”，是在给你面子，反正江山一天到晚在换，自己安心做安善良民就行，朝堂换谁都一样，“小人革面，顺以从君”，说明最终形势比人强。

这一爻的爻变为同人卦（），这时候要做的是“同人于野”，巩固革命的成果，尽量修补人际关系，争取和平的大环境。

调和鼎鼐——鼎卦第五十（）

鼎，象也

鼎在古代是烹肉的器皿，也是权力的象征。鼎卦的卦象也非常奇特，解释卦辞的《彖传》一开始就说“鼎，象也”。“鼎”的卦象就是鼎的样子，我们看火风鼎（），四个阳爻、两个阴爻，鼎的肚子就是二爻、三爻、四爻三个阳爻，里面可以装食物。第五爻就是鼎的耳朵，君位是中空的，用金属棒子从两耳穿过去，必要的时候就可以把鼎抬着走；如果是比较小的鼎，烹肉时还可以用棒子将两耳悬吊起来，下面架柴烧火。那根棒子就是上爻，叫做“铉”。初爻就是鼎的三只脚，卦象只有两只脚，这是因为从正面看只能看到两只脚。

鼎也有四只脚的，但三只脚的居多，所以我们会说三国“鼎”立。鼎在古代被视为国之重器，是国家和权力的象征。作为国家重器，就是王权的象征。成语“问鼎中原”，就是指春秋时代楚国北上争霸，在朝见周天子时，看到周之九鼎，竟然问鼎重几何。当时都认为这是楚国国君觊觎中原的表现。成语“一言九鼎”，代表领导人讲话算话，也代表言行有威严，不会轻易更改。按周朝制度，周天子可以享用九个鼎，周天子用餐就是用九个鼎的规制，还有八个簋是用来盛主食的。诸侯只能享用七个鼎，卿大夫五鼎、士三鼎，这是以单数定规。而簋就是按双数定规，天子是八簋，其下依次是六、四、二。这些数目的规定是很严格的，代表体制、排场、规格、档次；也代表人的地位，是政治权力的象征。

既然拥有政权，代表天命所归，宇宙主宰、天地鬼神都要支持他，所以鼎也是宗庙祭祀的祭器。可见，鼎是达官贵族吃肉、烹肉的食器，又是代表权力的法器、祭祀的祭器。而且是三合一，政权拥有天命的支持，可以行使权力，也有资格吃肉。在中国古代社会资源贫乏的时候，鼎中的肉食一般只有高官才能享有，孟子曾说一般老百姓七十岁以上应该要衣帛食肉，代表要敬老。也就是说，活得够老才能吃肉，穿得比较像样些；一般老百姓很少见到肉。可见鼎是特殊地位的专用品，一般人是用不起的。

“鼎”字上面如果加一个“乃”字，就是“鼐”，“鼐”就是大鼎。内地有名的考古学家夏鼐就是以“夏朝的大鼎”为名，看来他这辈子非作考古学家不可。古代的鼎已成为现代中国的重要文物，虽然历朝历代都有鼎，但还是以商周时期为佳，尤其是殷商时代的做工和配方，后世很难匹敌，堪称绝世珍宝。

革、鼎、震卦序分析

我在革卦一章说过，革卦是去故，鼎卦是取新。革卦是上下易位，改朝换代，一旦民不聊生，就会有人革命，旧政权无法阻止天下大乱，势必会被拉下台。新的政治势力上台之后，就要设法维持稳定的局面，因为原来的革命者变成当权者，最怕的就是人家再革命。鼎卦代表政权，就是要寻求稳定，所以鼎绝不会是两只脚，至少要三只、四只，这代表政权的民意基础要取得平衡。从力学原理来看，三只脚的平衡是最稳定的。一个政权巩固与否，就看鼎卦初爻代表的广大基层民意是否稳定？为什么现代西方国家要强调行政、立法、司法三权分立？就是要三种权力互相制衡，让国家机制保持相对稳定，不会轻易被推倒。鼎中的肉，代表国家资源、GDP（国内生产总值），是全体国民共同努力的成果，应为大众共享。而且鼎的食物是熟食，革命时期可能还是茹毛饮血，到鼎的时候社会富强康乐，大家就一起享受鼎中烹煮的食物。一旦个人利益跟政权利益相结合，老百姓当然希望能长久维持鼎的稳定。

革卦之后为鼎卦，代表非常破坏之后需要非常的建设；新政权诞生，就要守成。鼎卦之后是震卦（），震是嫡长子继承，要求政权代代相传，香火不断、永续经营。秦始皇也希望革、鼎、震依序发展，但传至二世而亡，第三代子婴把赵高除掉之后，自己很快就死于项羽之手。所以，建立政权之后，国家建设及接班交棒都是重大问题。秦始皇绝对是枭雄，但他在政权交替方面没有做好准备，这是很麻烦的事。能不能找到适当的接班人？会不会失去政权？这都是革、鼎、震三卦需要考虑的。

鼎中的大过卦——非常建设

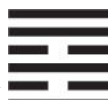
鼎卦强调建设，既然建立新政权，就要比被推翻的政权表现更好，所以要有很多让老百姓满意的建设，这样才可以巩固新政权，实现当初的革命理想。但是要做到这一点，也需要“非常”的魄力。所以革、鼎两卦的卦中卦都有大过卦（䷛）。大过卦如影随形，从夬（䷪）、姤（䷫）之后，一直影响到现在的鼎卦。萃（䷬）、升（䷭）、困（䷮）、井（䷯）、革、鼎六个卦，都是内部高度动荡，要展现非常的勇气和魄力才可以应付得当。姤卦不可预期的时代危机或转机之后，就产生颠覆性的大过卦，造成萃、升、困、井、革、鼎的风云变幻。稍微有点区别的是，萃、升、困、井四卦都是四个爻构成大过卦，不是下面四个爻就是上面四个爻，这个现象可以帮助我们了解萃、升、困、井绝不是天天发生的事，精英荟萃、高度成长、人生困到极点，然后想办法研发转型，都需要非常的智慧、勇气，才可能突破难关。

革、鼎二卦更是如此。一个是“元亨利贞”，完全创新的变革；一个是让人眼睛一亮的崭新建设，都需要非常的胆识与魄力。但革、鼎两卦里面的大过卦，是由五个爻构成的。革卦从二爻开始进入狂风暴雨、随时可能颠覆的大过卦，只有革卦初爻还未投入革命行动的暴风圈，所以就要“巩用黄牛之革”，“不可以有为也”。鼎卦则是一开始就进入大过卦的影响范围，从广大基层的初爻到君位领导人，都在“大过”的非常时期。如果建设成功，“上九”所代表的政权就可以高枕无忧，甚至一代传一代，延续到下面的震卦。换句话说，由革卦到鼎卦，再接到震，从革卦第二爻到鼎卦第五爻，就要经过十个爻的大过卦，这个阶段是非常破坏、非常建设时期。所以，鼎卦上爻才得以稳固，前景好得不得了。

这是从卦中卦的大过卦来看鼎卦的特点。我们讲鼎原本代表熟食，是烹出来的肉，后来指国家政权所创造的财富让全民共享，所以大家都会拥护这个鼎。如果贫富悬殊，就不只是经济问题，而是严重的政治问题。经济问题就考验领导人的政治能力，像美国的奥巴马在这方面显然经验不足，而其国会也都是为了个人利益，结果当头一棒，就给他降低债务信用评级，进而影响全世界。未来十几年我们恐怕都要被绑在一起，风雨同舟，又爱又恨，“蹇之时用大矣哉”，怎么办？唯有斗智而已。

鼎卦之错卦（屯卦）和交卦（家人卦）

鼎卦代表熟食、安定，展现权力意志，那么茹毛饮血则是在革命的时候，那时没有政治资源，正是要夺江山、打天下的时候，所以不见得有好吃的，上山打游击往往有一顿没一顿，吃的可能是生冷的东西，这就是鼎卦的综卦——革卦，也是鼎卦的前身。跟鼎卦性质相反、六爻全变的错卦是水雷屯（）。“屯”也是茹毛饮血、资源匮乏，“动乎险中大亨贞”。屯卦第三爻是上山打猎，打猎之后，第五爻“屯其膏”，膏是冷的，这就代表草莽开创时期资源不足。鼎卦则是资源充足，所以希望找到接班人，维持长久的稳定，下面就是震卦。

还有，跟鼎卦上下交易的交卦就是风火家人（）。在过去的时代，革、鼎的改朝换代都是家天下，唐朝就是李家江山，宋朝就是姓赵的坐天下。皇家就代表政权，就有国姓，像郑成功本来姓郑，但他要延续明朝的命脉，就被赐国姓朱，人称国姓爷；过去台湾的延平郡王就被称为朱成功。清朝的国姓就是爱新觉罗。火风鼎是国的概念，风火家人是家的概念，可是有时候家就是国、国就是家。所以家人卦跟鼎卦关系之密切可想而知。

我们现在讲的家都是小家庭。在过去，“家”是指大夫家，齐家治国，所以欲治其国者先齐其家。《论语》就提过，诸侯是国，全部的诸侯是天下，大夫就是家；但后来大夫擅权，凌驾在诸侯之上。

什么叫家人？不管多大的家，一定要有吃的，而且不希望吃生冷食物，所以家人卦第二爻就是“在中馈”。家人卦整体来说就是“利女贞”，主妇要相夫教子，要准备熟食给丈夫、子女吃，使得一家温饱。鼎卦就是食，而且是一个国家的食，政权之所以必要存在，就是希望让大家温饱。如果大家不能温饱，要这个政权干什么呢？当然就要推翻你，希望可以争取到食物。

鼎、噬嗑、蛊：政治中权与钱的争夺

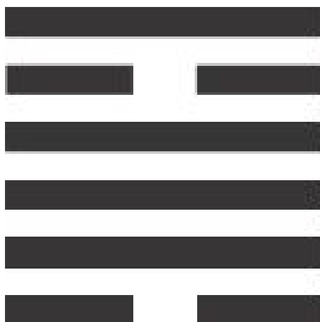
噬嗑卦（）是典型的弱肉强食，争到最后肉都发臭了，成为贪腐的蛊卦（）。火风鼎、山风蛊、火雷噬嗑，这三个卦都跟政治的权钱交易有关，也都跟吃肉有关。蛊卦的贪腐，噬嗑卦的政治斗争，鼎中的肉食就是大家拼命争夺的权力资源。大家抢肉吃，成者为王败者寇；抢到的就有肉吃，帮着抢肉的还有汤喝。

像噬嗑卦第四爻、第五爻是吃得最多的："噬干胏，得金矢"、"噬干肉，得黄金"，说的就是权跟钱；其他随从者有时可以吃到腊肉，但会遇毒；另外"噬肤"的还会灭鼻，"肤"就是鼎中薄薄的肉片，才吃到一点点，却被当成炮灰。被消灭的上下两个阳爻一个是"屦校灭趾"，一个是"何校灭耳"；获胜的中间四个爻是吃肉集团。五爻和四爻吃得最多，这就是噬嗑卦。如果我们研究透彻，就会发现不管黑白两道，一定要做大当家的，如果是"噬肤灭鼻"的小喽啰，随时可能丧命，何苦来哉？可是，这些跟班的也不能不帮着大头去对付敌人，因为噬嗑卦中间四个爻合起来就是水山蹇（），大家都是一条船上的人，只有风雨同舟。虽然吃得少，至少还有得吃；虽然可能被灭，但是参加获胜集团，多少可以分到一点肉。这就是噬嗑卦的共犯结构，其实就是噬嗑卦跟鼎卦的关系，都是为了争肉食。《左传》中曹刿论战就讲"肉食者鄙"，一天到晚吃肉，吃到头都发昏了。所以当官的不是贪腐就是笨，贪到最后臭不可闻，就是蛊卦。

蛊卦第五爻、第四爻是属于典型的共犯结构。噬嗑卦的五爻、四爻吃得最多，权钱交易、官商勾结最厉害。鼎卦五爻、四爻的君位和高官之间也是大有文章。如果把这三个卦摸透了，古今中外天下事就变得简简单单，就是那么回事。鼎卦第五爻跟噬嗑卦第五爻有什么关联？鼎卦跟噬嗑卦的关系是下卦全变。换句话说，噬嗑卦的"六五"跟鼎卦的"六五"有很多相似之处。"噬嗑"要抢的就是鼎中的政治资源。而把鼎卦、蛊卦、噬嗑卦的五爻跟四爻这三对爻一起看，就很容易明白其中的道理。鼎卦、噬嗑卦的"六五"跟"九四"，都是阴乘阳、柔乘刚，是贪欲蒙蔽理智的象，最可能就是贪腐的共犯结构。噬嗑卦第四爻的贪腐天下皆知。蛊卦第四爻"裕父之蛊，往见吝"，显然有问题。鼎卦第四爻摆明了就是贪腐，可是第五爻的贪腐是躲在幕后的，没有留下任何证据，一般人看不出来，爻辞也很客气，只是进行道德劝说。《易经》六十四卦君位的爻辞都没有指着鼻子骂，这是充满政治智慧的避讳传统。包括高官在内的什么人你都可以骂，就是不能骂君王，否则君王一生气就叫你掉脑袋。这就是《春秋》大义之"为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳"的避讳传统。该批判的照样批判，又可以自保。等到避讳成为惯例，人家一看就知道你在骂他，可是没有直接证据，只好自己有所收敛，这就达到了目的。

鼎卦"六五"跟"九四"摆明了是共犯结构，所以"六五"要拒绝"九四"的贪腐诱惑，不然好不容易建立的新政权，马上又被人民痛骂，最后又被推翻。好，这是鼎、蛊、噬嗑三个卦的关系，可以帮助我们全方位了解鼎卦。

鼎卦卦辞

鼎。元（吉）亨。

《系辞传》中说，井、革、鼎都是制器尚象，鼎是国之重宝，井解决老百姓饮水的问题。鼎就是要为民造福的掌权阶层。而钟鸣鼎食、荣华富贵，就用鼎这种国之重器作为象征。

传统木刻版《易经》的鼎卦卦辞是三个字，即“元吉，亨”，但那个“吉”字怎么看都是衍文，应该是一个错误，通常经文能不改就不要改，但鼎卦卦辞为“元吉，亨”没什么道理，应该就是“元亨”。最好的证据就是《彖传》《象传》最后说“是以元亨”，没有说“是以元吉亨”，“吉”字在《彖传》中好像没有存在过一样，《彖传》的作者应该不会对“吉”字完全置之不理，而自古就认为那个“吉”字是多出来的。反正古代书写流通不利，传抄过程中造成谬误是很有可能的。而这么多字才出现一两个谬误，已经很不容易了。所以我们认为鼎卦卦辞就只有“元亨”两字，“元亨”就是充满了开拓和创造性之核心力量，行事自然亨通。

再者，鼎卦和大有卦（）这两个卦的结构非常类似，只差在初爻不同。鼎卦初爻变是大有卦，大有卦初爻变就是鼎卦，二爻以上完全一样。而两卦的卦辞都是“元亨”，这是有道理的。

我之所以讲这两个卦，是为了提出一个概念，即均富的社会需要调和鼎鼐的治国艺术。老子说“治大国，若烹小鲜”，“小鲜”就是小鱼，鱼象征一般老百姓，这些基层百姓虽然没什么知识、地位，但他们很重要。如果基层动摇，政权就有危机，所以鼎卦才那么重视脚的支撑，这就是民意的基础。现在很多国家都重视民意，尤其现在互联网这么发达，在微博上发声一呼，就不只是百应，而是万应、十万应，甚至百万、千万应，政府就必须对这些民意做出响应。要知道，再大的国家都是由广大的基层支撑起来的，若基层对政府不满，政权的基础绝对会动摇。老子说出这样一句话，也是对生活观察入微，据说烹鱼是烹饪中最难的，既要入味，又不能把它弄糊，还不能表面熟、里面生。烹的艺术跟煎、炒、煮、炸不一样。烹是用气。要国泰民安，鼎要稳如泰山，就要让大

家通气，也就是“元亨”；既要政通人和，还要充满创造力。这正是烹调的艺术，所以伊尹能以一个烹调高手而成为中国历史上最早、最好的宰相，辅佐商汤灭夏，孟子推崇他是“圣之任者”，是承担大任的圣人。在传统医学思想中，一个好的医生除了“技艺”，更重“医道”。《国语》中记载：“上医医国，其次疾人，固医官也。”一个好的医生，一定要能指出国家的疾症之所在。这个思想在“药王”孙思邈手中又有进一步的阐释：“上医医国，中医医人，下医医病。”这不仅是传统医家的理想，更是士人追求的目标。最好的医生就是治国高手，就像最好的厨师也是治国高手；要做到这一点，就必须懂得控制火候。鼎也是丹炉的象，可以炼制许多治国、治世的管理人才。孙猴子的火眼金睛就是在太上老君的丹炉里炼出来的。气功的内丹功就是以身体为炼丹的鼎。鼎要脚站得稳，才不会动摇。人的衰老都从脚开始，因为内气不调和，导致立足不稳。对养生来讲，如果是不变的鼎，表示身体很好。一般养生都是从困卦开始发现身体的问题，再像井卦一样找出最好的养生方法，然后是革卦的洗心革面，改掉坏习惯；最后到鼎卦的稳如泰山。人身小宇宙和天地大宇宙都是如此，养生和治国是一样的道理。

鼎卦《大象传》

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

“木上有火”，说的是鼎卦的象，下卦巽为木，上卦离为火，这就是“木上有火”，然后巽也是风，风助火势，就可以让生的东西赶快变成熟的。这就是借助干柴烈火之势，更好更快地进行鼎中的烹调。

“君子以正位凝命”，“正位”和革卦《大象传》的“明时”，刚好合成时空的观念。“凝命”是完成天命。革卦“明时”，鼎卦“正位”，卦序里面的理气象数真是大有道理，革卦是第四十九，鼎卦是第五十，根据历法制定的“大衍之数”就有鬼神莫测之机，能够帮助我们解决任何问题。如果人没有时跟位的参考坐标，找不到正确定位，很多事情都无法处理。乾卦《文言传》说“六位时成”，先有时再有位，“明时”就能“正位”，革卦之后是鼎卦，得享天命、巩固政权，那就是“凝”。别人不好被你推翻，你改朝换代，“治历明时”，立新的年号、历法，开启一个新的时代，就要“正位”，在那个位置上好好表现，不然很快也会被推翻。表现越好，政权就能福祚绵长，可以多享受一点天命。清朝享国两百六十多年，明朝享国两百七十多年，皆因为刚开始表现还不错，打好根基，故能“正位凝命”。

“凝”字有“巩固”的意思，坤卦第一爻“履霜，坚冰至”，《小象传》就用了“凝”的观念：“阴始凝也。”鼎卦要正位，就是为了凝命。我们算卦的

时候，“其用四十有九”，是为了“治历明时”；“大衍之数五十”就是为了“正位凝命”。“正位”的概念在领导人来说，就要好好表现，不能乱来。坤卦第五爻“黄裳元吉”，其实就是人民做主。《文言传》讲坤卦“六五”是说：“美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。”讲的就是“正位”。坤卦“六五”跟鼎卦“六五”其实是相通的。我们一直讲鼎卦有全民共和的意思，不受限于过去改朝换代的君主专制，如果只是换人做老大，那么还是“兴，百姓苦；亡，百姓苦”。《易传》中很多卦已经脱胎换骨，被赋予崇高的理想。鼎卦“六五”实际上就是以民为贵的“黄裳元吉”。一个领导人要“正位”，天命才不会转到别家。关于“凝”字，《中庸》就特别提出：“苟不至德，至道不凝焉。”要用“至德”去凝“至道”。把理想变成事实就叫“凝”、坤卦就有“凝”的功夫。乾卦再高远的理想一定要落实于大地之上，这就是坤的功夫。乾卦讲最高的道，坤卦讲最高的德，所以《中庸》说一定要有最高的德才能让最高的道具体落实。

鼎卦《彖传》

《彖》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行。得中而应乎刚，是以元亨。

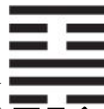
“鼎，象也，以木巽火，亨饪也。”这里把“巽”当动词，因为下卦是巽，巽为风，也为木，有深入、低调的意思。“以木巽火”，必须小心翼翼维系火种，也就是维护政权，千万别让火种熄灭掉；所以要低调小心，还要像“水风井”取象于树木扎根深入，通过毛细作用吸收水分，送到末梢。为政治国也是如此，所以下卦巽的功夫很重要，才能让上面的火长明不灭。“亨饪也”，亨就是烹、享，以前都是一个字通用，就是要让气能通。政治也是一样，需要调和鼎鼐，让大家的气都是通的。如果气不通，一时压住了，久了还会冒出来。

烹饪的目的就是通过通气的原理，让食材成为熟食，大家一起分享鼎中的食物，同时也和天地鬼神祖宗一起分享。这就是亨、享、烹三位一体的概念。王夫之的《船山易学》在解释“亨”的时候说：“气彻而成熟，情达而交合。”所谓亨通，必须“气彻”，气是通畅无碍的；“而成熟”，生冷的食材成为香气四溢的熟食。“情达”，因为人情最麻烦，如果各行各业、朝野各阶层都能互相通气，就能人情通达；“而交合”，然后大家都能交合融洽，共享鼎中美好的社会资源。所以男女交合、朋友交合，乃至天地人鬼神的交合，都是亨的美境，而烹饪、享祭，都要达到这个目的。

“圣人亨（烹）以享上帝”，《易经》比基督教更早就讲上帝。益卦第二爻说“王用享于帝”；豫卦《大象传》说：“先王以作乐崇德，殷荐之上

帝，以配祖考。”帝是主宰，是震卦的概念，“帝出乎震，万物出乎震”，这个上帝当然不是基督教意义的上帝，而是震卦所代表的宇宙主宰。“圣人烹以享上帝”，就是希望人跟天、人跟自然之间是互相通气的。人想做的事、享受的权柄，希望得到上天护佑，所以就用鼎做祭器烹肉祭上帝；同时也代表这个政权是替天行道，所作所为都是合乎天道的。古代帝王用鼎中的肉祭祀天地宗庙，再把肉分给国之重臣，因为他们是鼎中的一分子，襄赞政权，也可以分享鼎中的资源。这些人就是鼎卦第五爻讲的“铉”，居于鼎铉之侧。官越大的，就可以分到大块肉，权位小一点的就只能分到腊肉，小太监之类的就只能分到薄薄一片肉。但大家都得到了分享，自然就会拥护你。所以整个政权就是分肉集团，关于这一点，姜子牙就讲得赤裸裸。他说：“取天下若逐野兽，而天下皆有分肉之心。”大家都想分一杯羹，就要想办法摆平。

逐鹿中原最后得胜，就要负责分配鼎中的肉，“圣人烹以享上帝”，先把“上帝”喂饱了，得到天命的支持，之后就要赏赐执政集团，这就是“大亨以养圣贤”。所以这个时候不能小气，要大方酬庸，用鼎中烹煮的肉大块大块地供养辅佐有功的人。

顺天就能应人，得到上帝支持，也有圣贤的辅佐，自然能够巩固领导中心。圣人就是指君位的“六五”；“上九”就代表上帝，那是鼎卦看不见、摸不着的治国理念。“六五”君位应该无条件奉行合乎天道的治国理念。“圣人烹以享上帝”，“六五”跟“上九”阴承阳、柔承刚，完全忠于执政理念。辅佐“六五”的朝中重臣就是“九四”，在民间的建国人才就是“九二”。“六五”跟“九二”相应与，要启用圣贤来治国。“九四”照讲是中央执政高层，偏偏他是大贪官，“九四”爻变就是蛊卦（），是不是贪腐？鼎卦的抢肉吃跟蛊卦的贪腐只有一爻之差，而且贪的绝对不是民间的钱，而是整个政权的公共资源。

第四爻就是一个刚刚兴起、又很快堕落的政权；贪污盛行，让人民非常失望。这也是“九四”不正的缘故，阳居阴位，爻变是蛊卦的贪腐。所以在《系辞传》中，孔子就选了这个爻来宣讲，在革人家命的时候好像很清新，因为没有面临诱惑；等到赢得政权，却比原来的政权还贪得凶。历代以来，这种现象不胜枚举。所以不能轻易革命，革命成功后，可能很快就叛离革命时的理想，一旦富贵，什么都变了。人性是经不起诱惑的。但是从卦的观点、《彖传》的观点，都希望“九四”、“九二”能好好地通过承乘应与的关系辅佐“六五”，“六五”也希望“正位凝命”，好得到上帝加持，把一个鼎统统摆平。“大亨（烹）以养圣贤”，就是用高薪养廉。像过去有些朝代，当官的好可怜，尤其是京官，不贪污就没办法活；所以要用这么高的待遇培养廉洁的作风。要为国家培养第一流人才，已经掌握资源分配权的鼎卦，怎么可以小气苛刻这些圣贤呢？

另外，“大烹”也是用大牲，属于高档次的，不像损卦的时候资源不足，“二簋可用享”。什么时候该省，什么时候不该省，要看卦跟爻；像

鼎卦就绝不能省，革命的一代都是九死一生过来的，而且他真的是圣贤，当然就要“大烹”。对“六五”来讲，上下都做到位，才能让人心服口服，维护政权的安定，因为大家都吃饱喝足了，不会生事。

先圣养后圣，培植接班人

为什么不说“圣人亨以享上帝，而大亨以养贤”，而说“而大亨以养圣贤”呢？圣养贤还说得通，圣怎么养圣呢？毕竟圣比贤高，圣养贤就像佛养菩萨、教育菩萨一样；菩萨再养罗汉，罗汉养凡夫众生，都是够资格的。但是圣与圣是平级的，怎么养呢？颐卦（）所说的“圣人养贤以及万民”，层次就非常清楚。我们一般都认为“先知觉后知，先觉觉后觉”，养贤者必然是圣，可是只有鼎卦特殊，圣人要“大亨以养圣贤”，要花很多心力，用公家资源培养治国人才；不只养贤，还要养圣。以圣养圣，到底是什么意思呢？即先圣养后圣，因为要考虑下一卦震卦，要培养接班人。接班的元首是圣，现在的领导人也是圣，所以不能只专注于养一批层级比圣低的贤，还要注意培养和圣同级的接班人，也就是鼎卦的下一卦震卦。所以鼎卦一开始就要着力培养接班人，不要像秦始皇那样犯错。秦始皇这么能干，可是就没有想到身后事，他大概觉得自己就是鼎，拼老命去干，希望自己长生不死，但他做得再好，归天之后没有接班人，马上就面临灭亡。换句话说，他可能也养贤，培养很多治国人才，但接班人是政权持续的重要一环，而且接班人不是马上就可以担当大任的，像不争气的胡亥一上来，秦帝国就垮得不成样子。

曾国藩就讲过，成大事者以培植接班人为第一要务。有些事业是一代做不完的，所以要培养交棒的人，这就是鼎、震二卦承继的含义。交棒的领导人是现在的圣，接棒的是未来的圣，未来的圣从鼎卦第一爻就要开始培养。而且，圣和贤要一起养，现代企业就注重圣贤团队，由现在的圣（老板）带领众多的贤一起做，在这一堆贤中考核谁的表现最好，将来就可能出一个圣。到自己退休时，就可以从容地交给那个长期培养的接班人。所以，但凡国家、组织、团体，都要长期培养下一个接班人。不但是政治需要，宗教也很需要。像五祖传衣钵给六祖，不就是以圣养圣吗？五祖弘忍要是不找好接班人，就让神秀接了衣钵，后人就会说五祖没眼光，没考虑培养接班人才。

之所以要以“圣”养“圣贤”，也就是要判断谁是将来的圣。让一堆贤人在历练中考核哪一个真正孚于众望。如果临死时仓猝决定接班人，下面一堆贤人一定搞斗争。像康熙晚年到雍正即位之初就因继承问题搅得一塌糊涂。

好，这就是“大亨以养圣贤”。所以康熙传给雍正也是有道理的，雍正是四皇子的时候，就让他办最棘手的事，假如他做得一团糟，当然不用考

虑。康熙曾立太子胤礽，后来发现太子不行，历经二次废立，废掉之后更乱了。康熙执政六十年，这么一个英明的君主就是处理不好接班的问题，就算他的遗诏确定是雍正，也没有完全摆平子辈兄弟阋墙的问题。因此，圣要养圣，不仅要长期培养，还要摆平所有的派系势力。要知道鼎卦（）和家人卦（）是上下交易的卦，早布局、早安排，身后才会太平；后继有人，事业才能永续。“大亨”就是大烹，要提供很多资源、很多历练机会。锻炼接班人，就要培养其高瞻远瞩的能力。这样的圣经过千锤百炼，才可能使事业永续经营。

广布耳目

《彖传》接下来谈的就是如何治理一个国家、公司，即情报网一定要灵通，才能掌握外界种种动态。那就是“巽而耳目聪明，柔进而上行”。巽是无形的、低调的，治国首要就是“利建侯”，广布尔目。屯卦卦辞说“利建侯”，鼎卦与屯卦（）相错，也得“利建侯”。鼎卦已经是大朝廷的局面，情报工作当然很重要，各地方、各行各业的情况要清楚。像国民党早期什么产业都有党部，有民众服务社，后面的“军统”、“中统”则更甚。一个公司可能得通过报表或明察暗访通盘了解全部状况，才好做下一步的发展决策。如果什么都不知道，这个国家、组织迟早要解散。所以要“巽而耳目聪明”。鼎卦下卦是巽，深入基层，把基层的详细信息汇总上报。旧时就有官员的定期奏折经过中枢部门折略直达天听，皇帝每天阅览奏折之前先看折略，先重后轻，这样才能对国家状况了然于胸。领导人一定要耳聪目明才能治理国家或组织，借着情报搜集、组织布建，深入渗透，随时掌握各方面的情形，不要被蒙蔽。这就得下“巽”的工夫。

当今社会是网络时代，信息瞬息万变，更要耳目聪明，反应机敏。鼎卦初爻到四爻构成的天风姤（）就说明，若不能随机应变，随时都可能爆发危机。要是领导人失察，星星之火就可能酿成燎原大祸。像英国首相在国内经济形势一团糟的时候懵懂不知，竟然到意大利度假去了，而意大利当时也是一团糟。所以对国家领导人来说，要耳目聪明，就得下深工夫，需要每天二十四小时的准备，如水银泻地、无所遗漏。从前帝王微服出巡也是巽的工夫，他可能扮成一个商人，旁边跟着一个侍卫，亲自走访各地，不然，光看冠冕堂皇的奏章报表，是真是假，全然不知。像雍正、乾隆都曾被地方官欺骗。雍正时期山西巡抚诺敏被雍正认为是天下第一好官，结果被查出谎报政绩，反变成天下第一贪官。乾隆时期，甘肃布政使王亶望、陕甘总督勒尔谨谎报晴雨表，骗取朝廷

赈济，中饱私囊。这都是平常皇帝在朝批阅奏折看到的谎言。所以最好的方式就是微服出巡，从地方父老获取第一手数据，那就叫巽。如果敲锣打鼓去巡视，地方迎接的红地毯铺到城外好几里，所到之处都扫得干干净净，能耳目聪明吗？

好，这就是“巽而耳目聪明”。接着就是“柔进而上行”，这是指“六五”。鼎卦上卦是离，离为火，离也为目，就是明亮的眼睛。《孟子》有《离娄篇》，离娄就是目力能察秋毫之末，所以离在身体就是指眼睛，不近视，也不远视，对离卦的组织网络清清楚楚。“柔进而上行”，也是“民进而上行”，跟大有卦（䷍）和坤卦“六五”的“黄裳元吉”一样，都有共和的意思。因为领导人是民间出身，所以能了解民间疾苦。关于“柔进而上行”，睽卦（䷥）、晋卦（䷢）的《彖传》也有同样的话，而且它们的上卦都是离。

“得中而应乎刚”，是说“六五”居于上卦离的光明网络之中。“而应乎刚”指下卦民间的“九二”。“九二”为刚，跟“六五”的关系就是“得中而应乎刚”。“是以元亨”，这样才得以创造“元亨”的局面。

以鼎卦“六五”的优势，自然是全卦的主爻。领导人要做到“巽而耳目聪明”，周密布局，掌握真实的信息，而且要低调保密。当今世界，国与国之间的外交使馆其实都是情报机构，通常在国外建使馆的时候，都不希望地主国来包工程，最好由自己的工人做。这样才能“柔进而上行”，并且“得中而应乎刚”，最后“是以元亨”。

蒙以养正，圣功也

鼎卦（䷱）的错卦是屯卦（䷂），屯卦的综卦则是蒙卦（䷃），蒙卦的错卦是革卦（䷰），革、鼎相综。那么，蒙卦和鼎卦就是一个对角线的关系。蒙卦代表民智未开，所以好骗；如果民智全开，六爻全变，上下易位，就变成了泽火革。蒙卦变革卦之后，自然就革故鼎新。如此一来，这些卦的关系就很密切了。

我在讲鼎卦《彖传》的时候就特别强调以圣养圣、培养接班人的重要。鼎卦是“前圣”长期培养“后圣”，这在蒙卦的时候就已露出端倪。《彖传》说：“蒙以养正，圣功也。”人生要成就圣人功业，需要长期的“蒙以养正”。换句话说，从第四卦蒙卦发展到第五十卦鼎卦，经过错综的鱼龙

变化，最后才“圣功也”，真正大功告成。可见接班永续的问题多么重要。

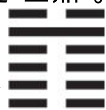
“圣”这个字就是耳目聪明的象。繁体字的“聖”上面是一只大耳朵和一张大口，正是耳目聪明的象。所以圣人才有英明的判断力。耳朵善听是很重要的能力，观世音就是善听，才能够闻声救苦。鼎卦上卦为离，《说卦传》就说：“离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，向明而治。”“圣人听天下”，就是听取实情，而且能下达正确的判断。在这里，“听”就有治理的意思，就是治天下。现代办公厅的“厅”实际上就是“听”。《尚书》有云：“天视自我民视，天听自我民听。”这就是我们常说的“视听”，利用耳目获取各方面的国情报告，然后以金口玉言作出裁断。这就是“圣”字上面的那张口。所以，过去对“圣”这个字的理解，就是听要善听，不听小人之言；开口要讲金口玉言，不能乱讲。

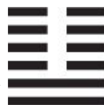
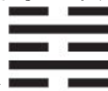
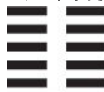
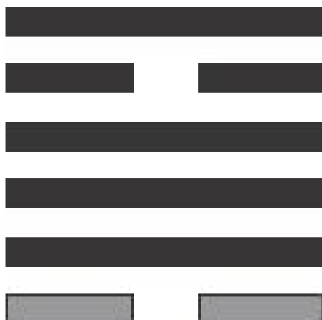
鼎卦六爻详述

鼎卦六爻全称卦名

在进入鼎卦具体的六个爻之前，我们先分析一下鼎卦各爻的共同特点，那就是六个爻爻辞的第一个字都有卦名“鼎”字，可见每一爻都很庄重地以鼎立言；而且是从鼎的各个部位取象，像“鼎玉铉”、“鼎黄耳”、“鼎折足”、“鼎耳革”等，全都是鼎的配件，每一个配件都很重要，少一个就不成鼎，所以这些配件之间要共和、共荣、共享，才能“鼎有实”——鼎的肚子里有真材实料。

从具体的爻来看，初爻为什么“鼎颠趾”呢？因为四爻“鼎折足”，“九四”跟“初六”相应，“初六”是基层民众，四爻是国家重臣，“九四”就是为“初六”服务的公仆。如果“九四”贪污腐败，“初六”的支持率绝对下滑，那么“初六”颠趾，“九四”不是断脚、就是导致政权倾覆。可见，“九四”是为了“初六”而存在的，要是搜刮民脂民膏，老百姓也不会善待你。

鼎卦六个爻全称卦名，可知鼎的每一个阶层都很重要，只有全面配合，才是“全鼎”。在六十四卦中，还有不少的卦也是如此。首先是第八卦比卦（），六个爻都称“比”，代表人与人之间、组织与组织之间、国与国之间和平互动、谈判交流很重要，每个阶层都得重视“比”，不可遗世而独立。所以，上爻“比之无首”就凶；初爻“有孚比之，无咎”，鼓励大家诚信相交；第三爻“比之匪人”，也要比，就怕交错朋友。比卦六个爻堪称是全民外交。而鼎卦六个爻都称鼎，可谓全民共和、共

同执政，不能忽略任何一个阶层的利益。还有第十九卦临卦（）和第二十卦观卦（），也是六个爻全临、全观。也就是说，临、观二卦的每一个爻都在临、观之中。临卦说明人随时随地都会身临其境，不管哪一种处境，都得面对。观卦则说明每一个爻都在观，你看别人，人家也看你。另外还有第三十九卦蹇卦（），六爻都有“蹇”，所以全部套牢，寸步难行，必须风雨同舟，共同合作。第十卦履卦（），也是六个爻都要“履”，每一个人在任何位置上都要脚踏实地地履行职责，即使到最后“视履考祥，其旋元吉”也还在履；否则人生没有履的实践，就不是人生。第二十二卦贲卦（）也是六个爻都言“贲”。贲是色相，人生种种都是色相。贲也代表职场历练，社会就是大染缸。贲卦六爻皆称“贲”，即使退休后也希望能“白贲无咎”。第二十四卦复卦（）也是六爻皆称“复”。复是最重要的，每一个人都有核心的创造力，人体全身细胞每七天就要“复”一次。这些六爻全称卦名的卦，都是《易经》的不言之象，都有作者的良苦用心。

初爻：除旧布新

初六。鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

好，我们看鼎卦初爻。初爻代表基层老百姓，也就是鼎的脚一定要稳定。要保持基层稳定，就要重视基层建设，而公共基础建设只有政府才有财力营运。像泰卦就是拿人民缴的税投资兴建交通网络。想要富，先修路，公路网、铁路网、航空、航海，所有的交通信息都在其中。鼎卦也要推动建设，但一开始就是风险很高的动作——“鼎颠趾”，这可能会使整个鼎倾倒。因为鼎里面还有剩饭、剩菜，烹肉之前一定要先清理干净，再放入新的食材。这是重要的第一步。所以鼎的革新建设一定是全新的，在革的阶段，还不能把旧的、不合时宜的事物彻底革掉，因为要考虑政权稳定；到鼎的时候就要彻底清理旧物，重新打造全新的开始。“鼎颠趾”就有清场效应或清算斗争，彻底铲除旧时代的余孽。因为鼎卦初爻已经“正位凝命”，政权渐趋稳定，这时就可以开始整顿了。在革卦上爻的时候“君子豹变，小人革面，征凶”。已经虎变、豹变，大局大致稳定，这时就要让刀兵止息，先求稳定，不然可能激起旧势力最后的反抗。革卦（）“上六”爻变为同人卦（），大家都是同人，但并不代表所有人都已经进入新的时代，还有很多旧时代的习气犹存，等到这个阶段过去，政权更为稳固之时，就可以大刀阔斧地进行新的建设。可是许多残渣余孽已经长久积淀，只能“鼎颠趾”，倒出来、刷一刷，再放新的进去。

这就是从革卦“上六”进入鼎卦初爻，在大破坏之后先求暂时的稳定，再到鼎之初开始慢慢清理旧的、不合时宜的事物，贯彻最初的革命目标。鼎卦初爻“颠趾”这个动作是有危险性的，因为它可能会动摇国本，毕竟旧势力还有一定的支持力量。但是革命要彻底，否则可能会有残留的死灰复燃。鼎本来是烹煮的食器，为了要吃得好，就得彻底清洗，不能新旧杂糅。毛泽东说，革命不是请客吃饭，是斗争，必须有革故鼎新的魄力。所以鼎卦中有大过卦的非常之相，偏偏鼎就是请客吃饭，请客吃饭能把隔夜菜也摆在里头吗？当然不行。如果“鼎颠趾”没有彻底根除旧物，就会造成三个爻之后的“九四”“鼎折足”，后果将更严重。“颠趾”时鼎的脚还是稳定的、完整的，只是有点倾斜；“折足”，则是脚断了，完全没有支撑；政权垮了，怎么补也无济于事。可见，“初六”这个阶段如果不下狠心，除恶务尽，三个爻之后的“九四”就得“折足”，那是永久的伤残。

“颠”字也是大过卦的概念。《杂卦传》说：“大过，颠也。”“初六”到“六五”构成的卦中卦就是大过卦（），鼎中的大过卦就从“初六”开始，到“六五”结束，所以第一步就合乎大过卦敢于颠覆既有秩序的精神。当然这也是不得已的权变手段，这样才能彻底展开新的局面。

“初六”一开始就“鼎颠趾”，目的是为了“利出否”，利于清除否的因素，而且《象传》说：“鼎颠趾，未悖也。”也就是说，这个做法是合乎天理、天道的行为，并没有违反常道。“鼎颠趾，利出否”六个字念起来好

容易，实际做起来是千难万难。鼎之初的人想树立新的风气、展开新的作风，往往受到旧势力的裹胁，绑手绑脚、施展不开。康熙亲政之后，他的“鼎颠趾，利出否”就做得非常好。第一个就是“除鳌拜”，鳌拜就是“否”。鳌拜是满人第一勇士，作为顺治指定的四大辅臣之一，十分嚣张跋扈。面对这种情形，康熙很冷静，慢慢布局，用一种“大过”的非常胆识，最后把鳌拜除掉。这种做法当然有风险，但他敢做，就成功了。否则他即使亲政，也会受到鳌拜挟制。鳌拜就有一堆势力集团，那就是“否”。第一个做到了，有信心了，康熙继续“颠趾”、“出否”，那就是“撤三藩”。三藩原为明朝降将的封地，自己抽税，拥有自己的军队。在康熙继位至亲政时期，三藩以吴三桂势力最大，已成为朝廷的心腹大患。在革明朝的命时，以及顺治入关初定天下时，只有“居贞吉”；可是到了鼎卦，鳌拜一除，朝纲稳定，中央就要撤藩，收回三藩的封地治权。三藩无路可走，只好叛变，最后统统被扫平。第三个动作就是收回台湾的统辖权，因为当时是郑成功的后代在管理，还是前明政权，最后也是“利出否”，顺利收回台湾。这样清朝才算真正统一中国。这三件事都是一个年轻皇帝做出来的事，可见康熙确实具有非凡的胆识。将旧时代留下来的问题清理干净，他才能顺利开展各项新政。这就是“革去故，鼎取新”。

把历史的包袱、障碍去掉，天下一统，下面就要开始建设未来。可是要推动新政，规划未来，就得高瞻远瞩，绝不能忽略以圣养圣，长期培养接班人的工作。既然要考虑接班人，就一定要选择精明干练、能承担大任，而且要有好的德行。当时除了太子之外，四皇子胤禛、八皇子胤禩也都纳入考虑。但是，康熙花了六十年时间，直到死都无法妥善处理继承人的事情。诸皇子在其生前、身后兄弟相残。雍正靠他的表现和政治谋略斗争得来的江山，虽然励精图治，但仅仅在位十三年就暴病而亡。所以，以康熙的圣明，他研究《易经》的功力也绝对不浅，鼎卦初爻的前半部“鼎颠趾，利出否”他做到了，后半部却没有处理好。

怎么养圣？怎么选择恰当的接班人呢？接班人当然要有很多基本徒众的拥护，英雄不怕出身低，要看实际表现，小老婆生的也可以，不一定要大老婆生的大儿子。所以“得妾以其子”，妾就是小老婆，过去男人娶妾是为了多生几个有资格接班的小娃娃，人数多，总有一两个比较聪明能干的。这就让男人有了最好的借口，“可惜”这个时代已经一去不返，再怎么光明正大的理由，现在都说不通了。所以“得妾”是为了广子嗣，多培养接班人；“得妾以其子”，就是为了增加生产管道，希望下一代中有合格的继承人，这样才“无咎”。虽然“初六”是鼎卦第一爻，可能要到第六爻才“正位凝命”，接位掌权，但早做准备，万一有什么不测的变化，还有其他选择。

我们看，“鼎颠趾，利出否”，是为了把历史旧账清干净，“得妾以其子”是为了储备更多接班人。初爻爻变为大有卦（），公平竞争，大家都有机会。换句话说，不能凭出身决定可不可以接班，只要能

力好，又有很多人拥护，就可以把江山交给他。妾的出身虽然不高，按一般规矩，生子不能继承皇权。但嫡长子一出生就注定皇位是他的，往往不思上进。庶出的儿子若懂得吃苦上进，应该也有机会。英雄不怕出身低，不管是妾生还是妻生，甚至是认养的，重点是成不成才，这就叫做“子”。“子”就是接班人。我们一直强调鼎卦、噬嗑卦（）跟蛊卦的共通性。蛊卦（）第一爻就是“干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉”，要继续父亲的大业，一定要有一个好儿子。好儿子从哪里来？这个爻爻变为山天大畜（），“干父之蛊”的接班人要广为储备，然后要“不家食吉”，不一定是家里生的，外面生的也可以。有时偷偷摸摸生出来的都是天才。俗话说，“妻不如妾，妾不如偷。”偷就是“天风姤”。当然，我说这些是叫大家明白这个道理，不是叫大家去偷情，不然我可要“造大孽”了。

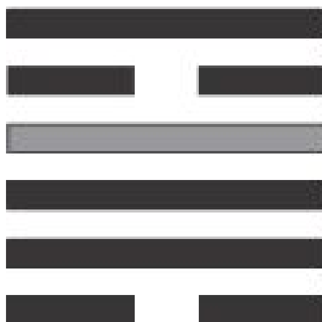
“得妾以其子”，结果很好，有权变的意思。鼎卦的下卦为巽，“巽以行权”，善于权变、权谋、权衡，结果好最重要。广辟人才管道，风险没那么高，成功机会比较大。

我们再看《象传》的另一部分：“利出否，以从贵也。”这里还是解释爻辞的前半部，没有解释爻辞的后半段。作者大概认为“得妾以其子，无咎”比较好懂，所以把重心放在“鼎颠趾，利出否”上。“颠趾”这个动作虽然危险，但是“未悖也”；通过“颠趾”“利出否”，把固执保守的旧贵赶下台，换上清新奋发的新贵。这是很多“革故鼎新”的政权斗争一定会发生的事。另外，“以从贵也”也有正面的微言大义。也就是说，初爻代表还政于民，“利出否”，基层百姓才是新贵。所以鼎卦又有全民共和的意思。那些靠祖先庇荫的门阀弟子，当然其中也可能有很能干的，但如果不是他的背景，他升官会那么顺利吗？“得妾以其子”代表贫寒出身，但他用才干证明他有接位的能力，这也是“以从贵也”——民为贵的意思。初爻的微言大义就在这里。不论从权谋、斗争的角度，还是从微言大义的角度，这个爻的意思都很丰富。

好，这是鼎卦初爻。“初六”也是卦中卦大过卦（）初爻的意象。尤其“得妾以其子，无咎”，跟“藉用白茅，无咎”是有密切关联的。这个爻是野合、偷情的场景，生出来的后代恐怕不能堂而皇之，但“藉用白茅”和“得妾以其子”的结果都是“无咎”，转危为安，未来有靠。还有，“初六”到“九四”构成天风姤（），“初六”是姤卦初爻，饥渴的瘦猪想突破猪圈。所以要了解鼎卦“初六”所含的意思，就要结合既是

姤卦初爻、又是大过卦初爻一起理解。要知道接班人可遇不可求，不是生出来就肯定合格，还需要磨炼。秦始皇就因为没有好好处理这个问题，到最后把自己和几代祖先辛辛苦苦打下的江山，拱手送给了流氓出身的刘邦。

四爻：覆水难收

九四。鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也？

初爻之后的第二、三、四爻都不是很顺，在讲第二爻之前，我们还是先讲第四爻这个让老百姓失望的大贪官、新的腐败阶层。“初六”跟“九四”相应与，“九四”原本应该为“初六”谋福，结果“九四”阳居阴位，绝对不正，以致贪腐堕落。

“九四”一开始就是“鼎折足”。一旦贪腐变成不可避免的现象，爻变就是山风蛊（）。鼎中生蛊，臭不可闻，这就是政治贪腐。贪腐形成的共犯结构，最后动摇国本，当然会导致“鼎折足”，因为民众对此必有极大的不满，时日一久，鼎就会垮掉。

“鼎折足”之后，自然就是“覆公餗”，“餗”即肉汤，代表国家建设的实体内容，因为鼎足一折，整个就颠覆、打翻，肉汤流了一地，覆水难收，怎么善后？“公”是公家资源，因为贪腐导致人民不满，甚至揭竿起义，结果是把鼎卦的政权根基打翻，想扶也扶不起来。“其形渥，凶”，肉汤沾上泥巴，根本不能吃。

《象传》说：“覆公餗，信如何也？”当初信任这样的人，把他们推上执政舞台，结果如何？注意，革卦“九四”“改命之吉”是“信志也”，鼎卦第

四爻却是“信如何也”。革卦的时候大家都是正气凛然、按正道办事；到现在，鼎被打翻，信义荡然无存。可见，人性禁不起诱惑，真能做到“贫贱不能移，威武不能屈，富贵不能淫”的少之又少。这是人性堕落的公式，一旦掌握权力资源，很多人就沦落了。如果“九四”是这样的一个人，那么任用他的“六五”会完全没问题吗？阴乘阳、柔乘刚，搞不好他也有分。

我们如果占到鼎卦第四爻，刚好就是宜变的爻位，爻变就是一锅肉汤全部败坏的蛊卦，不但锅折了，汤也倒出来，全部毁灭。所以贪污的结果就是蛊，很可怕。当然，这也不一定指贪污，而是代表情势很坏，要小心。这个爻我们也遇见过，不过不是国家大事，而是生活中的男女之事。曾有一位女学生交上一个外国朋友，双方感情发展到谈婚论嫁的地步，可是这种跨国婚姻很麻烦，谈恋爱时还可以，一旦结婚，就会衍生很多问题。要知道，跨国婚姻有好结果的真不多，所以这位学生的父母极力反对。这位女生就问往下的感情有没有前途？结果就是“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶”。爻变就是成住坏空的蛊卦。由“鼎”变“蛊”，真是哀哉！后来的结果很准确，至于详情如何，就不足为外人道也。

“渥”，除了刚才说的哩哩啦啦倒了一地的破碎样子，也有待遇优厚的意思。第四爻是高层公务员，怎么供得起如此优渥的生活呢？所以“其形渥”也是双关语，说我们的“公餗”都花在养这些人身上，他的待遇远远超过国家给他的薪水。孔老夫子也是目光如电，他在《系辞传》讲这个爻是革故鼎新的过程中一定要突破的难关；刚开始不贪，到后来一票人一起贪，官官相护，让革命的鲜血白流。

孔子在《系辞传》说道：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”德行浅薄，但位置那么高；智慧不足而让他参谋国事，自身能力不足，却要他担当重责大任；加上他也没有正确的核心价值，“鲜不及也”，如此下去，很少不发展到“其形渥，凶”的。换句话说，一开始就不能用错人，因为高层官员的德行最重要，智慧还在其次，安守本分，至少不贪污，然后就是实际能力。最终还是以操守最重要。第四爻结果变成蛊卦，就是因为“九四”不能胜任。但“六五”跟“九四”之间的关系不正常，有利益纠葛，可能是“九四”投“六五”所好，也可能“六五”本身就有问题，跟“九四”这种邪门人物狼狈为奸。孔子之所以会在革、鼎二卦十二个爻中选定鼎卦第四爻来发挥，就是告诉我们问题的严重性，前车之鉴到处都是。所以用人要特别小心，第一“德”，第二“智”，第三“力”，缺一不可。尤其“九四”这么高的位置，用人不当就是砸自己的脚，一旦串成共犯结构，迎合主子，那就是大贪、小贪一窝子。

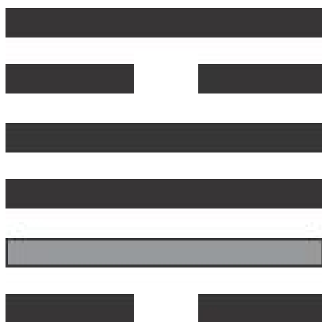
鼎卦“九四”的代表人物——和珅

“乾隆”宠幸的和珅就是鼎卦第四爻。“和珅跌倒，嘉庆吃饱”，和珅贪污

的国帑不就是“覆公餗，其形渥”吗？他的家产有几亿白银，是当时清廷十五年税收的总和。怎么能贪得这么多？正所谓，卤水点豆腐，一物克一物。乾隆这么英明，但他就栽在和珅手上，真是先天冤孽！乾隆自己也懂《易经》，乾为君，三个阳，他就是帝王，但是乾“隆”起来了，变成四个阳的大壮卦（），阳气太多了点，结果自认英明至上，十全老人，就是不巧遇到一个叫和珅的。“珅”字是“坤”字多一横，可说是坤卦再多一阴，变成四个阴，至柔克至刚，和珅专吃乾隆，就是来讨债的。

传说和珅是一个妃子转世，乾隆年轻的时候，跟雍正的一个妃子有一腿，结果乾隆的母亲知道，下令赐死这个妃子，把和珅的前生灭了口。这一灭口，乾隆当然很遗憾，情人被杀、念念不忘。而且清朝皇帝都信佛，相信轮回，和珅初见乾隆，乾隆就觉得似曾相识，后来才想起和珅跟那个被赐死的妃子极像，心下以为是旧情人回来重续前缘，就拼命宠和珅，没想到就养成了一个大贪官。这大概就是前世冤孽。

二爻：怀才不遇，无怨无尤

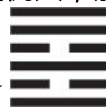
九二。鼎有实，我仇有疾，不我能即。吉。

《象》曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

我们再来看第二爻。第二爻跟第四爻是竞争的关系，都要争“六五”的宠。一个是中央执政大臣，一个是地方的中坚势力。“九二”跟“六五”相应与，可是“九四”绕在“六五”旁边极尽蛊惑之能事，所以“九四”跟“九二”势同水火。“九四”如果争宠成功，“六五”自然疏远“九二”，“九二”距离“六五”又隔了两个阳爻，“九四”包围“九五”，连“九三”也是一个障碍，“九二”跟“六五”虽然相应与，但是难敌“九四”跟“六五”的近水楼台，这就是诸葛亮《出师表》所说的“亲小人，远贤臣”，东汉就因此而

倾覆。“亲贤臣，远小人”，西汉就振兴。“二多誉，四多惧”，如果是民主时代，二与四同功而异位，还是承乘、应与的关系，就都得争取“初六”代表的民心民意支持。“九四”要替“初六”服务，“九二”跟“初六”阴承阳、柔承刚，关系也相当密切。所以不管是上面对第五爻的老板，还是下面对第一爻的老百姓，“九四”跟“九二”都是竞争者。“九四”显然得到宠幸，他为了拍“六五”的马屁，不惜辜负“初六”，变成全民公敌。“九二”拥有“初六”的支持，成为合乎民意的好官，却被“六五”冷落。所以第二爻是失意的正人君子。“九四”就是“六五”亲近的小人。“九二”爻辞讲的就是“六五”“远贤臣”。从爻的分析发现，鼎卦就有这么多背后的内幕。

“九二”跟“九四”竞争“六五”的宠幸，也竞争“初六”的支持。这是整个爻的态势。“九二”之所以敢于竞争，爻辞一开始就点了出来：“鼎有实。”有真才实学、有智慧，是推动国家建设的人才。但是他在民间，刚居柔位，怀才不遇，“九四”老是在“六五”面前讲他的坏话，害他坐冷板凳。这就看出人性的弱点，因为“九四”逢迎拍马，把“六五”拖下水，结成官官相护的共犯结构。所以“九二”这种清廉自持的正人君子反而进不了权力核心。照讲“六五”应该重用“九二”，因为“九二”有“初六”的民意支持，又有真本领。但当朝都是“九四”这种小人，“六五”被“九四”蒙蔽，有了“寡人之疾”。

“我仇有疾”，“仇”音“求”，意思不单是仇人。如果是仇人，那就是势不两立。可是“仇”字的本意没那么简单，它是由家人（）、睽（）而来的，爱恨交织变成冤亲债主。“仇”原来是配偶，后来分居、反目变成怨偶，就叫“仇（chóu）”。佛教经典常讲，前世结怨，这一世就变成子女来讨债。我虽不信佛，但我相信这个。想想我们降生到父母身边，其实哪有报恩，都是来“报仇”的，生下来就是为了花他们的钱。所以为人父母的要大彻大悟，不要期待子女孝顺，反而要更加疼爱子女。这是上帝造人（不管是中国还是外国）的时候就定好了，就像“孚”字就是母鸟照顾小鸟，可没说小鸟照顾母鸟。曹雪芹在北京西山写《红楼梦》的时候大概也大彻大悟了，他说“痴心父母古来多，孝顺子孙谁见了”，讲得真好。“我仇有疾”就是爱恨交织，原来是配偶，后来夫妻反目成“仇（chóu）”，变成怨偶。这就是“仇”的正确定义。李敖曾说前妻是世界上最可怕的动物，因为你的虚实她清楚得很，所以她比陌路人还可怕。“九二”跟“六五”就是怨偶，他们本来应该很好，可是中间有“九四”横刀夺爱，“六五”负心不认“九二”，于是“九二”跟“六五”就变成“睽”的关系。对“九二”来讲，“我”就是指自己，我有真才实学，可是我不被重用，反而看到“九四”在“六五”身边乱蹦、乱搞。“九二”失宠的感觉当然不好，一身本事没法发挥，对“六五”就怨恨渐生。“九二”的“仇”就是指“六五”，老板“寡人有疾”，好色、好权、好打猎，被“九四”勾去了。所以“六五”病得很严重，这就是“我仇有疾”。从“六

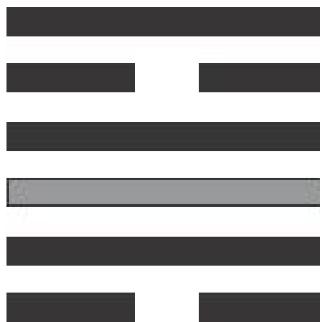
五”的爻辞看不出他有病，透过“九二”才发现他病得很重。再看他把“九四”纵容到这个地步，他不可能不知道“九四”的问题。所以，“我仇有疾”这句话也有微言大义，跟蛊卦“九二”“干母之蛊，不可贞”一样，干的对象正是“六五”。而“六五”爻辞“干父之蛊，用誉”，怎么看得出来？其实“用誉”就是他应该好好用蛊卦的“九二”，可是“九二”并没有受到重用。所以，“干母之蛊，不可贞”，爻辞就明白告诉你“六五”有问题，因为跟“裕父之蛊”的“六四”勾搭成奸。

这是声东击西的说法，委婉表达问题的所在。鼎卦的领导人有病——“有疾”，“九二”难免愤愤不平——“我仇”。“不我能即”，“即”就是接近、靠近，这是倒装句。前面是“我仇有疾”，为了语言的节奏感，后面就不能说“不能即我”。其实“不我能即”就是“不能即我”，“我”是受词。“我仇”对“九二”来讲就是“六五”。“不能即我”，就是“六五”根本不用我，甚至想见一面都难。为什么最后是吉呢？《小象传》就讲得很清楚。就是说在坐冷板凳的时候还要有信心，因为“九四”迟早会东窗事发、露出破绽。“六五”一旦发现用错人，如果还要江山，“九二”就是出来重整山河、拨乱反正的唯一人选。所以“九四”垮的那一天，就是“九二”出头的那一天。在这之前就得冷静地节制言行，不要当失意政客，到处乱讲话。雍容大度等待时机，跟“六五”之间，保持适度接触，不要公然撕破脸。这就是睽卦初爻所说的“见恶人，无咎”。否则，万一“九四”垮了，“六五”面子拉不下来，鼎卦就全完了。为了大局着想，“九二”不要逞一时之愤，耐心等待，最后的结果就是吉。

所以《象传》说：“我仇有疾，终无尤也。”《易经》永远是盖棺论定。就算“我仇有疾”，“九四”再怎么张扬跋扈，都要忍耐，因为“终无尤”；为了最后不留下怨尤、遗憾，在被冷冻的时候，要特别谨言慎行。就如《象传》所说的“鼎有实，慎所之也。”“之”就是走曲线。也就是行止动静谨慎小心，接近什么人、讲什么话，都不要刺激“六五”，否则就会断送未来和“六五”复合的生机。人在生气、失意时常常口无遮拦、失去分寸，“六五”毕竟是君位，“九二”只是臣位，如果结怨，就算“九四”破局下台，“六五”也不会再用“九二”，因为关系破裂，不可修复。这就是“慎所之”，要留意自己的去向。

这个爻爻变为火山旅（），果真是失意政客，失时、失位、失势，一肚子牢骚，又坐不住，到处乱讲话，把最后一点路都断掉了。

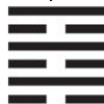
三爻：调整火候

九三。鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨，亏悔，终吉。

《象》曰：鼎耳革，失其义也。

第二爻如果是怀才不遇，第三爻也是。但第三爻的怀才不遇跟个人有一点关系，因为刚居刚位、阳居阳位，是拼命三郎的烈火个性，恃才傲物，跟别人不好相处，处事的火候有问题。鼎卦就是要调和鼎鼐，再有才气的人，也不能把人缘搞坏。

鼎卦“九三”其实是可用之才，只可惜性情暴躁，别人受不了他，当然会杯葛他、冷冻他。“九三”爻变是火水未济（），阴阳不调，做什么都不成。“九二”因为刚而能柔、阳居阴位，能忍，所以最后“终无尤”，可以获吉。“九三”什么都不忍，整天搞破坏，跟同侪之间常起冲突，所以爻辞说“鼎耳革”。革就是破坏，本来是要建设的鼎卦，结果中间又出现革卦的象，鼎的耳朵被破坏，是不是倒退了？“鼎耳革”，耳朵坏了，听不进别人的意见，自我意识太强，无法跟人合群相处，最后什么事也做不成。

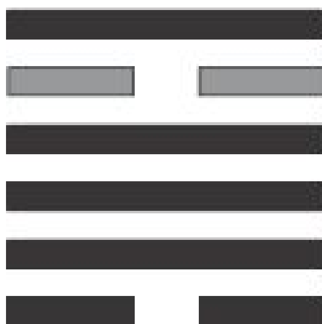
“其行塞”，被塞住了，走不通。鼎要怎么移动？本来只要用一根铉子穿过两个鼎耳，就可以把鼎抬着走。现在鼎耳变形了，棒子都穿不过去。“雉膏不食”，“雉”就是野鸡，“膏”就是肉，“雉膏”就是最好的野鸡肉，明知道野鸡肉好吃，可是太烫嘴，宁愿不碰。这就是暴殄天物。

“九二”怀才不遇是因为“我仇有疾”。“九三”的怀才不遇就要自己检讨了，火候不够，不懂得刚柔调和。鼎就是要调和诸味的，这么任性的结果就是“雉膏不食”，可惜了一锅好肉没人吃。所以自己要马上警醒、调整，然后才能以阴济阳、以柔济刚。“九三”太刚，刚好在鼎肚子中心。“方雨亏悔”，如果肯降低姿态，柔和一点，做出和解的努力，下一场雨，就可以降一降火气。“雨”代表阴阳调和；“方雨”刚好下一场雨，把火气浇熄。但“方雨亏悔”的前提是自我调节，免得生出很多遗憾。如果肯调节、改过，刚柔互济，大家才能相处。《象传》说：“失其义

也。”“义”就是“宜”，恰到好处。“失其义也”就是恰到好处的状态被破坏了，所以要检讨火候是否太过了。“失其义”当然“未济”。既已拥有政权，有了鼎，还是无法成功，那就得注意群体关系，调整人我伦理。

这是第三爻，我们再回过头来看鼎卦下卦三个爻。下卦三爻全变是火雷噬嗑（），“贞悔相争”，变成相互残杀的噬嗑卦，鼎中的肉大家抢，争夺权力、资源。这也是中国式企业管理的占例。也就是说，中国式企业管理比较重视人情，所以要大量借鉴中国历代政治斗争的智慧。要调和鼎鼐，就得用极为细致的火候，周旋在不同利益派系之间；害人之心不可有，防人之心不可无，所以要有一定程度的“噬嗑”本领。总之，中国式企业管理的特色，就是商业政治学。而西方的企业管理学，就是损卦（）初爻、二爻动，有剥卦（）的象。损卦注重理性的计算，没有感情包袱，员工如果不能帮老板赚钱，随时可能被裁。因为西式企业就是追求高成长，如果成本过高，净利润不能达到要求，就会压缩成本、锱铢必较。这对基层员工来说是非常冷酷无情的。

五爻：亲贤臣，远小人

六五。鼎黄耳，金铉，利贞。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

第五爻是鼎卦君位，爻辞看不出有什么问题。但是从“九二”来看，问题就大了，因为领导人很有可能带头贪污。不能直接讲，又不一定有证据，很麻烦！

“鼎黄耳，金铉，利贞”，富丽堂皇，又和黄金有关。“黄”也代表中道。鼎是政权的象征，鼎的耳朵是富丽堂皇的黄色，可见其尊贵，因为“六五”居上卦之中，而且它的铉——那根穿过鼎耳的棒子还是金的。代表财富与地位，有用不完的钱。“利贞”，就是“正位凝命”，要坐得正、行得正；要固守正道、爱护人民。要抓“九四”这种贪官污吏，就要用君子，不用小人。这是道德劝说，免得愧负这么高的地位。而且“六五”处于上卦离的中心，应该是“巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，元亨”。但这是卦的观点，爻的观点就是疏离“九二”，跟“九四”勾勾串串到一起。通过“九二”、“九四”就知道“六五”到底在干些什么勾当，而其罪行主要是纵容“九四”为恶，还不一定抓得到证据。

“六五”是得黄金的位置，然后“黄耳”也是一个条件、但书，领导人要是懂得“黄裳元吉”或者“黄离元吉”，“向明而治，以听天下”，真正做到君位该做的，他就会耳目聪明，不会听信谗言；不管“九四”怎么诱惑，都不会被误导，而且知道“九二”才是真材实料的人才，凭自己的智慧，亲“九二”，远“九四”。这样的“黄耳”才合乎中道。“金铉”就是“九二”这根棒子、真正的人才。如果领导人能好好用耳朵听，不听“九四”听“九二”；“六五”的耳朵是虚的，“九二”的才干是实的，两者相配，不就刚柔相济了吗？当然要“利贞”，永远固守这么好的关系。这就是《象传》所说的：“鼎黄耳，中以为实也。”领导人对“鼎有实”的“九二”虚中以待，两人就可以配合得恰到好处。所以领导人要用“黄耳”好好跟“金铉”密切配合。

这是从“六五”应该怎么做去设想。但“六五”很可能跟“九四”一起炒黄金、得金矢，就像噬嗑卦一样，大肆进行权钱交易。“六五”的决断很重要，爻一变就是天风姤（），如果用“九四”就是破坏的开始，危机即将来临；如果疏远“九四”，重用“九二”就是转机。姤卦既是危机，也是转机；可能“有陨自天”，也可能“品物咸章，天地相遇”。所以是生是灭、是好是坏、是兴是亡，就在“六五”一念之间，是用黄耳、金铉听天下呢？还是天天想着捞黄金？就在一念之间，“六五”可能葬送前途，因为“初六”到“六五”就是大过卦，“六五”刚好是“过涉灭顶”的大过卦上爻。

上爻：文化建设

上九。鼎玉铉，大吉，无不利。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

我们再看上爻“鼎玉铉”。黄金有价玉无价，玉是无价之宝，要多贵有多贵，而且跟重量大小无关。但黄金完全看重量，是可以量化的。黄金有价，就不是最贵重的。像故宫文物，以及许多思想、教化的经典作品，都是无价之宝。精神、教养、文化的，都属于“玉铉”；物质、经济等所有可以量化的GDP，就是“金铉”。金、玉的差别就在这里。鼎卦富丽堂皇，但就如老子所说：“金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。”

“玉铉”是无价之宝，是“圣人烹以享上帝”的天道标准，也是永恒的立国精神理念，这是“六五”应该关注的，但“六五”常常背叛这样的精神。金一旦偏离了玉，就如硬件偏离了软件；可以量化、可以计算的俗世财富，偏离了永恒的理念。我之所以说永恒，因为“上九”爻变为恒卦（）。“六五”陷入黄金所代表的物质、权力欲望中，爻变为姤，怎能持久？“玉铉”代表冰清玉洁的永恒理念，爻变为可长可久的恒，一日心为恒，可以千秋万世永远留存。金铉就是物质建设。鼎卦代表建立政权，如果夸耀富国强兵，就是缺少文化教养，总有一天会毁灭。恒卦就如万年松，姤卦就像朝生夕死的苋陆草；姤卦只是一时贪欢的婚外情，恒卦才是白头偕老的长久夫妻。

换言之，若把鼎卦当作国家建设，“六五”就是物质建设、科技建设、经济建设，但如果没有“上九”画龙点睛的精神文明建设，富而无教、富而无礼的国家，迟早要灭亡，也就不会有永续经营的震卦。能够永续留存的，一定有精神、也有肉体；像萃卦有物质的大牲，也有精神性的“王假有庙”。

所以，“上九”“鼎玉铉”的局面，就是“大吉，无不利”。跟大有卦上爻一样：“自天佑之，吉无不利。”《象传》说：“玉铉在上，刚柔节也。”温润如玉，正是恰到好处。玉铉象征一个国家的文化建设、教育建设；“六

五”可能是经济建设，但经济建设只是下层建设，最后还是要提升精神文明的建设。你看，鼎的建设多么不容易，少一个“玉铉”，下面所有的东西只能凑成一个大锅；有“玉铉”，才能成鼎。

另外，“上九”跟“九三”的对比也很明显。“上九”刚柔节，恰到好处，“九三”呢？刚柔失节，“失其义”。“九三”过刚，一定要用柔济刚，到“上九”的时候已经炉火纯青，刚柔恰到好处，故能长久。所以，“九三”爻变是未济卦，“上九”爻变就是恒卦。

好，上爻的情况大致如此。那么，从卦中卦的角度来看，如何理解“鼎玉铉，大吉，无不利”呢？其实“上九”就是大有卦（）的上爻（二、三、四、五、上爻构成大有卦），“上九”就是“自天佑之，吉无不利”，所以爻辞当然也是“大吉，无不利”。

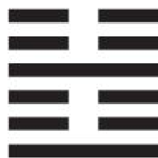
◎占卦实例：由历史小说占朝代兴替

曾有学生送给我一套孙皓晖先生写的《大秦帝国》，堪称皇皇巨著，第一部也拍成了电视剧，这部巨著写得很不错，作者在替秦始皇平反，也替秦帝国平反，找出很多理由佐证六国为什么会灭，秦国为什么能兴，写得很精彩。从商鞅变法写到刘邦、项羽灭秦。秦灭六国，但陈胜、吴广起义，也揭开秦帝国崩溃的序幕，最后这个前所未有的帝国，终结于刘邦、项羽之手。是什么原因使得秦帝国的兴亡更替如此之快？为此我占了一卦，问秦帝国强大的原因，结果就是不变的鼎卦，也就是说，政权威重有一套。

内地颇为流行的历史小说《明朝那些事儿》，学生也想送这套书，结果没买到，后来他给了我一套电子版。我还没细看，但大概知道内容，所以也占了一卦问：明朝灭亡是什么原因？结果就是比卦（）第三爻“比之匪人”，第三爻变，国运变蹇卦（），宦官、特务横行，导致人人自危，最后危及政权。

但凡占到不变的鼎卦，当然是“元亨”，但如果我们占问身体健康，就要看是年轻人还是老年人？因为《大象传》说“正位凝命”，鼎卦也代表祭拜的香炉，如果是老年人，可能有归天之忧。我的外甥小时候因为脊柱问题需要开刀，我姐姐很担心，就问我有没有问题？我一占，结果是不变的鼎卦，没问题！因为开刀是革故鼎新，而且他年轻、火旺。可是，另外一例则不是如此了。十几年前，台中一位学生的父亲因为晨跑被车

撞，送医急救。结果占到不变的鼎卦，老人家最后不幸去世。凡是占问生死大事，不能只看表面的爻辞、卦辞，因为《易经》是自然法则，不能感情用事。一个通用的鼎卦，年轻人“元亨”、老年人也“元亨”，结果一生一死。但不论结果是什么，都是鼎的自然形象。

恐惧修省——震卦第五十一（）

震、艮——基本八卦

震（）、艮（）二卦属基本八卦，上经始于乾、坤，终于坎（）、离（），排序各为第一、第二跟第二十九、三十，这是上经八纯卦的排序。下经直到第五十一和第五十二才出现震、艮两个基本八卦，随后再经过渐（）、归妹（）跟丰（）、旅（）四个卦，就到五十七、第五十八的巽卦（）、兑卦（）。稍微留心的人就会发现，《易经》的自然卦序是有其规律的。基本八卦一半在上经，一半在下经。上经阐述天道，包括开天辟地到生命诞生，以及物种由简而繁的演化过程。物种演化的顺序已被现代科技证实，但古人究竟是如何知道的？确实匪夷所思。乾、坤、坎、离在上经，震、艮、巽、兑在下经。但距离不同。上经象征天道的演变，始于乾、坤，终于坎、离，终而复始，开始跟结束完整呼应。下经就不同了，震、艮和巽、兑离得很近，而且偏向下经快结束的时候。这是什么意思？第三十卦之后直到第五十卦，完全没有基本八卦，一直到第五十一、第五十二才出现震、艮二卦，然后再经过四个单卦，才是巽、兑二卦；没过多久，下经所讲的人世变动就结束了。为什么这四个基本八卦排得这么后，而不往前挪一点，或者干脆摆在最后面？

其实，这不是巧合，而是自然天成。安排卦序的人也不是根据自己的想

法，因为天道就是这样，人世也是这样。既然六十四卦包罗万象，天下事难逃《易经》的罗网，天人构成的基本板块，乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，刚好各一半。不但是各一半，按照卦序，卦跟卦之间的因果关系即卦际关系，就是最重要的基本关系。当然也可以通过爻变的四千零九十六种现象去理解卦中卦的关系，就像《焦氏易林》那种几乎是数学的架构。这样的卦序因果关系，其实就是宇宙间最重要的因果关系。造什么因就结什么果，因果是最基本的规律，卦序反应的就是这个。卦序不是你想怎样就怎样，而是前贤通过深刻的人生体验和自然观察得出的结论。所以《易经》常跟很多以数理为基础的科学观察会合。但令人疑惑的是，几千年前的人什么工具都没有，也不具备所谓的专业知识，他们是怎么排出六十四卦？又是怎么发明“大衍之术”的占卦方法的呢？如果真是伏羲一画开天地，岂不就是传说中的盘古开天地？因为无中生有是最难的。

好，我们回到问题点。乾坤、坎离为什么在上经？震艮、巽兑为什么在下经？这和先天八卦方位有关。乾南坤北、离东坎西，它是一个十字架，是先天为体的四个方向，六十四卦先天的基本架构就出来了，这是自然而然的。所以这四个卦就叫四正卦。然后还有四个对角线的卦，东北、东南、西北、西南，就是震、艮、巽、兑，这是四个隅角的卦，就叫四隅卦。四隅卦比较偏，不属于正东、正南、正北、正西，也就是说，人世本来就是比较偏的，人再怎么修，也不可能完全正，如果真能修到合乎自然天道，那就是大人的境界，与天地合其德。但是人就是充满弱点，起心动念、行事做人，通常会偏离自然的天道。

由于人常常偏离天道，故“元亨利贞”四德俱全的卦，多见于上经。六十四卦“元亨利贞”俱全的卦共有七个，上经就占了六个。因为上经自然之道的演变是比较接近客观真理。下经三十四卦，只有一个卦是“元亨利贞”，所以四个隅角的卦不是正的、直的。

《易经》六十四卦的结构

震、艮、巽、兑是构成下经三十四个单卦的基本构件，有了这四个八纯卦的基因，才有杂交成其他单卦的可能。从咸（　　）、恒（）开始就是，但也有例外，这个例外不多不少，刚好是四个单卦，也是两套卦，哪两套？晋（）与明夷（）是由离、

坤构成；最后两卦既济（䷾）与未济（䷿），是由坎、离构成，跟震、艮、巽、兑一点关系都没有。为什么刚好又是两组卦？这些道理都值得研究。

一般人说，上经以单卦看，就是三十个卦，圆圆满满，什么都讲完了，自然之道不过如此。而人世错综复杂，下经要三十四个单卦才搞定。为什么是上经三十卦、下经三十四卦呢？真有点莫名其妙。也许有人会说，四的三次方为六十四，是宇宙的常数，这是整个宇宙基因的基本构成，就像双螺旋的DNA分子也是四的三次方。这都不是巧合，不会是六十五，也不是六十三。六十四是一个常数。这一点我们可以理解。但是，为什么要分成三十加三十四，可不可以倒过来，或者改造一下，让《易经》更完美？为什么中间差四个卦？其实，用相综的卦组方式去理解，就会很清楚，上经、下经是平分的。

综卦是一体两面，是两个截然相反的对立面，倒过来看其实就是一个东西；只因不同的观点、立场，就看成不同的东西。从相错的角度来理解，六十四个单卦，相错的卦组一定是三十二，事实上相综的卦组并不是三十二，因为还有八个对称的卦是没有综卦的，它就是个卦体，不管正看、反看都一样。这样的卦在上经有六个——乾（䷀）、坤（䷁）、坎（䷜）、离（䷝）、颐（䷚）、大过（䷛），下经有两个——中孚（䷼）、小过（䷽），这就是所谓的自综，不随人的观点而有差异。颐卦和大过卦代表生与死；坎、离代表天堂和地狱；乾坤代表天地，还有中孚、小过各代表生育和生存练习。这些对每个人都是绝对公平的。不管你是帝王还是乞丐，该死的时候就得死，没有例外。这八个卦，上、下卦完全对称，就像在中间摆了一面镜子，上下卦有如镜像反射。这种自综的现象，看着是单卦，其实它们本身就是八组卦。所以，六十四个单卦扣掉这八个卦变成五十六卦，剩下的一定是两两相综的卦，五十六除以二，就是二十八组相综的卦。加上八个自综的卦，总共是三十六。换句话说，六十四卦，单卦有六十四个面向，就卦体（综卦）来讲，只有三十六个卦体，上、下经各十八个，各占一半。平均分配，从卦体的观点来看，数量完全一样。按照我这个算法，上经三十个卦减掉六个自综的卦，剩下二十四个卦，二十四除以二为十二，十二把这六个自综的卦加上刚好为十八，以相综的卦体来讲，上经是三十个单卦，其实只有十八个卦体。下经也是如此。三十四个单卦减去两个自综的卦，三十二除以二是十六，再加上中孚跟小过这两个对称的卦，又是十八。所以上经十八个体、下经十八个体，刚好平分。那么这也是偶然巧合吗？当然不是，这里面有非常深

刻的意义。

好，这是从震、艮两卦的角度帮大家复习自综的概念。其实不只如此，还有上、下经天人相应的部分。像损（䷨）、益（䷩）二卦在下经是第十一、第十二卦，这是小宇宙的计算；上经第十一、第十二是泰（䷊）、否（䷋），这是大宇宙的计算。损、益跟泰、否密切相关。这一点我在损、益二卦已经讲过，就不再多说了。然后上经有大过卦，下经就有小过卦，它们的位置是相呼应的。最后的既济、未济两卦是由基本八卦的坎、离构成的，而上经最后两个卦就是坎、离二卦。这就是天人相应。也就是说，人身小宇宙跟天地大宇宙根本就是同构、相应的，如果见树不见林，搞不清楚大世界，怎么能搞得清楚小世界呢？

我们常说照镜子可以检验自己的心性，也可以了解别人的想法。人生就像照镜子，是佛，镜子里就有佛的样子；是魔，镜子里就留下魔的样子。《资治通鉴》、《红楼梦》的风月宝鉴都是如此。它们是如实传真，不会感情用事，实质是什么，镜中就出现什么。但是，人往往不愿意面对真相，所以占卦的时候，必须专注在具体的问题上，当答案像照镜子一样显现出来时，接下来就是如何冷静、理性地做客观判断。

我在讲大过卦的时候提过，人不敢面对镜子，就像白雪公主的故事一样，老妖后天天照镜子，照完了，还要问那面镜子："魔镜，魔镜，谁是世界上最美丽的女人？"魔镜每天都说："就是你啊，你就是天下最美丽的女人。"她就满意了。当有一天魔镜竟然回答最美的是白雪公主，她就受不了了。所以教《易经》或传道的人都有风险，就像那面镜子一样，你告诉人家真相，镜子就会被砸。

震、艮：行止一体

震、艮相综，从字面上看，一定是如此。震是动，艮是止，人生要决定自己正确的行止，什么时候行动，什么时候得停下来，不能瞎闯。所以行、止就是一体的两面。动到极点是震，静到极点是艮，动与静其实是一体的两面，没有纯粹的动，没有纯粹的静。动中有静，静中有动，动极会转静，静极会思动。就像太极图，分阴分阳，阴中有阳，阳中有阴；阴极转阳，阳极转阴。震、艮相综，一定是有动象有静象，在一个充分动的震卦中绝对有静；艮卦看着是静止不动的象，但里面绝对有动的象。

所以，震卦中有二、三、四爻构成的艮卦（☶）；艮卦中也有三、四、五爻构成的震卦（☳）。这就可以说明一切。当然，要再详细点，就得看相应的爻辞。按照卦序，震卦是动，后面接着艮卦，那么震卦第六爻就是动极转静；动到极点的震卦最后一爻要转成静，下面就接到艮卦。就像阴极转阳、阳极转阴一样，而艮卦上爻好像是很安静的象，其实也要开始动了，当然它的动不是再回到震卦，而是进入下一卦渐卦。这就说明静极转动的时候，不是立即大动特动，而是慢慢地动，就像我们蹲久了突然站起来，就会有点头昏眼花，所以要缓慢地动，才不会受伤。

震、艮的上爻分别代表动极转静、静极转动，艮卦最后一爻下面接着渐渐动起来的渐卦，所以艮卦上爻的动，还会带动一大帮人跟着动；因为渐卦是雁行团队的象，所以艮卦的修行到一定程度，就不再是天天面壁，而是要出来济度众生，带动好多人跟着修行，并且一代一代传下去。

“艮”字在《说文解字》中如此说：“很也。从匕目。匕目，犹目相匕，不相下也。”段玉裁《说文解字注》解释说：“很者，不听从也。曰行难也。”艮是止欲修行，为止。艮卦的卦辞、爻辞、卦象、爻象，艮就是不动如山，因为山是不动的，所以要把“艮山”体会成“止”。兵法就讲不动如山。同时“止”也是要节制欲望，最好是完全控管，不至泛滥成灾。“止”是动词，受词就是“欲”。人与生俱来的种种欲望，食与色都在内，那是最简单，也是最基本的；所有复杂多样的欲望，都是从饮食男女之欲衍生出来。关于食与色，我在需卦讲过，在噬嗑卦、贲卦也讲过，在颐、大过二卦更有全面的探讨。佛教中的《楞严经》一开始也告诉我们人先要解决食、色的基本问题才能谈佛法，如果这两个问题没有得到安顿，什么佛法都是白讲。所以经文一开始就从阿难误闯妓女户讲起。艮卦在佛教传入中国之前就提出止欲修行的观点。作者认为人生的障碍像好几重山一样难以攀越，确实很辛苦；但这个障碍其实就来自我们与生俱来的各种欲望，这跟佛教讲所有天灾人祸皆源于人心不净，道理是一样的。

与生俱来的东西，不一定就是罪恶，但艮卦发现，人生的所有阻碍都来自内心的欲望，唯有止欲才能翻山越岭，甚至登峰造极。不但要超越内卦、下卦那座小山，还要超越外卦、上卦那座大山。艮卦爬到最高的山就是登峰造极、成圣成佛，然后服务众生。《易经》传世几千年后，佛法进入中土，很多研究佛法的人看到《易经》的艮卦就非常吃惊，艮卦由内而外、由下而上超越欲望的障碍，最后攀登到顶峰，把人生所有的烦恼抛开，这个过程就跟《法华经》讲的成佛法门完全一样。可是《法华经》用了近七万字才讲明白，艮卦只用了五十个字不到，从六个爻辞始壮究、始壮究的修行，就把要点全部讲到了，最后一个爻就成了佛。

我每看到这里，就觉得中、印两大民族使用的语言、思维方式，的确大有不同，一个艮卦不到五十个字的经文，效力等同于一部讲成佛不二法门的《法华经》。

自古学《易经》的人都盛赞艮卦，我平常讲到这个卦的时候，也常常当场悟到一些新的东西，这是非常奇妙的！为什么这些字里面能够含藏挖掘不完的内容？哪一部经典有这样的魅力，经得起千锤百炼、不断开发？我们的身体、我们的心灵，在这些看着不起眼的爻辞中，其实都是息息相关的。

止欲修行的艮卦

压制欲望很困难，需要很大的力量。在《西游记》中，如来佛祖压在孙悟空身上的是一座大山——五行山。孙悟空大闹天宫，连观音都制伏不了他，最后还是如来佛祖的五指山止住了他。

孙悟空的如意金箍棒就是人生的烦恼来源。如意就是欲望当先，想怎样就怎样，大闹天宫就是欲望爆发的最高潮。结果被如来佛祖压在五行山下五百年，这其实就是艮卦止欲的意思。如来佛祖用五百年的艮，想压制那根棒子象征的心猿意马，仍无法完全驯服孙猴子的野性。最后只好给他一个任务，让他保唐僧去西天取真经。唐僧把这猴子从大山底下释放出来，这猴子确实老实了一段时间，但没过多久又重现顽劣本性，于是观世音菩萨给了唐僧一个紧箍，命猴子带上，并传授紧箍咒与唐僧。这下孙悟空才算彻底老实了。可见，修了五百年，还是很难压制欲望，最后还得通过意念的折磨才做得到，可见艮卦止欲之难。

我们都知道，损卦（）是“惩忿窒欲”，上卦的艮就是为了压制下卦兑的情欲，用的是移山填海的工夫。损卦发展到艮卦，意味着损的那一套不行了，损的时候还承认内卦是兑，有欲望，但时日一久，欲壑难填，就会泛滥成灾，所以要用两个艮的大山去节制。“三人行，则损一人”，有如移山填海之难；如果损卦办到了，哪还需要艮卦？艮卦是完全走极端，不承认人有兑卦那样自然的情欲，内卦是艮，外卦也是艮，把欲望消除得干干净净。整个艮卦就是兑卦的反面，要用最极端的方式求得清净。或许觉得损卦不够彻底，上卦那座山怎么压都压不住内卦兑这个祸源，只有采取艮卦这种最激烈的方式，做绝欲的修行。但这样的境界，坦白讲，绝大多数人做不到。所以艮卦只是登峰造极的少数，并不是《易经》修行的结论。《易经》修行的结论是第六十卦的节卦（），人如果不能断绝欲望，就要适当地节制。节卦是水泽节，内卦是兑，像损卦一样承认兑的存在；也就是说，欲望明明存在，怎么

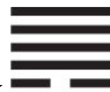
可以假装它没有呢？《易经》修行的结论并不是损卦，那只是过程，更不是少数人才办得到的艮卦，而是第六十卦的节卦，然后下面才是一代传一代的中孚、小过、既济、未济。节卦承认兑卦的欲望存在，但容量有限，就像泽中的水是有限的，千万不能纵欲，也不可能完全没有，但要恰到好处、严格控制质量，这是大部分人可以做到的唯一一条路。

艮卦用最极端的方式彻底斩断欲望，所以兑卦不见了。但艮卦之后，兑卦是不是真的不见了呢？当然没有。艮卦之后的归妹卦（），兑卦马上又重现江湖。归妹卦上卦震，下卦就是兑，简直就在内卦里蠢蠢欲动。“归妹”正是情欲冲动、不顾一切的象，少女追长男，情急要私奔。可见，前面的艮卦下了这么大的工夫，后面的归妹卦马上就破功。而且经过渐、归妹、丰、旅、巽五卦之后，下面是八卦重组的兑卦（），兑的元神出来了，内卦是情，外卦也是情，怎么压都没用。而且兑卦后面就是涣卦（），是一定要散发出去的，所以要求发而皆中节，也就是第六十卦的节卦，承认它是合法、合理、合情的。明明就有的东西，不能假装没有；少数人办得到、大多数人办不到的路是走不通的。

另外，艮卦与震卦关系密切，因为动静相宜，艮卦止欲修行的另一面就是震卦，震卦是在滚滚红尘的现实人生里接受震撼教育。所以，我们把艮卦叫做“孤峰顶上”，只有少数人能攀登上去；震卦则是“红尘浪里”，绝大多数人都在其中翻滚。震、艮是一体的两面，息息相关，因为有震才有艮。动一段时间之后一定累了，就需要休息、打坐；所以，震到最后，必然带着满身伤痕、满身疲累，需要到艮的山上打坐休息。可是你会永远待在山上吗？不可能，一定还会下山。上山取得滋养，要应付下山之后震的世界就多了几分元气，如此反复，才是真实的人生。

“艮”之说文解字

“艮”字在汉字是一个重要的字根，很多字都与它有关。像“退”字，乾卦《文言传》在讲到“亢龙有悔”这一爻时说：“知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？”知道进退存亡的人，就不会变成“亢龙”，因为很多人不知道退，只知道进，那就是“亢龙有悔”。“进（進）”字是鸟在跑，借力就可以高飞；退则如艮山一样艰难。懂得退的人，确实需要无比的勇气，而且止欲修行的艮卦功夫是基本功，到时候才能够急流勇退。

六十四卦中有一个卦就是专门教我们退的，这就是遁卦（），“遁之时义大矣哉”，每个人的一生一定会碰到遁的情形，因为你不可能在一个位置上干一辈子、恋栈一辈子，遁卦讲退的艺术，还是需要有艮的基本功。“遁之时义”，说明要选一个恰当的时间，退得恰到好处，退晚了是老贼，退早了就可惜，有时反而会把事情搞砸，使得新旧交替青黄不接。人之所以要遁，就是因为不可能像恒卦一样天长地久，到一段时间，体力、意志都难以为继，这时就得遁。如果不遁，岂不是违反自然法则？后面那些等着接班的人一定恨得牙痒痒。

《易经》所讲的进退，在渐卦会再一次强调。进退是人生成败的标准，想要退得漂亮，就得修艮的功夫，不然很难堪。当然，能够斩断欲望、感情等忧悲烦恼的包袱，绝非简单。虽然艮不是大多数人走得通的路子，但确实也有少数人成功走过来了。像弘一法师李叔同，还有很多大德贤人就成功了。这种出家修行的成就，以佛教来讲，也是一番大丈夫事业。若不是大丈夫，能有魄力斩断尘缘、毅然出家修行吗？钱不能碰、色不能沾，人世间种种欲望都得远离，你办得到吗？这就代表修艮卦法门的不是普通人，一定要有一股狠劲。“狠”字右边也是艮，是如狼似犬的艮。《说卦传》就说艮卦是狗。这个“狠”字就很妙了！所以千万不要随便踢狗、打狗，它可是修过的，也许是前辈子修得不够好，偶尔犯了什么戒，这辈子才变成狗。这当然是玩笑话。不过，艮是止欲修行，艮在动物中取象为狗是有道理的，因为狗通人性，说不定它以前根本就是人，搞不好还是罗汉出身。

艮为犬，那么多动物，为什么艮就是狗？这个道理很难理解，但我讲一个“独”字，大家应该就可以领会了。《易经》经传再三强调慎独的“独”，亦即每个人都有独一无二的内在主宰，“慎独”就是要你真心建立自己的主宰。人同此心、心同此理，心可以共通，但最宝贵的是每一个人的“独”都不一样。儒家、道家、佛家都认为，天上天下，只有独是最尊贵的。而“独”这个字的部首，恰好就是个“犬”字。所以，艮卦取象于狗是有深意的。另外，艮在人体中是手。跟止欲修行有关的宗教特别重视手，佛教要合十，密宗有手印；伸出手来可以是握手，也可以阻止别人，让他停下来。如果艮为手，震当然是足，足是要行动的。

继往开来

“震”字是“雨之辰”，长子是父母“云行雨施，品物流形”而来的，父精（乾）、母血（坤）阴阳和合而生出震。下雨就是云行雨施，也就是男女之事。震是生命的主宰，“雨之辰”决定一生的动静；所以，出生的年、月、日、时辰形成所谓的生辰八字，攸关一个人的个性，也影响一生的命运。这不是宿命，而是告诉我们“震”是生命、生机的代表，也是阴阳交合之后由时间产生的深刻作用。

一天有十二个时辰。《说文解字》对“辰”的解释是：“震也。三月，阳气动，靁电振，民农时也。物皆生，从乙、匕，象芒达；厂，声也。辰，房星，天时也。从二。二，古文上字。凡辰之属皆从辰。”辰在十二时辰中居第五，辰时为早上七点至九点，差不多日出的时候，也正是阴阳交合恰到好处的时机。

在后天八卦中，“震”是东方，我们都知道革故鼎新之后要世代交替，希望政权永续、生命永续。除了血脉的继承，还有法脉、道统的继承，这就是震卦。震卦是继往开来的卦，内震、外震，势必会面临动荡不已的震撼式考验。如果年轻没有经验，一旦继承前辈的江山，尤其从前专制时代，仓猝接位的小皇帝往往不知民间疾苦，对天下事也懵懂不知，就有很多野心家欺君年幼、趁机捣蛋，所以会面临很多考验，一不小心就会被震垮，甚至变成末代君主。所以我在讲鼎卦时提过，鼎卦第一爻就得考虑培植接班人，就算是“得妾以其子”也没关系。为什么禅宗祖祖单传，宁缺毋滥？就是因为法统要慎重。五祖在圆寂前几年幸好能遇到惠能，不然法脉就断了。所以震卦可以看成是从上一代或老师那里得到某种生命或文化血统，并且通过各种震撼考验，可以代代相传下去；等到代表生命的震终止，到了艮的时候，还能启动下一波的震，甚至让整个团队都能接续法脉，这就是渐卦；而这整个循环就是继往开来。

好，我们回过头来总结一下。“雨之辰”交代了生命的来源，也强调时间的意义；阴阳交的时间就是辰，如果没有阴阳合的雨，时也没有意义。还有在后天八卦中，震属东方，中国历代储君都住在东宫，所以称“东宫太子”。太子一般又是嫡长子，代表震卦，是未来的继承人；继承人要接受严格的训练，不能娇生惯养。在五行中，东方又是生方，代表生生不息。《卦序歌》的“升困井革鼎震继”，“继”字可说是神来之笔，震就是要能继往开来。过去的封建王朝，末代皇帝都要背负沉重的心理压力；像宣统皇帝不但是清朝的末代皇帝，更是中国封建王朝的末代皇帝，还给日本人利用一下、俄国人整一整，再经过共产党的改造。明朝最后的崇祯皇帝也很可怜，自己上吊死的时候，完全没想到是自己的刚愎自用造成亡国的命运，他怪部下都是亡国之臣，觉得自己不能承担那么多压力。如果道统或君位传到一个人手里就断掉了，这个人不是被称为亡国之贼就是欺师灭祖，这个骂名是很严重的。震就是要生生不息，所以内、外、上、下，都有强烈的求生企图。直到有一天到了艮——停止的时候，接班团队已经培养出来，就能够再继续下去。这就是人生的责任，顺着生命的“雨之辰”展开人生的奋斗。

《序卦传》说震、艮

《序卦传》说：“主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。”“主器”，器就是鼎，是权力的法器、国家的公器，也是祭天的器

物。器很重要，“工欲善其事，必先利其器”。国之利器，一定要有主持人，“莫若长子”，长子就是震，以前是嫡长子继承，“故受之以震”，所以鼎卦后面是震卦。“震者，动也”，震就是要动，打雷、地震都有这个象。“物不可以终动”，任何事物都有休息、停止的时间；生老病死，最多一百年，最后也不动了，用一把火烧掉或是堆成一抔上。“止之”，一定会停下来。“故受之以艮，艮者，止也”，因此震卦后面是艮卦，艮卦就是止欲。“物不可以终止”，这句话很重要，不要以为艮卦就是槁木死灰般的木头人、木乃伊，艮完全是活的。有些人上山修行，修到最了不起也只是小乘，修到极点也就是罗汉，绝没有大乘菩萨的境界，因为大乘菩萨还要下山渡人；要渡猫就要有猫的样，要渡狗就要有狗的样，要渡德国人就会讲德语。所以艮卦绝不是人生的终点，修行的最终成就，都要启动他人的动。很多人没有真正了解艮卦，以为修行就要停止，向往绝对的安静，那才是最大的幻象！什么地方是净土？心净则国土净；心不净，到哪里都不净，何况现在山上也不舒服，海洋也污染得很厉害。所以艮不是死寂，而是“定、静、安、虑、得”，知止而后有定，而后能静、而后能安，而后能认真思考问题，然后再有所得。佛教修止观法门，艮卦是止，观卦是观，观卦（）就是大艮（ ）之象。人如果没有止的功夫，什么都看不清楚，无法自知，照了镜子都是哈哈镜。

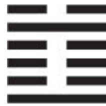
另外，“物不可以终止”，物包括一切的人、事、物，物不会永远停止不动。上山只是暂时休息、修行是为了超越欲望的障碍，走更长远的路；到达巅峰，就要下山服务众生。如果待在山上不动，根本就是逃避。“故受之以渐”，静止一段时间，下面就要慢慢开始动；因为蕴养、反省很多，洗净了人生的欲望，自身清净了，就要担负起济度众生“先知觉后知，先觉觉后觉”的任务；就是成了佛，也还要度众生；就是没成佛，地藏王菩萨也甘愿常驻地狱。所以下面就是渐卦，渐卦是雁行团队，要慢慢带领一大群人走向自觉之路。

《杂卦传》说震、艮

《杂卦传》说：“震，起也；艮止也。”不管是《序卦传》、《杂卦传》，还是《说卦传》，艮的解释只有一个字，就是“止”，可见止的意义很深刻。《大学》谈“止”的最高境界是“止于至善”。成语“叹为观止”、“高山仰止”，还有像《古文观止》，都有“艮，止也”的意思。

震是“起也”，后天八卦中，震是正东方，从正东方开始，跑一圈到了东北方，就得停下来换别人跑，这就是艮。“起”是起点、也是奋起，历史上很多名家都以此为名。战国时期两个有名的战神，一是魏国的吴起，一是秦国的白起，这两个“起”都不得了，大小战争很少输过。

“起”作为人生的起跑点，怎么动才能动得有精神，中间还有很多考验。

日出、胎动，都是起，也都是内动；屯卦（）就是从内动开始；复卦（ ）的生生不息，也还是从内动开始。一个人的病有没有起色，或者是一病不起，都和“起”相关。

帝出乎震、成言乎艮

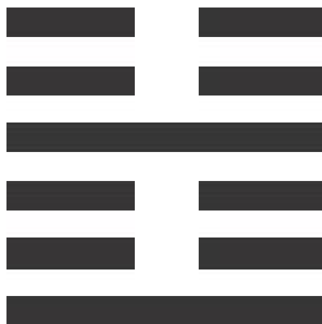
《说卦传》说“帝出乎震”，帝是主宰，在内就是思想、品格、核心创造力等内在的主宰；儒、释、道都在修这个、建立这样的东西，然后一切行动才有主见，不会是行尸走肉般地盲动。“帝出乎震”，之后是“齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎”，最后就是“成言乎艮”。人生要有所成就，到了艮止的时候，到底成就了什么？这才是真正的考核。是成佛、成圣、成贤还是事业成功？因为这时候不能动了，是盖棺定论的时候了。所以要讨论艮的境界，就得检讨“成”。我在讲豫卦的时候讲过，豫卦上爻曲终人散，爻辞就有一个“成”字：“冥豫，成有渝，无咎。”旧时的典礼，一般最后都会说“奏乐，礼成”。“成”就是在最后检讨、评估你的成就在哪里，到底成功了没有？在艮的时候作出评断，就是所谓的盖棺定论；在任期届满时，对任内所有作为进行评判。

“万物出乎震，震，东方也。”“帝出乎震”的“帝”是能够成功建立主宰的少数领导者。而“万物出乎震”，说明众生平等，众生都有佛性；但是能修到最高境界的，却又少之又少。那么，“帝”跟万物结合起来，就是乾卦《彖传》最后讲的“首出庶物，万国咸宁”。“首”就是“帝出乎震”，也就是“帝”，就是主宰；“庶物”就是“万物”。“首出庶物”就是“帝出乎震”，又是“万物出乎震”，是平等义。所以，既然众生都能成佛，三世诸佛，就是《易经》乾卦讲的“群龙无首”；龙不止一条、佛不止一个，这跟西方宗教绝对不同。上帝再怎么爱世人，世人再怎么努力也不会变成上帝；但众生可以修成佛，可以变成“群龙”之一。这个差别太大了。

“艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”艮是东北之卦，“万物之所成终而所成始”，“而”是“能”，任何事物到一定阶段就动不了了，那就不要再跑，要造就接棒的人，促成一个新的开始。“成终”，就是终而复始，所以艮卦有终始之义。《易经》整个精神就是终而复始，“故曰成言乎艮”，人生的成就，要在这个关口才能真正分辨出来。

“动万物者莫疾乎雷”，快得不得了，“终万物始万物者莫盛乎艮”，所有的事物到达终点，就代表另一个阶段的开始。

震卦卦辞

震。亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

接下来看震卦卦辞。首先是“亨”。震就是要动，人生一定要动，用进废退，动才会亨通。鼎卦是“元亨”，是创造者，现在震卦接位，是叼着金汤匙出生，直接接收先人留下的产业，所以有必要继续维持亨通。但因为是继承者而非开创者，所以绝对不会有“元”。人的身体也一样，动才能亨，现代人一天到晚不动，时间久了绝对出事。而且，人生要做事、要行动才能亨通，不然一定闭塞不前。

“震来虩虩，笑言哑哑”，“哑”为状声词，音è，词语“哑然失笑”的“哑”，其实应该念è。在“震来虩虩”之后，虽然庆幸劫后余生，但因为惊魂未定，想说话却只有气音而发不出声音，好像哑巴一样，那就是“哑哑”，要隔一段时间才能恢复正常。

“震惊百里，不丧匕鬯”，“鬯”音chàng，“匕”跟“鬯”的意思很简单，都是祭祀的礼品和祭器，或者代表主持祭祀的领导人。因为震是接班人，要继承先人事业，也要进行政权保卫战。在宗庙祭祀祖先时，一定有代表前人事业的信物，这就是“匕鬯”。历代皇帝每到一定时候都要祭拜先皇。像鸦片战争时，道光皇帝觉得对不起祖宗，就得去太庙祭祀，向历代祖先忏悔。我们讲过，观卦（）是宗庙祭祀的象，震卦更是如此，它是继承者，在遭遇一个“震惊百里”的灾变后，没有丧失主权，就是“不丧匕鬯”。鬯本来是美酒，以前祭祀供酒，一定要用很好的酒杯装着很好的酒，把酒洒在地上，像我们现在调鸡尾酒一样，要有一个像匕首一样的棒子。匕跟鬯合起来，在《易经》那个时代就是主权的象征。只有拥有权位的领导人才有资格拿着匕鬯主持祭祀；如果“不丧”，代表政权延续，就可以告慰祖先。所以匕鬯代表所有权、经营权、主

权，“不丧匕鬯”就是没有丧权辱国，没有失去生命的主宰。

“笑言哑哑”，劫后余生的人又惊又喜、又害怕又庆幸，经过这次震撼，他就明白一些经验法则，甚至可以写书、拍电影，告诉人家下次遇到震的时候该怎么应付，存活的几率会比较高。这就是“言”。但因为余悸犹存，声音带着惊恐，甚至说不出话来，这就是“哑哑”。“震来虩虩”的“虩”字右边是虎，当然不是真的老虎，而是壁虎、蜥蜴之类的爬虫类。像我幼年时，家里有很多壁虎，夜里把日光灯或白炽灯一打开，壁虎马上躲闪逃窜。壁虎很是灵敏的，周遭环境稍微有一点风吹草动，反应快得不得了。当人碰到外在环境的剧烈变化，像金融风暴、大地震、海啸等危及生命、组织、团体安危的灾变，首先一定要设法存活、保留实力，能闪则闪，就像蜥蜴遇到危险时戒慎恐惧，必要时不惜断尾求生。这就叫“虩虩”，这是《易经》中的“壁虎功”。《易经》的“易”有很多说法，日月为易，也包括蜥蜴，因为蜥蜴中有一种变色龙，适应环境的能力特别强。蜥蜴作为爬虫类，能从恐龙时代进化到现在，代表它面对危机的能力超强，必要时可以牺牲局部、保全整体。就像选举失败了，秘书长辞职，党主席还可以继续留任。因为尾断了会再长出来，头断了就没命了。尾巴断掉当然很痛，但至少能活命。为了继续存活，人有时要忍痛割爱，断臂也是一样的道理。将来丰卦的时候还会碰到，人要能分辨什么是最重要的，什么是次要的，不能都保全时，就要牺牲次要的、保全重要的。剥极而复也是人生的大浩劫，宁愿“硕果不食”，外面的果肉再好也可以不要，只要保住里面那颗种子，下一代的繁殖就有机会，这就是保存核心竞争力。经济再不景气，环境再糟，只要内在的力量还在，再大的困难都不怕，将来一样有东山再起的机会。动物都有这种先天的本能，蜥蜴保证没学过《易经》，但代代相传，必要的时候就懂得牺牲局部、保全整体。这种断尾求生的做法，就是“震来虩虩”。

“震来虩虩”是生态观察的发现，但蜥蜴那种面临剧变的生存反应，人却不一定做得到，因为该割舍时往往割舍不下；想保全全部，结果全都完了，这样的实例多到不可胜数。不管是“笑言哑哑”，还是“震惊百里”，“不丧匕鬯”才是最重要的。只要主权在手、生命在手，将来就还有重新奋起的机会。所以这个判断很重要，这是震卦的主体思维。

震卦《彖传》

《彖》曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

震卦的《彖传》似乎没讲什么，作者好像有点偷懒。“震，亨。震来虩虩，恐致福也。”等于没有解释，只有“恐致福也”，恐惧可以招致福

佑。“笑言哑哑，后有则也”，经过剧烈震动后，刚开始连话都讲不出来，到后来就更加谨慎小心了，言出必有规矩。“震惊百里，惊远而惧迩”，这句话倒是很重要，“而”是能够的意思，是动词，不是转折语。“迩”是近，为了让身边的人知所戒惧，就要设法威吓他们，让他们不敢轻举妄动。当组织内部有问题，如果直接处理，稍不小心就会伤到自己，多半会有很多顾忌，所以就在远处引爆巨大的震动，让震波传回来，吓得异议分子不敢轻举妄动，这就达到威吓的目的了。这种间接处理的手法，就是所谓的声东击西、敲山震虎、隔山打牛。这种间接处理内部问题、主权危机的迂回路线，就是“惊远”就能“惧迩”。

搞政治的应该都懂得这一点。当内部存在领导统驭的问题而造成动荡不安时，领导人常会想办法在外面制造一个惊爆性的行动，目的是为了让内部反对者受到吓阻。例如国家领导人通过国际管道，或是借出国考察的机会在国外放话，国内的人听懂了，他就可以不着痕迹地达到目的。学过蹇卦就知道，遇到困难时就要一致对外，所以，有时候甚至会借着外面的军事冒险行动，一方面争取国内支持，一方面借此提高领导威信，让内部问题自然而然获得解决。

“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”，这是讲“不丧匕鬯”。因为解决了政权危机，通过一切震撼考验，可以承担大任，守住宗庙社稷，有资格作为主持国家祭祀的人。

震卦《大象传》

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

“洊雷，震。君子以恐惧修省。”这是震卦的《大象传》。所谓的恐惧，不是盲目害怕，而是面对危机时戒慎恐惧。“修省”是修行、反省。“洊”字在坎卦出现过——“水洊至”，水流一波未平、一波又起，象征人生的险难不断，过得了初一，不一定过得了十五。“洊雷”就像大地震之后余震不断，而人生也往往要面对接二连三的震荡考验。震卦的卦象是内震、外震，下震、上震，一旦震动起来，余波不断。第一波没被震垮，说不定第二波就倒霉了；所以我们不能只考虑第一波震荡，也要防范接下来的余震。

如果多震几次，在恐惧中累积足够的应变经验，人渐渐就成熟了，变成震的长男，可以承担大任，做事认真、谨慎，并且保持深刻反省、时刻注意自我修正。新加坡前领导人李光耀就是一辈子都在恐惧修省。新加坡以一个弹丸之地，随时都在“洊雷，震”之中，考验不断；为了保持产业模式与时俱进，解决不同阶段的危机，都要周延地预先设想、未雨绸

缪。这就是“恐惧修省”。大过卦的《大象传》叫我们“独立不惧”；这里却要我们恐惧，可见人生之难。其实，大过卦已经到了“大过”的环境，能独立自然不惧；“独立不惧”跟“恐惧修省”并不矛盾。震卦则是要利用恐惧修行，看到生命内在的主宰。

尊生主动

震卦讲动，就是要慎动。“慎”即“真心”，所以是真心的动、用心的动，而不是乱动、躁动；还要有慎独、敬慎不败的思维。其实，恐惧修省和《中庸》、《大学》所讲的慎独根本是一个道理。人生不可能不动，动就要有效果，不该动的时候别乱动，所以要用艮去节制，动中要有静的力量，不然就会失控。在静的时候，也要有澎湃汹涌的动；不然，静极如何生动？震卦的动就是要用“慎”约束、强化。震也是“主动”，但不是一般讲的主动、被动，因为“帝出乎震”有主宰的意思；任何的动都要有主宰、有主张。以儒、道两家为主的中国本土文化的特征，就是以动为主。当然动中还要有静的功夫，所以老子就强调“致虚极，守静笃”。老子同时也讲“动善时”，动的时候要掌握时机、时势，一动就要见到效果。

震卦还有一个重点就是“尊生”，因为震卦象征生机蓬勃的生命，所以活着就要活得精彩，不能死气沉沉；而且所有的动作都要有效果，要有精准的打击力和震撼性。

震卦六爻皆全称卦名

震卦六个爻跟鼎卦六个爻一样，全部都有卦名，每个爻都在震动之中。就像鼎卦六个部位缺哪一块也不行。还有临卦的全临、观卦的全观是人的基本生存情境，当局者迷，旁观者清；你不在台上就在台下，随时随地都在临、观的处境中，一方面观察自己、也观察别人。艮卦也是六爻全艮，结合震卦，就是指人生无时无刻不在动静行止之中。

震的人生就是在红尘浪里打混；身、口、意随时都在动，心动，行也动。如果把震卦当成一生，从初爻年纪轻轻一直走到上爻的垂垂老矣，最后进入艮卦的停止不动。年轻人有年轻人的动，壮年人有壮年人的动，老年人有老年人的动；每个阶段都会遭遇震的威胁，内在一定要有一个能够抵抗、消解、应付生存威胁的力量。震卦六爻对人生的描述可说是传神之至。

震卦也是政权保卫战，因为震卦本是主权的象征。企业有主权、所有权、经营权，国家的主权体现在土地与人民。主权是象征，所以寸土必争，清朝末年签订割地赔款条约的人都成为历史罪人。古人云：“有土斯

有财。”如果连土地都没有，所有的生产资源都是借来的，怎么能持续下去？震卦就要一块属于自己的土地，大家愿意为这块土地奋斗，所以震是国家主权的象征。文化也是一样。每一种文化都有它独一无二的特色，文化就是我们的命运，不可能摆脱；认为能摆脱的人，根本是幻想，而且是脑筋不清楚。跨文化、跨语言的学习，就是用尽一辈子的智慧心力，也不可能学到那个文化的最高境界。就像老外要学到中国文化的精粹，有如登天之难；我们去学西方文化，要攀上最顶峰，也是做梦。这就是文化的命运，任何人都不例外，所以不如建立自己的独——特色，而且，让各种文化的特色和平共存，否则，光讲一些空中楼阁的理论，根本是不切实际。

假如我们把震卦当成一个政权、组织的生命体面临危急存亡之秋的考验，那么，从“初九”到“上六”等各个位阶该怎么抗震呢？像金融风暴就倒掉很多大公司，甚至很多国家实质上已经倒了。所以在震的时候，不同时位的人会有什么表现，是软弱，还是坚强？有没有对策呢？爻辞作者的建议各是什么？举例来讲，在主权、政权面临易手之际，卦的观点跟爻的观点永远不同；属于爻的升斗小民，一定会计较爻际关系的输赢是非，以及个人利益的成败得失，这是人之常情。可是人生不能只有爻的观点，还要有卦的观点；而且爻里面还有君位的观点，还是需要看得远、看得宏观。例如，第四爻的震就像一面照妖镜，在风平浪静、喝酒吃肉的鼎卦时期，每个人看起来都一样；只有在动荡不安的震卦时期才看得出一个人耐震、耐磨的能力。果然乱世验真金，这一震六个爻通通原形毕露。

震卦六爻的爻际关系

好，我们再看爻际关系，照讲任何一个卦的第五爻跟第二爻的呼应关系都是最重要的。就像乾卦是“见龙在田，利见大人”和“飞龙在天，利见大人”，互相“利见”，犹如红花绿叶；第二爻是下卦气势最壮的中心位置，第五爻是全卦的领导中心，五爻一定要跟二爻配合得很好，整个卦才能稳定。但那是平常的状态，现在是震卦，平常二爻跟五爻如果是政商关系，第五爻是领导人，第二爻就是金融、企业大户，或是重要的民间意见领袖。如果内部或外部出问题，二跟五的关系就会受影响。面临震卦的考验时，每个人都会替自己打算，那也是人之常情。当然，自私不是坏事，但爻际关系也在动荡中才能见到真情。所以，当人人自危时，哪些爻是可以相信的，哪些爻不可相信？在震卦的时候都会真相大白。也许平常的关系不怎么样，但在危机时，他居然挺身护着你；有的是平常跟你甜蜜蜜，等到震的时候，影子都看不见。像电影《泰坦尼克号》，一对未婚夫妻在船难发生时关系就变坏了，未婚夫本是人模人样的贵族，危机来临时，一转头就把未婚妻给抛开了。

所以，所谓的生死之交，往往要到震的下一秒才能看到真相，这个时候

若还会说“海枯石烂”或“我死都愿意”，那才算是真的。第二爻和第五爻的政商关系，平常互相勾结、互相取利，在震的时候，这种关系经得起考验吗？一旦五爻地位不稳，二爻很可能马上就押宝给下一个可能上位的人。当船快要沉没时，爱的真相才显现出来；当战争的威胁来临，我们往往发现，一切价值观都扭曲了，其实那不是扭曲，而是真相大白。

震卦的卦中卦

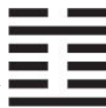
我们再看卦中卦，看看人的一生从呱呱坠地时候的震、青春时期的冒险，再到壮年时期、老年时期，到底包含了哪些卦象？

先从四个爻的卦中卦开始。初爻到四爻是颐卦（），颐是要求生、要奋斗，虽然震的人生很苦，经历很多动荡、危险，可是人一定要想办法养活自己。修养好的人可以从容应付震的考验，修养差的大概就没办法了。震卦里面有颐卦的象，这就告诉我们，只要进入震卦，就会观察到赤裸裸、血淋淋的颐的生态，大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的真实景况一览无遗。

然后慢慢变下去，二、三、四、五爻构成的是水山蹇（）。“震”中有“蹇”，本来就不好混，寸步难行。但因为风雨同舟，就要想办法跟人家合作，全靠自己，很难渡过白浪滔天的震撼。佛教之所以那么动人，就是把震中的蹇描绘得让你不得不服气，真是这样的，生命中有蹇，所以得合作。如果没有蹇这种共同体的概念，富国为什么要救穷国？欧洲出问题，为什么美国、日本都要跳脚？甚至还有人提议干脆让中国收购这些快倒闭的国家。这真是风水轮流转，我们年轻的时候做梦也没想到欧美会跟亚洲人借钱，而且是“求你救救我”。震卦中之所以有蹇卦的象，和震为足分不开。蹇卦是寒气侵足，世路难行。二、三、四、五爻整个人生的精华都在蹇中，你看，人生多苦！初爻的时候是小娃娃，啥也不知道，上爻快入土了，中间的人生全部都在蹇中，没钱也苦、有钱更苦。这是震中的蹇象，那么人生遇蹇时该怎么办呢？一天到晚风雨飘摇，还能互相折腾吗？非也非也，有蹇就要解，人生就是要解决问题，有难题就要有高超的解答。那么多智慧法门，不就是要你在人生的苦难中寻求解脱吗？

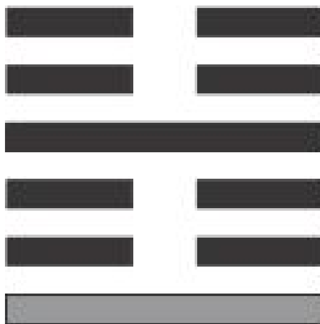
接下来的三、四、五、上爻构成的就是雷水解（），人的一生首先是震卦进入颐卦，慢慢发现人生苦不堪言；然后蹇出现了，保证心想事成，大家都愁眉苦脸，一定要寻求解脱之道，所以下面马上告诉

你怎么解。颐、蹇、解三卦藏在震卦中，构成多彩多姿、也多灾多难的人生。

再看五个爻的卦中卦。初、二、三、四、五爻构成的是水雷屯（），屯卦虽然缺乏资源，但它一定要想办法求生。当然不能空想，一定要付出行动，就是做不好也一定要有一套做法，即使是犯了错，再改就好。所以，二、三、四、五、上爻构成的是雷山小过（），就是小鸟练飞的象，在跌跌撞撞中开始人生的学习。这就是震卦的五个卦中卦。其实它的意义是多层次的，远远不止于此。

震卦六爻详述

初爻：临危不乱

初九。震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

现在进入具体的爻。第一爻最好讲，它的爻辞和卦辞大多相同。首先是“震来虩虩”，再就是“后笑言哑哑”，加了一个“后”字。连《小象传》解释爻辞和《彖传》解释卦辞都是一个调。这是因为震卦的主爻就是生命力的代表，而这个代表，就是内在主宰的“初九”。这是毫无疑问的，只有树立生命的主宰，才能应付震的挑战，人生的艰难才能诚于中、形于外，由内震而外震，我们才有活力、有生命力展开人生的奋斗。

“初九”是震卦的主爻。一个初爻，就把震卦的精神和生命力淋漓尽致地全部表现出来。所以，爻辞和卦辞几乎完全一样，只是修辞上稍微增加一点细节的描述。震卦卦辞说“亨”，然后是“震来虩虩，笑言哑哑”，“震惊百里，不丧匕鬯”。跟爻辞几乎完全相同。可是要注意的是，卦辞是“震来虩虩，笑言哑哑”，“震来虩虩”在前，“笑言哑哑”在后。爻辞讲“后笑言哑哑”，多了一个“后”字，其实是有一点废话；但爻辞为了讲清楚这两件事并不是同时发生的，是在大难之后惊魂未定，因为侥幸活过来了，又惊又喜，才有“后笑言哑哑”。

然后，注意爻辞用的吉凶判断语是“吉”，能活过来当然吉，尤其对这个爻来讲，它在震卦一开始就逃过一劫，还可以讲话、可以笑，真是大难不死。可是卦辞讲“亨”，但爻辞绝少讲“亨”的，在比较整体、比较宏观的卦的大环境，才会讲“元亨”，爻辞讲亨的很少，而且都有特殊的意

义。像节卦（䷻）第四爻有“亨”，这个爻怎么能像卦这样亨通无阻呢？一个爻要在什么情况下才能得到一个卦才拥有的“亨”？还有一个是第二十六卦大畜卦（䷙）第六爻“何天之衢，亨”，这个爻虽然也有“亨”，但它不是靠一个爻的力量创造的，而是“畜极则通”，累积了前面五个爻的力量，到第六个爻则以全卦六个爻的力量冲出一个“何天之衢，亨”，爻变就是泰卦（䷊）。

所以，我们要有一个概念，爻辞的格局比较小，通常只计较个人的得失输赢、吉凶悔吝，很少注意大环境。震卦第一爻的文字和卦辞虽然差不多，但爻辞讲吉非常合理，卦辞讲亨是从大局出发。第一波的考验确实如此，然后《象传》说“震来虩虩，恐致福也”，所以要善用恐惧，人生有一些恐惧，对身心有益；无知才大胆，知识越多、历练越足，看破世情惊破胆，懂得害怕，才会小心翼翼地应付。这种恐惧之心绝对能带来福报。所以恐惧是有必要的，《中庸》讲“慎独”：“是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”所以恐惧是正常的、应该的，懂事的人才知道害怕，年轻人啥也不懂，就像大壮卦（䷡）那个发情的公羊一样不知天高地厚，拼命往前冲，尽闯祸，啥事也办不了。恐惧是正面的人生态度，有危机意识的人，大概一辈子都不会遭难。“恐致福”其实就是《大象传》讲的“君子以恐惧修省”。

“笑言哑哑，后有则也”，经过这次考验，学到一些东西，有了面对震的经验法则，这就叫“后有则”。民间常说：“不听老人言，吃亏在眼前。”因为老人经过了“震来虩虩”的人生苦难，多少有一些经验法则。何况，《易经》就是讲天则、人则、游戏规则、丛林法则，都在研究“则”——“变易”后面的“不易”。“则”就是拿刀子在贝壳上刻画，让你永志不忘。经过“震来虩虩，恐致福”之后，反省出怎样比较不容易被震死，存活率比较高，这都叫“则”。“后有则”，有了这个“则”就比较心安了。就像习坎一样，第一次害怕，第二次就不怕了，这就是人生的洗礼。

震卦“初九”爻变为豫卦（䷏），根据过去的经验，就可以预测未来。如果预测准确、预备周全，就不那么害怕了。所以震本来是很苦的，结果变成娱乐的象，可以提早做准备；豫也是充满激情和行动力，豫又是我们跟宇宙万象、社会、自然、众生之间的关联。我们能预测，因为掌握了我们跟万象之间的关系，这样心里就比较笃定。“后有则

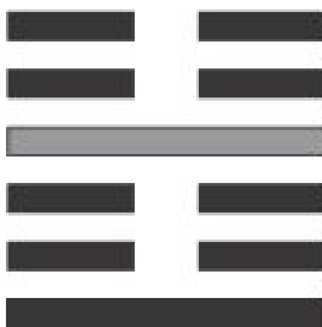
也”，这在震卦《象传》中不是重点，但在爻辞中就很重要了，因为每个人都想保命、过关。

由卦中卦深入解析初爻

“初九”是震卦最重要的一个爻，我们结合卦中卦去看，可以看得更清楚些。“初九”同时是颐卦第一爻，也是屯卦第一爻。屯卦刚冒出来的生命力——“磐桓，利居贞，利建侯”，跟震卦第一爻的情境完全吻合。要给生命打基础，就像盖房子要经得起地震的考验一样，要用磐石打地基、要挑选好的栋梁材料；“磐”跟“桓”都齐备，一定经得起震的考验，然后才能建大厦供人居住。震卦初爻就是有屯卦初爻的功夫，基础扎得越深，越经得起考验。作为颐卦第一爻则是反面提醒，不能“舍尔灵龟，观我朵颐”，要把自己内在的灵明良知建立好。也就是说，震卦第一爻要像颐卦第一爻一样，千万不要舍去内在的灵明自性，昧着良知良能或者佛性、真如。不然，“舍尔灵龟”，就会“观我朵颐”，陷入恐怖斗争的境地。

所以，要了解震卦初爻，就要了解屯卦初爻和颐卦初爻正面、反面的提醒。房子建得好就耐震，一个生命有主宰的人，就不会葬送在“虎视眈眈，其欲逐逐”之下，可以活得生机盎然，活力十足。爻变就是豫卦，对人生有看法、也看得远。

四爻：莲花之道

九四。震遂泥。

《象》曰：震遂泥，未光也。

初爻和四爻相应，但表现截然不同。第四爻代表高官，在改朝换代时，

一朝天子一朝臣，第四爻软弱无能到极点，绝对不会为人民服务，只为自家打算。此时他在意的是，还有哪些财产可以变卖？万一换了新主人，怎么重新修补关系？像乾隆一死，和珅马上被乾隆的儿子清算。所以在那种兵荒马乱的时代，千万不要对第四爻有任何冀望，因为他谋的是自身，想的是巩固自己的既得利益。

“震遂泥”，就像陷入泥沼，震是脚，也是生命力，好比一脚踩到烂泥巴里，泥足深陷，拔不出来，完全失去行动力。“九四”上下两个阴爻，正处在坎险的深渊，加上自身包袱重，阳居阴位，不正、不当位、不称职。平常很会作秀，高谈为选民服务，到了震的时候，绝对只替自己打算。所以，震卦第四爻是没有任何生命能量的位置，更不要讲所谓的良知良能了。

第四爻完全被自私自利的欲望笼罩，故《象传》述评：“震遂泥，未光也。”要期待他为民服务，完全是缘木求鱼，还不如诉诸“笑言哑哑”的基层“初九”。人生常会遇到“震遂泥”的状况，被欲望套牢、动弹不得，是软弱无能的“未光”；自己痛苦，旁人也是泥菩萨过江，帮不上任何忙。

在前面学过的卦中，需卦第三爻也有一个“泥”字，跟震卦第四爻一样都是人位。三多凶四多惧，需卦第三爻“需于泥，致寇至”，所以要“敬慎不败”。这里是“震遂泥，未光也”，地位这么高却如此软弱。那么，假如人生正好遇到这种情况，解法是什么？解法就在爻变，爻变为复卦（

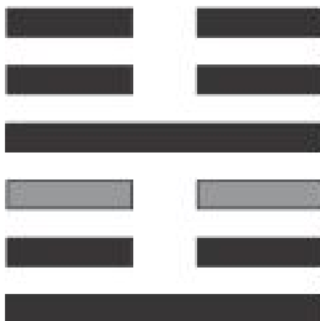

），复见天地之心，要想剥极而复，就要培养核心竞争力；想要挣脱“震遂泥”的情境，重新站起来，也要“复见天地之心”，回归心灵的故乡。儒、释、道各家经典、各家法门殊途同归，都在寻找复的大道。“震遂泥”是一种生命衰微的病症，解药就是从“震遂泥”中复见天地之心。以佛教来说，就是莲花的象征。莲花长在污泥中，但出污泥而不染。其实我们就是生活在一个泥巴世界里，像我的年龄刚好是第四爻，早已失去初爻如初生之犊那种青春的锐气，考虑这个、考虑那个，前瞻后顾，什么也不敢做，什么都害怕，结果什么都套得牢牢，然后还“未光”。这种灰扑扑的坎险状态，反而是最好的解脱之道，就像莲花出污泥而不染，所以真正的智慧是从污泥中产生的。即使每个人都“震遂泥”，还是有机会寻找复卦生生不息的力量。怎么复？就从泥巴世界下工夫！这就叫此岸就是彼岸，智慧够了，心净则国土净，娑婆世（又称“堪忍世”——勉强能忍耐的世界）马上就转成极乐世；不在别处，就在当下此刻的污泥中长出莲花。所以，不要否认污泥，污泥是长出莲花的必要条件；不要离开娑婆世界寻找菩提，就在这个世界，转烦恼成菩提。人生所有的不顺遂，都是指引你去寻找复的路子，这就是“震遂泥”的希望。

“遂”是心想事成，震卦也有生命的追求，没想到两脚陷在泥巴里，当然“未光”；空有很多想法，但被欲望的习气业力拖累，使不上力，所以非得下复卦的工夫不可；唯有“七日来复”，才能从“未光”变“光”，然后在“震遂泥”的衰象中大彻大悟，在污泥中开出莲花。曾有学生占问《金

刚经》讲什么，结果就是“震遂泥”。《金刚经》就是让我们彻底反省人生，因为我们的生命都陷在泥巴里，要挣扎出来，就得下复卦的工夫。人世间凡所有象皆是虚妄，一般世俗的成功、财富，其实都是泥泞不堪的泥巴，但追求真理之道唯一的法门，也就是从泥巴之中悟得。所以《金刚经》从“震遂泥”的现象说明，心一转就可以复见天地之心，当下得解脱。

三爻：擦亮眼睛向前行

六三。震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

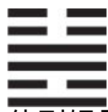
三爻的条件很糟，不中不正，阴居阳位。其实震卦的人位都不好，三多凶，四多惧，“六三”阴居阳位，“九四”阳居阴位，统统不正。震也是人性的考验，通常不会让你太满意。“震苏苏”，就是震得手软脚软，因为“六三”根本不是块料，碰到这么大的震撼，吓得魂飞魄散。

爻辞就给了我们一个建议——“震行无眚”。这时仍然要打起精神应变，不要被动挨打，但往前行进时，千万要看清楚。《易经》出现好多次“眚”字，都在提醒人睁大眼睛，不要看错；否则看错、走错，照死不误。

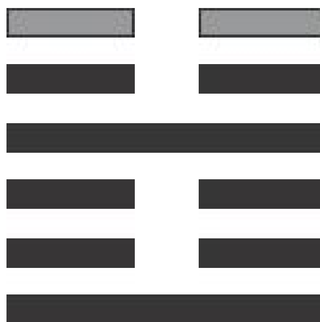
“眚”字从讼卦（）开始就出现了。讼卦“九二”讲“邑人三百户，无眚”。眼中长东西，看不清楚，就会有妄想、产生误判，进而轻举妄动，惹祸招灾。所以“眚”是人祸，不像“灾”是水火无情的天灾。复卦到最后“迷复凶，有灾眚”，那就是天灾人祸并至。无妄卦（）最

后也是“有灾眚”，跟复卦最后一爻一样天灾人祸一起来。这些灾祸真正的根源在于人心不净，通过权力的运作，就会有无妄之灾，怎么防范也没用；而且明明没做错，一样会倒霉。这就是可怕的地方。“震苏苏，震行无眚”，“眚”字在震卦第三爻这个人位又出现了。《象传》说：“震苏苏，位不当也。”因为人的不中不正，只会闯祸不会善后，还吓得簌簌发抖。

所以三爻、四爻都软弱，四爻“震遂泥”，有再多的钱，再高的功名、地位，一样动弹不得。三爻“震苏苏”，给人看破手脚，还得“震行无眚”，睁大眼睛、强打精神去行动，而且还不一定就能活过来。就像地震一样，这一次没被震垮，下面却还有余震；第三爻之后，第四爻马上又开始震。所以在有限的喘息空间内，不能坐着等死，一定要起来找出路；但这时就要擦亮眼睛，不能心慌意乱，免得一脚踩到地雷，不动还好，一动死得更惨。

“六三”爻变为雷火丰（）。注意！下卦变成代表智慧、聪明的离卦了，而且“离”在人体刚好是眼睛，所以要眼明脚快，看准了才不会踩到地雷，这就是丰卦的“明以动”，有智慧地行动。这个爻跟坎卦第三爻比较，差别在哪里？震卦、坎卦都是人生高度震荡，具有摧毁意志的杀伤力；一个是一波接一波的浪头，一个是一阵一阵的雷鸣，同样是“六三”，坎卦的“六三”“来之坎坎”，前也坎，后也坎，即使“险且枕”，但也吓得差不多了，没有多少元气；震卦“六三”，虽然“震苏苏”，但还是得挺起来挣扎求生，睁大眼睛继续向前行。不像坎卦只要待在原地、就地卧倒，千万不要动，否则会“入于坎窞”，越陷越深。

上爻：反躬自省

上六。震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

三爻跟上爻相应，现在看上爻。第三爻在第一波的震撼中已经被震到六神无主了，第六爻则是饱经震撼，人生早已添了好多道伤疤，苟延残喘、行将就木，就快要到艮卦了。所以第六爻爻辞最长，算是对生命即将步入终点发出无限的慨叹，此时，种种老年现象都出现了，没有生命力，又惊恐万分。年轻力壮时，还可以逞逞豪勇之态，故意到危险的地方去冒险；上爻则是唯恐躲避不及，怕得要死。

爻辞共二十二个字，算是比较长的了。首先是“震索索”。“索索”有点类似帕金森症，手脚控制不住了，甚至眼歪嘴斜流口水，走路、上楼梯，手抖脚抖，这是很多老年人的症状。还有我们讲一个人索然无味，就是说他已经没什么生机；又说兴趣索然，或神情萧索，都有残缺、凋零的意思。“震索索”比“震苏苏”还糟。“震苏苏”至少外表还很完整，就像皮肤还有弹性一样，“震索索”是形容枯槁，行动起来颤颤巍巍。

“视矍矍”，看什么都害怕，稍微有点动静，就瞪着眼睛惊惧地看，完全像蜥蜴的样子。上爻经过震的长期惊吓，变得更迟钝了，看到什么都怕。“震索索，视矍矍”的描写相当传神。“视”就是人要看清楚才能走路；“震”是走路的样子。吓到所有的动作都是“索索”，结果当然“征凶”。因为人的动作就是看和走，现在连走都有问题了，还能走多远？看也充满怀疑跟恐惧，又能看到什么？古人常用叠声字加强语气，震卦的叠声字可谓超载，卦辞是“震来虩虩，笑言哑哑”，初爻又是“震来虩虩，后笑言哑哑”；然后第三爻“震苏苏”、第六爻“震索索”。为什么叠声字这么多？因为震不会只动一次，至少动两次，这些描述非常传神。“震索索”是形容老人生命力衰微，眼光里的火快熄灭了，人在这个时候怎么能“征”呢？“征”是非常积极的行动，在行动和目力都极为迟钝的状况下，“征”当然凶。“震索索，视矍矍，征凶”，这就告诉你，死了这条心吧，千万不要再丢人现眼了。

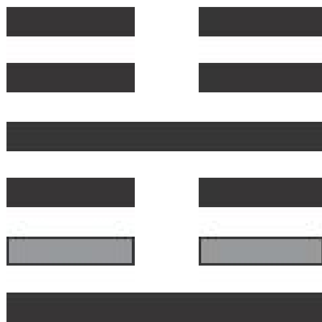
下面的爻辞，意义就更深刻了。“震不于其躬，于其邻，无咎”，而且还有一个尾巴——“婚媾有言”。“震不于其躬”，蒙卦第三爻“见金夫，不有躬”，“躬”就是把身子弯下来，反躬自省的“躬”。都是说要谦卑地自我反省，对人千万不能骄傲。等到姿态放低，懂得反躬自省的时候，才能真正找到自我。“震不于其躬”，就是说老人家已经是风烛残年了，结果连着几波的震都没有打到他；也许地震时附近的房子都塌了，只有他家房子没塌，可是他却吓傻了。也就是说，这个震“不于其躬”，没有直接打到他；“于其邻”，但左右邻居或者比他强壮的人统统都被震打垮了，他莫名其妙地存活下来，但也吓怕了，时常担心会有下一波余震会震到他。这种朝不保夕的感觉，绝对无法像初爻那样还能“笑言哑哑”，所以他被逼得只好想办法，因为没有一个生命会甘心束手就缚；像三爻虽然软弱无能，还要硬起头皮，摸索求生之路；上爻到了这种危险的状况下，雷还在打、地震还在震，而且旁边的人都倒下了，要怎么逃生、往哪里跑才有机会？三爻年轻力壮，还可以“震行无眚”，上爻“视矍矍”、“震索索”，凭什么活下去呢？不论如何，这时候还是要尽一切可能

求生存，然后参考旁人是怎么死的，在有限的空间里尽量改善，不要犯相同的错误。这样就有机会“无咎”。“无咎”就是善补过，至少旁人的错误不要再犯。所以“震不于其躬，于其邻”的人懂得参考人家的惨状，自己尽量调整，就有可能“无咎”。

但是，更惨的还在后头！他虽然拼命活下来了，最后却发现“婚媾有言”，因为“老不死”的还没死，最亲密的人看到你老态龙钟、苟延残喘，跟你年轻时的神采飞扬完全不同。所以她天天念你、批评你，这就是“有言”。“婚媾有言”是很现实的场景，我们一天到晚都跟最亲近的人“起内讧”，我们的爱人一天到晚唠哩唠叨。所以“婚媾有言”这四个字，真是把人世间老夫老妻揣摩得很到位。人老了就嘴碎，你去观察老太太、老先生，他们从早吵到晚，什么事都可以拿来拌嘴。大家肯定觉得奇怪了，既然这样，为什么可以结婚这么久，还一起出来玩？如果你以为他们感情变坏了，那你就错了，其实他们的感情太好了，他们就是在生命走向残烛之年时，像刺猬互相取暖一样，打是情、骂是爱，这是他们表现爱的方式，此时生命已经没什么特别值得追求的目标了，只有啰唆嘴碎，天天我挑你毛病、你说我不是，反而觉得活着有劲。只是，“震不于其躬，于其邻”是什么意思呢？就是人到了一定的年纪，有一天下楼看报纸，把信箱一打开，掉出一堆讣文，老张死了，老王也死了，怎么都走了呢？这就是“震于其邻”，因为他可能身体比我还好一点，“震不于其躬”，却只有我这个老头还留着。《红楼梦》中的林黛玉说：“尔今死去侬收葬，未卜侬身何日丧？侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”这就是兔死狐悲的自然现象。面对这种情境，他心里又害怕，又“震索索，视矍矍”，哪里也走不了，只有天天跟“婚媾”拌嘴，这是他们唯一的生活乐趣，千万不要剥夺他们的“权利”。

如果是政权保卫战，到了上爻这种精力涣散的时候，一定会起内讧。“婚媾有言”就是内讧，你挑我、我挑你，导致内部结构松散。这个爻爻变为噬嗑卦（），你看，搞不好又要重回丛林法则。《象传》说：“震索索，中未得也。”“上六”完全偏离中道，外卦震的活力已经日薄西山。“虽凶无咎，畏邻戒也”，为什么“征凶，无咎”？因为旁边的人出状况了，他犯的毛病你就不要犯了，这样的前车之鉴也是一种恐惧修省的方式，坏榜样不要学，存活率可能高一点。一个老眼昏花、根本没有反抗能力、行动能力的老人，为什么还可能无咎，就是因为“震不于其躬，于其邻”得来的教训——“畏邻戒也”。有了这个示范效应，因为害怕，就会赶快调整。爻变是噬嗑，这个卦凶得不得了，也就是说，一定要吸取教训，赶快调整，不然就惨了。

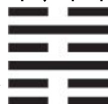
二爻：狡兔三窟

六二。震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

我们再看最费解的二爻跟五爻。先看第二爻。“震来厉”，“七日来复”的“来”，我们知道它一定跟“初九”有关，爻往上、往外发展叫“往”，往下、往内发展叫“来”。“厉”是危险动荡不安。“六二”又是卦中卦蹇卦

（，二爻至五爻）的初爻，真正是人生多艰、世路难行。还好“六二”中正，阴居阴位，大有潜力，可是一旦面临像“初九”这样惊天动地的震撼，它也承受不了。“初九”灾变爆发之后，“六二”如何应变、如何善后？体质再好，在危局扩散最严酷的时候也可能会倒。怎么应付呢？所以要评估形势，“震来厉”是讲“初九”这么大的一个震撼“震惊百里”，马上就轮到“六二”了，所以要应变，而且“六二”跟“初九”是阴乘阳、柔乘刚，饱受冲击，恐怕很难站稳，连基础都可能动摇。

“亿丧贝”，“亿”是动词，是预测，正是《易经》最主要的决策功能。也就是说，不能只看现状，要尽可能往未来看。未来会怎样？要依据当下的形势做长期预测，然后决定当下如何应变。“亿”字，有些解释成“大”、“多”的意思。其实不然，读过《论语》就知道，子贡是了不起的政治家，又很会做生意，是孔子颇有干才、又最富有的弟子。老夫子称赞子贡的才华，就说：“赐不受命而货殖焉，亿则屡中。”“赐”就是子贡，子贡全名为端木赐，“贡”是下位者把东西贡给上位者，“赐”是上位者赐给下位者。古人的名、字都是有关联的。颜回又名颜渊，因为“渊”是水回流；樊迟又叫樊须，因为他迟钝，总是要等一下，“须”就是等待。“亿则屡中”，就是懂得判断行情、形势，对景气升降、政情起伏掌握得八九不离十。“亿”就是说子贡作为一个成功的政商，因为对形势的判断、未来的预测很准确，所以成功致富。古代这种意思的“亿”（億）现在用“臆”来代替，那个味道就弱得多了，纯粹是臆断之词、臆测之语；而“亿”却是准确的，八九不离十。“亿则屡中”，说明不必全中，但成功率颇高。震卦爆发危机了，要知道震卦往下的走势是什么，可能带动的连锁反应是什么，要怎么应变，第二爻就有的学了。“六

二”作为民间精英的代表、各方的意见领袖，确实有一定的实力，可是这么大的震撼，他也受不了，所以他一看来势汹汹——“震来厉”，马上就要“亿丧贝”，将有重大的经济损失。“贝”是古代的通货，“丧贝”就是要损失大笔财物。因为是“丧”，代表情况极为严重，就像很多人倾家荡产，或者股票变成壁纸。怎么办呢？金钱损失是一定免不了的，因为风暴来得太快，上午的行情到了下午就完全变天，想出脱也没人接手，何况还有一些固定资产也没办法出脱，然后钞票贬值、股票贬值。上午可以买一栋房，下午只能买碗面，坐着就承受重大的损失。当然，这样的损失“六二”还是可以料算的，因为第一爻“后有则”，根据经验，就推算出一定会“丧贝”；心中有数，就准备承担财务损失。然而，也不能坐在那边挨打，这样“丧贝”就会越来越严重、越陷越深；好的老师让你上天堂，坏的老师让你住套房，于是他就要暂时避难。

在形势最危急的时候，千万不要顶风冲浪，要想办法暂时避开，等到风头过去，说不定还有机会再回来，这也是断尾求生。经济上会有重大损失，但是经营的头脑或者核心技术，不能在这一波风暴中丧失；如果眷恋财物，企图挽回，一定会遭受更大的损失。浪头总会过去，就像剥极总会复，等到一切平静，核心的东西还在，就可以再生。蜥蜴也是这么活下来的，很多人不断地反败为胜，跌倒再站起来，也是这么活过来的。所以千万不要担心损失，一定要赶快找一个安全的地方，爬到最高的山上去避难。那就叫“跻于九陵”，“跻”就是辛苦地爬山。爬到第三爻就已经“震苏苏”，手软脚软了，可是山上才安全，不管多累、多苦，都要尽快登上高山。“九”是阳数之极，也就是在最高的山上才能幸免于难。在那个时候，如果行动力不强，像“震索索”、“视矍矍”、“震苏苏”，都无法爬上去；如何捷足先登，跑到最安全的地方，保住生命，这才是最重要的。

“亿丧贝”，钱是身外之物，只要有赚钱的能力，将来还可以重来。很多人是这样的，兵荒马乱的时候资产常常归零，只要有经营头脑，战后很快就可以赚回来了。所以千万不要舍不得“丧贝”。而且这时候大家都“丧贝”，如果你还背着一大堆金银财宝，怎么爬得上高山？这就是“勿逐”。“逐”就是被欲望牵绊，舍命逐欲。这时候逃命最要紧，因为“七日得”。“七日得”就是“七日来复”、剥极而复的概念。七天代表一段时间，未必真是七天。七天之后，一切风平浪静，又可以重生再造，失而复得。

《象传》说：“震来厉，乘刚也。”因为“六二”阴乘阳、柔乘刚，是最危险的时候，一定要有断尾求生的魄力。只要度过最危险的时期，千万不要为了怕“丧贝”而留在现场，把全部身家都搭上了。所以，这时候千万不能感情用事。但这个爻爻变是雷泽归妹（），就是感情用事的象；内卦是兑、外卦是震，完全依据感情的“兑”去决定怎么动，非死不可。归妹卦卦辞“征凶，无攸利”，这是从反面讲“六二”不能有归妹卦的毛病。可是，人都有情，就有包袱，这个也舍不得，那个也要留，等

到大难来时，无法毅然决然抛下包袱、先溜为妙，结果当然遭殃！“跻于九陵”，不再沉溺于逐欲——“勿逐”，因为将来还有机会失而复得——“七日得”。当然，能够失而复得，也有先天的优势条件，因为“六二”中正，所以才能“七日得”。只是灾难实在太大，没有人能幸免于难，所以不要迷信自己的潜在条件，还是暂时避开，绕一圈再回来。这也是一个规律，睽卦（）初爻阳居阳位，“丧马勿逐，自复”，也是“七日来复”的概念，马跑掉了还会回来。既济卦（）也有“七日得”的观念，也是条件不错的“六二”。所以，本身条件好，就可以失而复得；不然就别妄想了。但是，条件再好，在冲击最大的时候，也不能恋栈，还是赶快脱离现场为妙。

“跻于九陵”的智慧

人生平时就要准备，万一大难猝然而来，最重要的东西一定要有疏散的管道，因为那是东山再起的本钱。临时去找避险的“九陵”，怎么找得到？事先就得做好周全准备，万一发生“震来厉”的时候，资金或人身安全都要用最快的方式脱离险境。当别人都还在惶惶不安的时候，我就有一条路通往安全地带。

“九陵”是最高、绝对安全的地方，爬到最高的地方去避难，就可以鸟瞰全局，知道什么时候地面已经恢复正常，可以下山回家。我们学过那么多卦，有的紧急避难场所不是爬高山，而是一头钻到地洞里去，像需卦第六爻的“入于穴”，钻到洞里避难，复卦则是钻到地底下，避开地面的劫难。可是不论钻到山洞或地底下，虽然藏得很深、觉得很安全，但坏处是搞不清楚后来的变化，不知道什么时候可以出来。等到出来的时候，市场已经欣欣向荣，早已失去先机。这种安全至上的方法，视野不开阔、情报不灵通。最好的避难基地还是高山，什么都看得到，什么时候该重返战场，快马加鞭，马上就下来了。

“跻于九陵”，避难场所一则要够高，一则平时就要安顿好；再则登上“九陵”之后，还要留意现场信息，观察什么时机可以回来。这都是第二爻应该具备的功夫。第二爻也代表企业经营者，这时候一定得为自己打算，绝不可能再去效忠摇摇欲坠的“六五”。太平时期“哥俩好”，大难来时各自飞。五爻这时候走不了，因为他是船长、是领导人，二爻却可以一走了之。不同的位置，负的责任不同，本来就是如此。

“九陵”只是一个象征，至少有两层意思；一要够高，视野够辽阔；一是要隐秘，不是大家都知道的地方。如果很多人都知道“九陵”，到时统统往那里逃，你也上不去了。所以要多准备几个“九陵”，这叫做狡兔三

窟。万一突然生变，这边被堵住，还有另一条路。换句话说，你就得多方位投资。古龙的武侠小说就有很多这样的例子，那种江湖英豪平时称霸武林，但他也暗暗准备好多种逃生管道，因为他的亲信说不定会造反。除了逃生管道，平常还要蓄养随时准备为他牺牲的死士。这些死士平常可以备而不用，但绝不能不准备，因为这些管道往往在最危险的时候发生效用，在危急时可以逃生救命。一个黑社会老大尚且有这种远见，我们处在这种时代，是不是也要做准备？

“跻于九陵”，前面讲到的都是具体可见的安全基地，其实“九陵”可能只是一个象征，指的是震卦的另一面——灵山。也就是说，只要有艮卦第六爻的能耐，修为已经登峰造极到九陵，泰山崩于前不改其色，那就不但不必逃离现场，还可以像佛菩萨一样留在现场救人；那么，将来“剥极而复”的“七日得”也是由他重建起来的。如此一来，“跻于九陵”就有两个意思，一是修为够，留下来救助他人；第二是修为不够，赶快准备几条逃生路线，而且平时就演练、准备好。

震卦初爻跟二爻两个爻动，就是雷水解（），一条解脱之路。解卦中就有“其来复吉”，这是一条比较曲折的路子，也是芸芸众生经历震的重大考验时的解脱之道。第一个是像初爻一样建立内在的自信，第二是像二爻一样，万一发生措手不及的情况，因为有“九陵”的修为，不在乎“丧贝”，也不会逐欲，然后能七日得，还可以济度众生。《易经》第一卦“自强不息”，第二卦“厚德载物”；这里也是一样，震卦第一爻把内在震不倒的主体建立起来，第二爻碰到大难不但自己过关，还能帮助别人过关，一切众生都能得到解脱，这就是“震”中有“解”的象。这个卦象就是我们问《坛经》的宗旨。《坛经》讲的就是震卦第一爻、第二爻，自性生万法，在红尘滚滚之中寻求解脱，而且二爻可以发挥很大的力量，自度度人。第二爻的象跟六祖惠能一生的坎坷历练很像，真的是“跻于九陵”。他被师门那一帮人追杀，只能好躲在猎人堆里吃肉边菜，隐姓埋名十多年才复出说法。所以千万要牢记“七日得”的提醒，别急着现身说法，因为危机还在。

五爻：主权至上

六五。震往来厉，亿无丧，有事。

《象》曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

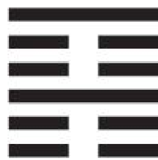
最后一个是第五爻。第五爻的爻辞跟第二爻一比，就知道领导人的压力多好几倍。二爻是“震来厉”，只有单方面的压力，也不过就是失去一点钱财，但钱是身外之物，还可以再赚。第五爻面临丧命、丧权的压力。“震往来厉”，往也厉、来也厉，就像“来之坎坎”一样，所以领导人的压力跟民间社会贤达的压力是不同的。“震往来厉”根本就没有地方可以逃，一定要固守在岗位上，不然，船长跳船像什么话！所以“六五”必须竭尽全力捍卫主权，也不能期待平常关系良好的“六二”愿意一起留守，因为这是震卦，将心比心，二爻一定也想跑，至少会暂时避开，不会同生死、共患难。“震往来厉”，《象传》说“危行也”。“危行”有两个意思，一是在最危险、最动荡的时候，领导人必须采取措施、拿出办法；二是“危”是“正”的意思，即正襟危坐，这时一定要有正确的行为，要有示范效应。两个意思都通。

“亿无丧，有事”，这句话不管是过去的注解，还是现代的白话翻译，都讲得乱七八糟，没抓到意思。二爻会丧贝，不过是损失点钱；五爻却是“亿无丧”。换句话说，属于朝野中心的二爻、五爻都是领导人物，一定要对当前的形势有全方位的评估考虑：冲击力到底有多大、还会蔓延多久？是有起来的希望还是一蹶不振……“六二”的预测是肯定会丧贝，“六五”则担忧丧权、丧命；二爻可以断尾求生，五爻如果应付不好，脑袋保不住、国家会灭亡。所以这时候一定要捍卫最重要的主权，一步都不能让。这一点“六五”一定要列入重要考虑，绝不能丧失。“有事”就是宗庙祭祀的“祀”，也就是“震惊百里，不丧匕鬯”的“匕鬯”。“匕鬯”是主权、宗庙祭祀的象征，代表香火不断；“有事”就是祭祀不断。这个“事”就是最重要的事，如果是个人，就是头。这比二爻的“贝”重要多了。

“六五”判断形势不妙，为了保住核心的东西，其他都可以暂时放弃，只要不伤筋断骨，必要时都可以列作谈判条件。所以“丧贝”不重要，有权就可以发挥政治影响力。清楚丧贝跟丧权的差别，就知道二爻和五爻的

担当截然不同。“有事”是底线，所以要“其事在中，大无丧也”，“中”就是居上卦之中，“大无丧”就解释“亿无丧”，也是解释“有事”，最重要的东西不能丧。正因为这样，人一定要能判断头、尾和权、钱的效应。二爻有他的考虑，五爻有他的考虑。抗战时期“一寸山河一寸血”，就是寸土必争，真正大的东西是不能丧失的，这就是主权至上的观念。

《春秋》有一个专有名词，就是“大去”，指亡国灭种，丧失了最重要的东西。主权割让或放弃就永远要不回来，要接受历史永恒的批判，这就是《春秋》“大去”的观念。“大无丧”就是讲不要“大去”。给一点钱可以，但绝对不能亡国、不能割让主权。这一观念影响中国文化很深。这个爻的爻变就是充满弹性的随卦（）。所以震卦有非常刚性的一面，也有非常弹性的一面。当然，震卦坚持主体性的原则不可改变，尤其震卦第五爻最坚持原则，一步都不让。其他无所谓的东西只要有助于大局，也有一定的退让空间，那就是随卦。我在随卦第五爻也讲过，随是弹性的，震是坚持的，弹性与坚持兼备，就是一个领袖必须具备的条件，到了这个位置才会有这样的修为，也非如此不可。

止欲修行——艮卦第五十二（）

成佛法门——艮卦与《法华经》

艮卦卦爻辞不到五十个字，却把《法华经》用七万字描述的成佛法门都讲透了。这可不是我随便讲的，而是前人的总结意见。艮卦的主旨是止欲修行，孙悟空大闹天宫，因为那根如意金箍棒就是一切烦恼的根源，所以很难根治。这就是《西游记》作者吴承恩的高妙之处，孙猴子的那根棒子打遍天宫无敌手，连玉皇大帝在内的那么多神仙，使尽浑身解数，都拿他没办法，唯一一个势均力敌的就是二郎神杨戬，两人打了个不分上下，但最后也无可奈何。

这根伸缩自如的如意金箍棒就是烦恼根，也就是鼎卦的玉铉、金铉。如意金箍棒原来是东海龙宫的定海神针，最后变成孙悟空的随身兵器。大闹天宫之后，天上神仙束手无策，最后只好请出法力最高的如来佛祖；结果孙悟空无论怎么折腾，就是跳不出如来的手掌心。如来的手掌还是艮的象，艮为手，也是止欲修行的象。孙悟空用尽所有本事，还是逃不出去，只要如来的手掌一翻，就把他给压住了。艮卦其实就是《西游记》这部小说最精确到位的象征。一般人只看到满天神佛，十分热闹，

却忽略了作者真正要告诉我们的东西。要是不点出来，大家根本不晓得《西游记》在讲什么？《说卦传》说“艮为指”，所以如来佛祖伸出五指就把猴子压了五百年。

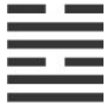
《说卦传》对艮卦的解释是：“艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。”随着文明的不断演进，艮的内涵将会更多。艮为门阙，门阙正是观卦（）的象，也是艮卦的象，就像一个道观、一座牌坊。以前我们讲观卦的时候就谈过止观法门。人要静得下来，才能看得透彻，可以看到事情的真相；观卦本身就有大艮之象，有门阙之象。如果想真正进入修行之门，多多少少都要有艮的修止功夫，不然根本压不住烦恼根。毕竟饮食男女是生之大欲，力量太强，连损卦（）都压不住，所以损卦的“惩忿窒欲”有移山填海之难。因为损卦无法完全控制人的欲望，经过十一卦的尝试努力，干脆下杀手锏，用艮卦的手段完全否定损卦下卦兑的合法性。所以艮卦的上下卦全都是艮，完全没有象征情欲的兑，不像损卦用外卦的艮压制内卦的兑，试图用“惩忿窒欲”的功夫，避免它泛滥。就像佛祖看实在治不了孙猴子了，只好用佛指压他个五百年。艮为指，在佛教中，手特别重要，佛教的手印有很多象征意义。艮又为狗，属狗的适合学佛，六祖惠能就属狗，先天就很适合。艮又是老鼠，这个象出现在晋卦（）第四爻的“晋如鼫鼠”。那个爻就有艮的象——二、三、四爻互卦就是艮（），“晋如鼫鼠”刚好就在艮的山顶。

艮卦的爻辞不到五十个字，却是成佛、成圣、成贤的重要法门，详尽描述翻山越岭，企图攀登心灵高峰，到达孤峰绝顶的整个过程。首先要攀越下卦内心的那座小山，但登上“九三”，也只是小乘，而且那一关就要斩断所有的世俗欲望，痛苦得要死；那一关要是过了，就会有某种程度的安定。但是再往前一看，上卦那座山高耸入云，上得去吗？这是一个绝少人走得通的一条修行之路。这就是艮卦的内修、外修，止欲再止欲，最后超凡入圣，脱离了肉眼凡胎、酒色业障之身，很不容易。很多人想要跨越人生的痛苦而发心修行，但经过“惩忿窒欲”仍然无法压倒内心的欲望，再历尽夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震的人世风云，受尽无数痛苦，直到艮卦才下定决心斩断所有欲望，希望能脱胎换骨。

止欲修行的艮卦

前文说过，艮卦止欲修行，是成佛的不二法门。但是像孙悟空就算被如来佛的五指山压住五百年，还是没有办法根除野性，因为他的烦恼根还在。那根棒子一路打到西天，原先是大闹天宫，后来是卫道降魔、保卫师父取经。同样一根棒子可以闯祸犯罪，也可以护法成佛，就看你怎么转、怎么变。心净则国土净，此岸就是彼岸，转烦恼可以成菩提。孙悟空大闹天宫之后，被压在五行山下五百年，后来被唐僧释放，成为西天取经的第一保镖，在取经过程中碰到的妖魔鬼怪，他大概都可以对付，但是人要降魔首先要降伏自己内心的魔。孙猴子被放出来之后，马上就要造反，还得劳驾观音菩萨送给唐僧一个紧箍咒。换言之，如来加观音，就是艮卦加观卦的止观法门全用上了，才能对付那根棒子。可见，五百年的压制都没有办法断根，因为它是真实的存在，强力压制完全没用，所以艮卦之后再过几个卦，兑卦就出现了。也就是说，艮卦的止欲修行只有少数人做得到，所以它就不是通衢大道，而是人迹稀少的山间小路。但艮卦是一种愿望，每一个人多多少少都需要艮卦的熏染，不然就会欲望缠身，反而更痛苦。

要把欲望节制得恰到好处，其实并不容易，有时候还得咬牙切齿，用强制的方式；损卦是一种，艮卦更彻底。孙猴子心猿意马，有了观音的紧箍咒加上佛祖的五指山才让他改邪归正，但猴子还是常反叛，一个不爽就回到舒心快意的花果山，非得三请四请、智激美猴王，他才肯回来继续保护唐僧。如果按他的自由意志，他不见得愿意走西天取经这条路；这条路他跳两个筋斗就到了，哪犯得着陪着唐僧一步一步挨过去，还有一个长得很丑的师弟天天跟他吵架。但孙悟空到底还是走完全程，帮助唐僧成就一个大功德。所以，就算孙猴子愿意上西天取经，还得有艮卦加观卦的功夫，途中还时时开小差。这就说明猴子的野性没有真正断根。既然没办法断根，就要好好运用，不要把它掐断了；掐断了，他的神通就没有了，不能做保镖。这就是《西游记》透露出来的观念。我用《易经》阐释这部文学经典，大家多少听一点，将来也可以去“骗”儿子、“骗”孙子。尤其是紧箍咒很有意思，那根棒子要造反的时候，就要用到紧箍咒；造反就会头痛，他当然不敢造反。

艮卦为什么有山的象？因为不动如山，有山就有障碍；地势造成的一个大障碍横在前面，摆明了过不去，不然就挖隧道，但人力很难达成；要不就绕道，但会增加更多阻碍。内心有阻碍、外面也有阻碍，人生这么多忧悲烦恼，其实都是源自与生俱来的兑惹了很多麻烦。要知道兑卦（）跟艮卦刚好相错，所以，针对兑的喜怒哀乐，就得从艮找到对症下药的法门。这就是损卦的结构，也是咸卦（）的结构。咸卦外卦是兑，允许兑的自然流露；倒过来就是损之又损的“惩忿窒欲”，这就有一点接近彻底掐断的艮卦了。

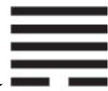
艮卦卦辞

艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

艮卦卦辞很干脆，一句废话也没有："艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。"修辞极好，由下而上，由内而外，一层一层超越，一层一层解脱。艮卦的卦名跟卦辞没有分开，直接就把卦名动词化，后面直接就是所要施展的对象，这个意义就特别深刻。像履卦（）卦辞也是如此，一开始就是"履虎尾"。履卦属于《系辞传》所标榜的忧患九卦第一卦，也就是说，乱世修行的第一卦就要脚踏实地、敦笃实践，是以"复"为主的修行，又是"德之基也"，是一切德行的基础。但是要踩到老虎尾巴，那就是自找麻烦；因为老虎尾巴象征情欲，是最敏感的触点。颐卦（）第四爻"虎视眈眈，其欲逐逐"，就是要追逐没完没了的欲望。尾巴一踩，老虎就要咬人、伤人、吃人。既然无法回避，那就要对症下药，一样踩老虎尾巴，但老虎不会跳起来吃人，也就是不让欲望吞掉你，结果就是亨，如此才算履险如夷，这就需要克服欲望，靠修行过关。注意履卦的卦象是"天泽履"，"履"是行道的功夫，承认下卦兑的正当性，不需要压抑，而要像上卦乾一样自强不息。《说卦传》虽然没有提到兑是老虎，可是有虎的意象；艮也为虎，因为有兑，所以要有艮；因为有情欲，所以就要止欲修行。像兑卦是上兑下兑，两情相悦也是老虎，互相踩老虎尾巴。所以人生的履不能回避风险，要履险如夷，去克制最敏感的痛点；重点一克服，其他就没问题了，就像"履道坦坦，幽人贞吉"一样。

其次就是否卦（）的卦辞："否之匪人，不利君子贞，大往小来。"一旦进入否的环境，就要"俭德辟难"、谨言慎行，把君子的那一套

收敛起来，直到“倾否”进入同人卦（），才可以恢复“利君子贞”。同人卦也是一样，要“同人于野”，不要同人于朝，尽找有权有钱的；许多隐藏在乡野间的人反而充满活力，然后“无远弗届”，只要有人的地方都得同人。“同人于野”的时候就“利君子贞”，“否之匪人”的时候就“不利君子贞”。

这是上经三个卦名和卦辞相连的卦，中间隔了几十个卦，直到艮卦的“艮其背”，也是把卦名当动词，要止欲修行，就要把艮这座大山压下去，不要让它造反，而且要从背开始艮。艮卦跟咸卦一样，是两个从肉身取象的卦，这一点我在讲到咸卦时也提过。我们想真正把艮卦的卦、爻辞学透，就要结合艮卦跟咸卦来贯穿理解。咸卦是表现在少男少女情窦初开的时候，对身体的敏感、好奇、热情，那是最自然的情感。咸卦六个爻都从身体取象，艮卦也是，所有从身体来的感觉、感应、感情虽然都是自然的，但是为了避免受到伤害，也要下工夫去修。一切有情众生的痛苦源头都是身体，要修就得从身体开始修。艮卦的修行就是从身体下手，针对咸卦做调整，该节制的就要节制。

卦辞首先就出现一个“背”字，其实源头就在咸卦，咸卦第五爻“咸其脢”，“脢”就是脊背，那是全身的枢纽。中西医的观点都认为人的脊柱很重要，脊柱稍微有一点问题，五脏六腑都会受到牵连。“脢”正是主心骨的位置，而“艮其背”，就是总结前人修炼的实际经验，被证实是普遍有效的法门。佛家的面壁，就是要背对滚滚红尘中的食、色、权力等诱惑。刚开始修的时候，因为定力不够，那就先修静中定，与尘世隔离，到山上（艮为山）去清修。人多烦恼多，人少的地方烦恼当然比较少，这是一定的。当然，一个人有时候也会跟自己过不去，但顶多打打墙、摔摔碗，两个人就有点麻烦了，一人失控就会伤到另一人；三个人就更麻烦了，就像损卦第三爻说的“三人行，则损一人；一人行，则得其友”。如果是千千万万的人，那更是要翻天。人多是非多，这不奇怪，就是佛门净地也会杀人放火，像禅宗五祖身后，弟子为了争夺衣钵，不惜派人多方截杀六祖。可见，到山里、庙里修行，还是不能免除是非烦恼。所以要练习背对尘世，眼不见，心不烦。达摩在少林寺面壁九年，据说影子都印在面壁的山洞里了。这种静定的功夫非常人所能为，有人打禅闭关没几天就在那边鬼叫鬼叫了，还谈什么“七日来复”呢？

当然了，背对某些东西，虽然看不到，但还是听得到、闻得到。要知道，人有眼、耳、鼻、舌、身、意六识，我们通常最重视眼睛，但肉眼能看到的东西太少了，佛教就很重视耳根圆通，因为耳朵可以听到的范围很广，所以观音法门就是修耳根圆通，很重视佛号、咒语、声音，这是有道理的。“艮其背”时，眼睛虽然看不到，但耳朵还听得到；听得到就有烦恼，如果没有修到孔老夫子的“六十而耳顺”，耳朵一天也不顺，烦恼当然断不了。所以“艮其背”就是从远离诱惑开始，这是基础功夫。

当生活、工作有解不开的烦恼时，找一段时间进入丛林，面壁背对诱

惑，暂时离开烦恼源，若能修到“不获其身”，就可以到达小乘境界

了。“获”就是得到，“田获三狐”的获，打猎有战利品，解卦（）第二爻就在坎险的深渊里有所获，只有“动而免乎险”，我不入地狱，谁入地狱？要是不深入险中、彻底理解险，怎么可能摆脱险的诱惑而得到解脱呢？所以，想要降魔得解脱，就要深入了解人心的业障根源。所

以，明夷卦（）为了“获明夷之心”，了解魔的心是怎么来的，就要“入于左腹”，等到第四爻“获明夷之心”，再“于出门庭”，顺利从黑暗中脱身。这就是“不入虎穴，焉得虎子”。“获”是得到，“吉凶者，失得之谓也”。现在艮卦是反其道而行，“不获”。要了解病症之所在，就要清心寡欲，肉身所带来的一切烦恼都化掉了，让烦恼没有依附之处。这就是“不获其身”，好像肉身都不见了。当然这是象征性的说法，因为一切烦恼都从肉身而来。一旦“艮其背”，通过面壁苦修，定修、止修、观修的功夫一到，肉身仿佛都不见了。小乘佛法修到最后就是这个境界。另一种修行法叫“不净观”，是把人的身体看得很脏，让我们知道肉身就是地、水、火、风四大皆空的结合，将来是一定要散掉的。

超脱肉身的枷锁、障碍，往心灵层面修行，这是“艮其背”的结果。除了“不净观”，还有一个更过火的方法，就是“白骨观”，专门找最漂亮的人，观想那美丽的肉身在死亡后从腐烂生蛆到成为一堆白骨的恐怖过

程。这就超脱了贲卦（）的重重色相，让你对色相彻底失去胃口。这就叫“不获其身”。关于这一点，老子很早就讲了：“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”我们所有的忧悲烦恼就是因为有身，不管是靠着道家、佛教或是儒家的修行，都是为了超脱肉身的障碍。人间的欲望是无穷的，要是修到“及吾无身”，没有肉身的包袱，“吾有何患？”哪里还有忧悲烦恼呢？这也是解脱祸源、擒贼擒王的概念。因为人身每一个对外开窍的口，都会给我们找麻烦。所以老子才要想办法“塞其兑”，用艮卦塞起来，“闭其门，挫其锐，解其纷，和其光，同其尘”。

可是人的我执是很重的，太迷恋自己的身体，天天呵护，每天还要在镜子面前看个半小时以上。如果靠着清净心的修行，面壁背对诱惑，就可以超越身体的障碍，这就代表修到了一定的境界。但包括修“不净观”、“白骨观”，都只是基本功，不是全部。《金刚经》就告诉我们，“无我相”，先从空掉自己开始，然后再进一步“无人相”，只要无我无人，那些相统统都没有了，就是“无众生相，无寿者相”，时间、空间都失去了意义，那就是进入永恒的“空相”。在《金刚经》中这是罗汉的境界，修为其实有限，也不是艮卦的宗旨。即便是把艮卦都修透了，也

还不是《易经》的修行结论，《易经》的修行结论是节卦（）。

超越了艮卦下卦的肉身，到达“不获其身”的罗汉境界，也不过是个自了汉，因为他只是离开人群，躲到山里闭关，做典型的宅男而已，对社会人群没有贡献；甚至可能有洁癖，脏的地方不敢去，这就没有地藏王菩萨的精神了。佛教的基本象征——莲花，就是生长在最脏的地方；修行就要在最脏的地方开出最洁净美丽的莲花。所以光靠艮卦下卦的修行还是不够，一定要进入艮卦的外卦、上卦，重返人群，修“兼善天下、济度众生”的大乘境界，照顾自己之外的其他人群。这才是菩萨以上的层次，需要大慈大悲的无量心境。

上卦的境界若少了内卦的基本功，也是无法做到的。有了基本功，就可以由内圣而外王，走入人群，把各行各业当作修行的道场；那么刽子手可以修，政客可以修，大企业家也可以修，一点都不妨碍，反而可以广泛接触人群，在动中修定。这就是“行其庭”，走出门户，接触人群，不论是在朝处理政务或参加国际会议，“不见其人”，接触三百六十行的各类众生时，不管男女老少或是鳏寡孤独废疾者，“无众生相”，都没有差别。这也就是“离一切诸相，无一切诸相，故名诸佛”。结果就“无咎”。艮卦所求的就是无咎，不是吉凶悔吝、输赢成败。

《说卦传》说，“万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮”，“终万物始万物者莫盛乎艮”，这种终始之象就是艮卦的精义。所以我们说艮卦不要修一半。“艮其背，不获其身；行其庭，不见其人”，“行其庭，不见其人”是艮卦外卦、上卦的修行，无我、无人、无众生、无寿者，是超越时空的永恒，结果就无咎。《易经》真正追求的是无咎，讲的是终始。所以《系辞传》说：“惧以终始，其要无咎，此其之谓《易》之道也。”然后《易经》也是补过之学，人一定会犯错，犯错之后改过就好——“无咎者，善补过也。”

艮卦的综卦与错卦比较

兑卦是艮卦的错卦。兑卦是见，什么都看到了，就有美丑、老少的分别心；有所见必有所感，人生的烦恼就多得不得了。艮卦是什么都不见，没有区别、也没有烦恼。《法华经》说女人也可以成佛，因为已经“不见其人”，还分什么男人女人呢？“不见其人，无咎”，就是没有分别心。艮卦的综卦是震卦，艮卦《大象传》说“思不出其位”，强调“不出”；震卦则是讲“出”，“帝出乎震，万物出乎震”，震卦的《彖传》就说：“出可以守宗庙社稷，以为祭主”。

震出，艮不出；兑见，艮不见。由此可见这些错综关系的差异。艮卦

的“不见其人”可不容易做到，当然，也不是目中无人，而是如如不动，即使身处车水马龙的闹市，内心依然清凉自在，外界的象仿佛不存在，丝毫不受影响。我在讲贲卦时，用老子的“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽”强调贲卦的色相，如果一个人修到“不见其人”，这些色相对他根本就没有影响，该做什么就做什么，心如止水，结果当然无咎。这才是真正修到了“大乘”的境界，也就是“成言乎艮”，仿如乐曲到此圆满曲终，然后又可以启动震卦下一回合的新生。

所以，光从卦辞看，艮卦也不是逃避现实，而要服务人群。“艮其背，不获其身”是下卦、内卦的修为，不能说没有成就，只是成就仅限于造就自己；要真正把自己造就得更好，就要帮助别人，那就得“行其庭”，可是又不能受到影响，必须“不见其人”，才能“无咎”。这就是“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”，儒、释、道都一样。

艮卦《大象传》

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

我们先看《大象传》。“兼山，艮”，这是卦象，明显就是兼善天下，而不是独善其身；因为它不是一座山，而是很多座山，这山又比那山高，大家的修行境界也各有千秋。从《易经》来讲，大人、圣人、贤人、君子、小人（一般人），是德位的高低；以佛教来讲，由众生代表的凡夫俗子经历六道轮回，然后成就罗汉、菩萨，再到佛的果位，这都不是人为的阶级，而是修为的层次。“兼山，艮”是通吃，谦卦（）也是兼，“谦亨，君子有终”，天地人鬼神之间都可以维持平衡。艮卦“兼山”就不是自私自利、完全从自己出发，而要兼善天下，体察众生、了解众生，还要先知觉后知、先知觉后觉。这才是大山，而不是一座孤零零的小山。到艮卦为止，纯八卦已经讲过六个，稍微用一点心，就会发现《大象传》的说法都不同。讲到巽卦、兑卦时，再结合纯八卦的《大象传》修辞，肯定会佩服到极点。“天行健，君子以自强不息”，“地势坤，君子以厚德载物”，“水洊至，习坎。君子以常德行，习教事”，“明两作，离。大人以继明照于四方”，然后是“洊雷，震。君子以恐惧修省”，这里又讲“兼山，艮。君子以思不出其位”。这些语句的修辞各有不同，意义也非比寻常。“兼山，艮”就是所谓的兼善天下，能兼顾别人的感受、别人的利益、别人的立场，这才是大器。

“君子以思不出其位”，就用“兼山，艮”的象，“思不出其位”在《论语》出现过两次，亦即“不在其位，不谋其政”。意思是说，在其位必谋其

政。每个人都有他量才适性的“位”，应该谨守岗位，做好分内的事，不要老管别人的事。这一点很重要，也不那么容易做到。《易经》是专门研究时与位的，人之所立曰位，圣人之大宝曰位，鼎卦（）有政权、公职，所以“君子以正位凝命”。时跟位有关，艮是安静的，尽自己的本分，不捞过界，不会一山还望一山高。其实，任何一个位可以做的事太多了，要做到尽善尽美，哪还有闲工夫去管别人的位呢？当然，这也绝不消极，因为在其位，必谋其政；不在其位，不谋其政。“思不出其位”，就是连想都不想，因为你有你的位，不一定做官才有位，不做官的位搞不好更宽广；亢龙有亢龙之位，飞龙有飞龙之位，潜龙、见龙各有其位，这就是所谓的“六位时成”。而且位也不是永远的，是随时在变的。“思”者，用心于田，如果不好好用心，庄稼怎么生长得好呢？怎么打到猎物、怎么“田获三狐”呢？可见，人生的田要用心经营。而且田是各有位分，中间一个十字把田分成四块，界限分明，不能捞过界。

“君子以思不出其位”，一是要好好用心，二是用心的时候千万要注意“不出其位”，各尽其责。所以这也是一个安静的功夫，譬如在打坐或者练功的时候要意守丹田，意念很重要，那是创造性的能量，意守在丹田的位置不动，积聚一段时间，等到要动的时候就可以产生能量。孟子讲浩然之气，除了讲哲学，其实也是说身体小宇宙。孟子说：“夫志，气之帅也；气，体之充也。夫志至焉，气次焉。”一个人要有志气，就要养浩然之气。志为心之所主，志在气先。“次”就是停留，暂时在一个点停留。气为什么会停下来呢？那是因为志、意念的带动。为什么有时候要集中心志在某一个点？因为这样就会慢慢产生热量，进而有所突破，然后可以带动全身的周流运转。这就是以志帅气，志是心之所主，有主导的能量。无妄卦（）也谈到用意念带动气的周转运行，那就要能静得下来，浮浮躁躁是不行的。这都是“思不出其位”，要它停在哪里就停在哪里，绝对不会有杂念；如此专心做一件事情，效率一定很高。“思不出其位”是一种静的功夫，这种起心动念的调控，可以跟震卦在人生搏斗时一波未平一波又起的“恐惧修省”互相对照参看。

另外，思想一词其实也是有层级的，即“思”和“想”还可以细分。“思”是用心于田，“想”是心中有相，即所谓的我相、人相、众生相、寿者相。色、受、想、行、识，五蕴皆空，心中有相的“想”还不是究竟，因为没有超脱“相”，分别心很重。因此，各人有各人的田，各人有个人的位分，最后全部都要化掉，这才是究竟。

艮卦《彖传》

《彖》曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。

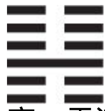
上下敌应，不相与也，是以不获其身。行其庭不见其人，无咎也。

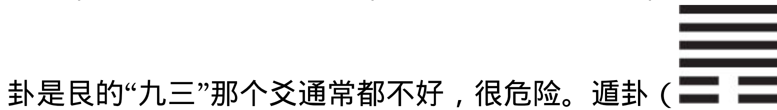
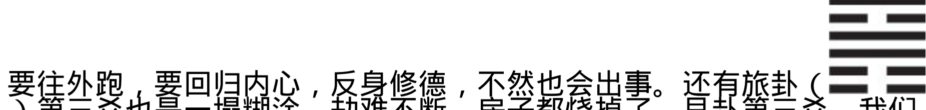
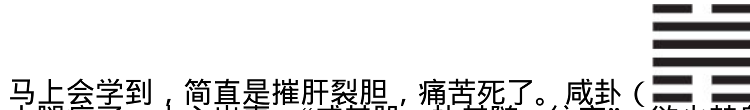
再看《彖传》。首先是“艮，止也”。《易传》谈到艮卦，都是一个“止”字，所以一定要从“止”去了解艮卦。也就是说，一定要停得下来，至少要暂时停下来。艮卦第一爻叫“艮其趾”，足之所止曰趾，要在立足之地立定脚跟。每个人都有立身的条件，站不站得住，立场有没有问题，都很重要。练功的人都知道“艮其趾”的重要性。两脚抓地，涌泉长根，人家怎么推也推不倒，因为立身很稳，不会动摇。艮是止，“止于至善”也是止，止要修到什么境界呢？如果“止”上面再修到一横，那就是“正”，也就是“止于一”。《易经》从头到尾都在讲“正”这个字，也就是要止于一。什么叫做“一”呢？“一”是老子最重要的观念，“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，充气以为和。”人修道就是要“得一”，“天得一以清，地得一以宁，王侯得一以为天下贞”。“一”不是一个，而是完整不容分割的象。很多注解《道德经》的都说“一”就是道，这个解释简直是懒到极点。如果这个逻辑可以成立，那一也就是二，二也就是三，三也就是万物，那么老子不是在讲废话吗？假定一就是道，那不是道生道吗？可见，一和道还是有区别的。老子的说法就是从《易经》而来，损卦三爻说“三人行，则损一人；一人行，则得其友”。孔子说“致一也”，都是要想办法找到那个“一”。孔子在《系辞传》中说咸卦第四爻“天下同归而殊途，一致而百虑”，其实一就是“不二”，不能直接说它就是道。

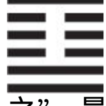
“艮，止也”，在《杂卦传》中，艮也是止，但我们千万不要误会，止的功夫各有不同，像《杂卦》说“大壮则止”，“节，止也”。这三个止，每个都不同。大壮卦最会闯祸，止是克制的法门，也就是非礼勿视、非礼勿履。到了艮卦绝对是追求止，止的对象就是欲，欲就是兑。节卦的“止”则是一种限制。所以，同样一个止字，重点各有不同，如果智慧不够，看到止就以为是要找一个地方待着，啥也不做，这就全错了。因为艮卦是“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明”。这样的止是完全活的，所以震、艮根本是一体的，动极转静，静极思动；静中有动，动中有静，动静一如。那么，该怎么考虑外在的行迹是止还是行呢？人生就是行与止，如何决定行止，要动还是不动，要投资还是不投资，要买房还是等房价再降，或者抱着一堆现钞坐视它贬值……人生时时处处需要下决定，而且止不是永远止，不是槁木死灰般的木头人，而是等待时机。有时候不得不止，有时候不得不动。止是有节奏的——“时止则止”。像震卦动到最后已经“震索索”了，不止行吗？就像剥极而复、休养生息，该静的时候就得静，有段时间就该隐居、趴窝。时是随时在变的，该停的时候就得停，该动的时候马上就要动，所以艮卦后面马上就是渐渐开始动的渐卦（），而且是走向群众，带着一堆人一起动。“时止则止，时行则行”，一切由时决定。《彖传》就是告诉我们

对艮卦不要有误解，动、静都要恰到好处。我们都知道“时之义大矣哉”，“动静不失其时”，有时候一刹那过去，机会就过去了，动得慢吃亏不说，也赶不上时机；该停下来的时候还拼命动，就会“小人剥庐”。

只有“动静不失其时”，“道”才会光明。清朝道光皇帝的年号就是从艮卦《彖传》的“其道光明”而来的。不过“道光”这个年号不太吉利，鸦片战争一打，中国很多的宝贝就被“盗光”了，白花花的银子都换了鸦片。

为什么说“其道光明”呢？艮卦是止欲修行的象，我们看佛像或者上帝的像，头顶上都带着光圈，这就表示他的道是光明的。换句话说，要是做不到当行则行、当止则止，道就不会光明，动静一如才是真佛。艮卦能够带来光明的象，就要定得住，才会有光明智慧，才看得清楚。这是很明显的。因为假定内修有成，内卦是艮卦，修得最好的就是地山谦（），山在地中，修得很圆满，故“谦受益”。谦卦《彖传》说“谦亨，天道下济而光明也”，光明从哪里来？就从艮卦来。也就是说，把欲望压到最低，然后服务众生，才会产生“劳谦，万民服”、“谦亨，君子有终”、“天道下济而光明”的美好局面。此外还有大畜卦（）。大畜卦《彖传》说“刚健笃实辉光”，“辉光”是从上卦的艮来的。大畜卦最后“止于至善”，所以就“何天之衢，亨”。可见，这些卦的光明都是有依据的，绝非信口胡说。

一般来说，除了谦卦之外，包括艮卦本身，内卦是艮的第三爻通常都很痛苦，只有谦卦第三爻例外，但也很累——“劳谦，君子有终”。其他下卦是艮的“九三”那个爻通常都不好，很危险。遁卦（）第三爻“系遁，有疾厉”，痛苦死了，还要“畜臣妾，吉”；小过卦（）第三爻也要小心出事；蹇卦（）第三爻“往蹇，来反”，一定不要往外跑，要回归内心，反身修德，不然也会出事。还有旅卦（）第三爻也是一塌糊涂，劫难不断，房子都烧掉了。艮卦第三爻，我们马上会学到，简直是摧肝裂胆，痛苦死了。咸卦（）第三爻，大腿痒了，小心出事，“咸其股，执其随，往吝”，欲火焚身，失去主体性。

外卦是艮的，当然是好到极点，一般是功德圆满，就地成佛，修为已登峰造极。像剥卦（）上爻就是最后的生机，“硕果不食”，君子就得舆，小人就完蛋。大畜卦上爻我们刚刚讲过，也是极好。还有颐卦（）上爻“由颐，厉吉，利涉大川”，是颐卦最强的靠山，最后“大有庆也”。还有蛊卦（）上爻，“不事王侯，高尚其事”，“志可则也”，改革成功，突破旧体制，蛊乱除尽。然后是蒙卦（）上爻，“击蒙，利御寇，不利为寇”，真是振聋发聩，如当头棒喝。还有贲卦（）上爻，“白贲，无咎”，“上得志也”。损卦（）“惩忿窒欲”，修到最高就是损极转益，“得臣无家，弗损，益之”。最后是艮卦上爻“敦艮，吉”。上爻都是非常有力量的，不仅自身修为到达极致，还可以帮助众人。

由此可见，艮卦在上或在下，结果截然不同。也就是说，除了谦卦的内艮之外，一定要像外艮修到登峰造极，外面、上面都是不动如山，一方面可以发挥自己的能量，一方面也可以成为众人的支柱。内卦通常还在爬自己心头的小山，一定会遭遇天人交战，过程通常是很苦的，到了上爻就没问题了。依此类推，我们可以用基本的八卦去看六十四卦的特性，任何一个卦在上、在下，都有一个共通的规律。像震卦，震卦初爻比四爻强悍，四爻软弱无能，“震遂泥，未光”，陷在欲望中，一蹶不振，生命力十分软弱；初爻“震来虩虩，后笑言哑哑，吉”，明显强势多了。所以，所有内卦是震的，大部分都代表内在有主宰、有能量，大概初爻都很好。也就是说，内震强于外震，这个规律很容易掌握。

既然提到震卦，我想做一点补充。若以五脏六腑来说，震卦是指心脏，心跳依固定节奏搏动，而且“洊雷，震”，如果不洊，人就死了。以前讲离卦的时候曾说过，因为血液循环的关系，离也是心，如果心脏衰弱，就像日薄西山的离卦第三爻。这两个卦都讲心，震是讲心的跳动，离是指心脏的血液循环。心脏属震卦的意象十分明确；一旦心脏病发，心脏停止跳动，那就是艮。所以不能拘泥于东方甲乙木，认为震配五行是属于肝，这绝对是错的。巽卦才是肝，藏得很深。震卦讲的心，跟离卦讲的心并不一样，但密切相关，因为先后天同位，都在东方；先天的离卦在东方，后天的震卦也在东方。

好，我们继续看《彖传》。关于“其道光明”，有必要针对“光”跟“明”的

不同细分一下。光是光、明是明，《老子》和《尚书》都表明了光跟明不同，《易传》更是。光跟明是什么关系？“大明终始，六位时成”，这是乾卦，乾卦能产生明。“含弘光大，品物咸亨”，那是坤卦。有乾卦的明作为发光的本体，才会产生坤卦外放的光。在《彖传》中已经把光和明讲得很清楚了，乾所代表的明，加上坤所代表的光，合起来就叫光明。所以修到“其道光明”的时候，就是刚柔互济、阴阳和合、生生不息。复卦之所以重要，就是因为自知者明。

“艮其止，止其所也”，也就是“思不出其位”，人要守自己的位分，不要捞过界。静得下来的人，就能找到自己的位分。我在井卦（）再三强调“居其所而迁”，才能改变世界；“失其所”就是旅卦，什么也成就不了。困卦“困而不失其所”就“亨”，困了还不离开自己的岗位，还要“致命遂志”。“艮其止”，要真找到自己的定位，就好好待在那个位置。自己得其所之后，众生都各得其所，这个社会就会安定。每个人都有他的“所”，《大学》就叫“无所不用其极”，在每一个“所”上，都可以发挥长才。

“上下敌应，不相与也”，这是艮卦特别点出来的。因为艮不动，上卦、下卦中间不交流，就像两山对峙一样，你看着我、我看着你，没有互动。这是一种敌对的关系，亦即“上下敌应”，上下内外不相往来，所以也是组织停滞的象，充满沟通的障碍。而且它们也不想改善，就想继续老死不相往来。像“初六”跟“六四”、“六二”跟“六五”、“九三”跟“上九”都是同性，阳对阳、阴对阴，这叫应而不与，所以是“不相与也”。《彖传》已经清楚告诉我们什么叫应，什么叫与。照讲两个人同文同种，应该是应，可是很长一段时间是艮，是敌对、不往来的，甚至往来就有投敌的嫌疑。像海峡两岸为什么现在打交道了？因为“时止则止，时行则行，其道光明”，连蔡英文都滑头地说：“不排除统一，记得投我一票。”时不同了，剩下的“敌应、不相与也”，也不会是永恒的，说不定到时冰一融，艮卦变兑卦都有可能。

其实，“上下敌应，不相与也”，哪里只有艮卦呢？八纯卦不都是应而不与吗？上乾、下乾的乾卦，上坤、下坤的坤卦一样是应而不与，震卦也一样，都是阳对阳，阴对阴。所以八纯卦都是应而不与。为什么只有艮卦提出“上下敌应，不相与”，因为这是艮的特色，艮是不动的，所以就有了这个象。其他几个卦就不是重点了，所以乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，理论上统统是“上下敌应，不相与”，但是在艮卦，这个特色会特别彰显出来，而且可能只是某段时间内充满敌意的对峙，日后其实也会变的，所以大家都不见面，“行其庭，不见其人”。

艮、贲两卦六个爻的比较分析

艮卦六个爻，前五个爻都是咬牙切齿的修行，都是以“艮其……”开头，“其”就是你自己。如何修，修哪一个部位，一直修到君位的“六五”，由“艮其趾”、“艮其腓”、“艮其限”，到“艮其身”、“艮其辅”。第三爻“艮其限”的“限”字，右边也是艮，那是一座小山造成的障碍，也是一个人的极限，只有超越这个限制，才能摆脱痛苦，往更高层次修炼。在汉语词典中，“艮”也是一个部首，不讲别的，就拿“眼”字来说就是“目艮”，因为“艮”字的本意并不是山，而是专注地盯着一个东西看。《说文解字》就说：“犹目相匕，不相下也。”眼力的集中才是“艮”。还有“恨”字，那是心中有障碍，要动手术。第四爻“艮其身”，整个身躯都定住，也就是“不获其身”，因为内卦、下卦已经修好，通过“九三”的考验，已经“艮其背，不获其身”，要进入第四爻了。第四爻就是验收下卦、内卦的修炼成绩，结果是“艮其身”，正是艮卦的第一阶段修行——“艮其背，不获其身”，在山上面壁修行。等到修完了，再回到红尘，则是“行其庭，不见其人”，又回到人世现场，可是焕然一新，不受纷纭世事的干扰，这就是修到了艮卦第四爻。第六爻就不一样了——“敦艮，吉”，不是“艮敦”，也不是“艮其敦”。

这和贲卦的路子是完全一样的。贲卦（）是人生种种色相，贲卦本来是要追求“无色也”，所以要解脱色相。凡所有相皆是虚妄，《金刚经》里面讲：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”“色”和“音声”都是色相，若从色相求我，那就不是真我，绝对见不到本性。因为你被色相所迷，所以目迷五色，这就是贲卦的障碍。我们要从色相中解脱，就得经历贲卦前五个爻“贲其……”的磨炼，直到上爻“白贲无咎”，才得以返璞归真。所以，要想从色相中求解脱，有时就得在色相的大染缸里修行，只有在污泥中才能生出洁白的莲花。

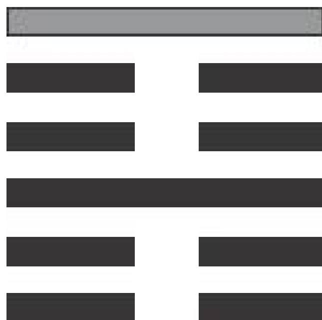
可见，贲卦六个爻跟艮卦六个爻的修辞颇为相似，代表修行的过程和功夫。艮卦上爻“敦艮吉”，“敦”为大德敦化、温柔敦厚、仁德爱心、厚德载物。《系辞上传》第四章就讲“安土敦乎仁，故能爱”。“安土”是坤卦的概念，也是艮卦的概念，因为艮和坤的象都是土，所以是大德的象，提携后进、没有私心。这就是敦的概念。在艮卦最后，修到峰顶了，就要乘愿再来，再到山下济度众生，绝对不会待在山上，这是大德的做法。临卦（）的最后一爻也是如此，“敦临，吉无咎”，“志在内也”，是临卦中的大佬，很有爱心，肯提携后进。复卦（）第五爻“敦复，无悔”，也是到了最高境界。所以“敦”是从复卦、临卦、艮卦一路走来，都是修到了第五爻、第六爻才有的境界，是仁德，是核心的创造力，有爱心，没有私欲。这就是《中庸》讲的“大德敦化”。第五爻以下都不可能修到“敦”的境界，只有五爻和上爻什么也经历了，才可以炉火纯青。艮卦上爻的“敦艮”，就是因为一直是艮，刚开始拼命要求自

己、压抑自己，到最后就自然而然，随心所欲而不逾矩。但是，我们不要以为敦中含艮，就说敦是老实可欺的，其实它是过来人、甚至是再来人的心得。如果占卦占到艮卦，只动上爻，就会点到上爻，那真的是功德圆满，修到了极致。“敦艮吉，以厚终也。”这就成德了。“敦”本来就有“厚”的意思，也是坤卦“厚德载物”之意，这个爻一变，上卦就是坤。作为艮卦最后一爻，又是终而复始的起点，故《说卦传》说“终万物始万物者莫盛乎艮”。这个爻一变就是地山谦（），绝对“有终”，而且不只限于人，天地人鬼神都“谦亨，君子有终”。我们说上卦为艮的“上九”之所以会那么好，就是因为它的基本原型是在艮卦上爻，所以大畜卦上爻“何天之衢”，其实也是一种敦艮；蒙卦上爻“击蒙”也是一种敦艮，敦艮的人才能击蒙。艮卦修到上爻的功夫，就是修到极致，当然这只是极少数人才能修到，止欲修行毕竟不是常人所能忍耐，但确实有修到最后肉身成圣的；最具代表的就是六祖。他经历同门追杀，隐忍十几年才现身传道。这就不是一般出家人做得到的，这就是敦里面含有艮，生命力非常饱满，什么都经过，最后功德圆满。所以，我们看到“敦”的象，就要知道里面包含了许多“艮其……”的辛苦过程。

那么，贲卦上爻“白贲无咎”，就是从色相中解脱，前面一定要先进去玩一玩，都彻底了解之后，才能真正体悟到“色即是空”，同时也懂得了“空即是色”，这才是“贲，无色也”。白中含了“贲”，多彩多姿的人生，最后显现的是白。初爻“贲其趾”，也是从脚趾头开始“贲”；第二爻“贲其须”；第三爻“贲如，濡如”，就要去趟浑水了。第四爻“贲如，皤如”，已经霜染两鬓。从第二爻“贲其须”到第四爻“贲如皤如”这一过程代表青春易逝。第二爻是刚刚进入职场，到了第四爻就将步入老年，说明折旧率超高，衰老率第一。到第五爻就要考虑退休——“贲于丘园”，到最后“白贲无咎”，脱离色相，终得圆满。

艮卦六爻详述

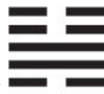
上爻：功德圆满

上九。敦艮，吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚终也。

我们先从艮卦上爻入手。“敦艮，吉”，涉及卦中卦。我们就先大致提一下艮卦的卦中卦。艮卦初、二、三、四爻构成的是蹇卦（），修行的历程有寸步难行的蹇卦，真的好苦。从艮卦一开始修就遇到蹇，选了一条特别难走的路，所以有时要“风雨同舟”，最好不是一个人修，要找“一船人”一起修。基督教要搞团契（伙伴关系），就是因为大家都差不多，一个人修，不知道自己是笨、是聪明，还不如共修。艮卦第一个碰到的就是蹇，虽然崎岖难行，但是非熬过去不可，当然慢慢就会变成二、三、四、五爻构成的解卦（），这个解就是专门解前面的蹇，所以艮卦的止欲修行也就是要去找人生的答案，搞清楚人生蹇祸的来源。如此一来，艮卦的止欲修行，不失为帮助人生解脱的重要法门。然后再往上，三、四、五、上爻构成的颐卦（），修行圆满。

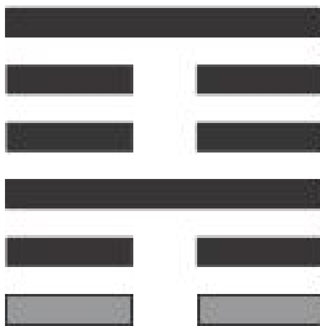
还有五个爻的卦中卦。初、二、三、四、五爻构成的是小过卦（），中间不断犯错、不断改正，错了改、改了错，随时调整。总之，人生往往不是太过就是不及，这在艮卦也是一定有的，初、二、三、四、五爻都会犯错，只有第六爻是在小过卦以外，故“敦艮，吉”，从心所欲不逾矩。再看二、三、四、五、上爻是什么呢？山水蒙（），艮卦的修行真的可以帮我们启蒙，让我们看到心灵之光；如果不下艮的功夫，那就不能解，也不能启蒙，永远都在蹇之中。

好，我们看“敦艮，吉”这一爻，这是艮卦中包含的蒙卦跟颐卦的上爻，同时是艮卦、颐卦和蒙卦的“上九”，力量非同小可。“击蒙，利御寇，不利为寇”，这是“敦艮”的人，所以不要以为“敦艮”的人不会“击蒙”，他该骂你的时候绝对骂得你终生难忘，也让你终生受益。“敦艮”有“击蒙”的功力，当然也有普度众生的功力，即“由颐，厉吉，利涉大川”，把大家都渡到彼岸，“大有庆也”，皆大欢喜。

其实，艮卦最上面的爻就是“一”，大畜卦的“何天之衢”也是“一”，什么都通了。复卦就是要把内心的一阳重新发扬出来，然后再发展为万象更新。震卦跟艮卦是很明显的一之始、一之终，最终“得一”。老子说：“侯王得一以为天下贞。”《系辞传》说：“天下之动，贞夫一者也。”

另外，我们都知道，艮卦“上九”不是不动，而是静极思动，“从心所欲不逾矩”，接下来就是渐卦，要带动一群鸿雁跟着一起飞。也就是说，艮卦登峰造极后，即使成佛，也要普度众生，训练下一代继续飞下去。所以“敦艮，吉”绝对不是在山顶变成一尊石像。其实它是很有能量的，能击蒙，又能由颐。

初爻：立场坚定

初六。艮其趾，无咎。利永贞。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

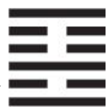
第一爻“艮其趾”，这是立足之地，千万别打滑，该守的立场一定要守住，所以说“君子以思不出其位”，在其位必谋其政，不在其位不谋其政。《大学》说：“为人君止于仁，为人臣止于敬，为人子止于孝，为人父止于慈，与国人交止于信。”这是“各止其所”，不捞过界。“艮其趾”犹如马步要稳，涌泉要长根，才能不动如山。艮卦的止欲修行一定从脚趾头练起。值得注意的是，“艮其趾”是针对咸卦初爻“咸其拇”。“咸其拇”专门说大脚趾。为什么不讲“咸其趾”、“艮其拇”？“咸其拇”是说五个

脚趾头的敏感度不一样。大拇趾是非常敏感的，它是“春江水暖鸭先知”的先知先觉者。社会上一定有先知先觉者，所以咸卦初爻变就是革卦，事先知道环境要有惊天动地的变化，可是一般人还在醉生梦死。这就是说，咸卦初爻要重视第一感，五个脚趾头的感觉都不一样，不能含混笼统。“咸其拇”是在敏感度上掌握先机，这是一种自然现象，我们一定要区分感觉的细腻程度。

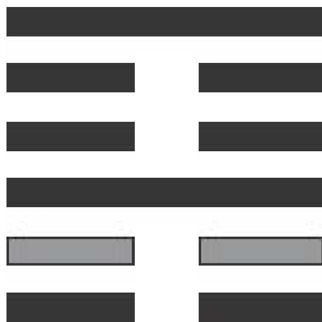
但是艮卦不仅如此，因为咸会出问题，所以艮卦不能单单针对大拇趾设计“艮其拇”的修行药方，必须化繁为简，设计一套“艮其趾”的功夫，对五个脚趾头都适用。

“艮其趾”，就“无咎”，艮卦就是要求无咎，站稳立场，不轻举妄动，就不容易犯错。所以“艮其趾”作为第一步是先站稳、别乱动，就可以无咎。而且艮卦才刚开始，说不能动，往往才过一分钟又想动了，那可不行。“利永贞”，要练站桩等基本功，把“艮其趾”的功夫练到扎实了。也就是说，“艮其趾”是要用身态改变心态，让敏感的脚趾维持不动的姿势，借此锻炼身心的定静功夫。只有“永贞”才能“艮其趾”，无咎才能产生效益。当然，要永远固守正道本来就难，尤其出家当和尚，要接受沙弥戒、比丘戒，最难的是菩萨戒。在第一爻“利永贞”，约束就已经开始了。

《象传》说：“艮其趾，未失正也。”“正”就是止于一，一心不乱、贯彻始终。这是“初六”，承诺不要失正，决定严守纪律、严守立场，绝不游移、滑动。“利永贞”其实就是坤卦的结论，要把整个坤卦的力量都用在这个爻，才能站得住脚，并走上艮卦修行这条路。第一步就这么难、这么认真，千万别小看它。坤卦的厚德载物、顺势用柔适用于广土众民，在“用六”“利永贞”，就可以“以大终也”；此即由小变大、由弱变强。艮卦“初六”作为阴爻，就要把坤德发挥到极致。

那么，艮卦初爻爻变是山火贲（）。贲卦本身就有好几层意思，一是讲艮卦第一爻就得在贲卦的花花世界中修，那都是色相，我们不可能脱离色相，只有在色相中修，才有出污泥而不染的莲花。所以成佛的经就叫《妙法莲华经》。现世的修行，当下即是，转烦恼成菩提，金箍棒可以拿来降魔，此岸就是彼岸，心净就国土净，所以不要往外找灵山圣地，只要回归内心，就在色相充满的滚滚红尘里，这才是真实人生。另外，贲卦也是人文教化的意思，艮卦是“成言乎艮”，所以第一爻一方面是在贲卦中修，另一方面要安分守己，同时也在做贲卦“己欲立而立人，己欲达而达人”的人文化成工作。

二爻：人微言轻

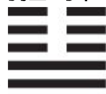
六二。艮其腓，不拯其随，其心不快。

《象》曰：不拯其随，未退听也。

第二爻“艮其腓”，是针对咸卦第二爻“咸其腓”而言。“咸其腓”是小腿肚痒了，一痒就抓，轻举妄动。爻变为大过卦（），很可能会负荷不了，甚至导致灭亡。小腿肚痒了，“艮其腓”就告诉你少安毋躁，不要乱动。小腿肚在人身来说是被动的，不由自主，不能决定往哪里动，只能随着大腿动，人在江湖，身不由己。大腿动了，才带动小腿动，不管你心中想什么，就是不能决定你要干什么。人有时候受欲望控制，被欲望套牢，是拉不住自己的。当然“六二”跟“九三”有关联，因为阴承阳、柔承刚，第二爻被套牢了，第三爻一定痛苦不堪。“咸其腓”，就要“艮其腓”，但是光在小腿肚下工夫是不行的，还必须从整体考虑身心灵的联动效应，注意息息相关、环环相扣的均衡反应。身体就是这样，在局部下工夫，效果十分有限。

内卦艮也象征组织中的派系山头。三爻是下卦山头的派系领导人，二爻一定要跟随他，没有独立行动的能力，所以三爻如果往前冲，二爻不想冲也得舍命陪君子，这就是二爻的苦。真要下工夫，就要针对大腿所代表的派系山头或领导人下工夫，这叫做擒贼擒王。“艮其腓”，就是见树不见林，只看见小腿肚的问题，没看到它其实是受到大腿的牵连。养生治病都得考虑人体是通体相关的，搞清楚主从，才能对症施治。

艮卦“六二”虽然中正，但是“艮其腓”，俯仰由人，没有独立自主的能力，在“腓”下艮的功夫，就会对不起他所追随的大腿——“九三”。这就是“不拯其随”，“拯”是拯救。“六二”跟随的是“九三”，但是“九三”躁动，是最凶险的一个爻，《易经》除了谦卦“九三”，大部分的“九三”都很痛苦，原因就是静不下来。在艮卦来说，明明是内卦的艮，但是“九三”止不住，就是想动，一动就凶。“六二”追随“九三”，承乘关系决定了一切，这也是随卦一随二、二随三……的运用。

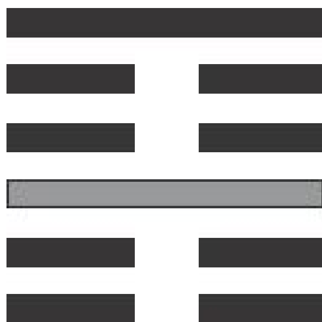
明夷卦（ ）“六二”跟“九三”的关系也是如此。第二爻是左大腿受伤——“夷于左股”，就得赶紧找代步工具“用拯马壮，吉”，跳到一匹健壮的马上才可以逃出去，爻一变就是泰卦（）。艮卦的“六二”跟“九三”也是关系密切。“九三”一动，“六二”就跟着动，但“九三”过刚不中、阳居阳位，怎么都静不下来，怎么办？“六二”一定会被“九三”牵动；“艮其腓”是“六二”的判断，但老板的判断不一样，他认为有机会，想往前冲，“六二”又不能不跟着动，所以他怎么劝也没用，“不拯其随”。“其随”就是“六二”所追随的“九三”。所以“六二”心里很苦，明知道不好，可是不能不去，当然就“其心不快”，心里很不爽。这就是小人物的悲哀——人微言轻。就算是旁观者清，还是劝不回“九三”这个拼命三郎。

《象传》说：“不拯其随，未退听也。”“九三”不肯退后一步听听“六二”的建议，仍然执意往前冲。他不知道自己上有“六四”，下有“六二”，深陷坎险之中（），根本就出不去；而且，从卦象上看，“九三”既跋山、又涉水，既险且阻，难怪有卦中卦的“水山蹇”。“九三”从局部来看是在坎险之中，从艮卦来看就是阻中险，在一个重重阻碍的艮卦中还出现险，这种怪异复杂的环境，在坎卦（）第五爻也出现过。坎卦第五爻是“坎不盈，祗既平”，祗是水中高地，水中还崎岖不平，所以环境特别动荡；而第五爻刚好是三、四、五爻构成互卦艮的山顶，又是上卦大江大河的坎险中心，坎险的卦里面出现山头的象。艮卦第三爻正是修行到一个由内而外、由下而上的关口，一不小心就走火入魔，前功尽弃。弘一法师要斩断尘缘决心出家的时候，很可能就在这个关口，十分痛苦。人生之难，就是险和阻，险阻人生是对人的重大考验。会爬山的不一定会游水，会游水的不一定会爬山。

“六二”追随“九三”，但是“不拯其随，未退听也”。“九三”永远“当局者迷”，“六二”一定很痛苦。但是这也告诉我们，身心是一体的，整个艮卦都是肉身的象，身体跟心理是息息相关的，肉体痛苦，心情也不会愉快。所以这个爻的爻变是山风蛊（），受到病毒感染，还不知道该怎么办。蛊卦属于女惑男的象，很多人看到美色，小腿肚就抽筋，然后“不拯其随，其心不快”，情欲不听理智的约束，心中的猪八戒一出来，拿着钉耙就奔上场。艮卦如果只有第二爻动，也是宜变的爻位，艮卦变蛊卦，全线沦陷，这时唐僧会娶媳妇，阿难逛妓女户不肯出来，或者清廉一辈子的人被发现是大贪官。挡不住诱惑，因为这是共犯结构，大腿贪污，小腿不贪污都很难。有时候明知道不对，但还是破了戒，这

就是第二爻的苦处。

三爻：天人交战

九三。艮其限，列其夤，厉熏心。

《象》曰：艮其限，危熏心也。

第三爻是最痛苦的，这是修行人的关口，也是人生成就的关口。在一个小山头上觉得自己据于一方还不错，但放眼一望，对面那座山更高！在国内市场你是一个山头，但是在海外市场，你啥也不是；或者即使修到顶级的罗汉，离菩萨和佛的境界还差得很远。这都是这个爻的处境。“艮其限”，遇到一个很难超越的障碍，根器、修为、机缘都有限制。“限”从身体讲就是上半身跟下半身的分界，说是横膈膜或腰胯都可以。当然，这里不是讲大腿，大腿只是代名词。第三爻是中枢要害的地方，因为腰要旋转，胯要松，现在却绷得那么紧，不能松腰柔胯，僵硬得很，这就是“九三”的痛苦。陷在坎险之中不说，又个性刚猛，当然是“艮其限”，很难突破小山的限制，想上又上不去，时刻都在天人交战、欲火焚身中。

“列其夤”，列是裂开，也是排列，其实排列也有裂开的意思。假定“限”是腰胯，“夤”就是背，也就是咸卦第五爻“咸其脢”的“脢”。咸卦的第三爻、第四爻、第五爻是从大腿到心、夹脊，这三个爻合而为一，就在艮卦第三爻一炉而冶之。“厉熏心”，就是咸卦第四爻“憧憧往来”的心乱了。艮卦第三爻要处理心的问题，是从第二爻就开始处理；所以艮卦二爻、三爻都有心的象，咸卦要到第四爻才有。这说明什么呢？与其到咸卦第四爻自然的冲击感应，搞得那么痛苦，还不如先预防，在艮卦第二爻、第三爻就先下工夫。艮卦的爻要领先，至少要同步于咸卦的爻，初爻对初爻，二爻对二爻，三爻对咸卦三、四、五爻，所以艮卦第三爻才这么难。第三爻的大腿、腰胯会牵动到夹脊；腰酸了，背就会痛，这是大家都知道的。“艮其限”就是腰没法转动，腰酸的问题不解

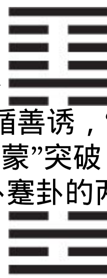
决，就会扩大影响到背脊好像要裂开一样痛。本来背脊是要统合全身的，结果腰出了问题，连带背脊也出了问题；脊柱不正，什么问题都来了。这种“列其夤”的痛苦，一定会影响到心情，所以“厉熏心”，如烈火烧心。

《小象传》说：“艮其限，危熏心也。”“厉”就是危，动荡不安，“熏”就是烟熏火燎，欲火焚身最痛苦，很有可能走火入魔，那种痛苦从局部的腰扩大到夹脊，结果全部塞住了，苦到极点；而且不只是肉身的痛苦，精神上也遭受无限的痛苦。这是最难过的一关，想斩断尘缘、慧剑斩情丝，这就是李叔同的修行关口。这一爻爻变就是剥卦（），身受千刀万剐之苦，可是不剥不能复，五蕴不空，就不能度一切苦厄，不能见到真实不虚。所以要拿得起、放得下，能舍才能得，小舍才有大得。想往上卦走或想为更多人服务的人，都要牺牲小我，才能成全大我。这一关有些人做到了，像谭嗣同、文天祥、林觉民，但他们做到了，他们的太太就可怜了。

好，这就是第三爻。这个爻的痛苦指数极高，“艮其限，列其夤，厉熏心”，步步进逼，腰酸带动背痛，然后精神不宁，真正是挖肝挖肺，甚于千刀万剐。一旦熬过这种痛苦，就会进入第四爻、第五爻，也就是孟子所说的“天将降大任于是人也”，你的力量增强了，“增益其所不能”，最后第六爻在上卦登峰造极，突破一切，“敦艮吉，以厚终”。第三爻和第六爻相应，两爻齐变就是坤卦（），这就说明第三爻在被痛苦折磨的时候，就要懂得运用坤卦的智慧，“厚德载物”，才能“以厚终”，然后顺势用柔；在“艮其限，列其夤”，身心不调和时，就要用柔，用耐心包容，熬过痛苦，到最后才有可能“敦艮，吉”。所以，要证得“上九”的终极圆满，“九三”的痛苦是必经阶段。《西游记》中唐僧师徒四人历经九九八十一难，不知经历多少“九三”的煎熬，但最后西天取经成功，功德圆满，“敦艮，吉”，唐僧、孙悟空成佛，猪八戒成了净坛使者，沙僧成了金身罗汉。

如何突破艮卦“九三”的困局

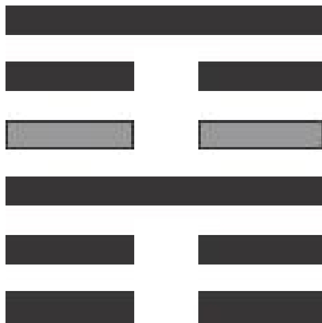
艮卦第三爻是人生痛苦的极致，爻变是剥卦，如果遇到了，该怎么突破才好？以卦中卦来看，可以帮助我们详细了解“九三”的痛苦和对策。“九三”是卦中卦颐卦（）的初爻，“舍尔灵龟，观我朵颐”，一定凶。所以在颐卦初爻，就要避免灵龟被老虎代表的欲望吃掉。那要怎么

解脱呢？艮卦二、三、四、五、上爻构成的是蒙卦（），“上九”是“击蒙”，“九三”是蒙卦第二爻，要有耐心，循循善诱，“包蒙，纳妇吉，子克家”，“刚柔接”。所以，“九三”可以用“包蒙”突破，遇到过不去的难关，千万不要放弃。还有，“九三”也是卦中卦蹇卦的两个阳爻，

也是解卦的两个阳爻。初、二、三、四爻是水山蹇（），艮卦“九三”是蹇卦的“九三”跟“九五”，有蹇就要解脱；艮卦的“九三”又是解卦的“九二”跟“九四”。可见，这个爻包含多层次的内涵，可以用的方法很多。虽然这个爻本身要承受“艮其限，列其夤，厉熏心”的痛苦，但却可以用“包蒙”和蹇卦第三的“往蹇来反”——反身修德，来维护“灵龟”，突破的方法多得是。

如果第三爻不能突破，就不会有弘一法师，就不会有内地的GDP增长，它是可以突破的，但是要过那一关，一定要有胆识、要有耐心。

四爻：屈伸自如

六四。艮其身，无咎。

《象》曰：艮其身，止诸躬也。

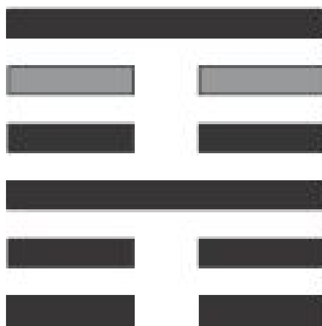
第四爻就是“艮其背，不获其身”，因为前面三个爻已经熬过来了，所以就安定下来了。“六四”不像“九三”阳居阳位、过刚不中，拼命挣扎；“六四”阴居阴位，而且由内艮进入外艮，是中央执政高位层。为什么以前讲修身、齐家，才能治国、平天下？因为没有经过自我约束的训练，这种领导人就是不贪污也会无能。“艮其身”，就是知止而后能定，“不获其身”，就是定而后能安；所以修、齐之后可以治、平，结果无咎。艮卦初爻告诉我们“艮其趾，无咎”，还要“利永贞”，至少“永”了三个爻，由内

而外，诚于中，形于外，最后才到第四爻的“艮其身，无咎”，整个身体不再有二爻、三爻那种剥和蛊的痛苦。身心安静，然后才能无我相。

可是，《小象传》很逗，解释“艮其身”，还要“止诸躬也”。“躬”跟“身”不完全一样，躬是说身体像弓一样弯着，一种是自然的老化，慢慢就直不起来了；还有一种是从修行上讲反躬自省。懂得反躬自省，就会发现自己有很多毛病需要改进，那就一定要保持低姿态。四爻同样是身，爻辞说，要顶天立地的时候就要挺直；《象传》则说该要弯腰的时候，就要放低姿态。这就是能屈能伸。以身体来讲，第四爻就不像第二爻的小腿跟大腿不协调，也不像第三爻的腰、背不协调。身心不协调的痛苦过程都过去了，身体屈伸自如，可以直立做大家的典范，也可以反躬自省挑自己的毛病。“艮其身”是“立人”，“己欲立”就是“止诸躬也”。

注意“身”跟“躬”，身代表正直，躬代表谦卑，第四爻修得很不错，对肉身完全控制自如，不过这个爻爻变为火山旅（），还在飘荡，没有真正定住，为什么？因为还在乱讲话，到第五爻才控制住。

五爻：有伦有序

六五。艮其辅，言有序，悔亡。

《象》曰：艮其辅，以中正也。

第五爻作为领导人，不能乱讲话，第四爻身体都不动，嘴巴却没闲着，病从口入，祸从口出，所以第五爻的“艮其辅”就是针对咸卦第六爻专惹口舌是非的“咸其辅、颊、舌”对症下药。咸卦第六爻喜欢乱讲话，因为反正退休了，爱怎么讲就怎么讲。可是第五爻是领导人，可以乱讲话吗？当然不可以。第四爻是中央高层，同样也应该如此。一定要以身作

则，为老百姓鞠躬尽瘁，但因为第四爻乱讲话，所以很多当官的常常失言，就要鞠躬道歉。第五爻作为领导人，更不能乱讲话，这就是“艮其辅”，控制好自己的嘴巴。但是，不乱讲话并不等于把嘴巴封起来，有很多重要场合还是需要领导人讲话，动见观瞻，一定要谨言慎行；该讲话的时候，要有缜密的幕僚作业，经过深思熟虑，先评估效应，这就是“言有序”。不是不讲话，而是讲出来的都能对社会产生正面效应，讲话有伦有序，这样才可以“悔亡”，减少很多后悔的事情。

“一言既出，驷马难追”，在《易经》中到处呈现，尤其是艮卦第五爻。第五爻讲出来的话就是金口玉言，不能轻易更改。《象传》说：“艮其辅，以中正也。”“正”就是止于一，说一不二。这个爻爻变就是艮卦的下一卦——风山渐（），所以领导人发表谈话，最好有一个幕僚团队帮忙拟稿，讲话循序渐进，不能像归妹卦那样冲动。这样慢慢就会上轨道，然后“敦艮，吉”，带动渐卦的团队往上提升。言多必失，这一点对领导人来说是很重要的，所以最好旁边有人提醒。这是历代帝王的基本功，因为皇帝一说话就是开金口，不可轻易更改；其人不言，言必有中，这样才能悔亡。如果第五爻的功夫有缺失，绝对无法“敦艮吉，以厚终”。

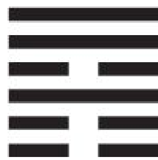
◎占卦实例1：“不见其人”到“以虚受人”

爻全部讲完了，再讲一个卦例，就是艮卦的上卦四、五、上爻全动，结果变为泽山咸（）。换句话说，这些高位领导阶层经过“艮其身，止诸躬”，“艮其辅，言有序，悔亡”，然后是不动如山的“敦艮吉，以厚终”。三爻齐变为咸卦（），“亨，利贞，取女吉”；咸卦《大象传》说“君子以虚受人”。艮卦卦辞言“不见其人”。艮卦的修为修到上卦，又开始产生感染力；从“不见其人”到“以虚受人”，进而发挥影响力。这个卦例是2006年针对某一个领导人而占的。这位领导人在位时谨言慎行，日久之后就产生很强的感染力、影响力。也就是说，一个人能够耐得住寂寞，经由“行其庭，不见其人”，他才可能真正发挥用处——“君子以虚受人”。

◎占卦实例2：西藏之行——“敦艮吉，以厚终也”

2011年10月中旬，去了一趟西藏，回来病了半个月。当然，病因不是高原反应，纯粹是感冒，温差太大。最后一天就是开始感冒的那一天，去了海拔五千多米的高山圣湖纳木错湖，冰冷的空气都是零度以下，大概吸入太多冷空气，回来就感冒了。在圣湖面前，我针对这个湖和前几天去的珠穆朗玛峰占卦，这两个卦的结果是一样的。高山上的圣湖跟第一高峰都是艮卦，动第三和第六两个阳爻，有坤卦的象。上爻动代表最后会登峰造极，修到“敦艮吉，以厚终也”、“一览众山小”的境界。可是第三爻也动，代表想要看到“敦艮吉”的大山气象，中间的过程很辛苦，先要翻过“九三”这座小山的峰顶。

这样就很清楚了，不管是翻山越岭，还是征服内心的欲望，第三爻都是最苦的一关，好像上下整个要截断一样，“艮其限”，那是一个必要超越的限制。如果第三爻翻不过去，绝对不可能修到“敦艮，吉”，所以“列其夤，厉熏心”是必要付出的代价。在这个过程中，坤卦“利永贞”，顺势用柔、厚德载物的功夫完全都得用上。过了三爻的难关，才有可能一睹“敦艮吉”的境界，高山圣湖跟世界第一高峰就是这个气象。

雁行团队——渐卦第五十三（）

循序渐进

渐卦是第五十三卦。“渐”字最早是中国一条河的名字。《说文解字》说：“渐，水。出丹阳黟南蛮中，东入海。”《汉语大字典》解释为：“水名。一是古水名。即今浙江，也特别指浙江中、上游的新安江，南北朝后统称浙江，发源于安徽省黄山南麓，东流至浙江杭州市东入海。《元和志·休宁县》云：‘渐江一名浙江。’一是澹水、兴水、鼎水。在今湖南常德北，东南流入沅水。《汉书·地理志》武陵郡素县：‘渐水东入沅。’”浙江省也因为有一条浙江而得名。浙江又叫“之江”，弯弯曲曲曰“之”，是水流动的样子。

“渐”这个字，在中国文化里有非常丰富的含义。不管是否读过《易经》，对于渐卦卦爻的象征意义大概都能懂一些。渐卦是一个非常正面的卦，难得有一个卦连卦带爻的文辞意象绝大部分都是正面的。渐卦是鼓励一个人或一个团队往既定目标奋斗时，要循序渐进，因为急功近利不会得到真正的成功，甚至可能输得很惨，到头一场空。“循序”的“序”就是次序、秩序，任何事物的发展都有其规矩、节奏，不能“升虚邑”。这种功夫要做得扎实，一边缓慢地往前推进，一边兼顾所

有资源、实力、人际关系和整个团队的平衡。像《易经》福报第一的谦卦（），它好在哪里？就是平衡，而不是畸形发展。一阴一阳之谓道，自古以来，中国的政治、经济、文化传统都在追求平衡。谦卦因为平衡，“裒多益寡，称物平施”，最后就可以得善终。如果按照渐卦循序渐进的方式，不急不躁，平衡推进，最后也一定可以得善终。

《易经》六十四卦上爻得善终的只有十几个，一般来讲都不好。渐卦最后一爻“有终”，就因为渐卦强调平衡推进的方式，所以能得善终，并能完成终极目标，这是好上加好。渐卦的前一卦艮卦，上爻“敦艮，吉”，当然也是好的。艮、渐二卦的上爻都是“有终”的范例。

渐卦重视平衡，而且在往前推进时低调深入、步步为营，把一个长期目标，分阶段、抓重点，步步落实。这种踏实的精神跟谦卦“劳谦”的精神非常像。谦卦是“君子有终”，卦爻全吉；渐卦的“有终”表现在上爻，结果也很好。艮卦刚开始历尽艰辛，到最后“敦艮，吉”，也是好得不得了。可见，不论是爬山或止欲修行，都不可能一蹴而就，历尽辛苦之后，最后才有好结果。而它跟谦卦“有终”的精神也是直接呼应的，因为“敦艮，吉”的爻变就是谦卦。

渐卦除了第三爻有点儿躁进，出一点小状况，其他几个爻都非常正面。谦卦也是，六爻非吉则利，统统有终。艮卦前面痛苦得要死，但上爻爻变为谦，是难得的“有终”。人生“有终”特别难，盖棺才能论定，有终之难，在乾、坤两个父母卦就已经定调了，它们是影响其他六十二卦最大的基本因素，不能“有终”是人生最大的痛苦。如果以爻来讲，乾卦最后是“亢龙有悔”，知进不知退，这是亘古的教训。若是知所进退、进退有序，那样的人生姿态就很优雅；知进不知退，前面不管如何辉煌，最后还是归零。这是人性最难克服的。乾卦代表自强不息的天道自然，最后却极有可能落到“亢龙有悔”的下场。坤卦从阴柔的路子出发，一路小心翼翼，顺势用柔，但偶一不慎，稍微把持不住，上爻“龙战于野，其血玄黄”，结果也很惨。乾、坤这两个主导全局的基本卦就告诉我们，“有终”很难，因为绝大部分的卦都是在这种阴、阳互相较劲的情况下发展，所以六十四卦之中，上爻结果好的这么少。

上爻吉又有终的卦

艮卦上爻跟渐卦上爻光看最后一个字就知道是吉，这两个卦是少数的例外。我们回头看学过的五十几个卦，有哪些卦上爻是吉的，再仔细推敲，它为什么能够“有终”。

首先是随卦（）跟蛊卦（）上爻。随卦“元亨利贞，无咎”，这种重量级的卦，懂得与时俱进，不会背包袱，上爻就是了不起的境界，能够吸引人生死相随、不离不弃。“拘系之，乃从维之，王用亨于西山”，“上穷也”。这个穷不是困穷，而是最高境界，有穷极的意思。所以随卦上爻肯定是有终的。我们追随一个目标，代表主体对客体的追随，从随卦第一爻到随卦上爻，最后两者合而为一，不分主从、不分彼此；如此，就可以振兴西山之王的事业。就像周朝的振兴一样，周朝是中国历史上最长的一个朝代，因为可以掌握人心的向往，也掌握到那个时代的主轴，所以后面永远都有人追随。人才、群众就是最宝贵的资源，所以它成功了。

蛊卦上爻也是有终。“不事王侯，高尚其事”，“志可则也”，改革成功，进入自由开放的境界，非常正面、非常清新，让人眼前一亮。所以上爻也是有终。

艮、渐、随、蛊的上爻能突破“亢龙”跟“龙战”，一定有它的道理。蛊卦上爻的成功也有渐卦的精神，因为改革不能操之过急，需要“先甲三日，后甲三日”，这也是“七日来复”的精神。“戊戌变法”就是因为太急，“小不忍则乱大谋”，“欲速则不达”，“见小利则大事不成”，这都违反“七日来复”的规律。因为它就是需要这样的时间，你要压缩它是不行的，这就是渐卦的原理。“据乱世、升平世、太平世”，这是古人对社会发展的向往。蛊卦就是据乱世，上爻“不事王侯”爻变就是升卦（）的升平世；升卦初爻一变就是太平世的泰卦。一个阶段一个阶段慢慢形成，这就是渐卦。

除了上面四个卦，还有大有卦（）上爻“自天佑之，吉无不利”，这个卦之所以有终，因为下面接着是谦卦天地人鬼神的境界，肯定有终。从同人（）、大有再进一步扩充到谦卦；人间世处理得很完美，就要进一步扩充到人跟自然、人跟历史文化、人跟整个宇宙的和谐平衡。

由大有卦就可以想到鼎卦（），因为它们两个卦只差初爻不同。鼎卦上爻“鼎玉铉，大吉无不利”，上爻为什么那么好？因为它就是大有卦的上爻，两者根本就是孪生兄弟。以卦中卦来看，鼎卦二爻到上爻就是大有卦，所以鼎卦“上九”就是大有卦的“上九”。

我们透过《易经》的爻变及错、综、交、互的卦中卦观念，就可以慢慢把这些卦串起来，理解它们之间周流相通的关系。所以读书一定要把书读通了。讲到把书读通，哪一个卦的上爻是能够把书读通的呢？井卦（）上爻和大畜卦（）上爻。大畜卦上爻说“何天之衢，亨”，大畜卦《大象传》说“多识于前言往行”，学习吸收消化变成自己的，最后畜极则通，爻变成泰卦。但是，大畜卦前面五个爻都得憋着，“童牛之牿”、“豮豕之牙”……处境真有点像便秘，前面五个爻都很苦，到最后就完全通畅了。读书和做事都一样，不通跟通，境界差太远了。如果读不通就不如不读，有时候还憋死人。井卦也是如此，前面辛苦挖井，最后水终于冒出来，还要能服务众生，因为它下面就接着创新的革卦（）。

大畜卦上爻和井卦上爻也是有终。目前为止我们学过的还不到十个，后面还会陆续学到。上爻是很值得重视的境界，因为《易经》乾、坤两卦已经显示到最后是前功尽弃的通则，能突破这种习气的那些卦，一定值得研究、学习。多数卦的上爻除了痛苦，还有失败、追悔，甚至整个崩盘，惨烈的情况多得很。凡夫俗子很难突破上爻的宿命，只有圣人的境界，上爻才比较不会出问题。乾卦《文言传》讲到“亢龙有悔”的时候就说：“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？”

有终和一场空

渐卦“有终”，跟渐卦关系最密切的归妹卦（）正好是反面。归妹卦急躁，感情用事，下卦、内卦就是充满情欲冲动的兑卦；上卦、外卦就是积极行动的震卦。为了贪图一个“爽”字，往往不顾一切，最后是竹篮子打水一场空，绝对不得善终。渐卦则是绝对冷静的卦，看准形势，一步一脚印，懂得循序渐进。我们都知道需卦（）是健行遇险，摸着石头过河，一步一步慢慢来；归妹卦性子急躁，把终身大事当儿戏。男怕选错行，女怕嫁错郎，古代妇女嫁人尤其是一件极其慎重的事。归妹卦就是冲动，目光短浅，一切以感情、欲望为依归，主观上自以为是，一冲动起来就莽撞行事，而且希望一步到位、一次搞定。

渐卦和归妹卦相综又相错。相错综的卦我们已见识过两组，一组是随卦

（䷰）、蛊卦（䷑）；一组是泰（䷊）、否（䷋）二卦；渐卦和归妹卦是第三组，第四组就是既济（䷾）、未济（䷿）。渐卦、归妹卦相错综，一缓一急，确实影响人生成败。渐卦务实推进，慢慢接近成功；归妹卦急躁冲动，最后一场空，而且绝对不得善终。这两个卦其实就是理性跟感性、平衡跟扭曲、沉静从容跟急躁冒进的对比。道家注重清澈虚静的智慧，这需要深层的人生阅历。渐、归妹二卦的不同，《老子》一书其实讲得很到位："重为轻根，静为躁君。是以君子终日行不离辎重，虽有荣观，燕处超然。奈何万乘之主，而以身轻天下。轻则失根，躁则失君。"任何两方的较量，其实是两败俱伤，冷静的人很少见，急躁冲动的人到处都是。取得最后胜利的做老大，落败就得称臣。所以人生要为自己修，越是冷静沉着，失败率越低；越是浮躁，失败率超高。

一个国家的领导人，就要培养冷静沉着的智慧，降服内心的浮躁。人因为期待成功，难免焦灼、急躁，这其实就是失败的根由，所以最好用冷静主导人生的奋斗，以静作为主要的出发点，这就是"静为躁君"。

渐与归妹相错相综，可是按照自然卦序，人还是有可能从渐卦往归妹卦走。要想修到身外无一物，确实太难了；刚开始还可能冷静下来，到后来实力大增，反而失去耐心，由冷静变急躁。因为有这个自然趋势，就有可能在渐卦还未达成目标的时候，因为心绪还是急的，于是渐渐往归妹卦偏移。这就是《易经》透过卦序和相错综的关系给我们的深刻提醒。

艮、渐、归妹、丰卦卦序分析

《序卦传》说："艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。"这是自然的卦序发展，在震、艮之后，巽、兑之前，中间有四个单卦，即渐、归妹、丰、旅。

"艮者，止也。物不可以终止"，万事万物都不会永远停止不动，不动是因为"时止则止"，等到"时行则行"，还是得动，动才是常态。等到"时行则行"的时候，"故受之以渐"，慢慢开始活络血脉、伸展肢体，恢复动态。从震卦的剧烈震荡到艮卦暂时受挫或休养生息，看似安静，一旦恢复元气，或时势利于行动，长久不动之后要开始动的时候，就要从小幅度的动作慢慢放大规模。就好比蹲久了要猛然站起来，常常会头昏眼

花，所以要特别小心。渐卦是重视整体平衡的动，所以，由极动的震到极静的艮，之后再恢复动，一定是慢慢来的，这就是渐卦。“渐者，进也”，循序渐进。“进必有所归”，要往前进，一定有一个目标，最重要的是终极目标。人生短短几十年，总希望能在接近终点时可以完成人生的终极目标。渐与归妹关心的是不管中间需要经过多久，但最后能够“有终”。虽然最后渐卦“有终”，归妹不能“有终”，但总归有个终极目标。就像艮卦是以上卦的大山为终极目标，下卦的小山只是阶段性的目标。

这个终极目标，在渐与归妹二卦就取象于男女婚嫁，过去就叫终身大事。也就是说，不论组织或个人，都要尽物力或想象所及，锁定目标，看到底能不能完成。“进必有所归”，说明渐卦和归妹卦都希望能有美好的归宿、快乐的结局；前面好了99都没用，最后的1没好，还是归零。像京房八宫卦所谓的游魂卦、归魂卦就大有意味，游魂是还没有到位，有时就差一步，还是浮躁不安、飘飘荡荡，没有真正安身立命。归魂呢？不管好不好，终究有了归宿，不会魂魄无依。所以游魂很惨，还没找到最后归宿；归魂虽然一命归天，不管怎样，总有个安身之所。

渐卦、归妹卦都是归魂卦，归妹卦的意义更深。京房八宫卦序里的游魂、归魂占六十四卦的四分之一，八宫——乾、坎、震、艮、巽、离、坤、兑，归妹卦就是兑宫的归魂卦。按照八宫卦序，归妹卦是八宫卦序最后一个卦，好像真的是人生最后的归宿。所以归妹卦又称为大归魂，“大”的意思是说，不管怎么跑，最后都得到那里报到。这就是归魂中的归魂。归妹是兑宫的归魂卦，那么渐卦一定是艮宫的归魂卦，因为下卦全变。关于归魂卦，如果占卦问重大的生死存亡问题，一定要多加小心，很可能会不久于人世。

“进必有所归，故受之以归妹。”我们在泰卦已经见识过“归妹”，泰卦君位是“帝乙归妹”，归妹卦的君位也是“帝乙归妹”。同样的故事重复上演，一场政治婚姻的安排，看似富丽堂皇，其实是锦上添花，结果有可能“城复于隍”，倾城倾国，繁华化为乌有。因为这样的安排并不真诚，纯粹是一桩巧用机关的买卖；机关用尽，反误了卿卿性命。“帝乙归妹”后面是倾城倾国的“城复于隍”。归妹卦的“帝乙归妹”最后落得一场空，下场也很惨。

好，我们继续看卦序。“得其所归者必大”，这是百川汇海的象。一江春水向东流，黄河东流九曲，最后统统流到大海。大海接收所有资源，自然能够成其“大”，“故受之以丰”，所以丰卦的资源十分雄厚。丰卦是第五十五卦，五十五又是天地之数，也是我们在操作“大衍之术”占法时，作为判断爻变之主要变量的数值。“丰者，大也”，大德敦化，小德川流，丰就是这种境界。那么多河流走不同的方向，最后都流到大海里；我们要成为大海，就得放低姿态，而且要能包容。“丰者，大也”，气势恢弘、非比寻常。小河流在山里可能还觉得自己挺不错，一旦流到大海，就不免自惭形秽、望洋兴叹。丰的境界不是人人可以达到的，经过百折千回、千辛万苦，从震、艮的行止动静到渐、归妹两条路线之争，最后是丰卦的总检讨——有没有完成真正想做的事情？以中国文化来

讲，先秦诸子百家争鸣，但最后殊途同归而能“成其大”，成就了资源丰富的中华文化。

万物之所成终而所成始也

《易经》追求有终，有终的目的又是什么呢？就是要终而复始，启发后面的人从有终的人这里取得动力，继续往前推进。所以《说卦传》讲艮卦“万物之所成终”，其实不是到这里就完了，一个人的“成终”，还要把优秀经验传授给下一任接棒的人，启发下面开展新的循环。

“先知觉后知，先觉觉后觉”，带动下面又往前走，这就是“生生之谓易”，终而复始，《易经》的精神就在这里。我们常说的“始壮究、始壮究”就是如此。八卦重卦为六十四卦，六十四卦最后一卦为未济卦，都是强调生生不息的概念。第二十四卦复卦的新陈代谢，蛊卦的“干父之蛊”，都是强调终而复始。蛊卦《彖传》说“天行也”，要贞下起元，这才算取得了永续的意义。所以，“有终”很难，但是有了“终”才有希望终而复始。以艮卦来说，只有把人的欲望压到最低，才能开展这种胸怀。因此《说卦传》说：“万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮……终万物始万物者莫盛乎艮。”这是对艮卦最好的总结。

艮卦的含义对中国文化的影响颇为深远，简单讲就是终始的思想。落实在人生奋斗，就是要求“有终”。

《杂卦传》说渐卦、归妹卦

值得注意的是，渐、归妹二卦虽然相综，但《杂卦传》并没有把它们放在一起。《杂卦传》的最后八个卦可说是疯疯癫癫、天下大乱，把原本正常的《易》卦错综关系全弄乱了，这就是典型的末法时期乱象。

按照《杂卦传》的卦序，第五十七卦是大过卦，后面就是姤卦，这两卦非错非综；渐卦跟归妹卦本来是相错综的两个卦，也被放在《杂卦传》的最后八个卦中，但它们并不在一起。姤卦之后，接着就是渐卦；再经过颐卦、既济卦，然后才出现归妹卦。我们看《杂卦》怎么讲这最后八个卦：“大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。”

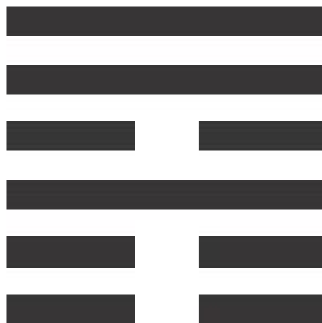
渐卦是“女归待男行也”，归妹卦是“女之终也”，这两个卦是天崩地裂时期很重要的卦，也属于归魂卦，有一个最后的结果。在这种状况下，更要审慎，因为它完全不按常理出牌。《杂卦传》对渐、归妹二卦的描述都用婚嫁的象。归妹卦是急着要嫁人，甚至不惜私奔；就像《西厢记》

里的崔莺莺。但自己送上门的，多半不会受到珍惜，最后可能很惨，甚至被抛弃。“女之终”，就是说女人的终身大事不可轻忽，一定要选好目标。渐卦则不同，“女归待男行也”，“女归”是女孩子嫁人，但她很冷静，一切按照礼法，明媒正娶。古代婚礼的进行程序很复杂，有所谓的六礼：一纳采、二问名、三纳吉、四纳征、五请期、六迎亲。就像一卦六个爻，一步一步进行。女子嫁得再急，心里都要冷静，让男的采取主动；因为越不容易到手，他就越珍惜。“女归”看着是被动，其实是真正的主动；而看着是主动的，最后则完全陷入被动。

如果从男女婚姻去看，《杂卦传》讲的好像很好懂，其实不止如此，取象于男女婚姻，但可以扩及天地之间所有的阴阳互动，都要追求圆满的结局。“女归待男行”强调的是“待”，耐心等待为第一要义，这也是需卦健行遇险的概念，最后“有不速之客三人来”，得到好结果。渐卦在《杂卦传》最后八个天翻地覆的卦里头排第三，紧接在姤卦之后。“大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。”说的是非常时期许多意想不到的危机、体制外的状况都可能爆发。之后马上出现“渐，女归待男行”，后面还有一个颐卦的“养正”，才让状况逐渐稳定下来，这就是“既济，定也”；但随后又产生新的变化，那就是“归妹，女之终也”。

“归妹，女之终也”，接下来是“未济，男之穷也”，归妹卦是《杂卦传》第六十二卦，未济卦是第六十三卦，最后才是夬卦。归妹和未济两个卦是双数跟单数的关系，一个叫“女之终”，一个叫“男之穷”，很有对仗的意味。“男之穷”代表所有阳刚的力道最后可能都会用尽，所以还是要留一点余味。但“归妹，女之终”的警示很重要，万万疏忽不得，否则一失足成千古恨，那是回不了头的。“女之终”是提醒人不要犯归妹卦卦、爻里面普遍急躁的错误，不然“终”一定好不了。为了有好的“终”，渐卦的模式就很值得参考，“女归待男行也”，耐心等人家出招，然后见招拆招，立于不败之地。

渐卦卦辞

渐。女归吉，利贞。

渐卦卦辞跟归妹卦一样都是五个字。渐卦是“女归吉，利贞”；归妹卦是“征凶，无攸利”。截然不同的做法，导致截然不同的结果。

“女归吉，利贞”，先有卦辞，才有《杂卦传》的“女归待男行也”。渐与归妹都是“女归”，但渐卦女子出嫁吉祥，最后是圆满收场，归妹卦则落空。渐卦既然希望最后好，那么就要“利贞”，固守正道就有利。

渐卦卦辞是从人间世的夫妇来谈的，但爻辞却是以雁行团队取象。那是很美的比喻，观察细腻，简直摸透了鸿雁这种候鸟的生态。六个爻的爻辞都是以“鸿渐于……”开头，后面就接着不同的栖息地，以及最后可能着陆的地点。因为渐卦有雁行团队的象，英雄主义不利于整个团队的发展，所以非常重视团队的协调与团结；要求大家步骤一致，好提高集体战力与效率。爻的意象是通过鸿雁生态的细腻观察，隐含大量的自然法则，每一代的鸿雁就按照这个法则生存繁衍，并成为竞争力的条件。人生的奋斗也应该如此，但人往往不如鸟，很多人并没有团队的概念。

渐卦的不言之象

渐卦六个爻是以鸿雁所处的不同时位，作为爻辞移动的象，由内而外、由下而上、由基层到高层，始壮究、始壮究，一步步推动。

渐卦的不言之象就是六个爻全称卦名，也就是说，不论任何时间、空间，六个爻没有一个可以脱离团队。既然团队资源为你所用，大家就得守望相助、履行权利、义务，为团队争取最大的利益，绝对不可以把团队作为个人工具。因为在团队中，一荣俱荣、一损俱损，团队利益也就是个人的最大利益。这就是渐卦的团队意识。

英语关于团队的单词是team，四个字母中有一半是元音，这个单词中没有元音“I”；也就是说，团队中不可以凸显“我”。渐卦的团队中无我，要以公为重。艮卦的止欲修行是个人的功夫，最后再延伸到群体的渐，就是从个人到团队的象。而这个过程是自然而然的。如果前面没有艮卦的功夫，就不会有渐卦的无我。艮卦的“艮其背，不获其身；行其庭，不见其人”，由“无我相，无人相，无众生相”，一直到“无寿者相”，这不是教条，而是人生追求成功所必须跨越的。团队中如果太过凸显个人，不仅团队受损，还会衍生一堆内斗、外斗。这也是我们观察人、事的金科玉律。

要看透一个人或一件事的成败是最难的，但在一个团队中就可以看得比较清楚。团队（team）不可以有我（I），所以人要跟鸿雁学习，在团体中泯除自我重要感。儒、释、道都强调在个人的“独”建立之后，就要

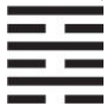
注意到“独”跟“群”的均衡。所谓的无我、无人……就是佛教的基本要求，不然就无法超凡入圣；儒家的“愿无伐善，无施劳”，就是行善低调，团队利益大于个人利益；道家的“功成而不居”，也强调不要把个人的功劳挂在心上。但是要做到这一点特别难，一般人都是居功居德，甚至夸大自己的功劳或争功诿过。“功成而不居”前面还有“生而不有，为而不恃”，我创造的我不占有，也不因为我奋斗有成而妄自尊大。还有“长而不宰”，培植事物，却不掌控它。“功成而不居”就可以往“德”的境界迈进。儒家“三不朽”之一“太上有立德”，最高的成就还是“德”，不但中国人如此认为，从全人类来看也是如此；“功成不居”就是立德，“其次有立功”，“其次有立言”，成功也很难，居于最末的是立言。儒、释、道诸家一致推崇这种以集体利益为重、不居功自伟、不凌越他人的精神。

在团队中成功不必在我，因为有些事业不见得是一个人、一个世代可以完成，必须“渐”，一代一代接着干；因此这个团队不只存在于同一个时空，也包括前代后代，甚至整个历史文化的薪尽火传；所以要找接班团队，建立并运作有效的接班机制。这时，人更不能自私，要能生生不息，这辈子即使没有达到心中的“归”，但基础已经建立，而且粗具规模，后人只要按照这个方向去做，你的心愿依然可以完成。孙中山先生说“革命尚未成功，同志仍须努力”虽然说得很白，但完全切中人生事实。假若成功必在我，一定要在我的任期内完成，就会把明明需要长期实现的规划硬是压缩在短期之内，就会出现很多造假的局面，做假账、报假功，什么都来了。这就完全违反渐卦的精神。事情做不完是很正常的，必须留给后人继续完成。《易经》最后一卦为“未济”，其实就是告诉我们，事情是永远做不完的，不要勉强，功成不必在“我”，“我”在必不成功，一定要突破人性的弱点。外国人把《易经》翻译成“I经”，其实“I”的问题大、麻烦也多。

渐卦的卦中卦

渐卦一直强调“女”字，亦即坤卦的概念，不是争雄斗霸，而是厚德载物、顺势用柔，不要强出头。我们看渐卦的卦中卦也是如此。

首先看三、四、五、上爻构成的家人卦（），卦辞“利女贞”。渐卦中有家人卦，代表雁行团队如同一家人，是革命的大家庭、事业的伙伴，人人为我，我为人人，而且强调“利女贞”，家人一没搞好就是睽，团队就会产生内斗、分裂、瓦解，然后进入蹇卦，得花好大的力气才能解开。所以渐卦要维持团队亲如一家人的联系。家人卦是渐卦里面的一个卦，“六四”那个爻就特别重要，因为它正是家人卦的“六二”跟“六四”；“六二”主“中馈”，负责在家烧饭，一定要放弃追求个人成功的想法，“六四”要负责理财。渐卦“六四”就同时扮演这两个角色。

渐卦不担保一定能成功，或者说还可以更上一层楼，只是没有抓住机会。为什么功成不必在我，我在必不成功？为什么要功成不居？因为事情永远是一波未平、一波又起。所以渐卦的二、三、四、五爻构成的就是未济卦（）。

再看，初、二、三、四爻构成的是蹇卦（）。也就是说，渐卦从初爻到四爻的过程备尝辛苦，大家都要风雨同舟，直到五爻才登顶成功。“蹇之时用大矣哉”，千山万水很难行，在困境中更要互相合作、发挥团队精神。到未济卦又把君位考虑进来，这就说明要有未济的战略思维、人生态度，不要把持、垄断。到了三、四、五、上爻构成的家人卦，就知道大家是一家人。这样看来，外面是一个渐卦，里面潜在的暗流有“蹇”、有“未济”，也有“家人”。

还有就是五个爻的卦中卦。初、二、三、四、五构成的是大家一起往前冲、争取光明前程的旅卦（）。雁阵飞行本来就是如此，为了迁徙，往往要飞行几千公里。这样一个旅的过程，往往没有固定居所，该迁徙时就得迁徙。“群行以序，往来以时”这是渐卦的主要象征。也就是说，这是一种集体行动，出入往来特别要按照次序、时间的规律。就像候鸟一样，今年飞走了，明年又飞回来；随着生存环境的变动，依照周期性的规律集体迁徙，在有秩序的同时，还要遵循时的变化。

当然，渐与归妹除了大量取象于鸿雁的生态，另外就是从夫妇男女取象，而且一样重视群体。因为小两口也是一个群体，尤其以前那种大家庭，两家联姻是集体的事，所以不能自私自利，只考虑到小两口。这两个卦都涉及群体，从制度上讲，就是古代的群婚制。群婚制不是集团结婚，而是在男女不平权的时代，一堆女的嫁给一个男的，天子娶亲一娶九女，一次就办，然后还要有次序，诸如妻、妾或者正室、侧室，还有陪嫁丫头。坤卦的“利牝马之贞”说的就是一匹公马在前面跑，一堆母马在后面追。这种群婚制是多对一，所以就要安排大红灯笼高高挂，要重视管理，维持公平，不然就会由家人变成睽、蹇，大老婆管二老婆，二老婆将来就会把大老婆拉下马，然后又来了专门对付二老婆的三老婆……所以古代群婚制一定有一套森严的规矩，就像雁群的生态，谁领头，做多久，然后各就各位、互相掩护，不争先恐后。鸿雁是水、陆、空三栖动物，它之所以现在还存在，就因为什么环境都难不倒它，善于应变，具有生存的能耐，而且它是群居动物，不是单打独斗。这就有智能了，这种生态规则对于人间的团队奋斗非常有借鉴意义。雁群齐飞时，一定有领头雁；而这头雁也有任期制，一旦任务完成，头雁又回到队伍，变成一介“平民”。也就是说，领袖可以回到民间做志工，一点也不觉得委屈，也不会赖着不走变“亢龙”。退任领袖变成一介平民，这一

点很多人做不到，一日董事长，终身都想做董事长，就像皇帝做完了，就想做太上皇，太上皇做完了就变先皇。

再者，鸿雁一起飞的时候，旁边一定有负责侧翼掩护的雁群。当过兵或者搞军事的都知道，侧翼一般是最软弱的，在两旁的死角必须要有负责大队安全的侧翼掩护小队。

为什么渐卦要把夫妇跟鸿雁拉在一起？因为经过长期观察发现，据说一只雁一旦丧偶，就终身不再“嫁娶”。这一点一般人很难做到，尤其是年轻时代，不管古代现代，丧偶之后很多人是耐不住寂寞的。我们从前读梁实秋的《槐园梦忆》觉得好感动，没想到书还没读完，他就再娶了，《槐园梦忆》变成“槐园梦呓”，说的是梦话。传说母鸿或公鸿死了，就变成雁群中的鳏寡孤独，但它们也不脱离雁群，就担任放哨的工作，负责掩护那些恩恩爱爱、有老有小的公雁母雁。这种鳏寡孤独的雁就是负责侧翼掩护的。可见，鳏寡孤独废疾者还能对社会有贡献，不会因为个人遭遇不幸而改变对团队的忠贞，既忠贞于两个人的小家庭，又忠贞于整个团队的大家庭，至死不离不弃。说实话，我也没有从现代生态学去实际了解鸿雁，它们是不是真的这么高尚？可以从自然知识求证，但古人的观察应该有所本，好像这种不再偶的候鸟还不限于鸿雁，还有其他候鸟也是如此。这种群德很不容易，雁头可以换，大家都不会争，然后不管个体遇到什么失意、失婚、失恋、失业，都不会脱离团队，甚至还在旁边掩护这个团队，这就很难了。现代有做过统计，因为长久的默契，大群鸿雁在飞行中集体拍动翅膀的共同节奏，会产生一种强大的气流，就像一架大飞机一样，这种集体飞行的效率比孤雁单飞高百分之三十，这是有科学根据的。所以，人在团体中集体行动，第一，不会害怕；第二，集体效率大于个人，就像“时乘六龙以御天”一样。

渐卦六个爻鸿雁的意象

“鸿”字本身就有雁鸭栖息的意思。“鸿”字已经深入中国文化，成为一种特殊的象征。苏东坡一首很有名的诗——《怀渑池寄子瞻兄》，诗云：“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否，路长人困蹇驴嘶。”跟渐卦六个爻的情境十分类似。鸿雁停留、栖息的每个地方都会留下痕迹，但它不会留恋这些地方；就像头雁不会留恋领头的位置一样，完成任务，就退居于团队中的一个角色。苏东坡认为，人生就像飞鸿，总会留下脚印，但要了无罣碍。很多人就是挂碍重重，老在追想当年荣景，那就会成为恋栈不去的“亢龙”。鸿雁了无挂碍地自在飞翔，因为它不会活在过去。有研究认为，鸿雁之所以能够一飞几千公里，和它有很轻的翅膀有关。“人固有一死，或轻于鸿毛或重如泰山”，这就说明鸿毛确实很轻，但这么轻的鸿毛却很有劲力，所以才能飞得那么远。

注意，渐卦跟谦卦为什么很多地方相应？《杂卦传》解释谦卦时说“谦

轻”，把名位、权势、自己看得很轻，把群众、团队看得很重。鸿雁的羽毛也很轻，所以能固守团队精神。人就是因为固执自己，所以不能兼顾别人或团体安危。谦是轻，把什么都看得轻如鸿毛，就能想得开、看得淡，但是要把群体、甚至后人的福利看得很重。

还有最后一个卦中卦，就是二、三、四、五、上爻构成的涣卦（）。团队犹如一个同心圆的圆心，如何发挥统合力，执政团队就很重要。但涣卦另外一个负面意思，就是这个团队有可能瓦解。如果有一群人太自私，离心离德，不肯效忠，这也是涣散。

渐卦《象传》

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

在十篇《易传》中，《彖传》跟《大象传》的关系密切，一定要放在一起研究。《大象传》不谈吉凶悔吝和成败胜负，它的创作主要是讲修德的境界，即“立德”，涉及上卦和下卦的互动。《彖传》则包含整个卦、爻，以及卦的结构、爻际关系的主从，还有一些创新思维。但是，被称为天下第一传的《彖传》，主要教我们如何追求人生成功，亦即“立功”。成功不容易，但成功不是终极目标，人生最圆满的是成功之后还能成德，就是上文谈到儒释道诸家所推崇的最高境界。所以成功不是一切，尤其是集体的成功大于个人的成功；而集体的成功，也要能够终而复始，要打下好的基础，对后人有正面的影响。所谓“前人种树，后人乘凉”，就是由“功”往“德”的境界提升，最后进入不朽的境界。

《大象传》一开始就从德出发，《彖传》则重在成功。渐卦六个爻只有“九五”成功，也就是说，整个雁群到达既定的目标，而上爻就是在“九五”成功的基础上成德。就像井卦的成功是在第五爻“井冽，寒泉食”。第六爻就是成功之后再成德的境界。也就是说，井水冒出来了，井盖不要盖起来，要服务大众，让大家都有水喝。这就功德圆满了。渐卦也是如此。但是，很多人成功之后就霸住那个位置，不肯下来，非但离成德的境界很远，甚至会变成知进不知退的“亢龙”。

渐卦“上九”的境界，就是《大象传》所说的成德。那么我们看《大象传》怎么说？“山上有木，渐。”渐卦上卦巽为风，也为木，这里取木之象，也取山上有风的象。下卦艮为山，在山坡上种树，是因为山坡上风特别大，为了保持水土，防止山坡崩毁，就要种树，因此巽既为风，也为木。“山上有木”说的是培育树木。大家都知道，“十年树木，百年树

人”，要图长久之计，就要“渐”，有耐心、慢慢来。《管子》书中提到的这个观念，深入国人心中——“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。”可见，人才培育比种树更难，需要更长久的时间。所以时间很重要，很多事物的形成都需要长时间慢慢累积。

“君子以居贤德善俗”，“居”是动词，即固守，守得住什么呢？“贤德”。在“居贤德”的同时，还能够“善俗”，带动其他人的学习风气，创造善良的社会习俗。一个领导人或团队能固守贤德，就会使风气变好，这就是所谓的指标人物，也就是代表高度的“山上有木”。要知道，渐卦一开始就有一个山的高度作为基础，不像升卦的“地中生木”是从平地开始的。渐卦一开始就高，如果这座山根基稳固，人在山上种树，就可以打下不动如山的基础，让后人乘凉，不必从头来。这也是渐卦的意思，因为有长期累积的东西作基础，就可以在上面继续发展、孕育树林。所以渐卦的高度一定比升卦高，而且又会回馈孕育自己的环境。所以人要有公而忘私的精神，饮水思源，这都是渐卦善良风气的来源。作为公众的指标人物，如果“居贤德”，大家就有样学样“善俗”。如果指标人物不做好表率，下面就不会有“善俗”。换句话说，台面上的人物（即艮卦上面的巽）很重要，这就是所谓的君子之风，可以潜移默化，形成善良的风俗。

这也是晚清时期，我的老乡曾国藩恪守的规范。他曾说：“风俗之厚薄奚自乎？自乎一二人之心所向而已。民之生，庸弱者，戢戢皆是也。有一二贤且智者，则众人君之而受命焉，尤智者所君尤众焉。此一二人者之心向义，则众人与之赴义；一二人者之心向利，则众人与之赴利。众人所趋，势之所归。虽有大力，莫之敢逆。故曰：‘挠万物者莫疾乎风。’风俗之于人之心，始乎微，而终乎不可御者也。”也就是说，风俗的好坏，取决于“一二人”心之所向，“一二人”就是山上的树，就是指标型的公众人物。这种人的示范效应是很大的，就如蒙卦讲的“利用刑人”一样。在上位的人，因为动见观瞻，如果能守住贤德，大家都没话讲；如果他没有“居贤德”，那么要求下面的人“善俗”就很困难。像现年七十七岁的意大利前总理贝卢斯科尼，别人都说他治国能力弱，治床能力强。可见领导人物的行为至关重要，一定要追求立德的境界。

渐卦《彖传》

《彖》曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

我们看《彖传》。“渐之进也”，这句话看着简单，其实很值得细细品味。“之”是弯弯曲曲，就像水流一样，它不是一步到位的“归妹”，而是

顺势推进；有时候进两步，碰到挫折还得退一步，只要最后抵达终极目标就好。“之”也是植物迂回生长的象，只要中心轴保持向前推进，总有一天会抵达目标。所以“渐之进”很优美。当然，若把“之”字当成所有格也可以，亦即“渐的进”，意思是说，想要往前推进，就要循序渐进，稳步向前，这样就不容易失败。

这样的前进方式就像女子嫁人“女归吉也”。这跟前面的卦辞完全是呼应的。“渐之进”是一种进的方式。下经有三个卦都很明显地讲“进”，最好的进就是“渐之进”。晋卦（）的进最开始是日出东方，然后如日中天，但是到晋卦最后一爻就是“晋其角”，没有终，因为日出必有日落，晋卦之后是明夷卦（），就是日出到日落。换句话说，晋卦的进有很多弱点。还有升卦（）的进，升卦进到最后则成为泡沫。由晋卦的进到升卦的进，现在是渐卦的进。卦序按照人类文明发展，经历长期的揣摩研究，终于找到一种最好的推进方式。晋卦的进在第五爻、第六爻遭遇瓶颈，上不去了。升卦的进是从幼苗慢慢“积小以高大”，气象一新，显然比晋卦改善很多。升卦第一爻“允升，大吉”的“允”，晋卦到第三爻才有这个境界；晋卦要到“允”的境界，还要经历初爻的“晋如，摧如”和二爻的“晋如，愁如”。晋卦和升卦中间相隔十一个卦，可见这种前进的方式也需要长期累积才得以改善。但是，升卦的一帆风顺好像比晋卦好，没有“晋如鼫鼠”的大老鼠，也不必经过“摧如，愁如”的惨状，还有第五爻稍微有一点私心，马上就“晋其角”，下面就是明夷卦的黑暗。升卦把这些问题都调整过来了，一开始就是一帆风顺，一路升到第五爻“贞吉，升阶”，“升阶”就有一点渐卦的意思了，可是第六爻“冥升，利于不息之贞”，升过头了，然后掉到谷底，变成三年都出不来的困卦（）——“升而不已必困”。透过晋卦的“晋其角”和升卦的“冥升”，我们发现它们都不有终，这种进的模式始终有遗憾，到最后会前功尽弃。幸好，渐卦的“进”弥补了这些遗憾，既成功，又成德，也不会恋栈君位，而且还能照顾后进。所以渐卦的进就突破了晋卦和升卦的进。

为什么晋卦的进最后会“晋其角”，变成明夷卦？而升卦的进最后会变成“冥升”，并发展成困卦？因为它们都是知进不知退。升卦是无限制的扩张、成长，这种私心欲望的膨胀就是“升虚邑”。渐卦的进之所以功德圆满，就是吸取了晋卦和升卦的教训。好，这是比较三种进的方式，一个是用太阳的上升作比喻，有日出就有日落；一个是从植物的生长取象，最后却有“冥升”的象，“升而不已必困”；一个是用模范鸟类——鸿雁团队的飞翔取象。

接下来继续看《彖传》："进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。"大体意思是说，这个动能是生生不息的，绝对不会耗损完。这当然是讲"九五"，"其位刚得中"就是"九五"刚中，亦即鸿雁团队突破千辛万苦，排除千难万阻，靠着团体的努力终于抵达目的地，到达登峰造极之境。因为往上进取大位，从初爻到"九五"，一步一步都是"进以正"，完全按照正道进取大位，没有乱来，人家当然会接受你做领袖。既然合法、合情、合理，"可以正邦也"，自然而然就可以"居贤德善俗"。

"止而巽，动不穷也"，内卦艮止，已经攻下一个山头；外卦是巽，要很低调，在下卦山头的基础上发展平台阵营。一个"止"字，道出绝不贪心的意志，故"动不穷也"。内卦懂得止欲修行，看形势决定行止，一方面灵活地往外发展，善于应变，步步为营，绝对不会一次把力量用完，所以动力无穷。即使外面的巽不太顺利，里面的艮足以守住固有的东西。人生有时一路攻城略地，只想着往前攻，没有留守后防不动如山的基地大本营，结果一天到晚打游击，不断取得新东西，最后却统统留不住。所以宁愿攻下一个山头，稳扎稳打，外面有多少算多少；已有的绝不丧失，日后才能慢慢积累增加。曾国藩以一介文人带兵，其实就是这种渐卦的模型——"动不穷"，他前面是屡败屡战，但最后成功了；反之，太平军一路攻城略地，势如破竹，最后打到南京，可是后面打下来的乡镇都没办法守住。人生常常是这样，一路冲，一路丢，后面的人就拣便宜。所以还不如有一个算一个，既然是我的，那就守住这个平台、山头。所以，内止而外巽，就会"动不穷"。"动不穷"很重要，可以不断地出招，却永远有后手。不像归妹卦就只有一次，要么成功，要么失败，这样太冒险了，万一失败，那就什么都落空了。

关于"进以正"，其实还有一句话叫"退以正"。渐卦最重要的就是第五爻的"进以正"，那么，"上九"要退的时候，要不要"退以正"？事实上，爻辞就告诉我们进要以正，退也要以正。这就是乾卦《文言传》讲的圣人境界："知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？"知进而不知退是一般人常犯的错误，很多人"进以正"，却不能退以正，老想办法延长任期。其实"进以正，可以正邦"，那是第五爻；第六爻要"居贤德善俗"，就不能恋栈，退也要以正。注意，"进以正"已经很难，上爻"退以正"，就是"鸿渐于陆"，退回三爻在下卦民间的位置。换句话说，做完"九五"，"上九"又回到"九三"民间的位置，领头雁又回到雁群中。中国有一部《茶经》，作者的名字就是取自渐卦上爻："鸿渐于陆，其羽可用为仪。"这就是陆羽的名字由来，他的字是"鸿渐"——陆鸿渐，都是取自《易经》。

"山上有木（渐）"中有"山上有火（旅）"

“山上有木”的渐卦，其实蕴含了“山上有火”（即旅卦）的可能，这是什么意思？也就是说，“渐”十年树木成功，有丰美的树林之象，却随时可能发生森林火灾，一把火烧光光。渐卦的下一卦为归妹卦，归妹卦的下一卦是丰卦（），丰卦的下一卦就是旅卦。也就是说，从山上有木——花很多时间造林成功的渐卦，经过跟它相综一体的归妹卦，还有丰卦，很可能会被旅卦的“山上有火”烧光光。所以造林极为不易，十年树木，百年树人，一瞬间就可以完成破坏。“山上有火”，就是因为“山上有木”，木头是非常好的燃料，一不小心引起森林火灾，根本就没法扑救。

这是《易经》微妙的地方。“山上有木”，风景极美，可是要小心，山上也会有火。经过循序渐进、累日积年的功夫，可能一把火烧光。正因为这样，那就更需要渐卦“上九”的修德，不要眷恋领导的位置，不然一切的纷争都由此而生。这就是渐卦中有旅卦的提醒，星星之火可以燎原。

渐卦六爻详述

渐卦六个爻的关系

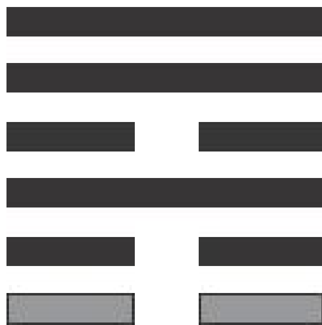
渐卦六个爻就是鸿雁的六个落脚点。第一爻“鸿渐于干”，第二爻“鸿渐于磐”，第三爻跟第六爻都是“鸿渐于陆”，陆就是台地、平台。也就是说，第六爻登顶之后又回到原先小山上的平台，回归到下卦民间，这就是所谓的有往有来。第四爻“鸿渐于木”，第五爻“鸿渐于陵”，陵就是大山之顶，君位的登峰造极；最后是第六爻的“鸿渐于陆”，也就是再回到第三爻低矮的平台。所以渐卦是知进知退的。

第四爻是上卦巽木的根，阴居阴位，也是“山上有木”的生机所在，吸收营养再往上蹿的那个生长点；进一步就可以猎取大位，到达“九五”。但“六四”的竞争者不止一个，大家都在等着看能不能进位到“九五”，往往会面临功亏一篑的局面。

六个爻中，三爻跟上爻是最重要的，都在同一个点上，就像候鸟都是往而复返，做过领导人，退休之后又回到民间，发挥余热。过去很多学者没有把渐卦读通，就擅自把“陆”字改了，因为他们觉“九三”“鸿渐于陆”，飞到“鸿渐于陵”，再往上应该是更上一层楼了，怎么又是“鸿渐于陆”呢？凡是他们不能理解的大概就是错的，所以就自作聪明，没有任何依据，就把上爻的“鸿渐于陆”改成“鸿渐于逵”。“逵”的意思是云路，就

像飞机航线一样。这一改，渐卦好像步步高，最后竟然飞起来了。其实这种做法完全抹灭渐卦的精神。要知道，第六爻并不比第五爻高，而是能屈能伸，这才是大丈夫。

初爻：先求自保

初六。鸿渐于干，小子厉。有言，无咎。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

初爻“鸿渐于干”，“干”就是水陆交界处，一边是水，一边是陆地；通常是曲曲折折的。鸿雁刚开始是在位置很低的水岸边上，然后它力争上游，到比较高的河床上休息。从水里到溪岸，中间弯弯曲曲的交界就是“干”。

“干”的原始意义是溪流与溪床的界限，也就是水陆交界处，说得通俗点，就是河之干——河岸。溪床上有石头，所以第二爻才有“鸿渐于磐”。“鸿渐于干”是从水里登陆上岸，“鸿渐于磐”是再往内陆推进，到了溪床上。然后再一步步到“鸿渐于陆”，集体离开溪床，离开稳固的大石头，再飞到比较高的平台；然后再往上飞到“山上有木”的树梢上。鸿雁要找地方栖息一定要有基地、大本营，而且要步步推进，不可能一下子登顶，所以第四爻“鸿渐于木”就非常重要。大家做好准备，往第五爻的高峰再飞。一鼓作气登顶之后，到最后又回到“鸿渐于陆”。

“干”是河岸，这是我们熟知的。《诗经》里头有一首诗叫《伐檀》，其中有一段是：“坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且涟猗。不稼不穑，胡取禾三百廛兮？”“坎坎”，就是坎卦第三爻“来之坎坎”，“置”是放置。像坎卦上爻的无间地狱——“寘（置）之丛棘”。“置之”就是坎卦的象。

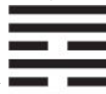
“干”的原始意思就是溪流与水岸的交界处。在水中界限不清楚可能没关系，现在到了陆地上，陆地上的原住民就不见得欢迎你，因为你踩了红

线，越过界了。“干”就是你跨界到一个新地方，想要开拓新领域，可是别人会反弹。在此，“干”就有“求”的意思。我们都想追求一些东西，求名、求利、求学、求道，都是求。《论语》记载孔子有个弟子叫子张，相貌堂堂很会讲话，可是他个性浮躁，人缘不好，同学们不喜欢他，但是他很喜欢做官。子张学“干禄”，“干”就是有所求，“干禄”就是求官，求官就有俸禄。我们到一个陌生领域，人家会反弹、杯葛，觉得我们干扰他们的生活，这就是“干犯”。然后，人家就会防卫、抵抗，不准我们捞过界。这时候“干”就是盾牌。在产生冲突时，要解决纷争，每个人都要拿一个“干”，先求自保，立于不败之地。

“鸿渐于干”的意思确实很丰富。过去说一个人在国防上有贡献，就被称为国之干城。“干”就是保护大家，不许敌人干犯我们。但攻击的时候光靠干也不够，还要用戈，这就是干戈。干是防守的盾牌，戈就是攻击的戈矛。所以，不管是拿着干还是戈，都要先把自己保护好。

“小子厉”，小子就指一群年轻的鸿雁，在“鸿渐于干”的时候是很危险的。就像刚开始人生奋斗的年轻人，进入一个陌生的新领域，地位很低，又缺乏经验，必然也是动荡不安的。

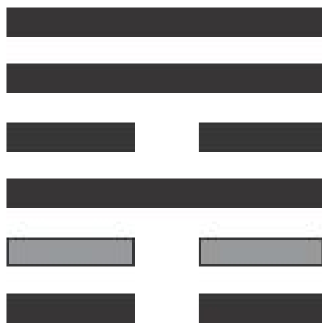
“有言，无咎”，第一步能站稳了，在溪床上建立新的据点，这就一定要“有言”，有理论基础，有一套战略战术。渐卦“上九”“太上有立德”，“九五”“其次有立功”，“初六”刚开始就有一套行动理论，这就是“立言”；第五爻就是立功，但是立功谈何容易，到上爻则更难了，成功之后还能让贤。换句话说，渐卦立言、立功、立德，三达德俱全；而“有言”是基础。困卦也讲“有言”，人虽受困，却可以在困中体悟出一套理论、战法，否则前面就不会有升卦。

“无咎”，有一套理论、战法，就可以在不断的实践中尝试改进，所以说“无咎者，善补过也”；然后站稳脚跟，建立滩头堡，正如《象传》所说的：“小子之厉，义无咎也。”因为年轻，不可能一下就成功，这个阶段一定饱尝挫折。不过吃苦当吃补，在不断的尝试错误中，除了“有言”，还有实践经验，最后“无咎”，功力越来越强，可以继续往内陆更高的地方推进。另外，“义”字也说明渐卦刚开始奋斗时，要站稳脚跟，要“有言”，这是天经地义的，这样才能慢慢入行，累积经验，并加深同志之间的感情。因此“初六”爻变为风火家人（），在开创阶段，大家都必须亲如家人一样地合作，由经验不足到经验丰富，很多的“言”（理论）也就在经验的实践中慢慢建立成型。而且，言也要随时要调整，就像革卦第三爻的“革言三就”，要创新、要革命，不是一蹴而就，需要一改再改，合乎实际的理论才经得起考验。

渐卦初爻“鸿渐于干”，需要累积经验，所以不要怕犯错、失败，更不要怕挨骂受气。很多年轻人在职场一天到晚挨骂，这正是磨炼心志，让自己越来越成熟的好机会。所以，也有人认为初爻的“有言”就是挨骂，这

就跟需卦第二爻和讼卦初爻的“小有言”有点接近了。不过，把“有言”解释成挨骂，就比较浅、比较容易理解；如果说是有一套理论，层次就高很多了。“言”是在不断实践中锤炼、调整到最后趋于完美，然后成为思想、理论，甚至成为主义。可见，“鸿渐于干”是人生进入新的阶段，要经历很多磨炼，才可以建立自己的行动理论。

二爻：偏安一时

六二。鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

《象》曰：饮食衎衎，不素饱也。

初爻成功建立滩头阵地，就像二战时美英联军在诺曼底登陆一样，德军的装甲车来不及赶到，使得联军顺利往前推进，建立比较稳固的阵地，后面就有源源不绝的补给。这就是第二爻的形势——“鸿渐于磐”。渐渐进入离水岸很远的溪床地带，底下有大石头，基础越来越稳固。人生也是如此，先打好根基，才可以“鸿渐于磐”，如同群雁在稳固的河床石头上栖息，建立奋斗的基地大本营。就像产品有了市场占有率，营销管道很稳定。“磐”字在此是第二次出现，第一次是屯卦第一爻：“磐桓，利居贞，利建侯。”地基要打得深，才有稳定的阵地和平台。

“饮食衎衎，吉”，“衎衎”就是安和快乐的样子。也就是说，饮食不愁，不会挨饿，而且可以放心地吃，因为已经建立稳固的人生平台。生活优渥，工作安定，前途大有发展。这一切都建立在“磐”的基础上，结果自然是吉。这跟还在水边随时可能被赶下去的境况大不相同；从“潜龙勿用”到“见龙在田”，“履霜，坚冰至”到“直方大，不习无不利”，从Nobody到Somebody，局面大为改观。

但是《小象传》提醒我们，一个人奋斗到第二阶段比较稳定的时候，千万不要到此为止，不思进取。初爻因为日子苦，所以上进心很强，敢于迎斗一切困难，二爻日子变安逸了，就容易忘掉过去的辛苦艰难，意志

由此怠惰，这就是偏安的思想作祟。所以渐卦第二爻有时会贪图苟安，不思进取，辜负原先立定的志向，沉浸在“磐”跟“饮食衎衎”的安定中，早已把前头千辛万苦爬高山的历程抛诸脑后。初爻生于忧患，二爻死于安乐，这是一个隐忧，沉溺在不愁衣食的生活，将让人丧失斗志和前进的动力。

注意，渐卦跟需卦都谈到饮食问题。需者，饮食之道也。《大象传》说“君子以饮食宴乐”，需卦最主要的爻就是大家希望找到好吃的——“需于酒食，贞吉”。可是过分安逸也有坏处，人会失去奋斗的志向。所以渐卦第二爻的《小象传》马上提醒我们：“饮食衎衎，不素饱也。”事业基础既然这么稳固，资源不虞匮乏，千万不要因为太舒服，饱食终日，无所用心。最怕的是第二爻的安逸造成堕落，这样，渐卦就根本没法完成任务；最可怕的就是在安逸的环境中沉沦堕落，直到被消灭。

因此，“初六”的奋斗到第二爻稍有成就，就想放纵自己，这也是多数饮食男女共同的问题。如果放纵自己，不再要求自己往更长远的目标发展，人生可能就到此为止，甚至从此埋下将来崩溃的因子。我们要知道，只有暂时偏安，不会有永远的安逸。在这么好的生活条件下不思进取、尸位素餐，这怎么行呢？《诗经·伐檀》诗中有“彼君子兮，不素餐兮”，说的就是这种人。“素”就是空，追逐逸乐，全无雄心壮志，白白浪费前人奠定的基础，清朝后代是这样，太平天国也是这样。清朝刚刚崛起时，才一点点兵马，就把大明朝给灭了，他们在白山黑水间靠十三副战甲起事的时候是“鸿渐于干，小子厉，有言，无咎”。等到最后入关，进了北京城，就变成“鸿渐于磐，饮食衎衎，吉”。征服天下的八旗绿营一进繁华的北京城，就彻底失去了战力。太平天国也是。最早他们在广西金田村起义，一路摧枯拉朽，战无不胜，把清军打得稀里哗啦，然后攻进南京城，没想到南京城的繁华，却是埋葬太平天国的地方。太平天国就是在“鸿渐于盘”之后开始走向失败，这些人完全没想到只能偏安一时，满以为要只要有块地方，就可以过过称心如意的小日子，好好享受，其实闹到最后，连站脚的地方都没有。在穷乡僻壤揭竿起义时是“鸿渐于干”；“小子厉”，都是一家人；“有言，无咎”，很有志气，一气打到南京城。结果“鸿渐于磐，饮食衎衎”，初步是“吉”，最后却完了，第三爻的内斗分裂就是这么来的。

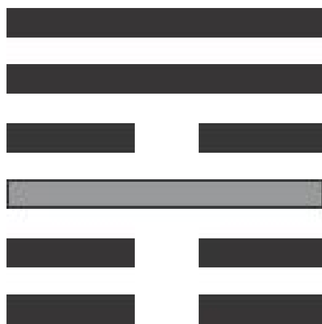
所以，“六二”的《小象传》就提醒我们安逸的环境不能长久，在这个位置上，仍然要励精图治，设法往下一步推进。

再仔细看“衎”字，“行”是所有的行为、行动，但“衎”字里面就藏着一个“干”。所以初爻到二爻还是有联系的，人生奋斗的第一个阶段还是很紧张，每个年轻人手里都拿着盾牌，一方面手牵手合作，一方面自我防卫；等到第二爻既得利益到手，第三爻就开始内斗了。初爻的时候盾牌有明显的防卫意识，第二爻日子过得不错，盾牌就藏起来了，但所有的行为里还是有防卫意识。所以“饮食衎衎”就是保持武备不懈怠的象，只是程度不一样，明显可见的“干”，藏在“行”之中，所以有“衎衎”的结果。在这种情况下，如果没有进取心就可能堕落；若有进取心，就懂得

居安思危，而且会一步一步图谋进取，立于不败之地。

“六二”爻变为巽卦（）。渐卦中有巽卦的象，就是所谓的潜移默化，不着痕迹，一步一步来。但“干”不管是放在外头还是藏在里头，绝对不可轻忽，一定要有所戒备。一个团队更应该如此，千万不要因为吃喝疏忽了“干”的准备或者失去继续进取的雄心，不要学太平天国。

三爻：回归大本营

九三。鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

《象》曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

第三爻开始内斗，出现离群的孤雁，想脱离团队。这是渐卦中出现的变奏，初爻、二爻基本上很团结，但是从忧患到安乐之后，就有家人睽的可能。一个人刚开始从团队中得到很多资源，他的人生因此变得比较顺利了，但是他成功之后，翅膀硬了，反而觉得团队拖累他，甚至觉得团队中有人反对他、压制他（内卦为艮，代表内卦有阻碍，形成派系斗争）。内部嫌隙渐渐滋生，一旦爆发冲突，只要有人认为团队不能满足他的个人欲望、无法帮助他达到个人目的，就会脱离团队，另外成立新团队。

第三爻就是在团队中不得意，于是想“此处不留人，自有留爷处”，结果处处不留爷，就像石达开一样，最后家破人亡。他也是在内斗的时候干脆把十万核心部队拉出来，很多人跟着他走，生死相随，但一路被清军追击，最后在大渡河被困，全军覆没。

第三爻因为团队出现裂痕，愤而出走，最终造成自己的覆灭。人常常是这样，当自己有成就时，没想到其实是因为后面有一个团体在支撑自

己，就像大公司的经理人，他总认为自己是世界一流公司的经理人，却忘了自己后面有块铁招牌撑着；等到他出来创业，成为一个小公司的老板时，才发现自己变得啥都不是。所以，人生等闲不要轻易离开团队，没有团队，就没有个人。这是渐卦的团队精神主旨。可是，“九三”过刚不中，刚愎自用，已经是一个派系的山头，在派系斗争中，十有八九会愤而出走，结果什么也混不出来。那么，要不要回头，团队要不要再接纳他，这也是这个爻要讨论的问题。

“九三”“鸿渐于陆”，整个团队已经奋斗到一个比较高的平台上栖息，这里既不是“磐”，也不是“干”，再往上看就是君位第五爻。三与五同功而异位，如果要往君位前进，中间还卡着第四爻这一关，而且竞争的人很多，“九三”的派系不知有多少，派系之间的争斗很可能造成团队分裂。所以爻辞讲完“鸿渐于陆”之后就不再讲鸿雁，而是讲夫妇之道。

三爻跟五爻都以夫妇取象。“夫征不复”，“征”就违反了渐卦卦辞要“利贞”的大原则。贞是固守，跟团队一起固守。如果不愿固守，孤军出战就是“征”。“征”是归妹卦的行为，“征凶，无攸利”。渐卦与归妹卦相错相综，归妹卦的感情冲动就会影响到渐卦“九三”这个爻，道力不坚，业力如山，太迷信自己，觉得团队是他造就的，忘掉团队给他很多支持。所以离群的孤雁——丈夫就离开家，出门找外遇、找新的发展机会。这就是“夫征”。照讲内卦为艮，是止，“九三”宜固守不动，可是他偏不信邪，迷信自己的力量，带着嫡系部队冲出去。结果很抱歉，“不复”——回不了家，没有创造出可观的局面。

还有“妇孕不育”，有夫就有妇，“九三”有两个妇，一个是家里那个黄脸婆，就是“六二”，“六二”跟“九三”阴承阳、柔承刚，是“九三”阵营中的贤内助；另外一个妇就是外面的“小三”——“六四”，因为“六四”和“九三”阴乘阳、柔乘刚，情欲蒙蔽理智，代表飞上高枝的凤凰，可是关系不正常。所以“九三”想去征服“六四”，结果却回不来了；当然最后可能被“六四”甩了，因为“六四”想跟着“九五”，“六四”、“九五”阴承阳、柔承刚，关系很好。所以，“九三”出外不成，家里又背叛了“六二”。

“夫征不复”是贸然出走，“妇孕不育”是胎死腹中，生不出孩子。“夫征不复”，是人心常见的问题，在非正常关系之下，很难生生不息；就像“六四”是“九三”往外发展的对象，因为关系不正常，生下来也是私生子，无法光明正大地抚养长大，那就叫“妇孕不育”。可是要注意，“六四”是外面高智商的凤凰，对“九三”来讲确实值得往前冲，可是他已有家室“六二”，也有小孩——“初六”的“小子”。“九三”本来在家待得好好的，可是“九三”看到外面的“六四”穿着入时、风光亮丽，地位也比较高，自然就巴着去追求，于是离家出走，夜不归宿，遗弃了“六二”跟“初六”。

但是“九三”跟“六四”关系不正，贸然冲出去，结果“夫征不复”，回不了家。“九三”跟“六四”虽然是不正常的阴阳互动关系，但是私通久了，“六四”还是会怀孕，只是没法生出来，因为私生子不能曝光，不能得到正常养育，没有合理合法的地位。即使生下来，“六四”也会因此丧尽颜面。

这就代表这种结合不会有未来、不会有结果。而且“六四”真正想要的是“九五”，想进一步进大位；加上“六四”跟“九五”的关系是正常的，跟“九三”的关系反而是不正常的，所以“九三”“夫征不复”，“六四”即使有孕也会胎死腹中，没有合法地位。

既然“六四”最后不跟“九三”生小孩，为什么还有这么一段呢？因为“六四”要拿“九三”解闷。“六四”真正想要的是“九五”，但是有那么多“六四”在争“九五”这个大位，她反正闲着也是闲着，搞个外遇刚好打发时间。这就是“九三”搞不清楚的地方。从“六四”看，长期来讲，跟“九三”的关系一定落空。我们常说人生有两个“守”，如果不能守身如玉，就要守口如瓶。讲得真好！如果能守身如玉，也就没有守口如瓶的问题了。“九三”、“六二”、“六四”、“九五”，他们之间的关系，看清楚了吗？人都想往高处爬，却瞎搞了一段，到最后啥也没有，“夫征不复，妇孕不育”，结果还凶，好惨！你认为是一个好机会，结果却一事无成，没有任何人承认你。而且你已经离开团队，如果团队不接纳你，那就两头落空，只能像游魂一样到处飘荡。这时，与其在夹缝中高不成、低不就，两头落空，如果“六二”、“初六”愿意宽怀接纳，还不如及时回头。这是《易经》对“九三”的建议。原先叛离团队、抛妻弃子，最后他们还是希望你回来，毕竟是一家人，可以共同“利御寇”。既然进取无望，那就回头固守，也许还绰绰有余，因为有一个不动如山的平台当后盾。这和蒙卦上爻有点相似：“击蒙，利御寇，不利为寇。”“夫征不复”就是“为寇”，其实“九三”当时冲出去，是看“六四”蛮好，结果什么也不能成。“六四”对“九三”来讲根本不是婚媾的对象，而是寇。可是有些人会误判，当然要付出代价。所以，这时候还是回头跟原来的团队——“六二”、“初六”合起来“利御寇”，抗拒“六四”的诱惑。这样的做法才对，先保本再说。

好，我们看《小象传》：“夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。”写得很工整，意思也明了。人生在渐卦“九三”因为一时冲动而犯错的时候，最后的经验法则就是“夫征不复，离群丑”，离开了本家“六二”跟“初六”。“丑”字有丑陋的意思，“九三”就是嫌“六二”黄脸婆太丑，而“六四”像名模一样要多美有多美。结果名模不能生小孩，而你已经抛妻弃子。丑就是针对“九三”的做法作价值判断。如果持中性观点，丑就是“类”的意思，“离群丑”就是离开了“六二”和“初六”这一类，而这一类恰恰是其生命根源。

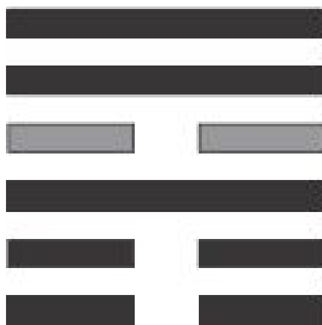
“妇孕不育，失其道也”，意思很简单，因为不合正道，迷途了。失道通常就是观念不清楚，方向错误。“夫征不复”的时候就已经确定“妇孕不育”，不可能走出新路子来。那么最后要不要回来，“利用御寇，顺相保也”？已经对不起家人，又不被外人接受，这时唯一的退路就是忏悔，希望“六二”、“初六”还能接纳，回归组织团队，因为你还是有本领的，回归团队，可以增强彼此共同共守的防卫实力。“九三”跟“六二”、“初六”“顺相保”，再也没有不切实际的其他想法。

不过话又说回来，如果已经知道是不复、不育，那当初还出去干什么

呢？岂不是浪费生命？然后平白内耗好多年，后面再低声下气地回来。这样看来，“顺相保”其实是没办法中的办法，除非你不想混了，不然就只有这条路子。所以离群的孤雁飞不久，最后还是要回到雁阵中来。

“九三”爻变为观卦（），说明当时嫌团队进度太慢，想单飞闯天涯，就是对形势的观察、判断有问题。所以，人生在冲动的时候，想要“夫征不复”，采取决绝行动时，一定要冷静观察，要是判断错了，就要缴一笔昂贵的学费，还不一定回得来。即使回来，人家心里对你也是大打折扣。

四爻：稳固的落脚点

六四。鸿渐于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：或得其桷，顺以巽也。

第四爻真的进取了，飞上高枝做凤凰，下一步就是进取“九五”大位。但是高处不胜寒；乾卦第四爻“或跃在渊”和坤卦第四爻“括囊，无咎无誉”的感觉也随时存在。

“六四”“鸿渐于木”，而且山野风大，随时可能被吹下来。“或得其桷”，“桷”是方的椽子，“或”含有不确定性，要看运气。这就说明第四爻虽在高位，但好的位置少，安全的位置更少，而且离成功只有一个爻。第四爻既然已经站在被大风吹得摇摇晃晃的树梢顶端，而且要使雁群在山风狂啸的树梢上站住脚栖息，那就不是一般的难。要知道，“六四”不止一个，都想找到“鸿渐于木”的好位置。在激烈竞争的局面中，因为不是只有一个团队，只能看哪个团队站得最稳，在剧烈的斗争中不会垮台；但是“或得其桷”，充满不确定因素，谁能得到，谁就无咎。因为绝大部分树枝都是圆的，“桷”是方的木头，鸟用爪子抓着，站在上面，不

管风怎么吹都很稳当。对鸿雁来说，因为它有脚蹼，圆的树枝抓不住，方的桷木因为是多角形的断面，是安全的好位置，但这种木头如凤毛麟角，数量很少。鸿雁的蹼在初爻“鸿渐于干”的时候是很有用的，可以用来游水；等到第二爻它上岸之后，蹼就没用了，可是蹼永远跟着它；等到第四爻的时候，脚蹼就会成为累赘，要在方的木头上才站得住。找不到方的木头，站在圆木上，风一吹就被打下擂台，那就是真正的是“在渊”了，又回到初爻。

这个与生俱来的脚蹼曾帮助鸿雁成功，在最后登顶的时候反而成为包袱，但是脚蹼与鸿雁是不可分割的。渐卦、归妹卦有个最重要的特点就是不可分割，在鸿雁团队中，个体不能跟团队分割，离群的孤雁非死即伤。现在的环境不需要蹼，可是无法切割；而有蹼就没有好位置，要找到方的木头栖息，才是真正稳定的高位。可是没那么多好位置，必须碰运气。

不过，渐卦的“六四”为上卦巽的风根，是灵活变通的，“六四”是高层，有了一定的地位和财富，但是到这个位置还不算成功，要找桷木栖息，等到其他那些站在圆木上的都被吹下去的时候，才有机会攀登大位。在“鸿渐于木”的时候“或得其桷”就无咎；要是找不到“桷木”，就不能无咎了。《象传》说：“或得其桷，顺以巽也。”上卦是巽，低调深入，不轻易得罪人，因为竞争者还剩下最后几组，谁能登上“九五”大位，整个团队就有稳靠的栖息地。

五爻：梦圆山顶

九五。鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：终莫之胜，吉，得所愿也。

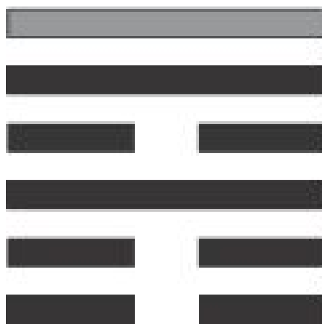
第五爻“鸿渐于陵”，属于登峰绝顶的王者，这种机会绝少，但渐卦的“九五”做到了。“妇三岁不孕，终莫之胜，吉。”夫妇的象又出现了。“九

三”“鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育”。“九三”就是夫，“妇”是指“六四”那个外面的野女人，结果她“孕不育”。“九五”“鸿渐于陵”，也是从夫妇取象。“九五”是丈夫，终年在外拼事业，终有一天大成。人在拼事业的时候，大概少有家人相聚的机会，所以妻子三年都无法怀孕。“三年”就是隔三个爻，“九五”的妇就是“六二”。“二”跟“五”相应与。“六二”“鸿渐于磐，饮食衎衎”，现在虽然“鸿渐于磐”，中间可能有非常多的磨难，但不能不思进取，目标放在三个爻以外的“鸿渐于陵”，终有一天会成功，只是现在连续三年都不孕。“不孕”跟“不育”不同，第三爻已经怀孕，但胎死腹中；第五爻则是连怀孕的机会都没有，当然更不会“育”。再者，三爻的“妇孕不育”是非法怀孕，五爻“妇三岁不孕”是合法的，一有机会还是可以怀孕——“终莫之胜”。为什么三年不怀孕？因为五爻跟二爻之间有重重阻碍，各种内外形势使得他们无法相聚，但因为他们意志坚定，最后丈夫功成名就，夫妻团圆，所有造成“妇三岁不孕”的阻碍都被“九五”克服了，结果“终莫之胜”，这也是鸿雁不再偶的群德。

“终莫之胜”，这个爻历尽千辛万苦，经过长期奋斗，最后“吉”。爻变就是艮卦（），排除种种障碍，最后登峰造极。人生就是这样，很多障碍不让你成就，如果你的道力超过业力，成功终究属于你。故《象传》说：“终莫之胜，吉，得所愿也。”“得所愿”就是以大团圆收场。整个雁群历尽千辛万苦，由“鸿渐于干、鸿渐于磐、鸿渐于陆、鸿渐于木”，最后“鸿渐于陵”。

“终莫之胜”，与贲卦第三爻的《小象传》颇为相似，贲卦“九三”“贲如，濡如，永贞吉”，“终莫之陵”，最后超越所有小山的障碍，登上大山之顶。“终莫之陵”和“终莫之胜”，都是人生历尽千辛万苦，最后圆梦，这是很过瘾的经验。但这一切只是成功而已，还算不上是成德，成德是上面的第六爻。

上爻：功成不居

上九。鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪，吉，不可乱也。

“九五”任期一满就要进入“上九”，就像整个雁群登上绝顶，在峰顶上待久了也受不住寒冷，马上就得下来；而且鸿雁也不能永远霸住顶峰，毕竟还有很多人等着登顶呢。把位置空出来，回到下卦第三爻民间的位置，安心做大佬，才是“上九”的境界——“鸿渐于陆”。

“其羽可用为仪”，这是一个高度的象征。鸿雁的羽毛很轻，象征鸿雁把个体名位看得很轻，把团体看得很重。这样的品德可作为众人仰望的德行标准。一旦退下来，不干政，不下指导棋，整个团队彻底“裸退”。这就是“功成而不居”，是知所进退的成功、成德典范，是最高的成就，结果当然是吉。

《象传》说：“其羽可用为仪，吉，不可乱也。”规矩一旦定下，不管是谁都不能恋栈，大佬该下台就下台，让老大放手去干。“不可乱也”，谁都不可以破坏规矩。这样就维持了渐卦贯彻始终、终而复始的象。但是，上爻爻变为蹇卦（），说明实际贯彻起来很难，很多人就是舍不得过去的辉煌。

“其羽可用为仪，吉”，也是从武备进入文德的过程。文德就是鸿雁羽毛的象，上爻就是和平不争，懂得谦让。所以渐卦从初爻一路上去，以武备取得江山之后，最后还要修文德，由武而文，这是非常完美的过程。

◎占卦实例：极乐世界在哪里、《心经》的宗旨等

首先是新加坡华侨银行在台湾地区的分行出了大问题。有位朋友想组成雁行团队并购银行，或者被银行并购，借此解决华侨银行的问题。结果他占的卦是渐卦动二、四、上爻。这三个爻看起来不错，但不要被爻辞误导，结果当然是失败的。渐卦动二、四、上爻，齐变就是大过卦（）。大过是崩顶之象，后来这个银行也真的垮了，董事长、总经理很快就离开华侨银行。

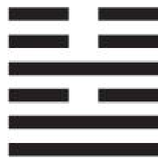
其次就是有人问极乐世界在哪里？学佛的都认为极乐世界在西天，我们

很想去极乐世界，只好占卦问问，得风山渐第五爻、第六爻动。极乐世界在第六爻，第六爻是宜变之爻，第五爻成功登顶，第六爻成德。极乐世界在风山渐的五爻、上爻动，而且主要在上爻，这个意义就很深刻、很启发人。渐卦五爻、上爻动是天地人鬼神皆具的谦卦（）。渐卦第五爻是登峰造极，第六爻脱胎换骨，但是“鸿渐于陆”，又得回归内心，也就是第三爻。所以，极乐世界就在人的内心，心净则国土净。第三爻在下卦，刚修的时候充满阻碍，“夫征不复，妇孕不育”；等到修成了，还是得回到这里来。也就是说，不要往外面找极乐世界，就在你的心里面；此岸就是彼岸，娑婆世就是极乐世，心一动就是菩提境界。其实佛经里讲的都是这个道理，一般人老是到外面去找高山，看看印度有没有、尼泊尔有没有，等到你爬到珠穆朗玛峰上面，还是找不到灵山净土。佛说跳出三界外，等到你真的跳到三界之外，其实还在三界里，只是因为心净了，你看到的东西就不一样了；心不净，就是飞上天也还不是乐土。而且极乐世界是循序渐进，慢慢开显出来的。

第三是关于佛教的《心经》，《心经》的宗旨是什么？结果是风山渐三、五两个爻动，整部《心经》讲的就是这个境界。它是个什么象呢？这两个爻齐变就是剥卦（）。也就是说，剥才会复，所以最高的妙智慧，就是“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，渡一切苦厄”。“五蕴皆空”就是剥，复卦的见天地之心就可以“渡一切苦厄”。这个过程也是经过三爻，然后到五爻登顶。渐中有剥的象，就是剥掉外面的假象，把复的核心体证出来。所以，《心经》和极乐世界的定义异曲同工，不剥就不能复。

还有一个占例是关于西藏的葬礼。西藏有天葬、水葬。天葬的地方我们到不了，但水葬是公开而且集体进行的。汉人一般都认为入土为安，见到这些场景当然会觉得怪。像天葬是让老鹰吃光尸体，水葬就是丢下水去让鱼把尸体吃掉。我在水葬场体会它的气场，占卦一问也是渐卦三、五爻动，结果是剥卦。渐卦刚好是归魂卦，而且是一批一批地进行，渐中有剥象，就是把躯壳这副臭皮囊集体扔掉。

再看一个占例，这是渐卦三个阳爻三、五、上爻动，贞悔相争，结果变坤卦（）。第三爻会遇到很多发展中的困境，到了第五爻则登峰造极，第六爻是和平的象征，这是一个完美的成功模型，三爻齐变是坤卦的广土众民、厚德载物，整个发展策略就是顺势用柔。这个卦象是关于未来二十年中国海权的发展。也就是说，中国海权的发展在未来二十年会像三爻一样遭遇一些障碍，但是到了五爻就登峰造极，上爻获致和平；而且二十年的发展循序渐进，成就相当可观。

永终知敝——归妹卦第五十四（ ）

《易经》参考书目介绍

在进入归妹卦之前，我想就《易经》的参考书目和大家说一下。首先是民国初年著有《杭氏易学七种》的易学专家杭辛斋，他的《学易笔谈》是笔记式的，因为理气象数具备，这本书很值得看。杭辛斋对《易经》下了很多工夫，算是民国奇人。《四库全书》总共只有三四百种《易经》注本，他却看过六七百种，可能是有史以来看过最多的人，所以他能成一家之学。杭辛斋的著作很值得研究。

宋代的程颐著有《程氏易传》，但只讲义理，在象数方面比较弱，专讲做人做事的大道理。朱熹则偏重卜筮，他的《周易本义》比较审慎，不懂的不会装懂。比较起来，杭辛斋才是真正博学，他懂得很多东西，而且言之有据。

还有民国初年的周善培写过一本《周易杂卦证解》。他讲的“杂卦”不是《杂卦传》的“杂卦”，而是用《杂卦》来解释中爻互卦——即卦中卦的现象，一个卦里面不是只有二、三、四、五爻构成的卦，还藏了另外四个卦中卦，他利用这个概念从第一卦讲到最后一卦，包括《系辞传》等《易传》，统统用这一套去串。当然不是全部都通。另外他举了很多历史事例印证《易经》的自然法则，成一家之言。他的理论未必能全信，但他有很多突破性的观点，颇能启发我们的灵感，很值得关注、发现。不像现代很多《易经》著作，不是剪刀浆糊，就是胡说八道。

对《易经》有兴趣的读者，喜欢创新思维的可以看杭辛斋和周善培的易学著作；喜欢规规矩矩的思想，就读《程氏易传》和《周易本义》；若有哲学思考的兴趣，还可以看《船山易传》。但王夫之的《周易内传》《周易外传》读起来很累，文字深奥，但思想十分深刻。

抛开以上几种著作不说，最起码要读的是义理易开山祖师王弼的《周易注》、《周易略例》。内容很少，但理论架构健全。他是中国文化史上的奇才，年仅二十四岁，但后人研究《易经》、《道德经》等，无不以他的学说为基础。

归魂二卦——渐卦与归妹卦

“归魂”二字令人触目惊心。归妹卦是八个归魂卦之一，我在讲渐卦时也提过归妹卦，但归妹卦最特殊的是，它是归魂中的归魂卦，因为它是京房八宫卦序最后一宫兑宫的归魂卦。所以归妹卦以前被称作“大归魂”，是归魂中的归魂，“归”这个字就有最后归宿的意象，人生的最后归宿究竟如何？中间都是过程。

归妹卦和上一卦渐卦相错又相综。相综的卦本为一体，所以相错综的卦一定要从总体去看。渐卦的发展是循序渐进的，这就可能让人失去耐心，而有“归妹”的冲动。人有时候很理智，一旦感情冲动，就会失去耐心，但越急越无法搞定大事，就像少女急着出嫁，就很可能闯祸。归妹卦（）下卦、内卦的兑是待字闺中的少女，一旦春情发动，到了适婚年龄就想嫁人。嫁人当然要选理想的终身伴侣。而她看上的是外卦、上卦的震卦长男，叱咤风云，充满行动魅力；“帝出乎震”，是台面上的明星、英雄，这对在下卦的少女就构成致命的吸引力。台上的人未必看得到台下的少女，而且台上的震是少数的，台下的少女“粉丝”一堆。每一个台下的兑看着台上的震都觉得魅力无限，眼光随着他转。这样就很容易产生“归妹”的冲动。在感情冲动、情欲冲动下仓猝行事，最后必然一场空；因为草率行动，往往葬送了终身大事。这是归妹卦跟渐卦特别不一样的地方，光从卦象就可以看得出来。

21世纪女性的地位

我们都知道，《周易》是以乾卦为首，商代的《归藏易》是以坤卦为首，又称《坤乾》，象征“万物莫不归藏其中”，即一切都来自母亲简狄（传说中，商人的祖先为“契”，契的母亲叫简狄），引申为人类的文化与文明，都以大地为主，万物皆生于地，又终归藏于地。可惜的是，《归藏易》已经失传很久了。

《周易》至今已有三千一百多年，随着时代变迁，坤卦所代表的女性，很可能会在21世纪抬头；包括经济、政治各领域，明显都有阳衰阴盛、阴长阳消的现象。这个趋势已受到很多人的肯定。对于这个问题，我一般的习惯就是用《易经》去验证。结果21世纪的女性运势是完全不变的大有卦（），“元亨”。可见女性抬头是必然的；说不定还是由女人发号施令，“遏恶扬善，顺天休命”，而且“大有”是普遍的、国际化的，亦即全世界的女性都会抬头。大有卦卦象是一阴五阳，一阴在君位“六五”，五阳皆俯首称臣。《易经》的回答真让男人们失望。

那么，男性在21世纪的地位如何呢？卦象是复卦（）初爻、上爻动，复卦初爻代表男性本来还拥有核心竞争力，但大事不妙，从复卦初爻走到上爻，上爻是男人的噩运，“迷复，凶，有灾眚”，天灾人祸都往男人身上砸，然后呢？“用行师”，男人不服气，拼命要跟女性抗争，“终有大败”。更气人的是，“以其国君凶，至于十年不克征”，一蹶不振。复卦由初爻到上爻是越来越衰微的象，越走越偏。两个爻动又有剥卦（）的象，“遇复之剥”，“不利有攸往”，好惨！剥卦是“柔变刚也”，“小人道长，君子道消也”。这是《易经》揭露21世纪男人的处境，我当然希望它来得慢一点，最好在我们有生之年都不会有明显的消长，不然很多男生要集体自杀了。笑话归笑话，但这个趋势是非常明显的，男人已经得意三千年，换女性抬头又何妨？

随、蛊、渐、归妹四卦错综的卦际分析

随、蛊和渐、归妹这两组卦是《易经》中除了泰、否跟既济、未济两组卦之外相错综的卦。这四个卦关系密切，我们放在一起分析。

随卦（）中有风山渐的象，二、三、四、五爻构成的卦中卦就是渐卦（），那么蛊卦（）的二、三、四、五爻构成的肯定就是雷泽归妹（）。“蛊”中有“归妹”，蛊卦本有诱惑、蛊惑的象，有了归妹卦，就更容易被情欲蛊惑，发生不正常的关系。相对来说，“随”中有“渐”就相当正面，一个是“元亨利贞，无咎”，一个是“女归吉，利贞”，两个卦都很好。

除了随、蛊和渐、归妹相错综之外，泽雷随跟雷泽归妹又是上下交易的交卦，其实就是少女跟长男的关系；只因上下互动的位置不同，就产生截然不同的结果。风山渐跟山风蛊互为交卦，就是少男跟长女之间的对应关系，也是上下、内外的不同，就会产生不同的卦。

假定随卦跟渐卦是比较正面的，用在阴阳老少四个卦——长男、长女、少男、少女，如果相对关系配对正确，就可能产生比较好的卦，像泽雷随跟风山渐。泽雷随为什么“元亨利贞，无咎”？因为长男在下、少女在上。照说长男的实力远超过少女，但长男甘居内卦、下卦，让少女在上、在外，即使对她百依百顺，也不会逾越大原则；这种随和的关系，

就产生了随卦的“元亨利贞，无咎”。可是，长男跟少女的关系如果放在归妹卦的情境就很不好了，震卦长男在外卦尽情表现实力，兑卦少女痴痴地在台下做“粉丝”。“归妹”又有私奔的象，结果就是送上门的不会真正受到重视，而且那个长男也不见得用情专一，结果导致归妹卦的悲剧。如果上下对调变成泽雷随，主动、被动上下易位，卦的性质就完全相反。同样是长男、少女，位置不同，吉凶祸福迥异。

蛊卦是长女和少男的互动，卦象是女惑男、风落山，长女在下，少男在上，少男经验不足，被长女蛊惑，所以产生很多弊端。但是，如果上下对调，就变成非常好的风山渐，长女在上，少男在下，这跟长女诱惑少男的蛊惑之象又有不同。不仅风气正，而且结果超好。换句话说，长女、少男不是不能配，而要看怎么配；像大过卦的老夫、少妻配和老妻、少夫配，也是结果迥异。玩味其中的意思，十分有趣。同样的材料，相对关系不对，可能就搞坏了一局棋；相对关系摆对了，结果就很好。就像风山渐是少夫老妻配，但结果是“女归吉，利贞”。闽南俗谚云“娶某大姊，坐金交椅”，意思是说，妻子年纪略长几岁就可以享福了；因为她比较细心，什么都帮你照顾到了。渐卦就有一点是这个象。

归妹卦是台下想台上，盲目的偶像崇拜，震卦长男的魅力让兑卦少女如痴似狂，结果却不可能结合。这是归妹卦的警醒，我们对一个充满诱惑的东西向往不已，一旦心旌动摇，肯定失去冷静，没有掂量彼此相称的关系而孤注一掷，希望一步到位，就会产生归妹卦的惨痛结果。

归妹卦的结构分析

渐卦和归妹卦都是三阴三阳的卦，六十四卦中有十组卦是如此。除了相错综的随（䷐）、蛊（䷑），泰（䷊）、否（䷋），既济（䷾）、未济（䷿）这三组之外，还有噬嗑（䷔）、贲（䷕），涣（䷺）、节（䷻），丰（䷶）、旅（䷷）等，都是阴阳总量三比三的卦。值得注意的是，只有阴阳三比三的卦才有可能相错综，这是数理的必然。三比三的卦虽然阴阳均等，但互动关系错综复杂，其中蕴含的智慧，跟这种奇妙的结构是有关的。这几个卦虽然比较难于理解，但也很有趣。

生命的最后归宿——大归魂的归妹卦，虽然阴阳三比三，其实并不均

衡，因为是长少配——长男跟少女。而且上下一隔开，这种不均等、不平衡的态势就更为明显，以致产生妄想、感情用事。归妹卦的结构藏在很多卦象中，所以它对很多卦也有深刻的影响。如果一个卦里头包含了渐卦，那种冷静、重视团队精神、不凸显夸张自己、懂得循序渐进的情操，就会让那个卦受到渐卦的感染。如果归妹卦躲在别的卦里，就像孙悟空躲在妖魔的肚子里头，就会把它搞得稀里哗啦，因为“归妹”的炸药埋藏在那里。例如第十二卦泰卦（）就有归妹的象，二、三、四、五爻构成的卦中卦就是雷泽归妹（），所以才会泰极否来，好景不长。大家应该记得“泰否曲线图”，泰的曲线快速冲上去，但很快就下来，因为有归妹卦的得意忘形，一冲动就急速扩张，使得泰卦三个阳上去之后，很快就“城复于隍”，跌回原点。很多枭雄就是如此，狂风暴雨般起来，又噼里啪啦结束。泰卦中含有归妹卦的象，是对人生的警告，人在得意时如果不懂得节制，用内在修为化掉“归妹”的冲动，那么一定会出事。等到泰卦中的“归妹”走完，马上就是第六爻的“城复于隍”。换句话说，归妹卦的急切放纵，就会让泰卦马上变否卦。泰卦君位“帝乙归妹”的典故我们很熟悉，纣王的父亲把女儿嫁给周文王姬昌，想要安抚这个西方大诸侯，但这种和亲手段并不能挽救殷朝“城复于隍”的命运；因为政治联姻就如归妹卦，没有真实的感情基础，只是一个工具罢了。古代的和亲政策，除了唐朝的文成公主还算成功之外，其他几乎都是悲剧。换句话说，“帝乙归妹”后面就是“城复于隍”。在泰卦中，“帝乙归妹”后面就是“城复于隍”；但归妹卦的君位讲“帝乙归妹”则完全正确。泰卦中凭什么跑出“帝乙归妹”的象？因为泰卦中就有归妹卦。不过，归妹卦第五爻好景不长，之后的第六爻也很惨。泰卦第五爻和第六爻是一场空，国破家亡、倾城倾国；归妹卦是什么都没有，全完了。

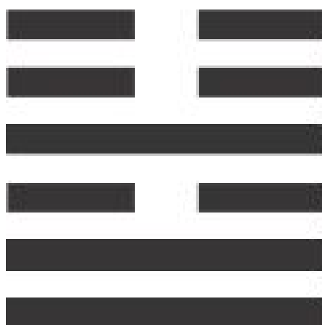
“泰”中有“归妹”，所以泰卦的荣景非常短暂。否卦（）中有渐卦，看着那么糟糕的否卦，二、三、四、五爻构成的就是渐卦（）。否卦中靠着团队的群策群力，最终得以倾否，但过程一定很慢，所以否卦的谷底很漫长。

归妹卦的下一卦是丰卦，而归妹本身就有五个卦中卦，二、三、四、五、上爻构成的就是雷火丰（）。在归妹卦里，丰卦的场景呼之欲出；等到归妹卦走完，藏在归妹里头的丰卦就由台下现身到台上。换句话说，前一个卦已经蕴含了下一个卦，归妹卦中有丰卦的象并非特

例，很多卦都是如此。像第二十六卦大畜卦（ ）的下一卦为颐卦，大畜卦的三、四、五、上爻构成的就是颐卦（ ）；而且第二十五卦无妄卦（ ）的初、二、三、四爻构成的也是颐卦。无妄、大畜二卦里面都有颐卦的象，无妄、大畜二卦后面就是颐卦。可见，任何事物都有因果，有的因不明显，但有智慧的人就能提早看出潜伏在卦中的因而预作准备，等到本卦的大环境发展到那里，就可以降低冲击面。

归妹卦中有丰卦的象，反过来，丰卦里头也有归妹卦的象。你看，因果关系多密切！后面一个卦里面还残存前一个卦的余响；前面一个卦里隐伏着后面一个卦，时机一成熟，马上浮上台面。余庆也好、余殃也罢，业力流转看来是无法回避的。

归妹卦卦辞

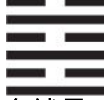

归妹。征凶，无攸利。

在进入归妹卦的卦辞前，我们先看看归妹卦的卦中卦。归妹卦中由五个爻构成的卦，首先是预见下一个时代——丰卦的来临。丰卦是由二、三、四、五、上爻构成的。另外是初、二、三、四、五爻构成的节卦（

）。归妹卦这种与生俱来的自然冲动其实跟丰卦有关，所以需要节制，否则就会被欲望葬送一生。

接下来是四个爻构成的卦中卦。先是初、二、三、四爻构成的睽卦（），归妹卦跟睽卦当然有关系，睽卦是反目成仇的家庭悲剧，也是两个女人的战争。还有二、三、四、五爻构成的既济卦（）。“归妹”中有“既济”的象，这在渐卦中已详细说过。最后一个就是三、四、五、上爻构成的解卦（）。睽卦跟解卦都含藏在归妹卦中，这些卦最明显的特征是，男女之间错综复杂的互动，都在归妹卦中交相呈现。

渐卦讲“女归吉”，归妹卦也是“女归”，但是卦辞不太妙：“征凶，无攸利。”这跟渐卦的“女归吉，利贞”完全相反。渐卦是绝对的自在、圆满，有秩序感，也很冷静；归妹卦则是躁动、冲动的，带来的是挫折和失望。两个卦的卦辞都是五个字，“征凶”对“利贞”，“女归吉”对“无攸利”，完全是对应的。

“征”是采取躁进的攻势，可是归妹卦是我爽我就动，内卦兑的情欲冲动化为外卦震的行动，完全是冒险行为；这跟渐卦的行为模式完全不同，所以“征凶”，而且“无攸利”。所有的“征”原本都希望获利，但归妹的“征”不可能达到目的。

从字面上看，归妹卦的意思很清楚，理解起来一点都不困难。可是读懂很容易，要做到就往往是“当局者迷”了。很多事情摆明着就是“征凶，无攸利”，可是当局者自欺欺人，他就是要逆天而行。所以，人事没那么简单，外面的人看“归妹”，跟“归妹”中的人看“归妹”，完全不一样。归妹卦本身就是自我感觉良好，所以再大的动作都是凶，归零、清空的可能性大增。

归妹卦《象传》

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

先看《大象传》。“泽上有雷，归妹”，这是自然现象，下卦兑为泽，象征封闭的、安静的内陆水域，可能是湖泊沼泽，也可能是水库。但是上面打雷，雷的威势充满动态，对静态、封闭的泽就造成了干扰，所以水

面一定会起波澜。这和咸卦（）的“山上有泽”就不一样了，咸卦是少男少女谈恋爱，归妹卦是少女倒追长男。少男少女是慕少艾的纯情，如山上的天池一般清澈，山影倒映在湖水中。可是归妹卦就不同了，因为打雷把湖面搅乱了，这样的水面上就算有倒影，也全是扭曲变形的。“泽上有雷”，说明受到震的影响而心思纷乱。上卦的震可以是雷声，也可以是地震，都有惊人的震撼力。

“泽上有雷”是归妹的象，这是从自然现象来看的。“君子以永终知敝”，这个提醒特别好，而且言词恳切，让人感动。敝是破败、陈旧的意思，要知道一切事务都有毁坏的可能，所以做任何事都要做风险评估；万一失败，下场会如何？这都叫做“敝”，亦即所有的东西开始剥落、破旧，不能再使用。所以，下决定之前必须做全面的思考，不能孤注一掷，只图瞬间的爽。

永终知敝

过去对“永终知敝”的解释，常让《易经》的初学者越搞越糊涂。关于“永终”有两种讲法是比较正确的。一是希望有善终，能永续流传下去，这是正面的主观期望。也就是说，做任何事都要能一代传一代，基业常青。所以我们希望人生花好月圆、事业成功、家庭和乐。但人有“永终”的向往，就要先“知敝”；只是“永终”这种美好的向往大多不会实现，因为人生不如意事十之八九。“归妹”当然希望能够“永终”，所以《大象传》的建议就是“知敝”，提醒我们脑筋清醒一点，一定要先做好全方位的风险评估。因为人间没有那么多的花好月圆，妻离子散、国破家亡的反而多。就像“帝乙归妹，城复于隍”，归妹卦第五爻的繁华刚过，只一爻之差，第六爻马上陷入惨状；归妹卦第五爻也希望有一个美好的政治婚姻，但残酷的现实就是第六爻的“敝”。所以，人在做“永终”大梦的时候，要不要“知敝”？在“帝乙归妹”的时候，要不要想到“城复于隍”？

因此，人生要常常练习往最坏之处想，如果最坏的状况都能承受，那就没什么可以限制你的了。如果只想着胜利成功，到时候落差太大，谁都受不了，甚至会成为永远的笑柄。所以要“知敝”，绝对不能拣到一个鸡蛋，就想要开农场。这种不切实际的梦是很危险的。

“永终”的第二个意思可能更经典。“永终”在《尚书》跟《论语·尧曰篇》都出现过。但这个“永终”不是好事。《论语》说，尧传给舜，舜传给禹，中国过去明君贤相禅让的政治道统到禹终止，从此“天下为公”变成“天下为家”。在尧传舜、舜传禹时，都会殷殷告诫新的接班人，如果自私自利、贪污腐化，导致经济不景气、失业率高、民不聊生，上天一定收回对你的支持。这就是“四海困穷，天禄永终”。

不管是从正面的美好期许，还是负面的天谴，“永终”都是教我们要“知敝”，要战战兢兢，不可胡来。

可见，“终”的概念很重要，尤其是“永终”，这跟八宫卦序的人生最后归宿——大归魂的归妹卦密切相关。我们都不希望人生最后一场空，那就要调整心态，让纷杂的妄念止息，不然当下就是一个结束，而且机会永不再来，那就真的是“四海困穷，天禄永终”了。

关于“敝”字，我们比较熟悉的是《论语》中的一段话。《公冶长篇》云：颜渊、季路侍。子曰：“盍各言尔志？”子路曰：“愿车马衣裘与朋友共，敝之而无憾。”颜渊曰：“愿无伐善，无施劳。”子路曰：“愿闻子之志。”子曰：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”子路一生的志向，就涉及愿意和朋友共富贵。“敝”字就是把东西用破、用坏。能交到子路这种慷慨无私的朋友真好，你开他的车子、用他的房子，即使用坏了，他也不会说一句。因为“敝”有破败的意思，所以变成一个人的谦称，我们称自己为“敝”，敝人如何如何，敝公司如何如何，这是客气用语。

依经解经的智慧

我在讲渐卦的时候，曾经结合《诗经·伐檀》篇讲述渐卦第一爻和第二爻。第一爻“鸿渐于干”的意象在《诗经·伐檀》的体现是：“坎坎伐檀兮，置之河之干兮。”然后是第二爻“鸿渐于盘，饮食衎衎”，“不素饱也”，则是“彼君子兮，不素餐兮”。这就是依经解经的文化脉络，能掌握这个脉络，才能贯通经典深刻的意义。

归妹卦也是如此，主要在上爻假凤泣虚凰、最后一无所成的象。这个象在《诗经》也出现过，在具体解释爻的时候再细讲。就像要真正掌握“永终知敝”的意思，就得熟悉《四书》、《尚书》；把渐、归妹的意象，跟《诗经》放在一起看，就更容易明白它的意涵。所以我的老师常说，要掌握《易经》，首先就要读《四书》，基本观念都具备了，不论讲《易经》或学《易经》，都在一条共通的文化脉络里，那就可以依经解经，大家都不会那么吃力。

归妹卦《彖传》

《彖》曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴，归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

归妹卦的《彖传》很值得重视，不要看着好像很简单，其实理气象数皆备。《彖传》是天下第一传，既谈卦，又谈爻，结构分析严谨详细，又比较务实；譬如教人怎么成功，如何将卦的结构及资源做最佳组合，以提炼最高的智慧。

《大象传》的创作在《彖传》之前，观念较朴素，着重在如何按自然法则修行，视成德为最高境界。《彖传》出现在社会发展渐趋复杂的时候，这时就不能只看上卦、下卦的关系，还要考虑爻的问题，这就是《彖传》了不起的地方，看问题是全面的。《小象传》虽然也谈爻，但不能把六个爻串成一个体系，视野有限，有时候谈到爻，就忽略了卦；《大象传》则根本不谈爻，卦的落实要靠爻的奋斗，所以一定会落实到爻的层次。亦即确定大的政策、方针之后，如何执行就涉及爻际互动。这是《象传》不够周全的地方，但《彖传》做了完美的补充，卦爻都谈，而且指出哪个爻是全卦之主，哪些是搭配的角色，然后教人成功之道。儒家有三不朽，首先是“太上有立德”，“其次有立功”，“其次有立言”，立德最难，立功也不容易，相对而言，立言反而是最容易的。以渐卦来讲，初爻立言，有著作传世；第五爻往有功，成德就要到上爻，这才是完整的立德、立功、立言之三不朽。

好，我们看归妹卦的《彖传》。“归妹，天地之大义也”，归妹是天经地义的事。最大的智慧是恰到好处，就是所谓的天经地义，不违背自然法则。“天地不交而万物不兴”，如果天地之气不能互相交换，就像否卦一样“否之匪人，不利君子贞”。天地交，就是泰卦的阴阳和合，具有生生不息的力量。整部《易经》的卦象其实都从天地交而来。“归妹”虽然是不大对称的少女迷恋长男，但它仍然是芸芸众生之象。少女崇拜偶像，虽然想法幼稚、经验不足，总还是真情，只是这样的情感付出太冒险，可能把自己的终身都搭上去，所以卦辞提醒：“征凶，无攸利。”不能随便“归”给人家，不然就得遭受痛苦的下场。归妹卦卦辞虽然凶险，但《彖传》把它拉到“天地之大义”的高度，这就是《彖传》了不起的地方。因为“归妹”的状态出自与生俱来的七情六欲（兑）；想要就会付诸行动，于是有外卦震积极主动的象。这并非罪恶，人类文明能够延续，就是因为大家都有“归妹”的冲动，只是要检讨自己的冲动行为。像少女找长男，这是情感的自然流露，但仍要考虑社会观瞻、年龄差距、地位悬殊等现实问题。

“归妹，人之终始也”，终而复始，生生不息，一代一代才能延续下去。

就因为不是每个人都要出家，所以艮卦的修行方式只有少数人能攀登顶峰；如果人人都能止欲修行，人类早就灭亡了，怎么还有“人之终始”？所以“天地大义人终始”，这是归妹卦最特殊的地方，完全不必背负罪恶感。

下面就开始解释，面对这种自然欲望，就要特别谨慎，并多方考虑，不然就是“征凶，无攸利”。这时《彖传》才正式解释卦辞的“征凶，无攸利”。前面是正本清源，这一点很重要，先不要有罪恶感，然后再检讨做法。这就是为什么艮卦在《易经》的修行不可能是最后一卦，因为艮卦后面是渐卦，渐卦后面是归妹卦，艮卦的时候兑卦完全隐伏不见，比损卦（）的“惩忿窒欲”还要彻底，但是到了归妹卦时，内卦的兑又冒了出来。可见，兑卦是不可能被长期压抑的，艮卦的止欲修行只有少数人做得到，多数人只能止于一时，就像如来佛的五指山也只能把孙猴子压上五百年；到了第五百零一年，他就像火山爆发一样喷出来。

“说以动，所归妹也；征凶，位不当也；无攸利，柔乘刚也”，这三句话不是说“归妹”不行，而是说一定要考虑后果。“说以动”的“说”就是内卦兑的概念，“动”就是外卦震。“归妹”感情用事，高兴就闷着头往前冲，于是就可能白白送礼，这就是“所归妹也”，把储备一生的资源一次输光。《彖传》很重视成功，“归妹”肯定不能成功，做的时候只求爽一下，等到玩完了，就要承担一切后果。“征凶”是大张旗鼓往前冲，结果一定凶。“位不当也”，这跟渐卦的“进以正，可以正邦也”正好相反。归妹卦的“九二”、“九四”阳居阴位，“六三”、“六五”阴居阳位，没一个当位，全部摆错位置，统统不称职。能怪谁？“无攸利”，即便是你不计成果也不行，连其他附加利益都赚不到；这就是“无攸利”，没有任何利益。为什么会这样呢？因为“柔乘刚也”，欲望蒙蔽理智，不但判断错误，言行也有问题。“柔乘刚”是欲望蒙蔽理智的象，个人蒙、团队也蒙，所以大家都“无攸利”。这时，《彖传》就转换成劝阻的口吻，告诉你虽然这是天经地义人终始，你绝对拥有这个自由，但也非常可能“征凶，无攸利”。“征凶”是因为“位不当”，“无攸利”是因为“柔乘刚”。归妹卦上卦、下卦就是“柔乘刚”；“六三”之所以感情用事，也是因为阴居阳位、不中不正。

关于内卦、下卦为兑的问题，我们讲过多次，也就是说，没有几个“六三”是好的。像履卦（）第三爻“眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君”，同样是“履虎尾”，结果被老虎咬死。天泽履和雷泽归妹的“六三”都是“柔乘刚”，而且归妹卦的上卦也是“柔乘刚”，第四爻想动，上面却有两个阴爻压着，这种结构注定整体失败。为什么渐卦能成功？因为它的结构跟归妹刚好相反，归妹卦不得位、不当位，渐卦“进得位”，当然就“往有功”；而且归妹卦是柔乘刚，渐卦则是柔承刚，下卦艮二阴承一阳，上卦巽更是温柔婉约、低调沉潜，“六四”跟“九

五”、“六二”跟“九三”就是柔承刚的关系，归妹卦统统反过来，负面的压在正面之上，这样绝对有问题。

好，这就是归妹卦的《彖传》。虽然卦辞全部都是负面的，但《彖传》拿掉不必要的罪恶感，扭转大家对“归妹”的成见。这跟姤卦（）《彖传》同样都是平反的笔法。姤卦卦辞说“女壮，勿用取女”，纯粹是负面的劝阻；《彖传》则一方面解释为什么“女壮，勿用取女”，后来笔势一转，用“天地相遇，品物咸章也；刚遇中正，天下大行也”诠释姤卦大义。也就是说，后世的人发现卦辞的观点不够整体、圆融，所以他们结合宇宙创生的宏观角度，把姤卦抬到跟乾、坤两卦一样的崇高地位。贲卦（）卦辞说“亨，小利有攸往”，但是《彖传》也把贲卦升华到“人文化成”的高度，“刚柔交错，天文也；文明以止，人文也”，然后讲“人文化成”，“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”。所以贲卦的《彖传》和姤卦、归妹卦一样，都是在做翻案文章。这就是《彖传》革卦辞的命，让人看到卦饱满的一面。山火贲、天风姤的《彖传》做了一个示范，到雷泽归妹时更彻底，《彖传》首先完全不解释“征凶，无攸利”，把这个问题放一边，先告诉你归妹卦的正当性，否则人会绝种灭亡，因为“归妹，人之终始”。所以，姤卦、贲卦，加上归妹卦，这三个卦是易学史上特别受到重视的。

说以动、明以动、巽以动

《彖传》有“某以动”的句型，也很值得研究。人人都想有所行动，希望站在主动的地位，把震放在外卦，好站在台面上。可是你背后的动机是什么？这很重要。归妹卦是“说以动”。归妹卦之所以这么糟，就是它的内部“燃料”是感情用事的兑卦，内悦外动，只要自己喜欢，不考虑别人，也不考虑后果。

关于归妹卦的“说以动”，还可以举一些卦来对照。归妹卦下卦为兑，代表少女；丰卦的下卦是离，代表中女。中女一般比较成熟，而且温柔大方，合乎柔中之道。丰卦“明以动”，刚好是归妹卦的下一卦。在归妹卦，少女冲动想嫁人，结果全盘皆输，还不如再等几年，或者在归妹的时候不那么急，等到变成中女的“明以动”，就是丰功伟业如日中天。换句话说，用离卦的智慧，“明以动”就成丰；用兑卦的情欲，“说以动”就成归妹。但丰卦的问题在于后面是旅，有可能只是一时成就，最后又失去一切。所以“明以动”还不是最好的，就让这个女人再长大一点，变成长女，长女为巽，“巽以动”则是恒卦（）的天长地久。丰卦是

成功一时，丰极转旅，很快又落败了，说得具象一点，就是“啪”的一个灿烂夺目的闪光，归妹卦则是“嘭”的一声丢到水里面，恒卦因为懂得用巽的功夫深入地动，所以能白头偕老、天长地久。

可见，人生的行动值得肯定，但要看在什么情况下动。如果是少女的动那是归妹卦，如果是中女的动那是丰卦，如果是长女的动则是恒卦充满历练的智慧。这三种情境的动，结果截然不同。

归妹卦六个爻的关系分析

归妹卦中，“初九”跟“九二”是一组，谁缺谁都不行，有点像渐卦的团队领导，合则两利，分则两伤。渐卦是最讲究合作的，归妹卦也不能单打独斗，为了提高胜算，初爻和二爻就必须密切合作。

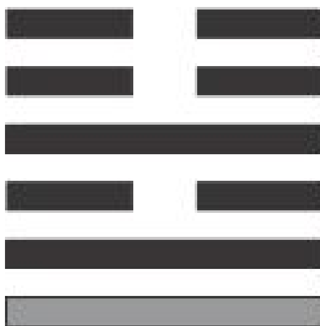
三爻、四爻形成强烈的对比，预期跟结果完全不同。三多凶，四多惧，归妹卦的三、四两爻通通不正。人会有很多想法和做法，在某种情境下，拥有某些资源，但这两个爻都不正，一个可能的结果还不错，一个则是一团糟。三、四两爻的境况如此，所以“初九”跟“九二”一定要摒弃成见，密切合作，可能还有赢的机会。

五爻跟上爻有直接的因果关系。五爻想“帝乙归妹”，结果机关算尽。政治领导人常做这种“政治联姻”、“和亲政策”的动作，希望能有好结果，不然第六爻的下场就很惨，就像泰卦的“帝乙归妹”变成“城复于隍”。倾城倾国的美女是和亲政策的政治筹码，不但没有带来王朝的复兴，反而造成国破家亡，变成典型的祸水。归妹卦也是如此。

五爻和上爻有因果关系。三、四两爻则是两种想法、做法的对照。如此分析，估计归妹卦六个爻就没有困难了。初爻、二爻是一组合作团队，不能讲必胜，至少不可轻侮。

归妹卦六爻详述

初爻：广结善缘

初九。归妹以娣，跛能履，征吉。

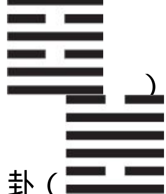
《象》曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

我们先从初爻、二爻开始。初爻、二爻都有缺陷，两个爻也是承乘的关系，都有一定的实力。不要小看归妹卦，它有三个阳爻。所以初、二、四爻本身都有一定的实力，只是在归妹卦的形势下不能轻举妄动，随时都要评估环境局势，然后讨论合作方案。“六三”本身是有问题的，“六五”、“上六”都有问题，而且“六五”是虚的，一个领导人没有资源实力，但是他巧用机关，可以促成不同党派的政治合作、政治交易，希望达成某种效果；上爻最惨，就是最后“归妹”不得善终的破落局面。

我们先看“初九”：“归妹以娣，跛能履，征吉。”整个归妹卦的卦辞明明是“征凶”，可是初爻却偏偏做对了，还“征吉”，成功地趋吉避凶；因为它识时务者为俊杰，懂得跟人家合作，知道自己有一定的实力，也有一定的弱点。它的合作对象就是身边的“九二”，有直接的承乘关系，两者刚好互补，用对方的长处取代自己的弱点，用自己的长处协助对方的缺陷。

“初九”除了有实力，本身也正，阳居阳位，而且是归妹卦第一爻，是出发点。初爻本来是“潜龙勿用”之位，二爻“见龙在田”，照讲它的社会地位或各方面的资源会比“初九”高一层，但因为阳居阴位、刚而能柔，必须懂得忍耐，最重要的就是不能感情用事。可是它的上面就是最容易感情用事的“六三”——兑卦情欲的开窍口，心中有什么就想说出来，心中有什么感觉就想宣泄。“六三”阴居阳位、不中不正，“九二”跟“六三”是典型的阴乘阳、柔乘刚，“九二”势必会受到感染；“初九”跟“六三”隔一层，还不至于直接受到影响。所以“初九”“潜龙”跟“九二”“见龙”要合作，就得避开“六三”的感情用事，以免牵累大家。

“归妹以娣”的“娣”字很重要。“初九”“归妹以娣”，“六三”“反归以娣”，上爻“不如其娣之袂良”，“娣”字是了解归妹卦的关键词。这个字的表面意思倒不是很难，“女弟”曰娣，古代群婚制中，做妾的就叫娣，也就是所谓的“三房”——少女。在家人、睽、革三卦中，我们已经见识过两个女

人的战争。家人卦（ ）中大房和二房和睦相处，然后睽卦（）是二房革了大房的命，但下面的三房又蠢蠢欲动，于是在革卦（ ）中三房又革了二房的命。“娣”就是古代男子特权时代的产物。古代婚礼就像六个爻一样有六道步骤，大婚之前的礼节就能把人累个半死，结一次婚简直脱一层皮。这是渐卦的好处，不然，像归妹卦省去繁文缛节，如崔莺莺找张君瑞，直接跳墙成就好事，但随后却有无限的风险。换句话说，繁琐的仪式虽然很费事，但却宣告婚姻不仅神圣，而且关系到两个家族的联姻，所以不能随便结婚或休妻。归妹卦省却一切手续，来得容易，也就不值得珍惜，结果当然不好。“娣”字很少用来做名字，取这个名字的人大概欠缺常识，因为娣是小老婆，是妾，甚至可能是陪嫁丫鬟。在古代，妾跟妻的地位相差很远。妻者，齐也，是平等的，妾就不平等了，必须要站着，“立女”曰妾，随时准备接待人，再加一个提手旁不就是“接”字吗？老婆有位置坐，小太太没有位置坐，从皇宫到民间都是这样。

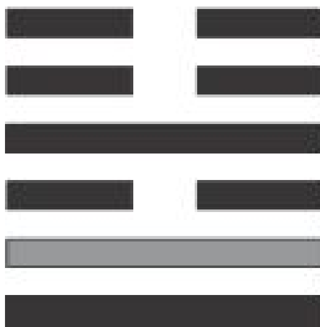
“归妹以娣”，“娣”可能到最后会得到男主人的欢心，但在传统社会中，娣的社会地位很低，所以归妹卦初爻用“娣”来代表人微言轻，资源有限。但“初九”很有志气，有长期观点，善于处理人际关系，跟那些姐姐们的关系好得很。借着营造“姐妹淘”的关系，慢慢取得所有人的欢心，然后在家庭争斗中逐渐提高自己的地位。当然更重要的还是如何讨好老公。这样一来，“归妹以娣”乍看好像没机会，但是“跛能履”，虽然跛脚却能走路，走得也很蹒跚，但结果是“征吉”，一个侍妾的身份地位慢慢就得到改善了。卦辞明明说“征凶”，是谁都不看好的“归妹以娣”，“跛能履”也充满艰难，爻辞却是“征吉”，到底是怎么回事呢？《小象传》做了进一步的解释：“归妹以娣，以恒也。”一日心为恒，每天用心营造关系，“匪寇婚媾”，地位慢慢就提升上来了。这样做就不是急急火火的一步到位，而是在斗争中懂得一日心为恒的长期奋斗，慢慢树立自己的地位，即使现在的身份是“娣”，将来搞不好一步一步往上爬，从“少女”变“中女”，最后变“长女”，只有恒才是长久稳定之路。那么，为什么“跛能履”结果是好的呢？“吉相承也”，“初九”好好奋斗，一定要跟“九二”结盟，他需要你，你需要他，这个团队能维持多久不重要，阶段性的同盟很重要。“初九”上承“九二”，“九二”也要重视跟“初九”的关系，因为“九二”上面有“六三”的那个理不顺的因素，但是跟“初九”的关系可以很好，两个结盟，一来不让“六三”对他们产生负面的影响，二来他们本身就能形成强大的战力。这就叫“相承”，是互相的。所以“初九”最后能成功。

当然，“初九”本身是有资源、有实力的，刚开始奋斗时不宜躁进，应该广结善缘，“跛能履”的人就找“眇能视”的人，跟“九二”形成长期合作而

且比较稳定的关系。“初九”如果做到了，在种种不利的条件下，只要懂得“以恒”的长期观点，善用“相承”的关系，最后依然可以“征吉”。历史上几个厉害的女人刚开始都是出身微贱，到最后却主宰天下，像武则天、慈禧皆是如此。

“初九”爻变为解卦（），必须懂得冤家宜解不宜结，要跟所有人和解，千万不要树敌。“初九”尤其要和“九二”和解，不管过去有什么恩怨，现在同在一条船上，“九二”行动力强，见识差，“初九”行动力弱，但眼光长远，二者合作互补，是最明智的决定。

二爻：等待时机

九二。眇能视，利幽人之贞。

《象》曰：利幽人之贞，未变常也。

“九二”的见识就远不如“初九”。“眇能视”就是所谓的独眼龙，少一只眼睛，看事情往往看得不周全，很容易被“六三”煽动，但因为行动力很强，常有冲动的行为。所以爻辞建议“九二”切忌轻举妄动，而要“利幽人之贞”，把自己关起来，等待时机。直到找到“跛能履”的人，双方合作，才可以一起行动。也就是说，“初九”必须找到“九二”，“九二”也要和“初九”合作。这还是一个团队的概念，如果“幽人之贞”就有利，因为“利幽人之贞，未变常也”。“常”就是“恒”，“恒”就是“常”，这就是常道。“九二”有缺点，也有长处，“初九”亦然。双方扬长避短、互相合作，何愁不能成？所以“九二”还没找到“跛能履”的“初九”之前，就不要轻举妄动，尤其不要单独行动，这才是“九二”要谨守的常道。要刚而能柔，谨守下卦中道，这样才能摆脱“六三”阴乘阳、柔乘刚，情欲用事的毛病。

“初九”要摆出和解的诚意，“九二”动力很强，但单独行动非输不可，所

以两者要合作。“九二”爻变是想积极主导的震卦（），但这是不行的，所以还是“利幽人之贞”，先把自己关起来，等到可以动的时候再动，避免致命的弱点。可见，人生不能光靠会走路，还要眼光远大。人生就是两件事，看得对和做得对，如果知行合一，成功的几率大增。如果眼光精准，但没有行动能力或行动资源，还是无法成事。倒过来也一样，拼命做，但是看错了，一样很糟。所以，完人很难，完整的团队更难，“利幽人之贞，未变常”，“归妹以娣，以恒、相承”，这个道理讲得非常清楚。

三爻：开高走低

六三。归妹以须，反归以娣。

《象》曰：归妹以须，未当也。

接下来我们看“六三”跟“九四”这一组。“六三”“归妹以须，反归以娣”，归妹卦爻辞的文法很有意思，都是“以……”。“初九”“以娣”代表身份低，是小妾、小老婆，但地位慢慢改善了。关于小老婆、侍妾，也有个比较好听的称呼，叫做“如夫人”。“如夫人”是好像夫人，但不是真夫人。“反归以娣”的“反”就是“反复其道”的“反”，到最后还是以小老婆的身份嫁掉了。三爻原先有很多梦想，但结果不好，小老婆的行情自然是低迷的。

前面是“归妹以须”，这是过去《易经》注释的难点，这个“须”到底是什么呢？从文法上看，“以须”对“以娣”，“娣”如果是小老婆，“须”是什么呢？如果是必须的“须”，为什么《小象传》又说“归妹以须，未当也”？显然不对。“未当也”说的是“六三”不中不正，阴居阳位，还自己臭美，自认为会有很好的归宿，结果落差太大了。这里应该是这样的意思。最后嫁给人当小老婆，就是“反归以娣”；原先对自己有很高的期许，自我

感觉良好，就叫“归妹以须”。在此，“须”就和需卦的“需”有关联，“需，须也”，想满足饮食宴乐的需要或者为了一个长期目标，一定要耐心等待。所以“须”就有等待的意思。贲卦第二爻“贲其须”，跟对了第三爻，第三爻上去就会把第二爻也带上去；一人得道，鸡犬升天。所以在职场中一定要跟对人，要是押错宝，就可能进坟墓；宁可慢一点，也不要错。

“归妹以须”，对“六三”来说，一定要耐心等待，不要轻易嫁人。但从修辞来看，“须”跟“娣”应该是平行的，同样是身份的象征。“须”有等待的意思没错，就像“贲其须”，有等待的意思，也是胡须的意思。这里应该也是一词多义，那么这个“须”就是身份地位比较高的大老婆，“娣”是身份地位较低的小老婆。“归妹以须”就是说“六三”不知道自己丑，觉得自己大有机会，要嫁人就要做正室夫人。可是她给自己定这么高的标准，这只能是她自己的想法，别人却认为她顶多只是个“娣”，结果等了个半天，有行无市，到后来越等越慌，最后只好委委屈屈给人当小老婆，趁行情还好的时候赶快出清存货。这就叫开高走低。

人生有很多时候对自己的了解不够，自我感觉良好，结果跟周遭的需求不符，乏人问津，到最后连自己都不好意思了。在归妹卦中，“六三”的“须”就是长姐、长女的意思，可是最后还是跟小妹妹一样委屈地嫁掉了。

“六三”是开高走低，“九四”就是开低走高，哪一种比较好？一个是“先笑后号咷”，一个是“先号咷而后笑”。“六三”为什么不好？因为感情用事，不清楚外面的需求，最后“反归以娣”，期望值差得很多。

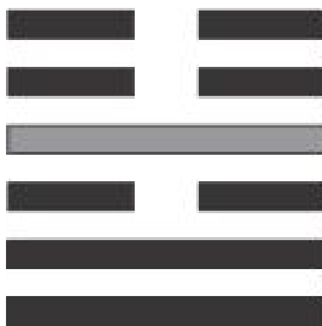
这个爻爻变为大壮卦（），发情的公羊一冲动，结果角被卡在里头。归妹、大壮二卦都代表血气方刚、感情用事的青年男女。归妹卦就是青春少女在春情发动时最容易犯的毛病。第三爻通过爻变把“大壮”跟“归妹”结合在一起，也就是说，感情用事、不可理喻到了极点。大壮卦根本不能动，第三爻明知两边都是死路，还是闷着头往前冲。这在归妹第三爻也发挥到极致，自己把自己看得很高，结果开高走低，到最后不得不降价求售。

“须”为什么是长女呢？屈原的《楚辞》可以为证。古代长江流域一带称长女为须，《易经》的注解中也有说须就是巽，巽为长女。还有一些《易经》的注解认为“须”不是大老婆，地位比娣还低贱，这个说法应该是不通的。这个爻的场景我们常碰到，原先预期过高，预计今年要做多少业绩，未来的发展要如何？但后来才发现天差地远。所以一开始千万不要“归妹以须”，膨胀过度，小心最后结果是“反归以娣”，开高走低。

这就是“六三”，期望过高，失望过甚。这就涉及产品定价的问题，什么情况下出售，还是要惜售？“归妹以须”是完全没有自知之明，高定价最

后却以低折扣赔售了结。

四爻：开低走高

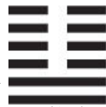

九四。归妹愆期，迟归有时。

《象》曰：愆期之志，有待而行也。

“九四”完全不同，刚而能柔，阳而能阴，更适合做大老婆。可是“九四”目前的状况是受困的。因为受到上下两个阴爻包夹，正是坎险的深渊（三、四、五爻互卦为坎）。坎卦是劳卦，所以“九四”很辛苦，又是上卦震的主爻，位置不正，但幸好“九四”阳居阴位，比较能忍。“归妹愆期，迟归有时”这八个字就说明迟早会嫁，只是一时嫁不了。“九四”也要归妹，希望有一个好结果，可是“愆期”，错过适婚年龄，越来越难嫁。“愆”是有心为衍的意思，没有直线成功。需卦第二爻“需于沙，衍在中”，像水流那样顺势而行，但最后还是会流到大海。如果单纯是衍，那倒没关系，只是迂回一下罢了；可是“愆”字多了一个“心”，这就麻烦了。本来二十岁该嫁，结果拖到四十岁才嫁，这时女人通常就会很紧张，怕嫁不出去，爸爸妈妈更紧张。这就是“归妹愆期”。但爻辞总算有点安慰，“迟归有时”，等到时机成熟、姻缘到了，一样有美满良缘。这和“六三”“归妹以须，反归以娣”正好相反。“九四”就是所谓的开低走高，刚开始很低调，时机还没成熟，虽然耽误婚期，但是对自己有信心，绝不委屈下嫁。嫁人是人生最重大的抉择，不能因为怕变成老姑娘就冒险嫁人。“九四”因为不放弃、不迁就，宁可慢一点，“迟归有时”，结果正如《象传》所说的“愆期之志，有待而行也”。这个人心中有主张、有看法，等时机成熟，天造地设的另一半一定会出现。

好事多磨，最后还是有美好姻缘，这就叫开低走高，刚开始很低调，但

是不轻易迁就现实。不像“六三”漫天开价，最后坐地还钱。“九四”的等待对不对呢？爻一变是海阔天空、元亨利贞、自由奔放的临卦（），等到时机成熟，归妹卦一下变成无穷无疆的临卦。所以人生要学会判断，在时机未到时，千万不要降低标准。

人生真是开玩笑，三多凶，四多惧，芸芸众生，就是这两种结局：一种是麻子，自以为是美女，结果真的是以麻子的价格卖掉了；一种是有自知之明，不肯委屈下嫁，暂时耐住寂寞，忍受父母怀疑的眼光和别人的讥讽，结果真让她等到了真命天子。《易经》那么重视“时”，但是整部《易经》四千多字的经文中唯一出现“时”这个字的，就只有归妹卦这个爻，其他全部都出现在传文里。

“六三”和“九四”是人生两种截然不同的对比，这跟本身的条件、周遭的环境有关，关键在于怎么做正确的判断？人生该怎么定价？其实归妹卦六个爻全部在检讨身价的问题，女怕嫁错郎，男怕选错行。假定任何东西都可以定价，不管是物质的，还是精神的，总有一个价位，每个人对自己的定价也都不同，这就涉及定价的策略。定价要名副其实，然后价位是随时调整的，有最高的行情，也有最低的行情，怎么定价？智慧就在其中。

五爻：捆绑销售

六五。帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉。

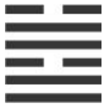
《象》曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

第五爻和第六爻就是归妹卦的精华了。“帝乙归妹”，帝乙要考虑归妹，一定要把她当政治筹码来运用，创造最大的价值。不管是女儿或妹妹，只要是拥有豪门势力，就是最高的筹码，可以用来和番或政治联姻，至

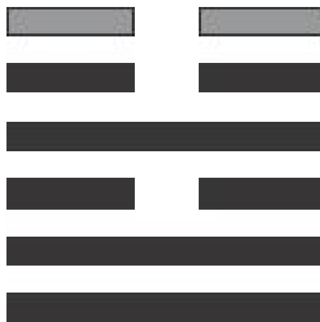
于女的愿不愿意嫁那是其次，谁叫她是公主呢？金枝玉叶就得随时准备为大局牺牲。公主下嫁就要找驸马，权与势的结合，用政治联姻化敌为友，或者让双方更强。所以早期的欧洲皇室全部是亲戚，公主下嫁平民就不容易。

“其君之袂”，君就是公主，过去叫“小君”。“帝乙归妹”要办一场隆重的婚礼，婚礼的安排要运用巧思，才能达到某种政治目的。所以在这场婚礼中，新娘一定要带着一堆陪嫁的丫鬟或姐妹，“其君”是公主，其他的“娣”就是陪嫁过去的团队。“其君之袂不如其娣之袂良”，“袂”是衣袖，公主的袂不如“娣”。这个婚礼很有意思，角色倒置，配角打扮得花枝招展，灿烂夺目，衣袖华丽；公主的衣袖反而很朴实。这就是凸显配角、凸显赠品，低调处理主产品。这在营销策略上就是捆绑销售，只能成套销售，不可分售。就像家长带小孩吃麦当劳，才可以拿到他们送的玩具。

公主好丑，旁边那些娣多漂亮！但是你一定要娶公主，她还是你名义上的大老婆，如果不娶公主，这些漂亮的女人都不会属于你。为了得到这些漂亮的女人，为了做驸马，公主再丑也只好将就。这就是用赠品带动产品的营销策略——捆绑销售。这是用便宜的附加赠品夹带主要产品的整体营销。因为主要产品常常叫好不叫座，附加产品叫座却没什么本钱，但是它可以带动不可分割的统一定价。

“其君之袂不如其娣之袂良”这个反差也说明，真正有实力的反而低调。“月几望”，不要自满，不要求全，反而要自己打折求售。这种低调的情况下，再难卖的也会卖掉。所以娣跟君、小老婆跟大老婆、配角跟主角的关系也是整体带动的关系。《象传》说：“帝乙归妹，不如其娣之袂良也”；主角反而穿得不好，因为不在乎，“其位在中，以贵行也。”真正“以贵行”的是君，其他都是带动主产品销售的附带赠品。“六五”的政治安排真是用尽心思，但他有可能成功，从爻辞看，就是“月几望，吉”。这个爻一变是兑卦（），两情相悦，“亨利贞”，“朋友讲习”，只要赏心悦目的东西在眼前，都会让人忘劳忘死地追求。兑卦有可能得到好结果，可是操作风险毕竟太高。

上爻：白费心机

上六。女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

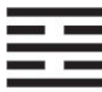
《象》曰：上六无实，承虚筐也。

“六五”的安排如果万一被识破，或者机关算尽，不是在自然、真实的基础上安排的政治联姻，最后可能一翻两瞪眼，变成“上六”最惨的局面——“女承筐无实，士刲羊无血”。士跟女是对称关系，《诗经》里就是用“士”跟“女”称夫妻或新郎、新娘。像“女曰鸡鸣，士曰昧旦”，冬天新婚燕尔的夫妻正如胶似漆，天还没亮透，女的从被窝钻出来说：“鸡叫了，要起来上班了。”男的还留恋温暖的被窝，就说：“再睡吧！天还没全亮呢！”

“女承筐无实”，指的是从前的待嫁女儿背着竹筐出门采苹、采枣，用采摘这些美丽的物事象征对未来的美满生活充满憧憬。《诗经·豳风·七月》是一首动人的诗篇，其中有一段就是写女承筐：“七月流火，九月授衣。春日载阳，有鸣仓鹒。女执懿筐，遵彼微行，爰求柔桑。春日迟迟，采蘩祁祁。女心伤悲，殆及公子同归。”因为对婚礼充满期待，而在竹筐里装满美好的事物，现在台湾的客家人是不是还保留这个习俗？我不知道，至少过去是有的。

“女承筐”，其实就是阴承阳、柔承刚，伺候丈夫、伺候婆家。女孩子未嫁之前编一个筐，里面放置蛮漂亮的花花草草再去结婚；但现在竹筐里是空的——“无实”。“无实”就是“承虚筐也”，就像升卦第三爻的“升虚邑”，泡沫破灭，白费心机；最后“承虚筐”，徒具形式，剩下空壳子，没有实际内涵，这就是“女承筐无实”。这是很多政治人物的表现。人生很多颠倒梦想何尝不是如此？

“士刲羊无血”，羊代表吉祥，男人要表现英雄气概，要在羊身上划一刀，让羊血喷出来，可现在没有喷出羊血，代表里面也是空的。“无攸利”，这是对应卦辞的“征凶，无攸利”。

“上六”爻变为睽卦（），联姻不成，甚至曾经相恋的恋人，如今却反目成仇。而且是因为机关算尽，反误了卿卿性命。这和《红楼梦》中的王熙凤下场一样。第五爻花了多大的心思，想得到最好的政治收益，却在第六爻落得一场空，“城复于隍”。事实上，很多政治交易也是如此。

在古代社会，尤其在《诗经》、《易经》的时代，刲羊是一种重要的礼仪。《孟子》一书就有记载：

王坐于堂上，有牵牛而过堂下者；王见之，曰：“牛何之？”对曰：“将以衅钟。”王曰：“舍之；吾不忍其觳觫，若无罪而就死地。”对曰：“然则废衅钟与？”曰：“何可废也？以羊易之。”

白话的意思大致是：一天齐宣王坐在堂上，看到有人牵着一头牛从堂下经过，他就问，这头牛要牵到哪里去？那人回答说，要用它来祭钟。齐宣王不忍心看它恐惧发抖的样子，于是下令放了它。那人便问，那么要废除祭钟的仪式吗？齐宣王当下做出一个自认明智的决定：用羊来代替它吧！牛被救下了，羊却倒霉了。

孟子就说：

无伤也，是乃仁术也，见牛未见羊也。君子之于禽兽也，见其生，不忍见其死；闻其声，不忍食其肉。是以君子远庖厨也。

因为见牛不见羊，所以舍不得杀牛，却可以狠下心来杀羊。孟子并没有全盘否定齐宣王的举动，所以在下结论之前他就说：“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也，臣固知王之不忍也。”这就是王道思想，因为不忍看见人受苦，此心推广开来，就可以“老吾老以及人之老”。只是这种做法并不彻底，把无辜的羊牺牲掉了。这一段很有意思，我每次吃羊最怕想到这一段。

好，我们回到爻辞来。刲羊在古代是一种礼仪，但现在割了一刀却没有血，说明一切都是骗人的。有些官员在上台之初信誓旦旦，到最后却是一场空。人生追求的很多东西，到最后充其量只是一个空的筐筐。

第五爻是一场华丽的冒险，他有可能成功——“月几望，吉”，爻变为两情相悦的兑卦，可是风险非常高，很可能会发展到上爻的“女承筐无实”，亲家变冤家。提醒各位一定要记得，任何一卦的第五爻跟第六爻的因果关系，就是非此即彼的关系。第五爻是最高点，稍一不慎就会盛极转衰，变成第六爻的“亢龙有悔”。像坤卦第五爻的“黄裳元吉”多好！“龙战于野”多惨烈！归妹第五爻的政治联姻如果失败，就会变成第六爻的惨状。所以在设计第五爻追求最高的荣耀时，就要同时承担第六爻的风险。风险跟利益往往系于一线之间。所以第五爻想要“永终”，第六爻就要“知敝”。

◎占卦实例：美国的债务问题和欧洲的债务问题

2011年冬至，距离“2012”玛雅文化的末日预言只剩一年时光。从《易经》的角度来讲，这个说法太夸张，因为就算进入冬至的复卦（），至少要一百天之后到大壮卦（），才能脱离这个高度动荡不稳的节气。这段时间是老人家的关口，在养生方面也要特别注意。

渐卦跟归妹都是归魂卦，六十四卦中，游魂、归魂的卦就占了十六个，不管是好卦坏卦，只要跟生老病死有关，都要往坏的方向想，未来几乎没有生路，这时就要多注意一下，因为进入这个卦的节气，正是动荡不安的景象，可能会诱发内部病因，多加小心为要。

面对2012年，我们就美债和欧债的问题能不能在十年内解决分别占问，结果美债是完全不变的坎卦（）。也就是不可能解决，而且带病延年，一波未平，一波又起。大家都在“习坎”，因为美国政府不会笨到要把债务还清，这时我们就知道为什么“险之时用大矣哉”，因为大家不能缺美金，所以全部被绑票。接下来美国就会推出合乎美国利益、却未必合乎世界利益的策略，包括印美钞。美国债务是这样，但它毕竟是一个国力雄厚的强大国家，在二十年内还很难被超越，相对来说比较好管理。

欧债问题就因为是多头马车，很难管理，一天到晚开会，合乎这个国家利益的决定，不一定合乎那个国家的利益。德国当然是欧陆的霸主，为了自己的利益，不管外面怎么唱衰欧元区，他们只能往前冲，绝对不会后退。如果退回从前，欧元区解体，欧洲从此就没有什么竞争力，花几

十年成立的区域经济联合体，就是为了整合起来跟北美区、东亚区竞争的，如果出了事就退回原点，那就会成为戈尔巴乔夫以后的俄罗斯。美国最不希望欧元区挑战他的霸主地位，可是站在欧陆的立场，那就非往前冲不可。我曾经问过欧元区未来十年的发展，结果是大过卦（）的第五爻跟第一爻。“枯杨开花”是指以德法两国为核心的欧陆领导，有时会搞一些花招，但那也是政治上的不得已，只能治标，长期还是得“藉用白茅”，用柔软的铺垫，让初爻的民生经济有缓和的余地。“大过，颠也”，动荡不堪，非常危险。在过去这一年来看，确实如此，频频开会，他们之间偶尔也有利益矛盾。德、法两国有时候就会意见相左，但后来还是听铁娘子默克尔的，因为法国的经济实力比德国差，而且很多问题被掩盖住了，即使不情愿，也得跟着德国走。假定十年的欧元区是大过卦的第五爻跟初爻，初爻是治本的，所以一定要推出很多方案，缓和民生经济的冲击，五爻是治标的，五爻、初爻双管齐下，两个爻动是大壮卦（）的卦象。大过卦有棺椁之象，可是大壮卦是阳宅，所以有还阳的象，由阴宅还阳宅，由墓穴、棺椁又慢慢重建豪宅，有好转的象。虽然“大过”很危险，但里面出现“大壮”的象，一定会强化欧元体系，不允许再“栋桡”。这是由德国发动，其他国家配合，虽然有十几个主权国家，不像美国那么好管，但非得强化欧元区的核心管束力量不可，很多主权国家的财政自主权必须打折，所以英国不愿意加入欧盟，它要保持英镑过去骄傲的姿态，结果在金融危机时搞得灰头土脸。

以未来十年来看欧债的问题，我个人是乐观的，因为它是比卦（）第五爻，比卦就是在一个欧元区的国际联盟形势下，大家进行合作。“先王以建万国，亲诸侯”，先王显然就是德法两国，尤其是德国。未来十年的欧债问题就表现在第五爻，比卦第五爻是抓到机会一定往前冲，用意志、胆识“显比”，强化核心力量，“王用三驱，失前禽，邑人不诫”，那些不合格的，包括做假账的希腊，一粒老鼠屎打坏一锅汤，借钱还不了，但也不会让希腊离开，只要核心强化了，也不在乎希腊的“好吃懒做”，反而要网开一面。

刘君祖老师《易经》课程介绍

自2004年印尼大海啸至2008年的金融风暴的天灾人祸之后，人类自然环境受到地球反扑日益严峻，经济社会遭受文明考验荣景不再，人类将何去何从，文明将如何存续提升？面对大环境灾异变化，个人遭遇诸种人生困顿，我们如何安身立命，远离颠倒梦想，解决生命终极疑惑？让刘君祖老师讲授的《易经》课程来告诉您。

刘君祖老师以台大环境工程研究所的科学人背景治经学，受业于前清遗老爱新觉罗·毓鋆

（1906-2011），在毓老的私人讲堂“奉元书院”读遍中国重要经典，深受启发。随后，三十多年来精研《易经》义理，参悟儒、释、道三家，贯穿中国古典经典，将《易经》密码结合人类命运、国际局势、国家施政、企业管理、个人修身等主题阐释诠解、深入浅出，讲述重点以经学易理为骨干，借占习易、借易修行，以传递文化薪火为第一要务。为方便大众学习中国古典经学和《易经》，我们打算常年开设刘君祖老师的《易经》相关课程。相信在刘老师的教授下，将《易经》智慧用在生活与职场，解决生命终极困惑将不再是难事！

刘君祖老师曾在台北常年开设的课程：

1．易经六十四卦全解
2．易经系辞传
3．大易兵法
4．易解鬼谷子、韩非子、管子
5．易解四书
6．易解三十六计
7．易经与诗经
8．易经与尚书
9．易解春秋
10．易解老子
11．易解庄子
12．易经与佛经

如有意参加上述课程或者加入刘君祖老师易学俱乐部的读者

敬请咨询：（北京）13901050364/13910103820

刘君祖完全破解易经密码

第6辑

刘君祖　著

九　州　出　版　社
JIUZHOUPRESS

图书在版编目（CIP）数据

刘君祖完全破解易经密码．第6辑／刘君祖著．—北京：九州出版社，2013.9

ISBN 978-7-5108-2328-2

I．①刘…　II．①刘…　III．①《周易》—研究　IV．①B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第224489号

刘君祖完全破解易经密码（第6辑）

作　　者　刘君祖　著

出版发行　九州出版社

出 版 人　黄宪华

地　　址　北京市西城区阜外大街甲35号（100037）

发行电话　（010）68992190/2/3/5/6

网　　址　www.jiuzhoupress.com

电子信箱　jiuzhou@jiuzhoupress.com

印　　刷　北京信彩瑞禾印刷厂

开　　本　760毫米×1040毫米　16开

印　　张　19

字　　数　300千字

版　　次　2013年11月第1版

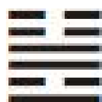
印　　次　2013年11月第1次印刷

书　　号　ISBN 978-7-5108-2328-2

定　　价　49.80元

★　版权所有　侵权必究　★

目录

丰功伟业——丰卦第五十五（）

《易经》中的“月几望”

多藏必厚亡

丰、旅中皆有大过之象

《序卦传》说丰、旅二卦

《杂卦传》说丰、旅二卦

丰卦卦辞

丰卦《彖传》

丰卦《象传》

丰卦六爻详述

初爻：寻找绝配

四爻：向民间寻找智慧

二爻：日久见人心

五爻：改弦更张

三爻：黑暗时代

上爻：霸权末日

天地羁旅——旅卦第五十六（）

旅、遁二卦的差别分析

旅卦的卦中卦

旅卦卦辞

旅卦《彖传》

旅卦《象传》

三界如火宅不留狱

旅卦六爻详述

初爻：琐事缠身

二爻：入境随俗

三爻：人和第一

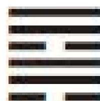
从卦中卦认识旅卦“九三”

四爻：权钱的不安全感

上爻：寡情薄义

五爻：大彻大悟

◎占卦实例：一夫一妻制的前景？

申命行事——巽卦第五十七（）

八个基本卦的规律

丰旅相综看世象

《易经》中的“闲”与“品”

无入而不自得

旅、巽、兑、涣卦序分析

深造自得，才可由巽而兑

巽卦的卦中卦

《序卦传》说巽、兑、涣

兑见而巽伏也

忧患九卦之巽卦

巽卦卦辞

巽卦《彖传》

巽卦《象传》

巽为进退、为不果、为近利市三倍

巽卦六爻详述

初爻：武人魄力

二爻：数往知来

三爻：遭遇瓶颈

四爻：上下打点

五爻：脱胎换骨

上爻：能入不能出

◎占卦实例：何谓天命？

朋友讲习——兑卦第五十八（）

《易经》中卦爻辞最少的卦

书不尽言，言不尽意

兑为毁折之象

用“习”贯穿坤、坎、兑、小过四卦

巽、兑一体两面的深入分析

兑之说文解字

兑卦卦辞

兑卦《彖传》

兑卦《象传》

说以先民、说之大

留惑润生——佛教的兑卦修行观

丽泽之象

卦气图与推背图

《易经》中外卦是兑卦的综合整理分析

兑卦的卦中卦

兑卦六爻详述

初爻：和为第一

二爻：循循善诱

三爻：操之过急

四爻：有效说服

五爻：枕边风劲

上爻：致命的吸引力

法喜之象

从大过卦深入对每个爻的认识

王化远播——涣卦第五十九（）

大乘佛学与涣卦的境界相应

涣、节二卦之运用

涣卦的扩散效应与节卦的有效控制

宗教传播

涣卦、节卦的错卦分析

中国风水养生学的代表

涣卦的卦中卦

《序卦》说涣卦

《杂卦》说涣离、节止

八卦男女的特色

涣卦卦辞

涣卦《彖传》

涣卦《象传》

涣卦、益卦“三合一”的比较分析

涣卦六爻详述

初爻：信仰危机

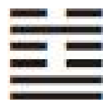
二爻：闻声救苦

三爻：反躬自省

四爻：超越本位

五爻：处处皆净土

上爻：远离祸害

发而中节——节卦第六十（）

言辞力透纸背

节如发机，发而中节

泽上有水

节卦的“身体易”

节卦的卦中卦

节卦卦辞

节卦《彖传》

制数度，议德行

节卦《象传》

节卦各爻之间的对照分析

节卦六爻详述

二爻：保守过度

初爻：守时待变

《系辞传》说节卦初爻

三爻：自讨苦吃

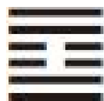
四爻：遵纪守法

上爻：禁欲苦行

五爻：苦尽甘来

◎占卦实例1：历史上的名占——关公断头

◎占卦实例2：国际金融形势

信受奉行——中孚卦第六十一（）

丰、旅、巽、兑、涣、节的卦序分析

诚于中，形于外

大坎之象

中孚、小过、既济、未济与坎、离的关系分析

中孚卦的卦中卦

中孚卦“九二”、“九五”的重要性

自综

《易经》中自然卦序的业因果报

《序卦》说中孚、小过

《杂卦》说中孚、小过

中孚卦卦辞

中孚卦《彖传》

中孚卦《象传》

议狱缓死

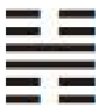
中孚卦的数位观象法

信而有征的“信及豚鱼”

中孚卦六爻详述

初爻：立信第一

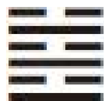
二爻：天伦之乐

《易经》中的你我他——“九二”与“初九”的因果关系
言行，君子之枢机
上爻：失德失信
三爻：冤孽缠身
五爻：大爱无边
四爻：小舍大得
学而时习——小过卦第六十二（）
中孚、小过卦的关系分析
《易经》拆解的解卦分析
小过卦爻的深入分析
小过卦的卦中卦
小过卦中的“遇”
小过卦的单爻变分析
小过卦卦辞
小过卦《彖传》
小过卦《象传》
小过卦六爻详述
初爻：好高骛远
三爻：魂丧他乡
四爻：留得青山在，不怕没柴烧
上爻：天罗地网
小过卦“六二”、“六五”关系分析
五爻：费尽心机

二爻：抛开不切实际的幻想

◎占卦实例1：英镑的前景（2011-2020）

◎占卦实例2：信用管理

思患豫防——既济卦第六十三（）

先天体和后天用

既济卦的卦中卦

既济、未济的卦际关系

既济、未济、坎、离、泰、否曲线

既济、未济二卦的卦序发展

《杂卦传》说既济、未济

既济卦卦辞

既济卦《彖传》

既济卦《象传》

既济卦爻际关系分析

既济卦六爻详述

初爻：小心翼翼

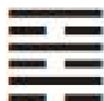
上爻：在劫难逃

二爻：垂帘参政

三爻：元气大伤

四爻：船到江心补漏迟

五爻：心诚则灵

究竟涅槃——未济卦第六十四（）

六爻皆失位

未济卦的卦中卦

未济卦的占断

未济卦卦辞

未济卦《彖传》

未济卦《象传》

未济卦六爻详述

初爻：格局难开

二爻：刚而能柔

未济“六三”——坎险之极

三爻：失败为成功之母

从卦中卦看“六三”的复杂性

四爻：和平共存

五爻：佛光普照

上爻：一波未平，一波又起

◎占卦实例1：小过卦占例补充

◎占卦实例2：曾、左失和的真相

后记　革言三就

返回总目录

丰功伟业——丰卦第五十五（䷶）

《易经》中的“月几望”

丰卦是第五十五卦，这是一个重量级的卦。不过在谈丰卦之前，我想针对归妹卦（䷵）“六五”爻辞中的“月几望”再做些补充。“月几望”，在小畜卦（䷈）“上九”也出现过：“既雨既处，尚德载。妇贞厉。月几望，君子征凶。”还有中孚卦（䷼）“六四”：“月几望，马匹亡，无咎。”“月几望”的“望”本意就是月亮借阳光发亮，所以越低调越好；如果忘了自己的资源来自他人，月亮去跟太阳争光，那就太嚣张了。“望”后来成为满月的象征，也就是农历的每月十五。满月之后开始逐渐缺损，所以说“满招损”，像丰卦就是“满招损”，后面有可能失去一切，变成失时、失势、失位的旅卦（䷷）。因此人要懂得谦虚，若只顾着把满月的光放射出来，很可能会引起嫉妒，不如就低调一点，“几”就是这个意思。也就是说，我有满月的光，可是我不完全表现出来；没有满就不会溢，十二、十三、十四的月亮都比十五的月亮好，尽量低调谦逊，不要把力量用尽。以归妹卦来说，就是“六五”“帝乙归妹”中的新娘。这个金枝玉叶的公主虽然光芒四射，却只因为她生长在帝王家，并不是她本身有这样的光华；办了这么一场豪华婚礼，有一大堆陪嫁的娣，当然越低调越好。因为高贵的质量不在包装，即使真有高贵的质量也不要在包装上凸显出来，日久天长，美好的本质自然会彰显出来。在这一爻里，公主的低调，表现在新娘礼服朴实无华的衣袖上。也就是说，“其君之袂不如其娣之袂良”这样的搭配组合，是刻意彰显配角，而让主角隐而不显，这就是“月几望”的低调处理，结果一定吉。如果豪门之子仗势欺人，就像内地很多富二代或官二代，开车撞到人，还报家里的名号，不但肤浅，而且会招来社会大众“仇富”、“仇官”的心理，这就是不懂得“月几望”。要知道自己所拥有的一切都是父母庇荫，不是自己挣来的，所以越低调越好。若能那样，别家对你就有好感，所以爻变是兑卦（䷹）。而且，既然是婚礼，一定希望嫁得两情相悦的如意郎君，不会夸耀富贵、摆出公主的骄气欺负驸马。当然，更深的意思是主角跟配角之间巧妙的搭配，是有政治上的用心，身价随时会变，有时有行无市、开高走低；有时候开低走高。人要懂得累积自己的身价，毕竟成交才算数，所以什么时候适合出手？如何订定定价策略？如果定价太高，像第三爻“归妹以须，反归以娣”，有行无市，最后不得不降价求售，反而浪费时间。第四爻就是不二价，“归妹愆期，迟归有时”，等到最后，人家发现这个产品确实好，愿意出高价来买，这就是对自己的质量有信心。“六三”是自我感觉良好，没有那样的产品实力，却抬高定价。归妹卦就在检讨这些。

归妹卦跟渐卦都是要求最后有个好结果，但归妹卦没有求到，渐卦（

）却求到了，表现在上爻，一个“有终”，一个不能“有终”。不能“有终”的原因当然很多，定价策略是其一，还有包装、成套销售组合也是一个原因。鸿雁团队是不可分割的，归妹卦里大老婆带着一群娣，也不可分割。怎么组合才能相得益彰？千万不要太急躁。归妹卦第三爻并不急躁，它是自我感觉良好，想要等待好价钱出售，但它的产品本身有问题，再怎么不急不躁也没用。所以囤积居奇还必须有实力，用时间验证价值，人家才肯出高价。这种策略运用在政治游戏上，风险是非常高的，不是全垒打就是高飞截杀。

多藏必厚亡

丰卦的特点有点像老子《道德经》所说的：“多藏必厚亡。”意思是说，藏的越多，失去的越多，所以丰不一定是好事。人要懂得布施、散财，资源雄厚，可是贫富悬殊，绝非好事；管理半径太长，很容易出事。而且丰也会引起嫉妒，搞不好天地人鬼神都嫉妒你。人的劣根性是见不得别人好，这种搞破坏的心态十分可怕。这个现象，在人际、国际都一样。“满招损”就是丰，人家看你不顺眼，就想把你砍掉一点，所以“谦受益”。

丰卦到了头，之后就是失去一切的旅卦。大起大落，就是因为丰卦是一种非常不平衡的状态，它的发展是畸形的，操持不易。就像二十多年前的苏联和美国搞军备竞赛，穷兵黩武，最后一下子就土崩瓦解。所以看着是力量雄厚，却因为内部极度不均衡，迟早会瓦解。

丰卦的“多藏必厚亡”是一个警示，人性的贪婪永无止境，总想再多要一点。但这种拥有是相对的，在追求丰的过程中，一旦结构失去平衡，就是“大过，颠也”。丰卦的二、三、四、五爻就是泽风大过（）的象。拥有太多，未必是资产，搞不好是压垮你的负担。所以很多有钱人要捐出大部分财产作公益，因为留给子孙往往会变成祸乱的根苗，引发遗产之争，而所谓的富二代也会养成好吃懒做的习性。丰卦中有负荷过重的大过卦，先人创造那么大的丰功伟业，子孙如果承担不起，就会被压垮。这就是大过。有时文化的资源太雄厚，后代人根器不够也无法继承。很多人嘴巴上讲中国文化，实际的理解却十分肤浅，因为承担不起。大国为什么有兴衰？为什么富不过三代？这都是由“丰”到“旅”的经验法则。所以丰卦前面是渐卦与归妹卦的终生奋斗，一代接一代循序渐进，然后累积财富，创造丰盛的局面；但问题是丰卦的局面不易维持，持盈保泰特别难。

《道德经》里类似的警语太多了，像“金玉满堂，莫之能守”，就是丰的局面守不住了。老子大概看过太多没多久就完蛋的金玉满堂，像朝代覆

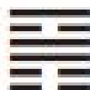
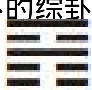
亡，万贯家财一朝散尽，往往是祖宗创业、子孙败家。还有“富贵而骄，自遗其咎”，富贵必骄，这是给自己找麻烦。假如子孙强过你，何必把财产留给他？如果子孙不如你，把钱留给他，不是害了他吗？

关于大国兴衰，自有历史记载以来，就有一个宿命的规律。过去五百年，没有一个国家可以不靠武力取得世界霸主的地位，像美国在二战中实力大增，之后才有美国的强权。但问题是靠霸道崛起，一定也会因霸道而衰。也就是说，丰卦的如日中天会变成旅卦，丰卦《彖传》就强调天地人鬼神的平衡，宇宙间所有的力量都在注视着丰卦的不可一世，稍有不慎就会落入旅卦的惨状。如果丰卦不重视整体平衡，丰极变旅是极有可能的。像苏联就是丰极转旅，一旦国力下降，几十年都追不上来。从《易经》的卦象来看，这就是错卦的变化。苏联是丰卦，内部崩溃之后，丰卦变涣卦（），苏联解体，变成十几个国家。由“丰”变成“涣”，国势自然下降。

中国未来会怎么发展，能不能和平崛起？这是一个大课题，不是绝对不行。但历史有一种惰性，如果你不想被历史的轮回带着转，就要以超凡的智慧抗拒丰卦带来的惰性。从个人来说，先天禀赋有限，就要加强后天努力，最大限度提高修为，要找对经典、找对道路。当然，最终目的是要修成功，倘若修个半吊子，还是无法跨越轮回。卦序的好处就是告诉我们大的因果规律，提早预防；一般来讲至少有七八成以上的准确性。例如在丰的时候就要念兹在兹，提防错卦成涣卦，离心离德、彻底崩解；或者是综卦，丰卦一转成旅卦。

“多藏必厚亡”跟归妹卦、兑卦都有关，因为“甚爱必大费”，爱过头了，执著太深，一定非常消耗时间精力。所以爱也不能过头，一旦爱过了头，谁消耗得起？像归妹卦、兑卦、大过卦都是。

丰、旅中皆有大过之象

丰卦的综卦是旅卦（），错卦是涣卦（），交卦是噬嗑卦（），每个都不轻松。不管怎么变，丰卦都不好对付，所以不必羡慕人家的“丰”，因为“丰”中有“大过”之象。旅卦的二、三、四、五爻也是大过卦，旅卦同样很难过，在家千日好，出门事事难。可见旅卦和丰卦一样，因为都有“大过”之象，都不是常态。

丰卦中有大过之象，在体态来说，太胖的人就要小心。胖不是罪过，但太胖就会造成人身的“大过”，身心超负荷，要消耗很多能量。我们常说

人丰满，就是指身体各部位丰而均衡，均衡就是谦卦的象。所以丰而均衡很重要，现在越来越讲究结构上的均衡，“不患寡而患不均”也是资源分配的均衡，M型社会最危险的就是中产阶级消失。一个国家软实力跟硬实力的均衡也很重要。所以不必怕大，怕的是不均衡；不管是寡是丰、是小是大，均衡更为重要。贫富悬殊或资源过度集中，就会畸形发展。丰卦上下交易又变成丛林法则、斗争无期的噬嗑卦，非常麻烦，所以要特别小心。

丰（豐）字本身是祭拜的象，下面的豆就是祭祀的容器，然后上面摆满花花草草，代表丰厚的供品。宋代文学家欧阳修在《泷冈阡表》中说：“祭而丰，不如养之薄也。”又说：“养不必丰，在于孝。”的确，与其在祭祀时用丰厚的祭品，还不如在父母活着的时候尽孝心，哪怕是“薄养”也无妨。丰是祭祀的象，但是跟萃卦、鼎卦不同，丰卦是吃素的。一个人事业越成功，越要剃光头、吃素。因为太多消化不了，要博施济众、富而好施，不要让资源集中在少数人身上。《大学》里面就讲，如果你一天到晚不合理地敛财，加上不合理的流失，就是老子所说的“多藏必厚亡”，怎么来就怎么去，“财聚则民散”，大家对你离心离德，“财散则民聚”。所以丰字上面不是萃卦的“用大牲”，而是用植物或鲜花、水果摆在豆的祭器里。所以丰就蕴含了一个意思，亦即人的资源越丰厚，越不要奢侈浮华，这样才能永丰。

《序卦传》说丰、旅二卦

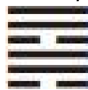
丰卦和旅卦都是三阴三阳的卦，前面的渐、归妹二卦也是，这种卦共有十组，一般来说阴阳三比三的卦特难，但是很值得玩味。好，我们看《序卦传》：“得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。”“得其所归者必大”，丰卦中有大过卦，压力特大，结构平衡才能撑得住。从身体来讲，如果胖而均衡就不会有问题，如果瘦而不均衡照样出问题。从卦象来看，丰卦上卦震、下卦离，先后天同位，体用合一；用在身体小宇宙就是心脏。人胖得不平衡，心脏的负荷就很大。离是心火，震是心搏；离卦先天八卦在东方、是生方；震卦后天八卦也是在东方、也是生方，都是要终而复始、永续发展。

心火的离卦在内卦，是气血流行的网络；心动的震卦在外卦。体在内，用在外，心脏能否继续跳下去，或者说强国政权会不会一直强下去，就看震与离的配合。离卦代表智慧光明——软实力。一个大国若是丰，必须软、硬实力兼备，否则不能长久。软实力就是离卦代表的文化底蕴；硬实力就是富国强兵的外卦震。但是外卦震的硬实力跟内卦离的软实力必须维持均衡，这个国家才可以“永丰”，不然内部一定会出问题，不用人家来打你。所以任何一个大国或个人想要丰，一定要注意内明外动，所有外卦的行动都靠内卦的智慧做指导，而且两者维持均衡。如果太有

智慧而没有硬实力，也不会有人理你。如果拳头太大而没有智慧，那也不行。中国近年来一直强调文化兴邦，这就是大智慧。丰卦不能只靠外面的震，还得靠内卦的离。离是燃料、是原动力，没有心火的离，没有气血网络，心脏的跳动就没有意义。

好，我们回到《序卦》。“得其所归者必大，故受之以丰，丰者大也。”这句话很简单，即得其所归一定盛大，所以接着是丰卦。丰是大的意思。就像百川汇海，黄河九曲终向东流；大海的地势最低，但最后所有的河川都流向它，所以能够成其大。就像人生的渐、归妹二卦都要追寻终生奋斗的归宿，若能得其所归当然大，“故受之以丰，丰者大也”。

“穷大者必失其居”，大了之后怎么维持？“穷”就是穷奢极欲，人一丰，节俭的美德就没有了，一天到晚挥霍浪费、好吃懒做，结果坐吃山空。通过奋斗而有丰大的结果，可是却“穷其大”，消耗、夸耀，或者不断追求更大，“必失其居”，一败涂地，连住的地方都没有，遑论金钱、权力？可见，大之后要适可而止。知足者富，什么都有极限，像升卦的成长就有极限，不然必困；丰卦的大也有极限，否则“丰”极转“旅”。只是人总是向往大，想创纪录，追求从未曾有的业绩，“穷大者必失其居”，失其居就很惨了，“故受之以旅”，出国流亡，寄人篱下。“旅而无所容，故受之以巽”，在旅的时候因为没有自己的平台，只能到处漂泊流浪，走到哪里都被排拒。我们都知道，旅是一个非正常的状态，人也不能一天到晚飞来飞去，总要有一个家、一个基地或平台，“故受之以巽”，巽就是低调而深入，落地生根，异乡变故乡。所以本土化是很正常的事，在一个地方住久了，第二故乡就超过第一故乡了。像大部分美国人都是欧洲移民，还有原住民印第安人和亚洲移民，住久了都成为美国公民。像现在跟中国打交道的美国大使就是华裔，他一定宣誓效忠美国。

“旅而无所容”，异乡人走到哪里都不被接受，所以就得进行本土化的扎根工作。巽就是本土化的象征。落地生根一定要低调，不要得罪当地人，强龙不压地头蛇，丰卦可能是强龙，到了旅卦就不能得罪地头蛇，一定要用巽卦（）的低调设法见容于当地。

《杂卦传》说丰、旅二卦

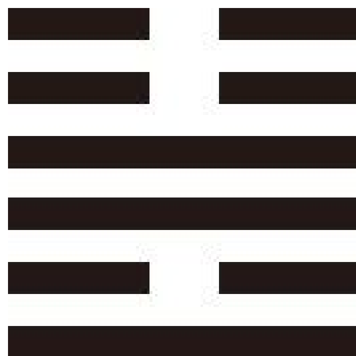
《杂卦传》说：“丰，多故也；亲寡，旅也。”“故”就是既成事实，就像随卦（）的“随，无故也”，每一个刹那都在创新，拿得起放得下，不背旧时代的包袱。革卦（）也是“去故也”，抛掉过去的东西，要革故鼎新。丰卦却是“多故也”，所以丰不一定是好事，因为拥有

的东西已经成型，不像随卦跟革卦的“故”都是要丢掉的，丰卦的旧包袱重得不得了，而且“故”也包括变故、事故，因为“丰多故”，资源太多，如同兵家必争之地，大家看着都眼红；或者是兄弟争产，不知要发生多少事。可悲的是，大家争的都不是什么新东西，而是前人开创的旧东西。所以，要丰卦创新并不容易，旧东西就可能把它压垮。

这就是“革去故”、“随无故”、“丰多故”，《杂卦传》中有名的三“故”，一是指过时的东西，一是指原因、理由，再就是事故。这些过去的东西本身已经不再进步，是死的资源。除了三“故”之外，《杂卦传》还有三亲：“亲寡，旅也”，“讼，不亲也”，“同人，亲也”。

“旅”是漂泊在外，举目无亲，这种孤单寂寞的感觉令人心下凄凉，这就是“亲寡，旅也”。同人卦、旅卦、讼卦，这三个关系密切的卦都跟“亲”有关。人要从独亲其亲到不独亲其亲是很漫长的。人类社会的亲和关系特别重要，所以“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。亲寡，资源就少。丰卦的资源很多，但那些资源不一定有用，子孙继承就可能成为包袱或负债，一天到晚好吃懒做，无法创造新的空间和前途。人生要找亲的感觉，不一定真有血缘关系，像“同人，亲也”，天下一家，可是旅卦的“亲寡”则是陌路人，大家都绷着一张脸，无法亲切、随和地相处。

丰卦卦辞

丰。亨。王假之，勿忧，宜日中。

丰卦卦辞首先就是“亨”，资源雄厚当然亨通无碍，正所谓有钱能使鬼推磨。长袖善舞，多钱善贾，有财有势会耍手腕的人，善于钻营走门路，本钱多就可以做生意，不必一天到晚去贷款。资金少，能玩的东西就有限，战战兢兢当然做不大。

既然丰卦容易创造亨通，就会受到重视，也比较好办事。“王假之”，“假”即格物致知的“格”，是一种自然而然的感召力量，也就是咸

卦“以虚受人”的感动力量。“格物”，就是对万事万物都要用“格”的精神去接触、感应、承受。“假”还有“至”的意思，就是说到做到，知行合一。一个领导人要有感召的能力，提出理念之后，还要有强大的执行力；像“至哉坤元”的“至”一样，说到做到。丰这么大的企业集团，这么大的强国，它的王不是更要有“假之”的本领吗？而且要念兹在兹，时时刻刻都在这上头用心用力。“王假之”说明，大企业、大国的领导特别重要，不然就会暴殄天物。

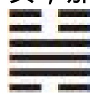
“勿忧”，完全不用忧虑，要注意它的受词是什么？丰的领导人要统领庞大的团体、资源，一定有忙不完的事，第一要“假之”，要继往开来，还要调和内部矛盾。管理小公司跟管理大公司是截然不同的。如果把不丹那一套搞到中国，也一定行不通。

“宜日中”，光明磊落、如日中天。日正当中正是光明的巅峰，日中一过，太阳就要下山了。离卦第三爻“日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶”。日正当中是最好的状态，但能维持多久？我们只能尽量维持永丰不坠。“宜日中”，又光明、又合乎时中之道，不会太偏激、也不会过或不及。要做到这些，首先就得化私为公，光明磊落才能维持优势、长期不坠。“宜日中”的公正、公开，才经得起阳光法案的检验。

丰卦《彖传》

《彖》曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

“丰，大也”，《彖传》也是用“大”来解释丰。“明以动，故丰”，“明以动”三个字，说明内卦离一定要有智慧光明，并依据这个明去动，不要妄动。倘若外卦震的动都是依据文明的法则、智慧的判断，这样当然会成功。几次成功之后，累积相当的资源，自然就丰了，势也起来了。可见，盲目的动不会丰，动要有明作灯塔和指导法则，所以，一个大国的硬实力（震卦）一定要服膺于软实力（离卦）的指导。只有光明而没有动，当然也不行，就像只有脑袋而没有肌肉骨骼就无法行动。“明以动，故丰”，“说以动，归妹”，“巽以动，恒”，这三个卦，内卦从少女到中女、到长女，外卦都是震，成就不一样。下卦的动力来源如果是感情冲动的少女，结果就是归妹卦；“说以动，所归妹也”。如果少女变成中女，那就成熟了，下卦离的动就成为丰卦。但“丰”通常很短暂，恒卦（

）则是“巽以动”，是深入而低调的动；“丰”很难长久，但“永丰”，就是“恒丰”。自古以来，丰卦盛极一时的强权霸业不知有多少，纳粹德国也是丰，最后一样难逃覆亡的结局；中国历史上帝王霸业的丰也不少，但就如老子所说：“飘风不终朝，骤雨不终日。”一阵狂风暴雨之

后，俱往矣，只有恒卦能日积月累、永远存在；能够长久留存的，还是那几本经典。

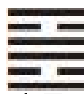
“明以动，故丰”，人生想要成就丰功伟业，就要永远记住“明以动”，内明外动；不可以采取愚民政策，因为老百姓也要有智慧才能，才能藏富于民、藏智于民，这是历代先贤再三强调的。所以内卦是明，以深厚的文化底蕴形成交织的网络，才可以支撑上层的震卦，而形成丰的大格局。如果老百姓普遍愚昧，那么永远不会丰，即使是丰，也都是假象。明、动相资，交相为用；明需要动、动需要明，行动需要智慧的指引，高明的想法需要有落实的做法，这就是丰的秘诀。像张良“明”，刘邦就懂得“动”，明与动配合无间，如鱼得水，成就了汉朝的丰功伟业。有些人是明，却没有动的资源和实力；有的人一天到晚乱闯，却没学问智慧，这都不能成丰。

“王假之，尚大也”，心向往之曰“尚”，人往往好大喜功，永远不满足，只想着还有比自己更大、更好的，人比人气死人，他就想再成长，追求更多的钱、更丰厚的资源与势力，这就是“尚大也”。这种成长动力有可能成功，也可能导致败亡。所以领导人很重要，一定要能“假之”，具备“格”的能力，才可以继续追求成长。如果没有适当的接班人，权力交接出去就可能出问题。古往今来，许多枭雄英明一世，“尚大也”，孰料接班人却糟糕透顶。所以，要追求成长，又要求均衡并不容易。

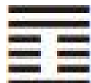
“尚”是虽不能至，心向往之，这是很重要的成长动力。要是不想“大”，就不可能丰。人心中有所向往，再怎么样的坎也不怕，所以坎卦说“有孚，维心亨，行有尚”。《尚书》主张天下为公的政治制度，是跟“至禹而德衰”之后的家天下比较，我们到底要“尚”父子相传的专制那一套，还是要“尚”尧舜禅让那一套？这就关乎人心的向往了。人有心仪、向往的物件，有高尚的情操，就活得有劲、就会努力；如果没有“尚”，就会浑浑噩噩一生。一个人遭遇危厄的时候，因为有所尚，就不会失去节制，因为他不会自怨自艾，会奋斗脱险。《系辞传》也标榜“尚”：“《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”然后下面还有：“是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如向。”最后一个字就是向往的向。心向往之就叫“尚”，还没做到，但是想到了。这一段是讲占卦，我们有任何想法，有所行动，就去问卦；心中想什么，易占的结果就会出现一个象，这就是“其受命也如向”。不管未来的发展如何，“无有远近幽深”，完全可以预先知道，所以这是天下最精密的学问，不然怎么能达到这种境界呢？《系辞传》这段文字，有的版本把向往的“向”写成“响”，把“其受命也如向”解释成占卦时答案紧扣问题，如响斯应，也有意思。我认为应该是向往的向，指心力的运作，心之所感，卦象就出现了，可以超越任何时空阻碍，给出圆满的答案。

好，我们接着看《彖传》的下文：“勿忧，宜日中，宜照天下也。”这是天下为公的意思，领导人绝对要弃私从公，如果天天担心自己的得失利害，那就不对了。所以“勿忧”之后省略的受词应为“己私”就很清楚

了。“勿忧，宜日中”绝对要经得起检验，而且“宜照天下”，不是照你家，而是“大人以继明照于四方”，是日正当中的“黄离元吉”。

“日中则昃”是离卦（）第三爻的概念。换句话说，日中到了高点，之后就得往下，这是不变的道理，所以要小心“满招损”。“月盈则食”，亢龙就是“盈不可久”，所以月亮满了，接下来就是缺，好像被阴影吃掉一大块，光芒越来越暗淡。“天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？”这是抛出问题，让我们自己去想，刺激我们去想历史、想自己、想周遭的事，然后我们不得不承认它确实讲得对，这就是自然法则，天地人鬼神都在其中。能够兼顾天地人鬼神的均衡，所以谦卦（）卦爻全吉，是最好的一个卦，“裒多益寡，称物平施”，谦受益是一定的。丰就招损，因为它很可能不只是与人为敌，而是以天地人鬼神为敌，即使做到匪寇婚媾、天下无敌，还可能会输，因为破坏自然环境，导致自然界反扑；或者做了亏心事，造业太多，天地不容，鬼神都会盯住你！所以丰卦的丰功伟业只是人间的成就，很可能是与天地人鬼神为敌，最后不“旅”，不“涣”才怪！谦卦就是以天地人鬼神为友，故“君子有终”。这就告诉我们，做任何事都要考虑周全，不能只考虑人，还要考虑天地人之间的平衡，以及鬼神、历史的问题。不论有形、无形，都要做整体考虑，求其均衡。

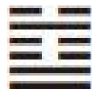
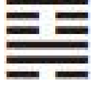
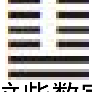
“天地盈虚，与时消息”，“消”跟“息”、“盈”跟“虚”都是相反的；天地是“与时消息”，日月有消长盈虚，天地人鬼神都得服膺自然法则，不会有例外，所以人千万不要迷信一时的丰、强、大，而做出伤天害理的事。《彖传》不讲教条，而是用提问的方式，让你自己去思考、印证，所以特别启发人。

关于天地人鬼神的两个卦，一个是第十五卦谦卦，其九宫数都是平衡的。一个是第五十五卦丰卦。五十五是天地之数，占卦的时候用来确定爻变的主变量与次变量，所以要考虑天地人鬼神的整体影响，作为判断各种变化结果的依据。《易经》要修大人之学，《大学》也就是兼顾天地人鬼神的大人之学。乾卦《文言传》清楚告诉我们什么是大人，这是《易经》的最高标准，可以是个人，也可以是群体或社会国家，需要“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗为，后天而奉天时”，这和“况于人乎、况于鬼神乎”完全是同一个调。益卦（）集体决策的模式，也是全面考虑，不能只有君王本身的看法，要听高官干部的参谋，要参访民意，还要参考“十朋之龟，弗克违”所显示的天意，这才能得到最好的决策。《易经》之所以屹立不摇，就是考虑周全而深远。

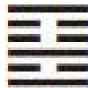
丰卦《象传》

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

“雷电皆至，丰”，“至”即指雷、电都到位。我们知道雷声与闪电是有时差的，闪电在先，之后再听到雷声，之间甚至相差十几秒。丰卦的打击力却是雷、电同时到位，这就说明丰卦的资源雄厚，软实力和硬实力同时到位，而且均衡发展到最高境界。这就是“雷电皆至，丰”的含义。这里不说“雷火皆至”，因为离为电、为火、为日，《大象传》取象自然，当然是取风、雨、雷、电。第二十一卦噬嗑卦（）称“雷电，噬嗑”而不称“电雷，噬嗑”，把上下卦颠倒了，这也是因为自然界不称“电雷”而称“雷电”。“君子以折狱致刑”，“折狱”就是司法审判，论断有罪、无罪，这是司法审判权。像《论语》有多处讲到“折狱”，子路片言就可以折狱。“折”是做出公正无私的判断，无罪就当庭释放，有罪就得判刑，这就是“致刑”。古代没有陪审团，法官权力很大，压力也很大。如果有陪审团，由陪审团决定有罪没罪，最后再由法官量刑，这就叫“致刑”。

“君子以折狱致刑”是人间法庭的司法审判权，同时也是天地鬼神的法庭。人可以逃过人间法庭的审判，但逃不过天地鬼神最后的审判。这就说明“善有善报，恶有恶报；不是不报，时候未到”。卦序“五十五”作为天地之数绝非随机、无意义的，占卦时除非爻不动，只要爻一动，宜变爻位就要用丰代表天地人鬼神的总数五十五去减六个爻的总数和，以决定主变量和次变量，这就是“折狱致刑”。《易经》卦序有十分重大的意义，革卦（）第四十九，鼎卦（）第五十，“大衍之数五十”这是指鼎卦“君子以正位凝命”，“其用四十有九”这是指革卦“治历明时”，四十九、五十都跟占卦有关，而作判断的时候就要用到天地之数五十五。谦卦第十五是最完美的数字。节卦（）第六十，是天干地支一甲子的循环起始。恒卦（）第三十二，居六十四卦之中，“立不易方”，恒是永远不变的。蛊卦（）第十八，“十有八变而成卦”，蛊就产生变化。临卦（）第十九，每十九年的倍数，阴历、阳历生日会在同一天。这些数字的后面都有自然法则的运转规律，不是巧合。

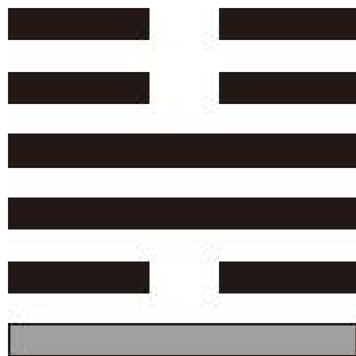
我们一再强调，在《易传》之前，三权分立、互相制衡的体制还没出现，直到近几百年才出现在西方世界。丰卦代表司法审判权——“君子以

折狱致刑”；公权力当中最重要的当然是噬嗑卦的立法权，也就是“先王以明罚敕法”；行政权的官样文章是贲卦（）——“君子以明庶政，无敢折狱”。噬嗑、贲相综一体，立法、行政如鸟之两翼互相制衡。立法权又高于行政权、司法审判权，这在法国孟德斯鸠的《法意》中就已经讲过。按照《易经》的卦序来讲，行政、立法是相综一体的概念，然后特别强调行政权不可以干预司法审判，丰卦就是司法审判权。丰卦的下一卦旅卦，正是行政权和司法权挂钩的上下游之地。这几个卦都是《易经》非常重要的政法思想。三千多年前的中国就已经建立这样一套完善的思想。周朝的建国者就很清楚，法官可以任命，但不可以关说，不然权力过度集中，一定腐败出问题。三千年后的今天，大家仍然紧盯着行政、立法、司法，不让它们滥权。因为滥权一定导致腐化，或者出现所谓的政治独夫。所以三权的互相制衡很重要。从《易经》来讲，就是交卦跟综卦的概念，旅卦是行政权跟司法权，但司法权只有依法审判，是中立客观的，不可以受到行政权的干扰。而所依的“法”就是订立游戏规则的立法权所订出的法；因此行政权要依法施政，司法审判权要依法审判。所以“君子以折狱致刑”，“君子以明庶政，无敢折狱”，行政跟司法审判权都只讲到君子，只有噬嗑卦的立法权讲“先王”，因为这是最高的权柄。

在《尚书》里面就已明确提出政法分立，当然这些思想在中国历史上也未能完全落实，因为当权者想要得到特权，一定会干预。所以《礼运大同篇》谈到的那么好的社会，只是美好的愿景罢了。

丰卦六爻详述

初爻：寻找绝配

初九。遇其配主，虽旬无咎；往有尚。

《象》曰：虽旬无咎，过旬灾也。

我们看丰卦第一爻——“初九”，“遇其配主”，“遇”，就是不期而遇，这是易经很重要的概念。人生的机遇往往稍纵即逝、可遇而不可求。“遇其配主”，就是遇到跟你配合的、实力相当的、命中注定的对象，你需要他，他也需要你，双方是绝佳配合。

“初九”地位比较低，是人生开始求丰的第一爻，还在基层奋斗。在“潜龙勿用”时，当然希望得遇“配主”——良主，然后可以飞黄腾达，往上创造丰功伟业。但是，一定要碰到识货的、能够真正帮上忙的，彼此配合。这样的一个“主”是可遇不可求的，在人生路上很难碰到，一旦碰到了就要掌握机会，因为这个机会对丰卦“初九”来讲非常重要。就像下卦是离，有智慧、很聪明，诸葛亮卧龙在南阳，他是有智慧的，可是没有实力，无军、无权、无钱，就只是“初九”；但他有头脑、有智慧，得遇小有一点震卦实力的刘备，震卦跟离卦配合，自然如鱼得水，这就是“遇其配主”。但是这样的奇遇要有机缘，不能强求。像旅卦也是周游列国的象，孔老夫子一身本领，周游列国而一事无成，就是没有遇到“配主”。

所以“遇其配主”就是丰卦之初最重要的事；有软实力，还要找到有硬实力的配合对象才能成事。为了找到这个配主，“虽旬无咎，往有尚”。“往有尚”在《象传》已经讲过，根据自己的主张往前奋斗，就有成就丰功伟业的希望。但需要经过十天之久才能找到赏识你，而且能与你合作干大事的人，这样才能无咎。“旬”是十天，这里当然不一定是十天，而是用十天来代表一段很长的时间。为了找到“配主”，再长的时间也要等待，不然光有智慧，没有金主支持，无权无勇一定不能成事。所以是“踏破铁鞋无觅处”，有的时候“得来全不费工夫”，该跑的地方都得去跑，就是希望能遇到“配主”。孔、孟周游天下，甚至商鞅、苏秦、张仪等战国时代那票叱咤风云的人物，都是靠自己游说各国，希望能“遇其配主”，但往往不那么顺利，甚至跑完十天，一个也没碰到。

可见，对丰之初来讲，一定要“遇其配主”。如果跑了十天，该跑的都跑完了，还是没找到“配主”，就只能怪命不好。要知道，怀才不遇的人多得很，鼎卦第三爻、井卦第三爻都是怀才不遇，井水很干净，但没人喝；鼎中的野鸡肉超香，但是太烫了没人吃。这都是怀才不遇。

“虽旬无咎”，如果十天之内找到“配主”就无咎。然后就是“往有尚”，因为跟配主一起往前奋斗，就有可能共大事。如果过了十天还没找到，对不起，不一定有下次机会。就像《象传》说“过旬灾也”，不但没机会，还会有灾难。所以人生常常是这样，“莫益之，或击之，立心勿恒，凶”，没找到虽然不至于归零，但因为有机会成本，而且时机稍纵即逝。超过十天，你想再争取多一点时间，肯定办不到！“过旬灾”说明人都有些运气、机缘，人生就是在甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛等气运循环中拼老命，能不能碰到都是你的命。如果还不行，“过旬灾也”，长江后浪推前浪，就得把机会让给别人。所以丰卦要求均衡，过了就是灾。

这个爻的爻变是小过卦（），也就是说，在追求丰的过程中偶尔会犯错，但没有关系，只要抓到中心轴就可以，要谨小慎微，可小事，不可大事，尤其在还没找到“配主”之前，不能一个人硬干，否则就是“过旬灾”，而不是爻辞所说的无咎了。就像无妄卦本来是“元亨利贞”，要是“其匪正有眚”就“不利有攸往”，天灾人祸并至。很多的灾就是这样来的，因为贪心想不开，要求太过分，想一而再、再而三得到机会。“初九”，需要“遇其配主”，就像男怕选错行，女怕嫁错郎，也是要找到“配主”。但这都是遇，如果遇不上，也不能怪谁，即使当总统也有任期到的时候，与其下台后落寞，还不如在任期内好好干。

“虽旬无咎，过旬灾也”，时运是循环的，所以“天地盈虚，与时消息，况于人乎？况于鬼神乎？”这个自然法则我们必须尊重，太阳不可一家红，哪有你一天到晚长红的呢？我们只有在一个合法、合情、合理的时限内，睁大眼睛赶快找，这就是丰卦“初九”的境况。那么，“配主”到底是谁呢？就是第四爻，就是上卦、外卦的核心，震的阳爻“九四”。因为“九四”有实力、有行动力，但不一定有头脑、有智慧，而“初九”是下卦离之初，两者结合，就叫“明以动”，内明外动，缺一不可，要找到这么好的搭配不容易。

其实丰卦也可以这么看，跟咸（）、恒、损（）、益（）一样，“初九”跟“九四”搭配，明动相资，你需要我，我需要你；还有“六二”跟“六五”相应，“九三”跟“上六”不但相应还相与，这都是配合的。一个是明，一个是动，“初九”是明之初，“九四”是动之初；“六二”、“六五”是明之中与动之中，而且“六五”是全卦的君位，这个相应的关系就特别重要，明动相资故称丰。“九三”跟“上六”就不同了，“九三”的明已经夕阳西下，就像离卦的“初九”日出东方，二爻日中，三爻就是老态龙钟、日薄西山。丰卦的“九三”就是夕阳西下的象，然后它的搭配也是过气的大佬——丰卦的“上六”，行动力衰微，所以智慧不足。丰卦三爻跟上爻的搭配绝对不可能好，这两爻都糟透了。一个老迈昏庸、智慧不足，一个路都走不动，可是这两个还是明动相资，明不足，动也不足；哪像二爻、五爻，一个有如日中天的智慧，一个是全卦君位。而“初九”跟“九四”，一个是日出东方，一个是行动力十足加上大权在握。

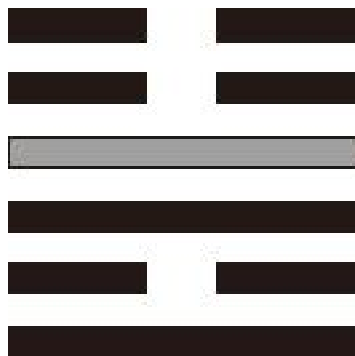
那么，丰卦从“初九”开始，一定要找到“九四”，“九四”有权、有实力，“初九”就是民间深厚的文化底蕴，有智慧，是属于“卧龙”型的人物。两者的搭配很重要，“初九”跟“九四”这两个爻如果都能找到对方，两爻变就是地山谦（），“谦亨，君子有终”，谦卦就是要求在面对天地人鬼神时，都能够“谦受益”；丰卦本身是“满招损”，如果“初

九”、“九四”两爻结合变成谦，再大的丰都不会有问题，因为它是以“谦”持“丰”，丰中有谦象，很不容易。“虽旬无咎”，花再长的时间去找都值得，“往有尚”就是这么来的。

我曾在上个世纪末问：中华文化在21世纪的气运如何？答案就是丰卦“初九”。也就是说，中国文化绝对是如汪洋大海般富藏智慧的宝藏。在21世纪，文化兴邦非常重要，初爻的文化底蕴要用得其所，就要“遇其配主”，所以中国的富强崛起，刚好提供“配主”的机会。不像清末民初国家积弱，再优秀的文化没有配主，只能用大刀跟人家的船坚炮利相拼，怎么拼得过呢？现在综合国力起来了，国家富强，文化底蕴开发得好，跟富强的国力配合在一起，当然就能够丰，这是千载难逢的机遇。丰卦“初九”代表中华文化的底蕴，取之不尽，用之不竭，在这个世纪有机会“遇其配主”，跟强大的国力结合，而显出其光辉灿烂的本质。“虽旬”就是要掌握“旬”的时间，在没有太大的外在干扰时，经过努力的实践，让软实力跟硬实力结合、富强跟文化结合，就“无咎”，“往有尚”，前途不可限量，迟早会如日中天。如果“过旬”，大家都不努力，都没意识到这个工作的重要性，富而骄横无礼，就会变灾。所以21世纪中华文化的运势最重要的就是要“遇其配主”，这个机会不容易，我们要珍惜。

关于“旬”字，除了十天干代表的十天一个周期的意义外，还有“均”的意义，也就是均衡发展。“初九”代表文化、智慧，“遇其配主”跟“九四”的富强实力结合，结果相得益彰，力量无穷。但“初九”代表的文化力量跟“九四”代表的富强力量，谁比较重要呢？均等，没有主从。其实“九四”也以“初九”为主，双方都在摸索。对“九四”来讲，“初九”是主，对“初九”来讲，“九四”也是主。也就是说，软实力跟硬实力互相需要，不分主从。双方互相尊重，软实力、硬实力维持均衡发展，国家再大也不会有问题。如果“过均”就灾，如穷兵黩武或只知道追求财富，都是“过均”。那么徒有文化，而没有富强的实力，仍然是灾。所以综合国力的发展一定要讲求均衡，那才有可能“永丰”；如果追求片面的畸形发展，就不可能久，不是“旅”就是“涣”，这是一定的。

四爻：向民间寻找智慧

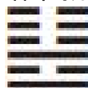
九四。丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

第四爻出现太阳了，如日中天，中午的太阳是丰卦的基本象。丰卦中的“大过”就是中午的太阳出现不寻常的天象。在过去人们对宇宙天文的理解普遍不足之时，日食的现象常被认为是一种凶险的征兆。中国古代天文记录对日食的记载是全世界最丰富的，每一次日食都被记录下来，一旦有日食，人君、人臣就觉得代表天谴，是老天爷示警，帝王就得斋戒沐浴，反省是不是施政有问题，必须赶快改弦更张，不然会有更大的灾难降下来。以现在天文学的知识来看，我们都知道日食是可以预测的正常现象。丰卦的写作估计就是取象于在如日中天的中午发生日食。所以第二爻到第五爻就是日食观测的过程，第五爻太阳恢复光明，刚好落在君位的改弦更张，调整错误政策。第二爻开始日食，第三爻是日食的高潮，也是最黑暗的时候，第四爻慢慢恢复光明。第四爻跟第二爻的爻辞之所以那么相似，就是因为第二爻开始黑一半，第四爻又恢复一半。第五爻完全恢复光明，第一爻没有日食，第六爻是日食恢复光明之后的象，也是丰极转旅的象。

好，我们看第四爻。发生“丰其蔀，日中见斗”的现象，怎么办呢？解法就是“遇其夷主”。“夷主”就是“初九”，代表民间有智慧的卧龙。“九四”要找民间智库帮忙解决难题。因为居高位的掌权者不一定有智慧，所以要“遇其夷主”，遇到“初九”，把“初九”当主人。“夷”是平的意思，代表没有任何官爵的一般人。“遇其夷主”就吉，在日食所象征的一片黑暗中找到出路。“初九”指引“九四”，“九四”落实，两相配合，问题乃得以解决。

“丰其蔀，日中见斗”，斗就是北斗星，是自有人类以来就可以用肉眼看到的天象，“日中”就是中午的太阳，因为发生日食，月亮、地球跟太阳在一条在线，太阳被阴影盖住，光明立刻变黑暗，白天变晚上，“见斗”就是中午看不见太阳，却看到了北斗星。当然，这个说法有点夸张，要知道再强烈的日食都不至于到这一步，这是指光明的社会因为第四爻的施政错误而导致黑暗，所以一定要找到有智慧的“夷主”，赶快调整，恢复光明，才可以重新赢得基层民意的支持。“丰其蔀”的“蔀”就是日食的阴影范围非常大，代表黑暗势力侵蚀光明的太阳，在中午时分居然看到晚上才看得到的北斗星。

《象传》说：“丰其蔀，位不当也。”“九四”当然是位不当，阳居阴位，居高位而不正，“位不当”也代表日月星辰的相关位置不对，才会“日中见斗，幽不明也。”太阳被遮住，变得一片幽暗。“遇其夷主，吉行也。”等到“九四”从“初九”那边得到智慧的光明，马上调整，推行新政，结果就是吉。如果不按爻辞所说的去做，爻变就是黑暗无边的明夷卦（）。

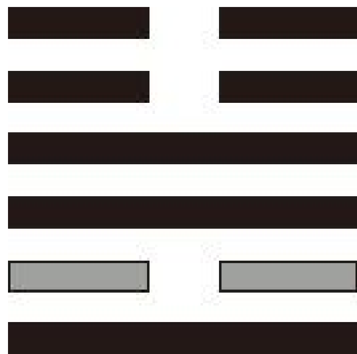
可见，“丰其蔀，日中见斗”是“九四”感觉到黑暗的可怕，“遇其夷主，吉”，是他的智慧被开启了，“吉行也”，“九四”有震卦行的实力，但没有透彻的眼光，所以需要“初九”的智慧。“初九”和“九四”两爻一动就是谦卦（），堪称为最好的搭配。

“幽不明”跟“吉行也”，也在困卦出现过。困卦第一爻“入于幽谷”，困在幽谷之中，三年都看不到人。“困于株木”，也是“幽不明也”。丰卦“九四”“日中见斗”的状况跟“入于幽谷”的状况是一样的，都是“幽不明”。困卦上爻“动悔有悔，吉行也”。从困卦第一爻到上爻，由“幽不明”——找不到出路，到上爻改弦更张，找到脱困之策，“动悔有悔”就“吉行也”。丰卦第四爻把困卦初爻跟上爻的《小象传》的评断集中在一起，“日中见斗”的时候是“幽不明”，有智慧的人点醒你，教你怎么调整，不要陷在日食的黑暗里，懂得怎么做了，那就是“吉行也”。

换句话说，困卦初爻是最低的位置，是在“幽不明”的人生谷底，境遇悲惨，离自杀不远。可是对于在丰卦这个大集团中居高位的“九四”来说，他也是“幽不明”，可见官大也不见得全然是好的。“九四”会有这么黑暗的象，是因为丰卦有很多问题，而且资源太多，引来大家争夺；加上“九四”跟“六五”是阴乘阳、柔乘刚的关系，上卦是震，“九四”是典型的功高震主，当然会招致第五爻的猜忌。日食就象征着人际关系、君臣关系、老板跟高干之间的关系，重重猜忌、疑云满腹，就像睽卦上爻的神经病一样，那是非常危险的环境，信息不明，大家互相猜忌。可见，在丰卦这么大的林子里，什么鸟都有。豪门大宅中是非特别多，大红灯笼高高挂，各房都要争宠，所以“幽不明”、不可告人、藏污纳垢的事在丰卦中特别多。在这种环境中，“日中见斗”的“幽不明”，跟困卦的“入于幽谷”没什么不同，跟地位高低也不相干。越是地位高，越加“幽不明”，一定要想办法走出去，要“遇其夷主”，躲开人际猜忌或老板的猜疑。

“遇丰之明夷”是“九四”的象，“初九”是“遇丰之小过”，都不大舒服，可是两者结合起来，是“遇丰之谦”，那就不得了了，丰卦的所有问题统统化解。可见，人生的配合很重要，雁行团队之所以那么重要，就是因为不可分割，少一个都不行。人的教育发展也是越均衡越好，德智体群美均衡发展，过度或畸形发展绝非好事。“遇丰之谦”就给我们很大的启示，大国崛起要“谦亨，君子有终”，就是要“遇其配主”、“遇其夷主”，两者均衡发展必成丰，少一个都不行。“初九”没有“遇其配主”，纵是满腹经纶，也没有施展的机会，就像孔、孟，无法“遇其夷主”。此外，有钱有势而没有智慧，也是“丰其蔀，日中见斗”，前途黑暗。

二爻：日久见人心

六二。丰其蔀，日中见斗。往得疑疾。有孚发若，吉。

《象》曰：有孚发若，信以发志也。

我们看第二爻，第二爻刚开始日食，天黑到一半，和第四爻的情景有点像。第四爻是从全黑的第三爻慢慢恢复一半光明。故“六二”跟“九四”的爻辞前半部完全一样，都是描述日食的景象：“丰其蔀，日中见斗。”

“初九”还未进入丰卦中象征非常天象的大过卦，“六二”则已进入瞬间的黑暗时期。照讲“六二”中正，跟“六五”也相应，明动相资，可是“六二”跟“六五”之间，被“九三”跟“九四”隔断，所以“六二”跟“六五”不能诚信往来。二跟四又时常争宠，第五爻跟第四爻又是阴乘阳的关系，时日久了就生出猜忌，加上丰卦资源太多，大家都想分一杯羹，“六五”很难管好这个家。“九四”作为中央执政大员，却在那里搞派系，暗中发展私人势力；“六二”是地方诸侯，也是如此。“六二”中正，是下卦、内卦离之中，像离卦“六二”是“黄离，元吉”，丰卦“六二”应该也是最光明的地方，现在却发生日食，下卦的太阳被遮住了。

丰卦二、三、四、五爻是日食的象，可是《彖传》讲的不是日食，而是月食——月盈则食。两者取象不同，但都是发光体被黑暗的形势遮盖。当然不会永远被盖住，说不定黑暗过去又可以恢复光明。在整个丰卦的过程中，二、三、四、五爻很黑暗，可能有官商勾结的共犯结构，或者是同僚之间互相猜忌。人在斗争时很容易丧失理智，只看到自己想要的东西，这种纷争就很麻烦。

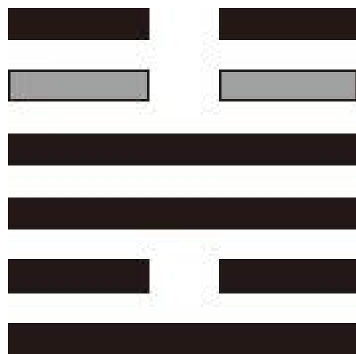
“六二”“丰其蔀，日中见斗”，阴影“丰”得不得了，黑暗面很大，盖住了中午的太阳，连北斗星都看得到。二爻因为受到“九三”、“九四”的阻隔，也开始受到“六五”的猜忌，所以光明蒙尘，二跟五的关系出现阴影。“六五”既怀疑“九四”，又猜忌“六二”，可见，丰卦的“六五”不好当。这时候怎么办呢？“六二”并不急，既然本身是光明的，就不要在乎一时被误会，也不用急着解释，日久见人心。所以在大家都神经过敏、互相猜忌的时候，所有的解释只会越描越黑，还不如让日食过去，太阳自动出现。这样才经得起考验。

“往得疑疾”，“往”就是“六二”被“九三”、“九四”隔断，被“六五”怀疑，而急着要去澄清、解释。这样的“往”不会有任何好处，只会让老板更怀疑你。我们说“寡人有疾”，通常都是指位高权重的人，钱越多、权越大，越容易疑心别人想谋害他、利用他，这实在是没办法的事。“六二”如果还去解释，“九三”、“九四”就会继续破坏，“六五”耳朵一软，除了对“六二”更加猜忌，也会怀疑所有人。坤卦上爻为什么“龙战于野，其血玄黄”，因为“阴疑于阳，必战”。人一旦有猜疑心，就会跟精神病一样，越看对方越像，其实这都可能是“无妄之疾，勿药有喜”。无妄卦的君位“九五”就是无药可救的精神病，爻变是噬嗑卦，演变为政治斗争。所以在那个位置上通常身心都不会太健康。

“六二”要跟“六五”解释，反而让“六五”更怀疑他，与其这样，还不如让事实证明一切，不必急，因为遮住太阳的阴影一定会过去。为了继续发光，就要“有孚发若”，用信望爱继续发光，最后就会吉，不必急于一时。

真金不怕火炼，故《象传》说：“有孚发若，信以发志也。”“六二”中心有主宰，可是不为人所了解，反而蒙上不白之冤，但总有一天会驱散黑暗，不白之冤自动消失。睽卦（）上爻也是精神病，看到“载鬼一车”，看到泥巴猪，弓箭拿起又放下，差点引发战争。“六二”爻一变就是大壮卦（），“大壮，则止”，理直气壮就不需要解释；试图解释，反而会“羝羊触藩，羸其角”，讨不到任何好处，既然“往得疑疾”，不如不动。

五爻：改弦更张

六五。来章有庆，誉，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

我们来看“六五”。“六五”是丰卦的领导人，不仅爻位重要，角色也不好演，要管这么大的家产，没一点本事、智慧是办不到的。“来章有庆，誉，吉”，“六五之吉，有庆也”，众喜曰“庆”，“庆”就是皆大欢喜。领导人如果做对了，大家都有福报；领导人若做错了，大家都倒霉。尤其是丰的领导人，那就更不用讲了。

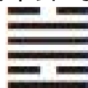
“章”是光明的意思，不是我们写的文章，这一点大家应该都很熟悉了。

坤卦（䷁）第三爻讲“含章可贞，或从王事，无成有终”，爻变是谦卦（䷎）。姤卦（䷫）“天地相遇，品物咸章”，第五爻“以杞包瓜，含章，有陨自天”。这里的“章”都是光明的意思。噬嗑卦（䷔）讲“章”，贲卦（䷕）就讲“文”；贲卦是天文、人文的人文化成，噬嗑卦讲章法，法一定要有明确的依据。“章”是光明的，“文”就不一定；“文”是文饰，贲卦有时就是官样文章，不能太明确。可是噬嗑卦讲法，绝对要明确、公正，故曰“雷电合而章”。

丰卦第五爻的“来章”，即恢复光明，“来”是爻往内、往下运动发展。“六二”急着向“六五”解释，可是“往得疑疾”。“六五”如果想到达“六二”这个光明中心，就得跨越“九三”、“九四”的阴影阻隔，这就是“六二”和“六五”的一往一来。“六五”想从“六二”那里取得光明——“来章”；“六二”急着去向“六五”解释——“往得疑疾”，但时机尚未成熟。一旦走到“六五”的时位，发现误会“六二”，自然会去找“六二”取得光明。“六五”“来章”，也就是日食过去、恢复光明。领导人突然想通了，悔过了。“六二”的光明终于让“六五”大彻大悟，误会冰释，心里又恢复光明。大船掉头很难，大国的领导人要道歉更难。“六五”如果肯道歉，就必须改弦更张。这在古代来说，就是受到日食的天谴警告，赶快调整过来，老天爷接纳了，日食过去，太阳又恢复光明。领导人因为改过向善，这样的“来章”真是万家生佛。人孰能无过，知过能改，善莫大焉，何况丰卦的领导人肯诚心道歉，绝对要赞美。

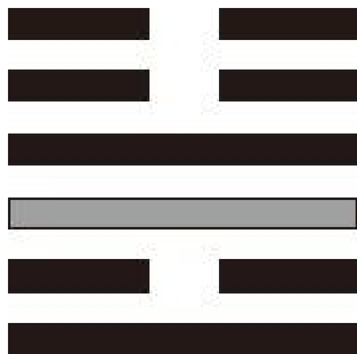
“六五”如果认错就有好的结果，不然就会走向“上六”的万劫不复。“有庆”是皆大欢喜；“誉”是说大家对领导人敢承认过错而交相称赞；“吉”是绝对有实惠的意义。就像《象传》说的：“六五之吉，有庆也。”这个爻的爻变就是洗心革面的革卦（䷰），“丰多故”变成“革去故”，真的不容易。这就叫“一人有庆，兆民赖之”。领导人一念之间，就像老子说的“道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。”“人”就是人间的王者，影响力很大，所以最好有正确的想法，有错就改，马上就变成革卦的元亨利贞，全面调整，“悔亡，己日乃孚”。不然大家就会跟着从丰卦第五爻走到丰卦第六爻。所以占卦如果占到丰卦第五爻，就

看能不能改过成功。《论语·子张篇》子贡云："君子之过也，如日月之食焉。过也，人皆见之；更也，人皆仰之。"这里讲的就是丰卦第五爻，上面的人犯错，天下人都看到了；等到他改过了，大家也都看到了，继续仰望他，接受他犯的过错。第五爻如果做得不对，"飞龙"会变"亢龙"，"黄裳"会变"龙战"，所以第五爻跟第六爻绝对有因果关系，第五爻如果做对了，可能就免除第六爻的灾祸；第五如果打死不改，一定是"丰"极转"旅"。

从卦中卦的观点讲，如果"六五"做到了"来章有庆，誉，吉"，就会被大家接受，继续拥戴他；如果"六五"没做到，到底会有多惨呢？除了按照本卦本爻会变成丰卦的"上六"，还有就是卦中卦——二、三、四、五爻构成的大过卦（）。"六五"是大过卦上爻——"过涉灭顶，凶。"彻底完蛋。所以改过很重要，一定要有改过的弹性。人都会犯错，大国的领袖更容易犯错，而且影响很大。另外，"六五"跟革卦的关系也很密切，一方面爻变是革卦，一方面它又是初、二、三、四、五爻构成的卦中卦革卦的上爻——在"大人虎变"之后发生一连串的影响——"君子豹变，小人革面"。可见丰卦"六五"，不要怕道歉，调整对了，依然会重新赢得大家的称赞、拥护。

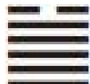
丰卦中有两个爻不言"丰"，第五爻是其一，因为丰卦的领导人要谦虚谨慎，绝对不要傲慢自大。丰卦初爻也不言"丰"，因为还在尚大的阶段，需要好好努力，"遇其配主"，以成其大，所以这时候不可以称"丰"。最基层的丰之初跟最盛的丰卦君位都不能称"丰"，以免傲慢自大，意义十分深远。

三爻：黑暗时代

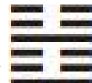
九三。丰其沛，日中见沫。折其右肱，无咎。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

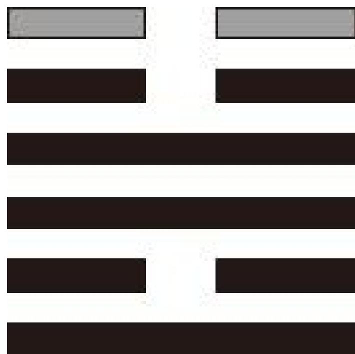
三爻跟上爻这一对是丰卦中非常惨烈的爻。一个是老迈昏庸的三爻，已经夕阳西下。一个是不具生命力与行动力的上爻。这两个糟糕的爻互相搭配，会产生什么结果暂且不论。丰卦“初九”跟“九四”两爻配合得好，结果是谦卦；“六二”跟“六五”如果配合得好，结果是“君子道长，小人道忧”的夬卦（）；“明以动”，作出重大决策，结果是“决而和”。而丰卦三爻跟上爻配合，两爻动是强势斗争的噬嗑卦。智慧、体力都衰退了，结果两个还要结合在一起，斗争到死。

“九三”过刚不中，又是惯常的三多凶，而且“丰其沛”，是日食最黑暗的时候。第二爻、第四爻的“蔀”是指日食遮蔽的阴影面积，是天文现象。“沛”是水字边，一般人以为是水量丰沛，其实还是天文现象，指太阳全部被遮住了。还有后面的“日中见沫”，“沫”不是泡沫的“沫”，看起来都是水，其实讲的还是天文现象。

“丰其沛，日中见沫，折其右肱”才能换到“无咎”，得断臂求生，可以说是牺牲惨重。“毒蛇螫手，壮士断腕”、“丢车保帅”、壁虎的“断尾求生”，都是“折其右肱”。为了保命，即使“折其右肱”也得干；而要付出如此惨烈的代价，就是因为智慧不够，识人不明，形势判断严重失误。在日食最严重的时候，身心都在全黑状态，要换得无咎，代价就是断掉右手，变成残废。《象传》的批判就毫不留情：“折其右肱，终不可用也。”“九三”处在下卦离的顶端，没有头脑、也没有智慧，又需要“上六”震的手足股肱帮忙，而“上六”根本没有行动力。这一配合，必然是“折其右肱”，根本没有可用之人——“终不可用也”。“上六”就是终。《象传》前面还有一句：“丰其沛，不可大事也。”在“九三”这样的状况下，绝对没有办法应付国之大事，能保命就不错了。所以在“丰其沛”的时候勉强做大事，就是这个结果，牺牲惨重，苟延残喘而已。

“丰其沛”，沛是一个很大很黑的阴影，日食的区域比“丰其蔀”还严重，整个被遮住。“沫”是小星星，“日中见沫”，肉眼难以分辨的小星星都看见了，那就代表更黑暗，你会发现很多平时不易见到的事。这就是日食的高潮——“丰其沛，日中见沫”，可见黑暗到了极点。在这里作者并不完全是讲天象，而是借天象来讲人世的黑暗。三爻、四爻日食这么严重，三多凶，四多惧，都是人位。人在丰的时候乱搞，“丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎”，在黑暗中像瞎子一样盲动，结果断手断脚。我们说这个爻跟震卦壁虎的断尾求生是同一个象，因为爻变是震卦（），震卦是政权保卫战，为了挽回败局，常有很多黑箱作业发生，有时就需要“折其右肱”，以求无咎。

上爻：霸权末日

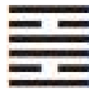

上六。丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不觌，凶。

《象》曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

上爻更惨，这是丰极转旅的阶段。“丰其屋”，有豪宅、有大房子。《论语》云：“富润屋，德润身。”人有德就修身，有钱就要装饰房子。“丰其屋”就是把房子装饰得豪华气派。照讲丰卦上爻是退休大佬，哪来那么多钱呢？可见这些钱很多是黑钱。

“蔀其家”，“丰其蔀”的“蔀”在这里成为动词，就是遮掩的意思。退休之后用不义之财修筑豪华的官邸，因为心虚，不敢跟群众接触，所以要遮遮掩掩。如此看来，上爻的大老可能“盗取”公共资源，退休之后住豪宅，极尽奢华，还有很多随扈、保镖，把住家团团遮掩，行踪也不欲人知。“窥其户”，可是一般老百姓对这种神秘客特别好奇，一天到晚都有人在暗中窥视，只是“阒其无人”，那么大的房子没住多少人，又神秘兮兮的，没一点人气。这一定是做了亏心事，为了保护自己，搞得像坟墓一样死寂。“三岁不觌，凶”，长达三年之久都不敢见一般群众，结果一定凶。因为丰极转旅，好日子不会太久，下面就是旅卦。

《象传》说：“丰其屋，天际翔也。”这是讲气派的高楼飞檐如在天际飞翔。这人搂了一堆钱住豪宅，好像在夸耀财富和势力。“窥其户，阒其无人，自藏也”，那么豪华的一间屋子，徒有其表，却没有人文精神、没有灵魂，只是把自己藏在那个幽暗的所在，跟困卦初爻“入于幽谷”没什么不同，所以经文都说“三岁不觌”。没有人会想要被困，可是丰卦第四爻、第六爻是这么丰的人，其实是困的；精神贫乏得要死，就像在蹲监牢一样，豪宅就是他的监牢，不敢见人。上爻爻变看起来颇有希望“大人以继明照四方”，是充满温暖光明的离卦（），但其实“离”不起来，下面极有可能转“旅”，而且这个爻也象征霸权的末日，丰卦就是想要霸，转到旅卦就是霸权的末日，已经过了第五爻的鼎盛期，如果不改弦更张，就会走到这一步。

西汉学者扬雄，曾著《太玄》，对“丰其屋”这种霸权末日有一段千古名言。有不少人曾在公开场合对《太玄》公开发难，扬雄则以针锋相对，

这段答话在《汉书·扬雄传》和《文选·扬雄〈解嘲〉》中都出现过。其原文如下：

客嘲扬子曰："吾闻上世之士，人纲人纪，不生则已，生则上尊人君，下荣父母。析人之圭，儋人之爵，怀人之符，分人之禄；纡青拖紫，朱丹其毂。今子幸得遭明盛之世，处不讳之朝，与群贤同行，历金门，上玉堂，有日矣，曾不能画一奇，出一策，上说人主，下谈公卿——目如耀星，舌如电光，一纵一横，论者莫当，顾而作《太玄》五千文，枝叶扶疏，独说数十万言，深者入黄泉，高者出苍天，大者含元气，细者入无间，然而位不过侍郎，擢才给事黄门。意者玄得毋尚白乎？何为官之拓落也？"

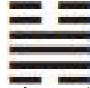
扬子笑而应之曰："客徒欲朱丹吾毂，不知一跌将赤吾之族也。往者周网解结，群鹿争逸，离为十二，合为六七；四分五剖，并为战国。士无常君，国无定臣，得士者富，失士者贫，矫翼厉翮，恣意所存，故士或自盛以橐，或凿坏以遁。是故驺衍以颉颃而取世资，孟轲虽连蹇，犹为万乘师……且吾闻之：炎炎者灭，隆隆者绝；观雷观火，为盈为实；天收其声，地藏其热，高明之家，鬼瞰其室；攫挐者亡，默默者存；位极者宗危，自守者身全。是故知玄知默，守道之极；爰清爰静，游神之廷；惟寂惟漠，守德之宅。世异事变，人道不殊，彼我易时，未知何如。今子乃以鸱枭而笑凤皇，执蝘蜓而嘲龟龙，不亦病乎！子徒笑我玄之尚白，吾亦笑子之病甚，不遭俞跗、扁鹊，悲夫！"

这段话中的"炎炎者灭，隆隆者绝"，说的就是兴隆之势越大，灭绝的速度越快。这就是丰卦上爻，是灭亡的前兆，下面就是失去一切的旅卦。别看他声势隆隆，气焰熏天，其实早就注定他会断子绝孙。"高明之家，鬼瞰其室"，"高明之家"，不是说智慧高明，而是指有权势、做太多坏事的人，这样的人"鬼瞰其室"，早就被天地人鬼神盯住了，冤亲债主都在等着收拾他，只能暂时躲在豪宅里，但不会太久，下面就是旅卦的失其居所。

丰卦上爻不仅是霸权的末日，也代表房子大而无用，因为精神空虚，只能把自己藏起来，像"入于幽谷"一样，眼看他起高楼，眼看他宴宾客——"丰其屋"，眼看他楼塌了。全部都包含在这个爻里面，这是历史规律。台湾的中小企业界有一个共同的传统，就是创业成功，有了一点资金，一般都不流行去买大办公室。如果哪一天董事长、总经理各有一层豪华办公室，一般基层员工都见不到他们，这就是败亡的开始。"丰其屋"就不再接触外人或下属，隔断与基层的沟通，所以是衰败之始。"旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家"，就是如此。因为面对天地人鬼神的"折狱致刑"，人间法庭不能定罪，天地鬼神却不会饶他。所以不要羡慕一时的"丰其屋"，树大招风，往往是败亡的前兆。人的愚昧就在"丰其屋"，设备再多的安防设施也没用，因为"鬼瞰其室"，天地所不容。

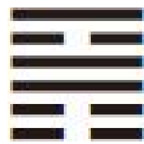
再看卦中卦的丰卦第六爻，这可以加深我们对丰卦的理解。一个是三、

四、五、上爻构成的归妹卦（ ）。丰卦“上六”就是归妹卦上爻，“丰其屋”就是“承虚筐”——“女承筐无实，士刲羊无血，无攸利”，最后一场空。另一个卦中卦是二、三、四、五、上爻构成的恒卦（

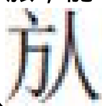

），丰卦上爻就是恒卦上爻。恒卦上爻是“振恒，凶”，“大无功”，总有一天地震会把“丰其屋”全部震垮，不可能长久。归妹卦上爻跟恒卦上爻，“承虚筐”跟国本动摇，就是“丰其屋”的象，可是人一般都迷信“丰其屋”，以为可以把自己保护得很好——“蔀其家”，可是最后都不免于覆亡。所以恒卦第六爻是走向遁卦，“物不可久居其所，故受之以遁”。

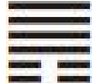
关于扬雄所说的灭绝，我再提醒一点，柳宗元的《江雪》诗大家都很熟：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”绝、灭、孤、独，把丰卦“上六”的处境说透了，就是身心失衡，躯壳跟灵魂完全分离。在2008年金融风暴之前，我们看到很多“丰其屋”的象，别说个别的屋，甚至可能整个城市、整个国家都是虚的，这种象绝对是不祥之兆，精神匮乏到极点，而且是掠夺别人的资源得来的，非遭天谴不可。人一富就想“富润屋”，人跟国家都不例外，大家都想争谁是世界第一高楼。高楼绝不是好事，就等着“振恒凶”或者“承虚筐”而已！与其把钱用在堆栈一个指针去夸耀，不如挪作其他更实惠的用处。“丰其屋”其实就是讲人偏执到极点。

天地羁旅——旅卦第五十六（）

旅、遁二卦的差别分析

旅卦之“旅”，除了旅行、旅游、旅馆的意思外，也是军事编制单位。在过去，旅是一个灵活的基本作战单位，只是现在不太常用了。作为军事单位，旅跟师不同，师是比较大的部队，旅则比较轻巧灵活。这个编制在夏朝就有了。少康中兴时，“方十里为成，五百人为旅。传夏少康凭此灭过、戈而复禹业。后遂用为势微力弱卒能克敌制胜、光复旧业之典。”四千多年前的一个旅大概是五百人，现在约有几千人。《左传·哀公元年》记载：“有田一成，有众一旅，能布其德而兆其谋。”《说文解字》曰：“旅，军之五百人为旅。从，从从。从，俱也。”都是军事编制。

旅卦注定是漂泊的，失时、失势、失位，一天到晚在外漂泊流浪，更惨的是无家无国，没有依托。孔子晚年周游列国，找不到安身之处，他的主张不见容于当时一心只想富国强兵、噬嗑斗争的诸侯，最后只得回到鲁国。这个周游列国、一无所获的过程，其实就是旅。

整体来讲，旅卦就是根基有问题。光看卦象就知道，旅卦初爻、二爻是虚的，没有地位。这和遁卦（）很像。遁卦为什么要遁？因为没有立足之地，四阳在上，二阴在下，跟旅卦一样地位都是虚的。旅卦为什么失时、失势、失位？就是因为两脚踩空，只能飘飘荡荡，陷入羁旅漂泊；不能进入权力核心，不能掌权发挥效力，只能到处寻找机会、寻找固定的平台。旅卦和遁卦相比，只差在君位的爻变。

由丰转旅肯定是很难受的，丰卦如日中天、资源雄厚，可是不懂得均衡的重要性，畸形发展到“丰其屋”，也许经过一场剧变，之后就进入旅卦；一下子全盘衰败下来，过去拥有的一切都失去了，甚至逼不得已要出国流亡、到处漂泊。

初爻、二爻的地位是空的，遁卦也是如此。但遁卦是人的退场机制，地位虽空，但君位却实实在在。遁卦“九五”“嘉遁，贞吉”，四阳在上，君位是实在的，但初爻、二爻两个阴爻代表的新兴势力已经起来了，这时就要准备安排退路。旅卦除了初爻、二爻的立足之地有问题，连君位都是虚的，没有掌握实权。这就构成了火山旅三阴三阳的象，完全使不上力，无法打入核心，只能在外飘荡。

以身体来讲，从卦象上看，旅卦是全身上下每一个关节都错位、失位；所以遇到旅卦可千万要小心，要赶快调整。如果从政治、事业来讲，显然是在核心之外，失去权力，失时、失势、失位，轻飘飘的，站不住脚。

旅卦的卦中卦

旅卦中间四个爻构成的卦中卦跟丰卦一样也是大过卦（）。旅是失意的象，中间又有大过之象，故而趋向覆亡的可能性极大，这就很难受了。为什么丰、旅二卦中都有“大过”之象？因为丰和旅都不是人生常态，“大过”的特点一是身心超负荷，二是有颠覆的可能，三是非常。所以人一定是在家的时间多，如果一天到晚在外跑来跑去，就容易出问题。所谓“在家千日好，出门事事难”，在陌生的国度寄人篱下，肯定不舒坦。所以旅卦在《杂卦》中被形容为“亲寡”，形单影只、凄凉寂寞。如果对这种状况身心难以负荷，就会想回家；要是回不了家，就会怀乡。旅是回不了家，只能在失意、寂寞、凄凉中承受“大过”崩盘的打

击。中国人离乡在外，上了年纪就特别想家，想要落叶归根，即使出家人也不能免。像六祖惠能已经是大彻大悟了，当他知道自己将不久人世，就想回老家看一看。从哪里来就回到哪里去，人生的旅程也是如此。光着身子来，光着身子走，这辈子拥有再多的“丰”，到头来也带不走。这就是旅卦的终极含义。所以旅卦《大象传》强调“不留”二字，过去就过去了，大部分的东西都留不下来。只是人常常犯贪，在“丰”的时候追求这、追求那，永远不满足；到“旅”的时候，才知道什么也带不走。李白继承庄子的论述，在《春夜宴从弟桃花园序》中说：“夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。”人即使活到一百岁，也一样是过客；即使佛菩萨轮回转世，他的肉身也有生老病死。所以要想得通，“旅”就是不留。丰卦后面是旅卦，其实就是老子所说的“多藏必厚亡”——不留。在不留的情况下，什么东西能留下来？这就是旅卦的人生要思索的，关键就在旅卦第五爻的文明永续。因此，人生的旅程到底要追求什么，答案要在旅卦六个爻中寻找，哪一种才是智慧具足的人生旅行？哪一种是愚昧的、贪嗔痴俱全的？注意，旅卦跟节卦（ ）相错，丰、旅、涣（ ）、节四个卦，有必要合起来作总体思考，人生大事，乃至未来这个世纪的所有事情都在其中。

好，我们回到旅卦的卦中卦。旅卦中有大过卦的象，也就是说，如果抗压能力太低，在旅的情况下就容易导致身心扭曲。丰卦如果是在朝掌政，旅卦就是投闲置散，无法进入权力核心。你看那些失意政客，天天发牢骚，就是有“大过”的象。

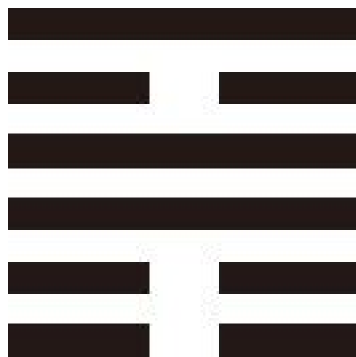
再看三、四、五、上爻构成的睽卦（ ）。家人会反目成仇、互相猜忌，何况是陌生人！旅卦中有睽象，说明陌路人互相猜忌，因为不是一家人。前两个是负面的，我们再看正面的。旅卦的初、二、三、四爻构成的是渐卦（ ），也就是说，最好不要一个人出国或旅行，要组成团队，在旅途中落单是很危险的。到国外做生意，也需要循序渐进的铺排，如雁行团队般在某种程度上互相依靠、也互相保护。

再看五个爻构成的卦中卦。初、二、三、四、五爻构成的是咸卦（ ），二、三、四、五、上爻构成的是革故鼎新的鼎卦（ ），这个卦很鼓舞人。旅卦是相对于故乡、相对于我们所熟悉的本土，一旦旅居他处，就会感觉举目无亲，即使有心奋斗，也难以施展，但这里居然有鼎卦的象，就是鼓励流浪在外的人要勇于开创新的人生；既然回不去，就得面对现实、落地生根。

旅中有鼎象，鼓舞人在异乡展开新生活，抛开旧时的得失宠辱。旅中有

咸象，则说明人不亲土亲，通常人对本乡本土自然有感情，如果回不去了，对异乡又没感情，那要怎么安顿呢？所以就要慢慢产生认同感。我们思考旅中有咸、旅中有鼎的意义，还要跟相应的爻位结合，这样人生的视野就不会那么狭隘。

旅卦卦辞

旅。小亨，旅贞吉。

旅卦卦辞只有五个字："小亨，旅贞吉。""小亨"，就是说即便在旅的时候还能想得开，能赚钱做生意，像外商。但毕竟是在人屋檐下，不得不低头。在本土再强大，到他乡做生意，绝对不能得罪当地势力；强龙不压地头蛇，这是一定的。因为有"在地"因素，所以强大如美国的Google都得服从当地法令，不怕官，只怕管。在人家的地方就要接受控管，任何活动都得小心翼翼，这样才能亨通。"小"就是柔，阳大阴小，丰卦讲大，因为在自己家里，有权，又掌握大量资源，当然可以大。但是出门在外，你敢大吗？绝对得用柔。丰大旅小，旅卦就要用坤卦顺势用柔的功夫，"厚德载物"才能"西南得朋"，低调行事；"小"才能亨，用柔才能亨。而且，在旅的时候即使能亨通，规模也有限，不可能大亨。就人情人性而言，每个地方多多少少都是排外的，所以人在旅的时候要奋斗到顶尖，其辛苦程度远超过在本乡本土，除非你真的太特殊。所以，能够崭露头角的华裔一定是少数，绝大部分只能开餐馆；反过来也一样，如果外国人要在我们的地盘上喧宾夺主、出人头地，那也是很难的。所以旅一定要懂得"小亨"，要柔才能亨。旅卦的小跟丰的大正好相反，可是旅卦有可能是从丰卦变来的，这就是从侧面告诉你，你虽然曾经显赫一时，但现在一无所有地漂泊异乡，就得慢慢调整身段，适应由大变小的情境。在国外没人会理你那一套，只有低调才能跟人相处，正如《序卦传》说："旅而无所容，故受之以巽，巽者，入也。"想家，又回不去，这时就要固守正道，贞才能吉。不贞就有很多后遗症。像我们在自己的地方出事，找律师也方便，在他乡外地出事就很麻烦。

因此，旅卦最大的可能就是"小亨"，要小才能亨；旅的时候最容易不

贞，所以要贞才能吉。这就提醒我们，在旅的时候，最要克服一般的人性弱点。《论语》中说："造次必于是，颠沛必于是。"不论在匆忙急迫或危险困顿时都要坚持如此。造次、颠沛就是旅，人在那个时候常常方寸大乱，一不小心逾越了尺度，就可能遭祸。所以，在旅居他处时，更要固守大原则，有时还要拜拜码头，入境问俗，千万不要惹事。可见，旅卦是越柔顺越好，不能逞强。所以旅卦"贞吉"的"贞"一定不是乾卦元亨利贞的"贞"，而是坤卦的"利牝马之贞"，即顺势用柔，在一个充满敌意的陌生环境中，小就亨，贞就吉。

旅卦《彖传》

《彖》曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚。止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

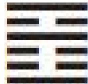
我们接着看《彖传》。"旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚"，这是在说卦辞，"柔得中"，就是强调柔，当地势力为刚，有财有势，好几代的根扎得很深了，你这个外乡人啥也不是，买不起房子，甚至得不到居留权，要在那里长久待下去，就绝对不要跟当地势力起冲突，和谐互动，他们才会接受你。这里强调柔，一是解释"小亨"，二是把旅卦关键的君位爻点出来——"柔得中乎外"。"六五"居外卦离卦光辉灿烂的文明中心；"而顺乎刚"，出门在外，柔一定要顺乎刚，而且要谨守中道。

"止而丽乎明"，止就是内卦艮。到处漂泊回不了家，还是得找一个地方待下来，不再流浪，这就是止。想要待下来暂时生根发展的地方，最好有光明的前景，这就是"丽乎明"。上卦离就是丽，丽是附丽、附着，互相需要的关系。"止而丽乎明"，说明旅人希望被地主国收留，可以入境或变成国民，就要有附丽的关系，而且这里也是像离卦一样温暖、光明的地方。孔子周游列国，也是希望有明君接纳自己的意见。"丽乎明"就是上卦离的境界，"止"的目的就是要停在一个明的地方，希望上卦收留自己。如果做到了，下一卦就是巽卦的落地生根。这就是内卦跟外卦、下卦跟上卦的关系，"止而丽乎明"，就是指所依附的地方必须是离卦那样温暖光明之地。危邦不入、乱邦不居，我们出国旅行也是一样，最好"止而丽乎明"，待上几天或几十天都是止，如果"止而丽乎暗"，就绝对不能小亨。

"是以小亨，旅贞吉也"，这又是在说卦辞，不难理解。注意最后的慨叹——"旅之时义大矣哉"，这是最后一个"时义"，前面四个"时义大矣哉"——"豫之时义大矣哉"、"随时之义大矣哉"、"遁之时义大矣哉"、"姤之时义大矣哉"，都是强调机运来了千万要掌握，"旅之时义大矣哉"就是说旅之时虽然很难过、很容易出事，这时候该怎么做才对，这种智慧很重要。

旅卦《象传》

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留狱。

《大象传》的文字很简单，“山上有火，旅”是讲卦象，“君子以明慎用刑而不留狱”，又是跟司法有关。丰卦称“折狱致刑”，是司法审判。丰卦的交卦噬嗑卦（）称“利用狱、明罚敕法”，是立法权。贲卦的“明庶政，无敢折狱”，是行政权，要尊重司法独立，不可以干预司法审判。噬嗑卦的立法权跟贲卦（）的行政权是相综一体的两面。旅卦也是《易经》中非常重要的法治思想，强调掌握法跟政的分际。旅卦在丰卦之后，丰卦做好司法审判，之后就要执行，于是司法审判权到此为止，下面就交给行政权处理，即“明慎用刑”。这里还是在讲行政权与司法权的关系，行政权可能干涉司法权，有各种抬面下的通融或官官相护。贲卦说行政权不要干涉司法审判权，但行政权如果不干涉司法审判权，也可能会干涉刑狱，所以会出现特权或种种干扰。而旅卦的“明慎用刑”就是要避免这种干扰。“用刑”接着“致刑”，司法审判定谳之后，如果无罪就释放，有罪就要交给监狱执行刑期。“明慎用刑”就是要公正谨慎地对待审判，勿枉勿纵。但现实中，行政权有上级就有更上一级，可能会有各方面的势力干扰审判结果，或者影响执行，为服刑人争取特殊待遇，这就会衍生种种问题。

三权分立的思想，西方社会最早是由孟德斯鸠开始阐述的。但是在几千年前，噬嗑卦、贲卦、丰卦、旅卦《大象传》就已明确提出政法分际的思想，主张绝对不能把所有权集中在一个机构，否则流弊无穷。如果这是周朝初年就有的思维，距今已有三千一百年，而《易传》只是沿袭中华文化的传统，这就非常宝贵了，但学术界明白这一点的人很少。

好，我们回到旅卦的《大象传》，“君子以明慎用刑而不留狱”，“留狱”就是故意积压公文，这就有政治操作的嫌疑。“明慎”的明是指上卦离，要明镜高悬，不能冤枉人；“慎”就是下卦艮，不容政治操作或故意积压、留滞。之所以要“明慎用刑”就是要避免行政、司法之间的灰色地带出问题。“而不留狱”，审判后要完全依据“折狱致刑”的结果去执行，不允许用公权力影响公文执行的快慢，否则就会弊端丛生。这就是“君子以明慎用刑而不留狱”。

“山上有火”的卦象其实是讲森林火灾。前面的渐卦（）是开始育林的象——“山上有木”。因为十年树木，百年树人，丰美的森林育成不易，故森林区域要小心火烛，否则不可收拾。可是，渐卦花了那么大的力气才使得“山上有木”，经过归妹卦（）的失控再到丰卦、旅

卦，从“山上有木”变成“山上有火”，发生森林火灾，一烧就一大片，“十年树木”的心血毁于一旦。所以旅卦要特别小心在羁旅中遇到灾难，失去一切，就像森林火灾把数十年辛苦付之一炬。人生建设不易，但毁灭只在旦夕之间。

把“山上有火”解释为森林火灾是完全合适的，但有些解释却说成是火山爆发，但我不认为旅卦是火山爆发的象，因为《易经》包括《易传》的写作都集中在黄河流域，这个地区罕有火山现象，但从渐卦“山上有木”的封山育林，到旅卦“山上有火”的森林火灾倒是常见的。当然，如果真是火山爆发这种大灾难，逼不得已也要“旅”，但我相信这不是火山爆发的象。

三界如火宅不留狱

“君子以明慎用刑而不留狱”，刚才我们讲的是政、法要公正，不要用政治手段影响司法审判。引申下去就是人生旅程也要“不留狱”。如果熟悉佛教的《法华经》，就会明白人间“不留狱”所指为何？旅是“山上有火”，三界如火宅，不光是人间世，欲界、色界、无色界，都像一栋起火的房子，痛苦之极。有时辛苦一辈子，一把无明火就烧光光。所以要思考人生值得留恋的是什么，要懂得“多藏必厚亡”、“明慎用刑而不留狱”的道理。按照佛经轮回的说法，有些人来到人世其实是来服刑的，因为前生造业太多，这辈子来服刑，一生的积累很可能会被离卦第四爻那样突如其来的无明火烧掉。

“不留”就是我们对人生的领悟，要设法挣脱欲望的束缚，因为很多东西想留也留不住；天要下雨，娘要嫁人，再怎么有钱、有势，到该走的时候谁都留不住。有句老话说得好：人生没有所有权，只有使用权。包括身体在内，大部分的东西都只是暂时使用，能够用到一百年就相当不容易，用完了还得还回去，不会真正拥有。

旅卦如果是使用权的概念，我们来到人世走一遭，就像一趟旅程。丰卦自以为能够拥有什么，所以努力奋斗、拼命聚敛，等到丰的另一面翻过来发现是旅，才知道人生无法真正拥有什么，而且拥有越多，往往也失去越多。当然，一定还有些能够留下来的东西，这就很值得注意了。

2011年去世的苹果创始人乔布斯，富可敌国，旗下的苹果系列产品更是席卷全球，但他在56岁时离开人世，什么都带不走。相对的，微软创办人比尔·盖茨，就因为深悟这个道理，而把自己的大部分财产捐献出来。人生就是这样，想得通不容易。想留财产给子女，这也是人之常情，可是旅卦中有大过卦，要突破这个常情，就要有非常的见识。假如子孙比你优秀，留钱给他何用？假定子孙不如你，留钱给他不是糟蹋他吗？

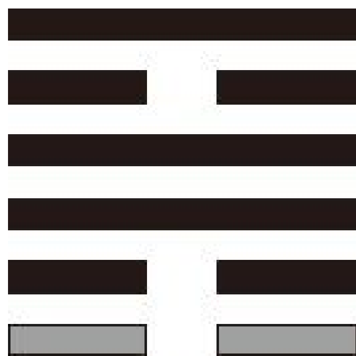
佛教有带发修苦行的头陀，他们没有自己的道场，到处挂单，就像旅人

一样，有地方就住，否则就找一棵树坐下来。而且他们有个戒律——不在同一棵树底下连坐三晚。因为佛经有云："浮屠不三宿桑下，不欲久生恩爱也。"如果连续在一个地方待上三个晚上，就会产生留恋之情，舍不得走，这是有损于修行的。旅卦初、二、三、四、五爻构成的咸卦就指出这个情形。人生舍不得的牵挂很多，旅卦明确告诉我们不要留情，不然徒增痛苦，要超脱这种痛苦，就要明白所有权跟使用权的分际。

旅卦跟节卦相错，一般来说旅卦不是正面的，尤其是不变的旅卦，因为造成旅的原因，跟不节、失节有关，就像人在外面不守正道，就会影响身心健康。通过错卦的节卦来理解旅卦，就会发现不节就是旅。旅卦卦辞说"旅贞吉"，告诉你出门在外难免孤单寂寞，很可能会失控，失控就难免失节，平常做不出来的事，在旅的时候就做出来了。所以旅卦强调"旅贞吉"，因为在旅的时候缺乏安全感，首先会想到自己，忘记群体公益，许多习气、劣根性就会像照妖镜一样统统现身出来。

旅卦六爻详述

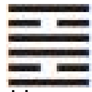
初爻：琐事缠身

初六。旅琐琐，斯其所取灾。

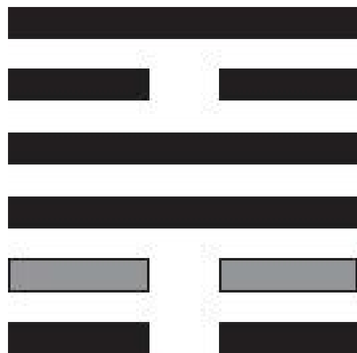
《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

好，我们进入旅卦具体的六个爻。首先是"初六"："旅琐琐，斯其所取灾。"旅才一开始，灾就来了。这是旅途中有许多繁琐的事引起的。旅途中最起码的就是吃饱睡好，也就是所谓的"三饱一倒"，一天至少应付三餐，还要找地方下榻歇息。现在很多人旅行喜欢找旅行团，让旅行社安排。如果要每天得自己安排这些琐事，那么什么事都不要干了。人在丰的时候仆从如云，日常生活不需要自己打点；一旦旅了，琐碎的事都得自己烦心。旅卦"初六"是在旅之初，刚刚失去过去的一切基础，马上被

怎么填饱肚子、在哪里找地方住等琐事搞得焦头烂额，加上又处在陌生的环境，如果发生一些意想不到的灾变，往往连逃生都不知道该往何处去，这样最容易出事，这就是“取灾”。《象传》说：“旅琐琐，志穷灾也。”人一旦陷入生活细节中，什么都要张罗、照顾，哪还有余力做什么大事？这就叫“志穷”，志穷就有灾。值得注意的是，“初六”爻变为离卦（），离本来是温暖光明，可是在“旅琐琐”的时候就是缺乏这些支持。

可见，人生旅程的第一阶段，首先要学会照顾自己的生活。换句话说，在初爻“潜龙勿用”的位置上，为了挣得一席之地，常常得付出大量的时间精力，然后才谈得上后续的发展。而且，在“旅琐琐”的时候，发生灾变的可能性特别高，如果没有防备，往往受伤最深。这个爻也是我一位女学生的宿命。她患有癌症，一个人过，光是照顾自己就要花很多时间，很是孤单寂寞。根据《河洛理数》，这位女学生的本命爻就是旅卦初爻，她的命假定一辈子都是“旅琐琐，斯其所取灾”，去世的时候也会是一个人。真实的情形确实如此。她的先天本命是旅卦第一爻，上半生要把旅卦六爻全部走完。零岁到六岁是“旅琐琐”，七岁到十二岁走第二爻，然后要花四十五年才把旅卦走完，但她没活过四十五岁，孤苦伶仃一辈子。去世的时候就在上爻的“鸟焚其巢”这个很惨的爻。她的后天本命是离卦第四爻，“突如其来如，焚如，死如，弃如”，旅卦初爻变成离卦四爻。也就是说，即使她活过四十五岁，熬过“鸟焚其巢”这么惨烈的爻，进入后半生的第一个九年，却是更惨的象，果真是命运坎坷。

二爻：入境随俗

六二。旅即次，怀其资，得童仆，贞。

《象》曰：得童仆贞，终无尤也。

第二爻“旅即次”，“次”即旅馆，是暂时投宿的地方。不能宿在荒郊野外，一定要找个下榻之处，什么星级酒店都没关系，只要能遮风挡雨，

再简陋都可以。受《易经》的影响，中国人把旅途称为“旅次”。“即”是动词，是靠近、接近。我们说跟一个事物不要靠得太近也不要离得太远，就是成语“若即若离”或“不即不离”。不管时间或空间，“即”都是很接近、很靠近的意思。出门在外，因为环境陌生，往往怕迷路，不管投宿在哪里，那里就是陌生环境中唯一熟悉的地方，所以不敢离得太远，就是逛街也只是在附近绕一绕。这个爻就充分显现人在旅的时候充满不安全感。

“次”是暂时的居所，我们要找“次”，要找客舍、旅馆，就是因为它能帮我们解决初爻“旅琐琐”的问题。出门在外，要花很多时间解决生活琐事，那就无法寻求长期发展，所以一定要找到暂时安身的所在。在人生来说，将来是一定要离开的，但一定也有暂时休息的地方。这个休息的地方就是目前唯一的安全所在，但这个安全也是短暂的，因为到了第三爻，旅馆就被烧掉了。白天累得要死，在旅馆睡得比谁都熟，浑然不知旅馆正在闹火灾，熟门熟路的当地人早就跑掉了，却没人通知你，这就很要命了。所以在暂时获得安全时，还要提高警惕。你看，“旅即次”的一个“即”字，道尽旅人心中的恐慌和不安全感，所以才要找暂时安顿的基地。

“怀其资”，就是找到旅店之后，还要注意财不露白。旅卦第一爻“旅琐琐”时仓皇流亡，匆忙之间，金条也来不及带；到了第二爻，要想安顿下来，一定要找地方住，或者娶一个当地人。从旅卦第一爻的穷光蛋，到第二爻想办法租房子，暂时有个小窝，然后慢慢奋斗、积了一点钱财、有了些资本，但不敢存进银行，也不知道银行在哪儿，就把钱统统揣在兜里。这就是“怀其资”，钱财不敢露白。几十年前人们出国，换到旅行支票或现金，都要藏在兜兜里，女生就放在高跟鞋鞋底。商人到外地经营，赚了点钱，不敢存银行，跟银行也没有信托关系，而且准备随时撤资走人，不会有长期的打算，所以就把财产绑在裤腰带上。这种“怀其资”的心态是非常保守、也非常没有安全感。

“得童仆”，到旅馆享受童仆的服务，不必自己清扫房子，所有的生活琐事都由“次”里面的童仆代劳。就像外商到异地经营事业，一定要雇用当地劳工。第二爻就是这样，没有买房子做长期打算，只是暂时借住，其次是资金处理，此外还要雇当地人帮你生产或者做其他服务。

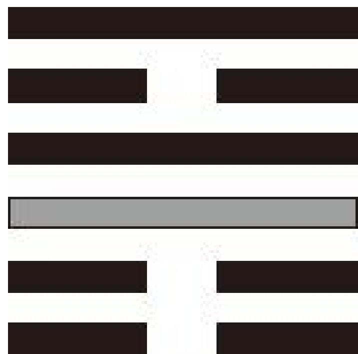
爻辞最后一个字是“贞”，这里可以说是“得童仆，贞”，也可以说是“旅即次，怀其资，得童仆，贞”。这样的断句我觉得蛮好的，因为这三种心态都是保守的“贞”，而不是出征的“征”。不是放胆扩张经营，而是固守。“怀其资”是典型的保守作风，“旅即次”是租房子，甚至不敢签长期约定；“得童仆”也是贞，因为彼此不见得有什么感情，只是雇佣关系。第二爻显现的整体作风，就是固守，实际就是“利牝马之贞”的心态，小心翼翼，保守经营；“小亨，旅贞吉”，“旅之时义大矣哉”，就表现在第二爻上。

但是从《小象传》来看，它重视的倒不是资金问题，也不是暂时的办公

室或住宿问题，而是人和。“得童仆贞，终无尤也。”需要雇佣帮忙时，劳资关系、上下关系就很重要；尤其值得重视的是，雇用的劳工是本地人，老板却是外地人，外地老板不可能从自己的国家带工人来，大部分得用当地人，人生地不熟的，就千万不能颐指气使，得罪他们。所以人到任何一个地方，一定要广结善缘、入境随俗，不能摆出咄咄逼人的高姿态，这样才能“得童仆”，让他“贞”—对你忠诚、好好帮你干事，最后才会“终无尤也”。“终”就是得善终，“尤”就是怨尤。也就是说，不要结恶缘，要广结善缘。尽管你是老板，他是劳工，也不能忽略这一点。如果要长期发展，不可能永远“旅即次”或“怀其资”，把赚来的钱统统揣在兜里、绑在裤腰带上。所以要重视跟当地工人保持和谐关系。贲卦第四爻，“白马翰如，匪寇婚媾”，也讲“终无尤”，蹇卦第二爻“王臣蹇蹇，匪躬之故”，也强调不要怨尤。一旦有人恨你，他要整你就非常容易。“尤”也是特殊的意思，你太特殊，就成为靶子，人家要是排斥你，要搞你是易如反掌的。所以不要结怨，也不要强出头。人在旅的时候最好混在群众里，跟当地人打成一片，看不出你是外地人，以免成为别人的目标。这就是“终无尤也”。所以，出门在外事事难，各方面都要小心，一点小事没处理好就会出大事。

好，我们看看这个爻的爻变。“六二”爻变为鼎卦（），要开始过新生活了。既然不可能回到丰卦，“旅琐琐”的时候可能还认为一切都是暂时的，结果隔了几十年还没回去，那就要落地生根，要“即次”、“怀资”、“得童仆贞”，要革故鼎新，尝试在新的地方展开新生活。鼎就有安静、稳定、平衡的象，就像鼎的三个脚一样，生活日趋稳定。这是爻变。另外，我们看到旅卦的二、三、四、五、上爻构成的也是鼎卦。所以，通过鼎卦，就可以更全面地了解“六二”；过去的就永远过去了，要面对未来，在异乡展开新生活，就要展开新的布局。“六二”是鼎卦初爻，“鼎颠趾”，彻底切断过去的东西，面对现实，把锅子里的剩饭剩菜统统倒掉，开始尝试新生活。这样一来，就有颠覆性的改变，生活需要很大的调适。鼎卦初爻后半段是“得妾以其子”，既然回不了故乡，就得安家落户，如果跟老婆两地分离，只得另娶，生育小孩。这其实是常见的人生场景，要颠覆旧有的生活，就要有新的安排，这和旅卦第二爻是不是异曲同工？“旅即次”就是“鼎颠趾”，“怀其资，得童仆”，就是“得妾以其子”。若是这样，童仆还可以解释成生小孩。先是“旅琐琐”的单身汉，自己照顾自己，到第二爻就想找一个伴侣，小夫妻买不起房子，就租房子，两个人开始奋斗，慢慢累积一点小资本，也不敢存银行，就放在枕头下，然后“得童仆”——小孩出生了。“贞”就是开始全新的家庭生活，由最初的漂泊不定，到第二爻迫切期盼安定。

三爻：人和第一

九三。旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

《象》曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

第三爻是冲着第二爻来的，真是造化弄人！“九三”过刚不中，又是下卦重重险阻的小山头，好不容易从“旅琐琐”的混乱中暂时稳定下来，但是第三爻“旅焚其次”，好不容易经营起来的暂时栖身之所，竟被一把无名火烧掉了。“旅”说明还未取得当地的合法居留权，仍是过客。“旅焚其次”，这下没地方住了，而且“丧其童仆”。这就有各种可能，一是童仆跟“次”一起烧掉了，在火灾中丧生。一是劳资关系出问题，童仆喧宾夺主，或是关系不好辞退童仆，以致童仆挟怨报复。如此一来，大概也可以推断房子失火，说不定就是离职员工放的火。这种事情是很常有的，因为得罪当地人，“丧其童仆”，人际关系没处理好，使得一切归零。

“贞厉”，本来是想在旅卦的时候“小亨，旅贞吉”，想守住一点自己可以控制的东西，结果不可得。“厉”就充满动荡、风险，想守都不一定守得住。人生就有很多意外，“六二”“得童仆”，“九三”则“丧童仆”，人生的得失非常快，刚得到就失去了。

二爻想要贞，三爻却“贞厉”。“六二”为什么能暂时安定呢？这跟爻的本性有关，因为“六二”中正，阴居阴位，完全合乎“小亨，旅贞吉”，“柔顺乎刚”。旅卦利柔不利刚，这是一定的。“九三”是火爆浪子，个性有问题，在客居地混到第三爻的派系小山头，累积一定的根基，但态度不好，开始对人颐指气使，导致各方力量背叛他，结果他拥有的全部资产都被烧光了。所以“焚其次”很可能就是童仆干的。这就是众叛亲离。这跟“九三”的过刚不中有关，在旅卦中太刚强绝非好事，即使已经混到第三爻，过去好不容易累积建设的东西都可能化为乌有。因此，旅卦《彖传》才要强调“旅之时义大矣哉”。

《象传》说：“旅焚其次，亦以伤也。”伤得很深很重，一切都要从头来。其实从爻辞也知道可能跟态度有关。人在旅时，“六二”寄人篱下，可能很低调，慢慢自己拥有的东西越来越多，骄傲的本性又显露出来了。三多凶，“亦以伤也”，“次”没了，童仆也丧了。那么为什么会“丧其童仆”呢？《象传》解释说：“以旅与下，其义丧也。”“以”就是因

为，“与”就是相与。爻际关系或人际和谐相处，就是“相与”，好的邦交国称“与国”，我肯定他，他认同我，不分彼此。但是在旅之中，部属的上下关系非常重要，“九三”先天不利，怎么可以这么刚硬呢？一定要跟当地的部属打成一片。这一点非常重要，诚心待人，不要制造纠纷，把他们当奴仆一样欺负，而是要尽量帮他们解决问题。因为“旅之时义”就应该“与下”，跟下面打成一片，这样才是真正懂得“旅之时义大矣哉”。为什么会“旅焚其次，丧其童仆，贞厉”呢？因为“其义丧也”，违反、丧失了“旅之时义”，骄纵、傲慢，不重视员工，下面当然会反弹；会发生“旅焚其次，丧其童仆”的状况，一点也不意外。“以旅与下”是很深刻的提醒，你现在是客居，就得跟当地人亲善相处。“其义丧”是接着“终无尤”来的，二爻跟三爻存在着因果关系，“义”就是《彖传》中讲的“旅之时义”。

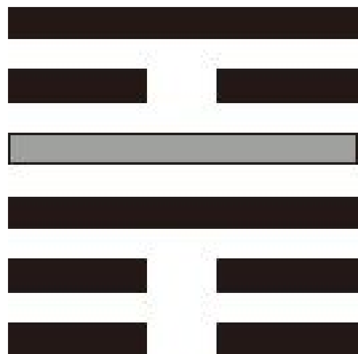
从卦中卦认识旅卦“九三”

旅卦“六二”“得次、得资、得童仆”，“九三”则是“焚、丧、厉”，人生真是辛苦之至，费了半天劲，好不容易有了一点累积，一朝全没了，又得从头来。“以旅与下”，我们来人世走一遭，就要尽量产生“与”的关系，没必要结怨，但有时候也不由自主，或者造化弄人，“其义丧也”，还是会失去一些东西。

“九三”也包含在旅卦中的咸卦里面，它刚好是咸卦的第三和第四爻。咸是感应，是“观其所感，而天地万物之情可见”。第三爻“执其随，往吝”，有包袱，有罣碍；第四爻则是心里闹腾腾地，“憧憧往来，朋从尔思”。另外也可以透过卦中卦的渐卦去理解“九三”。它是渐卦的三爻、五爻。三爻是鸿雁齐飞，虽然有孤雁离群，“夫征不复，妇孕不育”，但这是人生的过场，不必沮丧，只要归队继续往前飞，最后“终莫之胜，吉”，超越一切障碍，终究会飞到渐卦第五爻的顶峰，“鸿渐于陵”。这里就很有激励人心的意思。换句话说，人生有得有失，“即次”可能被焚毁，好不容易得到的童仆也“丧”了，更不可能“怀其资”，得失在顷刻之间发生。但再多的波折，就像离群孤雁一样，重组团队，一样有机会突破万难飞抵顶峰。

旅卦充满危机感，好不容易拉拢的一些东西也靠不住，来的会走、组织会散伙，《水浒传》中的一百零八条好汉再怎么热闹，最后还是“旅焚其次，丧其童仆，贞厉”，死的死，伤的伤，出家的出家。人生聚散本无常，读完旅卦，我们对人生可能就有新的看法。

四爻：权钱的不安全感

九四。旅于处，得其资斧，我心不快。

《象》曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

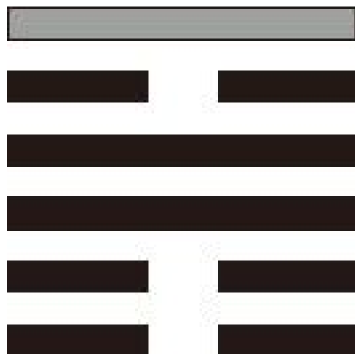
第四爻是阳爻，照讲旅卦利阴不利阳，可是“九四”懂得憋气，懂得刚而能柔、阳而能阴，所以懂得运用阴爻的处世方针。“九四”经过二爻、三爻得而又失的淬炼之后奋斗有成，居于高层，可是他还是小心翼翼。“九四”不当位、不正，但是刚而能柔，知道形势比人强，愿意坦然接受命运的安排。所以“旅于处”，有固定处所。“处”跟“次”的不同就在这里，“次”是暂时居住的地方，“处”就有长期安身的所在，甚至有永久性的发展想法。

一般来说，在旅卦时，“旅于处”还算是满意的，但“得其资斧，我心不快”，这就要命了。第二爻“怀其资”，第四爻“得其资”；“怀其资”没有利息，第四爻就懂得长久打算，把钱借给朋友或者存在当地银行，让本金生利息，开始资金周转。有钱，有办公处所和长期居所，可是这时候烦恼来了，为了捍卫既得利益——“处”和“资”，就要雇随扈、买武器。这是有钱人的烦恼，随时得准备一把斧头防身，用武力保护钱财。“斧”是随着“资”而来的，就像噬嗑卦第四爻“得金矢”，矢是因为有金，要买武器保卫金。所以单有钱不行，还要有一定的权才能捍卫钱。旅卦“九四”要立身，就要有一些资金、资源，可是相对的，就可能遭到掠夺，所以要有防身利器或者雇几个保镖来保护自己。

以一个国家来讲，有钱一定会买武器，所以富国不够，还要强兵。强兵是为了捍卫富国，如果国家富足却没有防卫武力，那就非常危险。所以“得其资”之后，一定要“得其斧”，因为旅卦还是不安全。钱、权介入旅卦高层，可见整体还是战战兢兢，缺乏安全感，活得一点都不痛快。换句话说，资斧不能给人生带来永远的保障和快乐，这就是“其心不快”。也就是说，有钱而没有文化教养，你的心还是不快乐的。一个国家或一个公司、乃至个人，发展到第四爻就是这么一个情况。《象传》说：“旅于处，未得位也。”每个人“旅于处”的时候都以为自己站在还不错的地位，但《小象传》却提醒—你未得位，因为“九四”是阳居阴位，位不正。所以，一则活得不快乐，二则随时可能下台、丧失一切，甚至可能一命呜呼。换句话说，人生追求到第四爻已经不容易了，从“旅琐

琐”一路拼到“旅即次”，再从“旅焚其次”、“丧其童仆”拼到“旅于处”，居于高位，有钱有权，但心里不痛快，不知所为何来。这就要注意了，因为这个爻爻变为艮卦（），还是有重重阻碍、很难突破，所以就要懂得艮卦的意思，要止欲修行。

上爻：寡情薄义

上九。鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

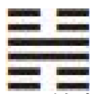
《象》曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

我们先跳开“六五”，先看“上九”。这个爻简直是开人生玩笑，旅卦走到最后，“鸟焚其巢”一场空，就像归妹卦最后的“承虚筐”，啥也没有；也像丰卦最后一爻，住在如同鬼屋的豪宅里。旅卦最后一爻是人生走到终点，一辈子耗尽心力建立的基业，最后一把火烧光，就像鸟失去了巢，安居之所被烧掉。这一爻也是过气大佬的位置。

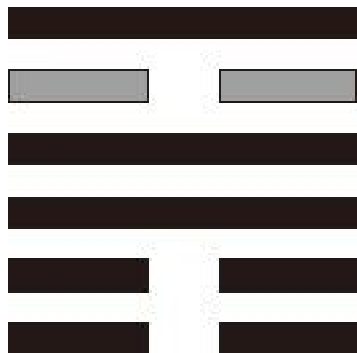
“旅人先笑后号咷”，从“旅于处”开始，要钱有钱，要权有权，什么都有，这是“先笑”，可是到最后却付诸一炬、白干一辈子，忍不住号啕大哭。“丧牛于易，凶”，这和大壮卦（）第五爻“丧羊于易，无悔”一样惨，但在古代，牛比羊贵，“丧牛于易”比“丧羊于易”还严重。“丧羊于易”的“羊”是指阳刚的阳丧失了，而“丧牛于易”的“牛”是坤卦的象征，忍耐、负重行远、顺势用柔，代表活得还不错的情境，可是现在都丧失了，仍无法挽回彻底输光的命运。牛是农业社会最重要的生财工具，没有牛啥都不可能。人生柔顺的特性丧失殆尽，就像“上九”过刚，不懂得旅卦利柔不利刚，而且掉以轻心，把人生的艰难看得太简单，即使在陌生的地方安家落户，还是可能一把火烧光光。“九三”过刚的毛病一犯再犯，人生的厄运就随之而来。“满招损，谦受益”，永远保持柔顺、服务众生的态度，不然就等于在农业社会丧失了牛一样，彻底输光，再也无法产出任何有价值的东西。这就是“丧牛于易”，彻底输

光，无法翻身，结果当然凶，一辈子玩完了。

《象传》说：“以旅在上，其义焚也。”上爻比三爻更惨，“以旅在上”是亢龙的象，一个人高高在上，鄙视一切，这跟“丰其屋”也非常像。“义”仍然是“旅之时义”的“义”，违反“旅之时义”这么重要的智慧，再大的帝国都可能垮台，因为你高高在上，忘了现在是旅的处境，你所拥有的资产、仆役都不属于你，你只有使用权。“以旅在上”的姿态非旅卦之道，应该是“以旅与下”，违反“旅之时义”，就会“其义焚也”，在劫难逃，再坚固的巢穴都将毁于一旦。《小象传》的评价更糟糕，“丧牛于易，终莫之闻也。”有些人走了，但是他流芳百世，而这个爻被定位为历史罪人，没有留下任何后续的影响力，以至于“终莫之闻”。可见，不管你曾经怎么辉煌、得意，最后一丑遮百美，晚节不保，“不恒其德，或承之羞”，“丧牛于易”，彻底输光光，后世没有一个人记得你——“终莫之闻”。

这个爻爻变为雷山小过（），小过卦是兑宫的游魂卦，是小鸟练飞的象，就这么飞过去了，“终莫之闻”，后人不会记得你。这就说明，盖棺定论之后，旅卦上爻的历史评价是非常负面的。换句话说，除了第五爻之外，所有奋斗建构的东西到最后没有一个留得住，人生就是一个旅人，最后连巢穴都被烧掉了。这跟同人卦第五爻刚好是一个对照，同人卦的“九五”是“先号咷而后笑”，因为它懂得同人，“同人，亲也”，而“旅，亲寡也”，所以同人卦“九五”靠着亲爱精诚，“二人同心，其利断金”，懂得诚意待人、懂得信望爱，中间虽然经过波折，结果依然是好的；旅卦却薄情寡义，到最后形同陌路，再大的成功最后都会失去。两个爻的结果截然不同。“终莫之闻”对人的启发很深刻，有些人生前努力宣扬自己的政绩、成就，到处建铜像，到最后灰飞烟灭，什么也不剩。

五爻：大彻大悟

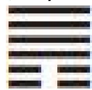

六五。射雉，一矢亡，终以誉命。

《象》曰：终以誉命，上逮也。

“六五”是旅卦中真正大彻大悟的爻。旅卦中即使用尽各种控制手段，所有的东西最后都留不住，徒增精神上无限的痛苦，幸好出现一个大彻大悟的旅卦君位“六五”。注意，旅卦君位的爻辞是唯一没有卦名的，表示它已超越人生旅程中失时、失势、失位的命运。“六五”在上卦、外卦象征人类文明、精神文明的离卦中心，而且有大贡献足以流芳百世。历史上很多大思想家、宗教家、发明家因为对后人贡献良多，在人世留下深远的影响，其他芸芸众生则统统留不下来。

“射雉，一矢亡，终以誉命”，爻辞就这么九个字。《象传》说：“终以誉命，上逮也。”五爻的“终以誉命”跟上爻的“终莫之闻”天差地远，上爻费尽心机，强大地控制一切，还筑成巢穴，每一个地区都建立分部，最后还是保不了。第五爻代表上卦离卦的光辉文明遗产，或者在文明发展上有重大贡献的世界级人物，最后“终以誉命”，得到大家的称誉。“命”是天命的命，天命之谓性，这些特殊的人最后绝对得善终，不但获得当世称赞，后世也继承其思想，这些都是“终以誉命”。“六五”爻变为天山遁

（），也就是说，肉身早就遁了，但精神还活在人们心中。所以“上九”可能遗臭万年，“六五”就可能流芳百世。“上逮也”的“逮”是“极”的意思，攀登人生旅程最高峰的成就，就像“大人与天地合其德”一样登峰造极。那么，人生到底要“终莫之闻”，还是“终以誉命”呢？答案很明显，第五爻的“誉”是实至名归，有具体的贡献跟成就。

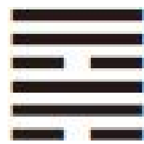
那么，为什么有这么好的结果呢？它没有去筑房子、买房子、租房子，也没有拉帮结派、怀资得资，更没有买武器，它只是拿起弓箭去“射雉”。关于雉，我在鼎卦第三爻讲过，《说卦传》云“离为雉”，代表文明的巅峰，雉的羽毛很漂亮，就是离卦的象，离就是文明。“射雉”就象征第五爻以追求人类文明的最高成就为目的。“射雉”的结果是射中了，达到人生“上逮”的成就——“一矢亡”，这一箭射出去，百步穿杨，一箭穿心，意思就是说，他得到最高的文明贡献的桂冠，一箭射去就射到了。这也说明，人生只要在关键时刻射出一箭，就可以得到雉所象征的文明最高成就，而且最后“终以誉命”，进入历史排行榜。人只要锁定一个最高目标，一箭就可以奠定历史地位，这就是“一矢亡”。有些人一天到晚乱射箭，不知道自己到底要干什么，盲目地跟别人一起射向房子、车子、钱、权，最后一场空，得到的是留不下来的东西。

第五爻讲得更浅显一点，就像那些诺贝尔奖得奖者，他们对世界的发展做出了巨大贡献，很多获奖者在得奖前根本就没人认识，但只要他得了诺贝尔奖，“十年寒窗无人问，一举成名天下知”，人只要在关键的地方得到最高成就，节省乱放箭的工夫，锁定人生的终极目标，一箭就可达成目标。这就是“射雉，一矢亡，终以誉命”的真正意义，超越了旅的限制，跨越国族限制，成为人类的共同资产。历史上那些有大贡献的人，我们会管他是哪一国人吗？不会，像孔子，他是哪一国人重要吗？不重要，他的思想是世界遗产。还有耶稣、佛陀，都是如此。而旅卦的悲剧

就是被排外，不容于当地，于是每个人都要争取在地主权、搞本土化。如果成就超越本土、外乡的限制，有世界级的贡献，国籍和出生地都不重要，因为你的成就已成为全人类的遗产。旅卦第五爻挣脱了旅卦悲惨的情境，道理就在这里。

◎占卦实例：一夫一妻制的前景？

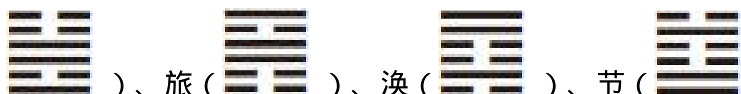
这个问题大家大概都有兴趣。问题是：未来三十至五十年内一夫一妻制的前景如何？大概在七八年前，有一项关于人类文明发展的研究，认为从21世纪开始，很多事物会受到冲击，其中一个就是一夫一妻制，很多地方早已名存实亡。这个制度真正实施也不过上百年，东方西方都一样。有的人虽不满意但可以接受，有的人不满意也不接受。不管怎么讲，除了信奉伊斯兰教的某些国家外，这是法律上的一个规定。那么一夫一妻制到底将如何？这是不是最圆满的公式？很多人对它的前途并不看好，认为可能到21世纪中叶就名实俱亡。对于这样的说法，我就心生疑惑：一夫一妻制在未来三十至五十年真的会彻底破产吗？如果破产的话，会有什么样的制度可以取代它？《易经》很快就回答说，一夫一妻制在未来三十至五十年的前景是旅卦的三爻与上爻，第六爻为宜变之爻，两爻齐变为豫卦（）。豫卦是说对未来要有新的谋划，“利建侯行师”，要思患预防。可是旅卦第三爻“旅焚其次”，这个制度可能会被烧掉、破坏掉，“丧其童仆，贞厉”，这还不严重，旅卦上爻则是彻底没有了，听起来好高兴啊，“鸟焚其巢”，全部毁掉，就得重建，“旅人先笑后号咷，丧牛于易”，“终莫之闻”。这个答案一出来，估计有一半人心情沉重，有一半人芳心窃喜。这个回答是不是有道理？有道理，制度本来就是要与时俱进、解决问题的，一夫一妻制在人类长期的文明发展中终究只是很短的一段，不容易维系，最后是“鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶”。豫卦就提醒我们要未雨绸缪。

申命行事——巽卦第五十七（）

八个基本卦的规律

巽、兑二卦前面的丰、旅二卦，我们已经详细分析过了，但真要弄清楚这两卦的奥妙，并不容易。如果能真正理解这两个卦，这辈子不论遇到什么大事，相信都足以应对。包括个人的、国家的，乃至全世界的关键信息，都藏在丰、旅二卦中；尤其再结合错卦的观点—丰、旅、涣、节

四个相错相综的卦，堪称是《易经》的高级密码，天下大小事都不会逾越这四个卦的变化趋势；什么地方要注意、什么是徒劳的，不必尝试，这都是我们要理解的。我在涣、节二卦还会再次详细分析。

丰（）、旅（）、涣（）、节（）四个卦相错相综，离得很近，但中间插入两个八纯卦——巽、兑二卦，这就很值得玩味了。乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑这八个基本卦是六十四卦的变化原型和基本构成元素；像乾、坤是父母卦，乾、坤交合之后生出三男三女，即所谓的六子卦。八卦有本有源，对它们彼此互动的特性都能了如指掌，面对重组的六十四卦时，才有一把打开密码的钥匙。

三画卦的八卦是基本原型，衍伸为六画卦之后，其变化规律皆有迹可循，例如上卦是艮的卦，就必定会显示出艮卦的特性；上卦若是兑或其他卦，亦复如是。《易经》自古就以艰深难懂著称，因为它确实要花很多心思，要懂得灵活运用，不能拘泥于哪一个卦、哪一个爻，这种错综复杂的关系，孔子在《系辞传》就不断强调应该如何读《易经》、如何体会《易经》、如何从《易经》中受益等。要判断我们对任何一个卦的理解是否深入，严格讲，都涉及我们对其他六十三个卦的了解。这是一种指数型的修为，绝不是光靠一个卦的一招半式就可以闯江湖，因为全易息息相关，必须掌握它的四千多种变化，包括相错、相综、爻变、卦中卦的关系，才算是比较深入、全面的理解。

丰旅相综看世象

丰、旅二卦相综，从如日中天的丰功伟业骤然衰退、失去一切，甚至四处流亡；眼看他起高楼、宴宾客，突然间楼塌了。由丰转旅的因果关系不难理解，日常生活中也有很多实例。因为丰、旅相综一体，“丰”的另一面就是“旅”，这就让我们可以从一个卦推演到全方位的形势；那些看起来根深蒂固的大企业、大财团、大国，好像千年不倒，我们能不能看到它有“旅”的一面？一般人往往会被丰的场景吓住，但《易经》早就告诉我们，如果在丰卦中犯错，就有可能沦为旅卦的惨局。

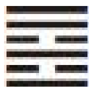
像苏联是那么强大的一个帝国，二战后至冷战时期，它掌握庞大的资源，绝对是“丰”，可是那时有几人能看出它后来的“旅”？所以大家都在莫名其妙中眼睁睁看着它垮台，就连美国这个“死对头”也没看出来，然后全世界都因为它的突然解体而搞得手忙脚乱。大家绝对料想不到，如日中天的苏联会扛不过与美国的冷战。《易经》就告诉我们任何一个“丰”的局面，都有走向“旅”的可能，如果你只看到“丰”，没想到有可能“旅”，就很难适应剧变。如果按照错卦的变化，丰卦六爻全变为涣卦，就像苏联一下瓦解成十几个加盟共和国。不光是《易经》，就是学佛经、学老子，都是教我们练达人生，培养长远的眼光，可以从“丰”看

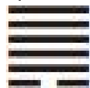
到“涣”，或者发展为“旅”的可能。

反过来说，人在旅卦的时候，可能会觉得自己倒霉透顶，但要知道，旅卦就是丰卦的另一面。所以要搞清楚丰、旅二卦的关系，不仅要考虑相综的关系，也要考虑到跟涣、节二卦的相错关系。这就是卦序相综相错的意义。

以综卦来说，任何一个事件的一体两面，几乎是同时存在的。按照卦序，最可能的是由丰转旅，而不是由旅转丰。但是，丰、旅可以同时存在，相综就是有A必有B、有B必有A，A可以推到B，从B就知道必然有A那一面。所以不能只偏一面，要掌握因果关系，有通观的了解。
在“丰”的时候要想到“旅”，如果不希望由丰转旅，就要注意趋吉避凶。如果已经变成“旅”，那就要掌握旅卦的特色。像现在中国政府大力反贪腐，但贪腐是人性中必然存在的，有“丰”才有贪，而丰卦讲日食，说明一个国家社会绝对不能只有硬实力，要重视文化教养，不然不能担保有一天不会变成“旅”；所以中国政府现在开始重视文化底蕴。丰卦要平衡发展，就要用谦卦的精神追求天地人鬼神的整体平衡。所以一定要重视上卦震跟内卦离的平衡，不然丰卦的风险太大了。

《易经》中的“闲”与“品”

“闲”是门中有木。家人卦（）初爻云“闲有家，悔亡”，“闲”就是门槛，不是什么人都可以进来的，要设门槛、门禁，要甄选资格。大畜卦第三爻的千里马想出去闯，但“日闲舆卫”，没通过毕业考试就不准出去。进口要管制，出口也要管制，这就是“闲”。一个团队、一个政党、一个组织，前门有人管，后门也有人管，不是想进来就可以进来，也不是想走就能走。加入任何组织，当然要有忠诚度，不然怎么做人？然后“闲邪存其诚”，把关要严，要有纪律，要有忠诚、伦理，不然哪来的组织战力？乾卦第二爻“见龙在田”就是要“闲邪存其诚”，绝对不能让坏分子进来，把组织搞得乱七八糟，或者盗取组织资源。当然，也不能保证经过门禁管理之后一定都是忠诚、可靠，或者对组织都是有贡献的同志，所以进来之后还要管制，要训练、培养、互动，这就是从“闲”字到“品”字的意义。

“品”字很重要，乾卦“云行雨施，品物流形”，要分级、分档次，类族辨物，都要重视“品”的分别。所以坤卦就讲“含弘光大，品物咸亨”，姤卦（）则说“天地相遇，品物咸章”，还有巽卦第三爻的“田获三品”。如果没有“品”，就会高估或低估，怎么打组织战呢？可见，光是一个“闲”、一个“品”，对人生来说，太有实用价值了。关于中国的教育事业，孔子称得上是中华第一人，在中国人口没有多少的时候，他却有弟

子三千，而且那时交通不便，很多弟子都是外国人；再加上这三千弟子是来自各个社会阶层，所以他有教无类。但是三千弟子，最后成材的，也就是在历史上有点儿名气的才七十二个。所以说不良率超高，瑕疵品一堆。假如你是孔老夫子，面对百分之二点四的成功率，你会怎么办？对于这三千弟子来说，想入孔门学习当然是有门槛的，必须“自行束脩以上”，至少束脩就是门槛，像颜回可能交不起猪肉，就要申请特殊待遇。但一定不可能来了就收，一定有考核，但最后的教学成果还是只有百分之二点四。而这百分之二点四的成材弟子中，我们能记得十个就不错了。

在孔子的学生中，也是有“闲”有“品”，有人适合干政治，有人适合外交，有人适合军事布局，还有人适合搞学问。本来林子大了就一定什么鸟都有，那就叫“品”；然后不能什么鸟都放进来，那就叫“闲”。但这七十二弟子当中，孔子心目中可能只有一个颜渊是可以传衣钵的，那么合格率就是三千分之一，而不幸颜渊又早死。你看，孔子花了这么多心思，投入和产出完全不成比例！如果用孔子这么高的标准去要求，那孔老夫子恐怕得累死、气死。可是为什么历史的事实还是如此呢？一个很现实的问题就出来了。孔老夫子是不是靠束脩维生我不知道，如果孔老夫子要靠学生缴学费维持生活，以他的高标准，只收颜回一个学生，他能不能生存？当然不能。或者他只收七十二个稍稍有用的学生，同样这七十二个学生也养不活他。所以三千弟子中，大概有两千多人是缴学费供养他的；如果只收精英班，那肯定得饿死。

无入而不自得

巽卦是基本八卦之一，看着简单，篇幅不多，但很重要，因为一切的变化都是从基本组合而来的。巽是“无入而不自得”，这是《中庸》的概念。巽就是入，巽为风，深入而低调。进入一个行业、一个领域，就像入宝山不要空手而回。

人活着，很难挑选生存环境，一旦进入某一个环境，就要“无所不用其极”，这是《大学》所说的概念。与其挑剔、不满，天天想“升虚邑”，还不如就在那里扎根，好好面对环境中的优势、劣势，以及一切利弊。“无所不用其极”是说，到了任何地方、任何环境，就得将后天的智慧、才能发挥到极致，这样一定会有成绩。这是非常积极的态度。

有了《大学》这种观点的指导，我们就应该知道，人生修行的目的，就是在任何所在、任何情境都要脚踏实地去干；就像《易经》的任何卦、任何爻，都可以用其极，尽最大的努力去奋斗。当然，有智慧的奋斗，就不能违背环境的基本条件，就像大壮卦跟小过卦都要你不能贪心妄想。顺应那个卦的环境，做适合做的事，就可以活得不错。这就是《中庸》所说的“无入而不自得”，在任何环境都可以自得其乐；要得到什么，就设法深入其中，这就是巽卦的智慧。我们要学的就是深入任何一

个领域，尽可能地将里面的资源统统吸收过来。而且这是自己得，不是别人得。所以“无所不用其极”，这种奋斗的结果就是“无入而不自得”，到哪里都有一定的成就。

人最没出息的就是天天“想当年”，或者不满现实，胡扯未来会怎样，结果该做的都没做，所以就有了《大学》的“无所不用其极”。在任何卦、任何爻都可以“用其极”，用最大的努力、最大的智慧去修炼，“造次必于是，颠沛必于是”，最后的结果就是“无入而不自得”。

《中庸》的“无入而不自得”这段话，其实前面还有一系列但书。那就是：“君子素其位而行，不愿乎其外。素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱；素夷狄，行乎夷狄；素患难，行乎患难；君子无入而不自得焉。”患难、夷狄、富贵、贫贱，人生的形形色色都是“素”，都是卦，都是爻，都是情境。有些人不论到哪个地方都抱怨，聪明的人就会想人生苦短，抱怨无益，还不如多干。聪明的人不会抱怨环境，不论哪个环境都有最适合的做法，就像《易经》的哪一卦、哪一爻都会教你怎么做最好。像巽就得低调、无形。巽为风，爱出风头的，心浮气躁的，绝对没办法深入任何一个领域。深入既辛苦、又低调，不要名、不要利，就不会产生内心的傲慢，不会有成见，而且要十年磨一剑，因为巽的深入是长期的。做事业也是一样，你对你的行业真的了解吗？能深入了解它的过去、现在、未来吗？如果不深入，那就是虚的，一旦碰到考验，一震就垮。

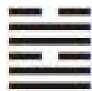
学过《系辞传》的都知道，巽卦排在忧患九卦的第九卦，是忧患乱世最高的必修德性，履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽，每个卦都有功夫，但是最高的功夫是无形无象的巽。兵法云“无形胜有形”，老子云“有生于无”，所以不要着相，不要有形迹，不要有一般虚的名利追求。巽就要低调、沉潜、深入，这样才真进得去。自在、自得其乐，比外面那些虚名或不义之财要舒服多了。真正深造自得的人，我们说“无入而不自得”，自得其乐，只有自己了解个中趣味，“此中有真意，欲辩已忘言”，也不需对人言说。

关于“自得”，所谓：“万物静观皆自得。”其实这也是巽卦的象，因为深入，肯付出基本功，长期必有所成。深入低调沉潜，这是巽的过程。在乱世做到这一步最难。如果忧患九卦修全了，那真不得了，尤其最高的功夫——无形无象的巽。

旅、巽、兑、涣卦序分析

巽为风，充满灵动，可以敏感觉察时代的风向，而且见风转舵，快得不得了。巽卦的风比坎卦的水更快、也更灵活。巽卦《大象传》一开始就说“随风，巽”，随就是没有一定的方向，“不可为典要，唯变所适”，它懂得权变，《论语》就说权是最高境界：“可与共学，未可与适道；可与

适道，未可与立；可与立，未可与权。”权变无方，巽卦兼而有之，尤其在最乱的世界，人心不宁、天灾人祸不断的末法时代，权变是最高手段，巽卦就有这种特点。而且要修到巽，忧患九卦前面八个卦都得修成功，才有巽的成就。一旦修成这种成就，可能还不为人知，因为无形、无入而不自得。

人生如果在任何领域都做到了巽而有所得，后面就是兑卦（）。兑卦跟巽卦刚好是一体的两面，巽卦是不该讲的时候不讲，兑卦是该讲的时候一定要讲出来。因为兑卦是开口之象，“朋友讲习”，跟同志、同道切磋琢磨；甚至可以开班授徒，弘法于天下，毫无保留地和更多人分享。如果前面没有经过十年寒窗的巽的基本功，那种兑绝对是有问题的，甚至可能是祸害；如果经过巽的功夫，然后能够表现出来，兑卦的下一卦就是涣卦，可以散播各处。

我们且从旅卦开始详细说明它们之间的关系。在旅卦的时候，苍茫的人生旅途，看尽生老病死，发觉人生似乎没什么可依赖，也什么都留不住，所以就会想到很多问题。在“旅”的情境下，尤其很多人是从原来的“丰”变成“旅”，名留不住、利也留不住，小老婆留不住、乱写的书也留不住，最后就会悟到旅卦第五爻的“射雉，一矢亡，终以誉命”。第五爻本来是属于君位的，但旅卦没有君位—《易经》只有旅卦和明夷卦（）没有君位。明夷卦第五爻讲的是箕子，君位挪到第六爻；旅卦第五爻谈的根本就不是一般的君位，因为它讲的是跨越种族、国家的文明遗产。就像现在佛陀、老子、孔子、耶稣是属于全人类的，所以“旅”没有国籍，它是世界性的，超越君位，谈文明的永恒影响。当一个人在“旅”中开始思考生命的终极意义时，他发现要搞清楚生老病死、人生的业力是怎么回事，并不容易，于是他就下“巽”的深造工夫——深思、研究、参照、体验，必然就能自得。“深造自得”是《孟子》的话，想要自得必须深造。就像现在的出国留学深造，或者读完了学士，还要读硕士、博士，一旦深造自得，就可以左右逢源。巽卦就是深造，不下深入的工夫，不可能有成就。等到深造有得，就可以发表心得，传教于世。那就是兑卦。以佛陀为例子，他经过人生丰、旅二卦的感慨，然后进入巽卦的深入工夫，经历种种艰难困苦，也吸收前人的体悟经验，最后在菩提树下悟道。悟道之后为了帮助更多人脱离苦海，就要弘法。很多同样面临人生的丰、旅情境又找不到答案、也没有下过巽的深入工夫的人，当然就受到他的吸引，于是就来听法，慢慢地就建立僧团，先由兑卦的小团体互相讨论、互相说法，慢慢就发展为佛陀的教诲，那就叫涣卦。涣卦是超越时空的，从一个突破点往四处扩散，无远弗届。孔子刚开始可能只有一两个学生，到后来有弟子三千。涣卦之后，团体的影响越来越大，就要建立很多制度规范、节制，以免失控，这就是节卦。任何一个文化系统都有一定的规范、制度，只要制度在，离得再远，都在这个文化圈的影响范围内，这样才能长远。节卦之后就是中孚卦（

）,产生教派之类的信仰系统,如同母鸟教给小鸟,一代一代传下去。学到一些东西后,还得不断地尝试错误、修行改错,这就是小过卦（）；之后才可以既济（）渡彼岸,涉大川,得到最后的成功。但是既济之后,还得去除骄慢心,所以依然是未济卦（）,要周而复始、继续修行。

深造自得，才可由巽而兑

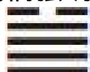
只有下“巽”的工夫,才有资格“兑”；没有深入自得,怎么先知觉后知,先觉觉后觉？这是巽、兑一体的两面。“巽”是暗地里下苦工,“兑”是有讲话、传道的资格。

历史上,这样的事例可谓不少,像苏秦、张仪就是如此。苏秦刚开始从鬼谷子学成下山时,信心满满,觉得自己是千里马,迫不及待就要去游说诸侯,但是在秦国马上踢到铁板。他在游说诸侯的时候就是旅卦,结果出师不利,失时、失势、失位,最后潦倒回家,还得忍受家人的白眼,但他没有放弃,暗下三年苦工,头悬梁,锥刺股,下足了巽的功夫之后,再去游说诸侯,兑卦的功力大增,所以成效显著,得配六国相印,马上就有了国际性的影响力,这就是涣卦。所以他的过程就是由“旅”发现自己不足,于是在“巽”的深造成熟之后,就开始“兑”的游说,最后产生“涣”的辐射性影响。可见任何成功没有巧取,一定要下巽卦的工夫。

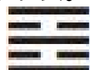
“兑”字加言是“说”,加金是锋芒毕露的“锐”,加心就是“悦”。兑卦就是如何说服人的艺术,如何弘经讲法,说到人心坎里,用言说取悦于人,让人产生法喜、感动。很多人把兑卦看作是话术——说话的艺术,做销售的要如何说服客户,做政客的要如何说服选民,说得他们心甘情愿掏钱或帮你做事。要达到这样的效果,之前都要下巽卦深入了解的工夫,否则就不要轻易进行兑卦的说法。所以巽卦是不可或缺的基本功。我们想要进入一个领域,想要突破、想要深入,就得付出长久的努力,而且不是盲目的,一定要挑选自己量才适性的,如此才会有成就。世间的学问、行业多得很,对自己要有一定程度的认识,千万不要选错行。在旅卦的时候我们是门外汉,巽卦的时候就要选定目标、开始入门。所以选择的“选（選）”就有巽字,要挑选,就要先下“巽”的工夫。选定目标之后,就要准备付出十年、二十年,甚至一辈子的工夫。而且巽卦也不是说选对方向就可以进去,一定要找对入口。入口可能不只一个,从哪个门进去才能摆脱旅卦不利的环境？巽卦这种深入的功夫就像卧底的间谍,进去之后不会被发现,然后慢慢吸收里面的资源。既然进去了,如

何奋斗、如何吸收宝贵的资源，一定要胸中有成竹，进去之前就有完整的计划，所以撰文的“撰”也有巽字。如果这些都做到了，那就是《大学》说的“无所不用其极”，之后就是“无入而不自得”。

巽卦的卦中卦

下面我们强调一下巽卦的卦中卦。首先是初、二、三、四爻构成的泽风大过（）之象。巽、兑二卦都有大过压力超负荷的非常之象。巽卦从基层开始沉潜、低调、深入、脚踏实地，这种“大过”的历练，是成功前的必经过程。到了兑卦，上面四个爻构成的也是泽风大过，因为在兑的时候不必隐藏，很容易犯错，所以要注意讲话不要过了头，说过头、乐过头，言多必失，肯定乐极生悲。不仅巽、兑二卦有大过卦，前面的丰、旅二卦也有。丰卦不是常态，是很不容易、很稀罕的，所以压力很大。越是功成名就、如日中天的资源丰厚之象，越有可能随时进棺材，如果没有非常的本领，丰的局面维持不了多久。旅卦中间四个爻也是大过卦，这也是一般人受不了的。从第五十五卦到第五十八卦，这四个卦都有“大过”之象，这是对人的非常考验，端看你能不能应对自如。从卦序因果来讲，这是天翻地覆、大起大落的景象。等到这些都熬过了，到了涣卦、节卦中间四个爻就是颐卦（），经过大过的大死一番，就是颐卦的大生。

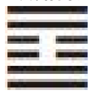
关于“巽”字，我想再强调一下。“巽”字的造型就是人匍匐在案前，很虔诚、很恭敬地膜拜的象，一点也不骄傲。我讲过丰（豐）也是祭祀的象，只是祭器里面装的不是肉，而是蔬果。可见，中国很多造字，包括《易经》的卦象，在提醒人要以谦兼顾天地人鬼神之间的平衡协调与互相尊重，千万不要狂傲。“巽”字就是要达成“共”，至少要有“巽”的态度，该敬畏的要敬畏，该诚实就要诚实，该谦虚就要谦虚，这就是巽。巽卦六个爻在寻求深入自得的过程中，就要秉持如此精神。

好，我们再回到卦中卦。从初、二、三、四爻构成的大过卦可知，巽卦的深造过程要下苦工，没有白吃的午餐。那么，到了二、三、四、五爻，会是什么样的卦呢？火泽睽（）。也就是说，想要本土化的巽卦，在还是外来的旅人时，扎根本土、落地生根的过程是很辛苦的，会遭遇很多敌意的目光，不仅排外，甚至猜忌、仇恨。这就是睽卦的水土不服。就像我们开始学《易经》，想要“巽”的时候，刚开始是“大过”，什么也不懂，然后发现睽，每个卦对你来讲都是陌生的。睽的过程就是如此。外来政权会遭遇本土的抗拒，很难融合，中间会经过充满敌意、猜忌的过程。有时明明是一家人，却反目成仇、互相敌视。由陌生

而慢慢熟悉，就得低调。

所以，巽卦的深造绝不简单，先要经过“大过”的考验，好不容易往前推进，还有“睽”的感觉，不能完全被接受，也没办法完全适应。当然，再往下走就不一样了，因为三、四、五、上爻构成的是家人卦（），由第二故乡变成第一故乡；由“睽”变“家人”，就是安家落户。当年华人到美国，经过一、两代，就彻底变成了美国人，像现在美国驻中国大使就是华裔，可是他要效忠的是美国，因为他已经彻头彻尾变成美国人。从“睽”变成“家人”，这就是巽的过程。就像我们读《易经》，刚开始是“大过”，后来是“睽”，然后变成如数家珍，对《易经》越来越熟悉，这就是巽卦的深入过程。

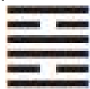
以上是四个爻的卦中卦，还有五个爻的。先看初、二、三、四、五爻构成的火风鼎（）。这个卦告诉我们，既然不能回去，就不要活在过去，要立足当下，想办法落地生根、开花结果；但是在人屋檐下，不能不低头，所以要以柔顺的姿态，低调扎根，寻求和谐，因为要开始革故鼎新的人生历程。就像国民党到了台湾，就绝对不能跟在内地一样。我们到任何一个地方，如果注定要长期待下来，就得学习巽卦，不能老用旅卦的心态。巽卦的时候就是人生革故鼎新的开始，旅卦第二爻爻变也是鼎卦，也就是说一定要务实地进行新的规划，建立新的生活平台。旅卦后面的巽卦也是一样，暂时忘掉过去，要布局将来，在异地展开新的建设、创造新生活。

展开革故鼎新的建设之后，到了二、三、四、五、上爻则要求怎样呢？中孚（）。既然安定下来，就如同母鸡生小鸡、母鸟生小鸟一样，展开新一代的传承。革除旧习进入新生活，积极乐观地面对现实，重建一个温暖的窝，并且代代相传。这就是巽卦的过程。

《序卦传》说巽、兑、涣

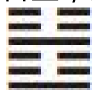
《序卦》说：“旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。”旅卦最糟糕的是无所容，失时、失势、失位，到处漂泊流浪，没有一个地方是家乡。然而，旅卦是失其所，又怎么能无所不用其极而各得其所呢？所以一定要先找一个所，建立一个稳定的平台。

关于“无所容”，就是天下之大无处容身，恒卦（）第三爻的《小

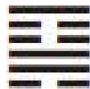
象传》就说“不恒其德，无所容也”；跟《序卦传》的“旅而无所容”是同样的状况；还有离卦（）第四爻突如其来的浩劫，《小象传》也说“无所容也”。可见“无所容”很惨。所以要在新的环境彼此兼容、打成一片，就一定要有深入的过程；先要设法进去，然后安家落户，才可能建立奋斗的基地。“故受之以巽”，这就是巽卦的由来。下面就得低调谦卑，用巽卦的态度展开新的人生学习，融入新环境。这就是“巽者，入也”。

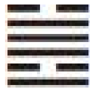
“入而后说之”，“说”即“悦”。深入之后才有资格讲经说法，“故受之以兑”，不经过沉潜的深入，就不可能自然流露心声、表达自我。先入再说、再悦，在巽的时候确立长期奋斗的目标，到兑的时候就可以兑现理想。“兑者，说也。悦而后散之”，说给少数人听，影响有限，所以要说给千万人、给千秋万世之后的人听，产生超越时空的文化传播效果。“说而后散之”如同风吹过水面，从一个同心圆往四处扩散。“故受之以涣”，文化传播就是涣卦的象，由影响少数人到影响多数人，甚至影响到千年万代之后的人。

兑见而巽伏也

《杂卦》云：“兑见而巽伏也。”兑是见，巽是伏。伏是看不见的，见是看得见的。先做看不见的努力，才会有看得见的、公认的成就。如果先“见”后“伏”那就完了，先下苦工，然后实至名归，自然而然就散播出来，这才是正道。就像震卦（）和艮卦（）：“震，起也；艮，止也。”震跟巽有什么差别？一个是起，一个是伏，人生总是起伏不定；震是往前走，艮是止，这就是人生的行止。还有，巽是入，震是出，出入起伏就是震卦和巽卦这组错卦的区别，人生一定是有起有伏，有出有入。该是震卦表现的时候就出、就起，该是巽卦低调沉潜的时候就伏、就入。

震卦是雄性的、阳刚的，是出；巽卦是阴柔的，是伏。我们说一个人不甘雌伏，就得学巽卦，耐得住性子，不强出头。出入起伏，雄起雌伏，一刚一柔，就是人生节奏的掌握。复卦说“出入无疾”，是说不论出入，都不要犯了急功近利的毛病。此外，震卦是守住宗庙社稷，是政权保卫战，巽卦则是借壳上市、暗中夺权，混进去吸收别人的资源之后，最后摇身一变，取而代之。所以震卦和巽卦可说是政权的攻防战。

《易经》六十四卦中，如果对现状不满，就有三种改变的方式。一是蛊卦（）的干父之蛊，是体制内的改革，秦孝公和商鞅、宋神宗和

王安石、光绪和康有为，他们做的就是干蛊之事。另外一种就是改变现状的革卦（），那是上下易位、改朝换代的革命。还有一种就是最阴柔、防不胜防的巽卦。巽卦是借壳上市，既不革命，也不是领导人，却又想改变现状，就用巽的方式夺权，这跟震卦要捍卫祖宗留下来的政权刚好相反。借壳上市是什么呢？混进来之后取到一个壳，也不敢换掉这个壳，可是里面做的跟这个壳原来的宗旨完全不一样。所以，巽卦的借壳上市，一开始是装模作样、谦卑低调，对领导毕恭毕敬、亦步亦趋，一旦取得大位，真正的想法表露出来，他的作为就一改从前。像李登辉哪里是孙中山的信徒？可是他做过国民党党主席，那个过程就是巽。

所以，人生除了要懂得震，捍卫既有的权益，还要会扮演巽。搞懂了震、巽两面的互动，面对政权的攻防出招就可以得心应手。像历史上几个了不起的女人，如慈禧太后、武则天，都是透过巽卦的方式取得权位；就像病毒进入人体，吸收资源，设法壮大，宿主就会渐渐虚弱，等到主体被掏空，就把它一脚踢开，然后越爬越高，最后变成女皇帝。慈禧太后的崛起也是巽的过程，她要“利见大人”——利见咸丰帝，等到咸丰变成“咸扁”，慈禧就壮大了。这个过程女人一定要学，要夺男人的权，就得学巽卦；男人要防女人夺权，就得学震卦。

忧患九卦之巽卦

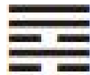
在忧患九卦中，巽卦是最艰难的一个卦。《系辞下传》第七章谈忧患九卦，是这样说巽卦的："巽，德之制也……巽，称而隐……巽以行权。"

"德之制也"，即取得一切控制权，巽卦是由初期的被动转为成功之后的主动；当控制一切之后，所有的游戏规则皆由你发号施令。这一招很厉害，由一无所有，到最后全面掌握主导权。癌细胞侵蚀人体也是这样。

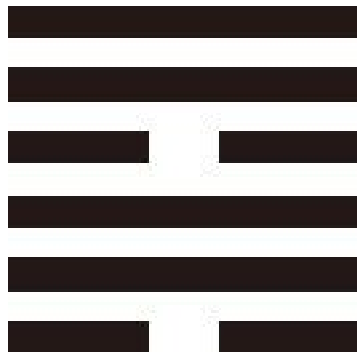
"称而隐"，隐就是无形无象，所以最难斗。我们说人怕鬼，就是因为鬼无形，什么时候在你身边也不知道，所以无形的东西最可怕。能隐的结果就是最后称心如意，什么目的都达到了，而且手法不留下任何瑕疵、棱角，无形中就把对手收拾得干干净净。"称"即均衡、对称，谦卦的本领就是"称"，很圆融。巽卦这种无形深入的本领，能圆融成功，别人却还不知道自己已经着了道。间谍就是如此。以前在蒋介石身边就有很多"巽称而隐"的人，只要国民党高层开什么会或有什么机密，共产党第一时间就知道。所以，凡要做大事，就要学"称而隐"，能够"称"还能够"隐"。

"巽以行权"，发号施令就是行权，巽卦到最后就是由你发号施令，从一无所有变成掌握大权。权也是权变，权变无方。"以行权"是巽卦很厉害的功夫，极度阴柔，称得上是金庸笔下的"九阴真经"。

所以，我们对巽卦跟震卦的相错关系一定要好好研究，这样就能掌握人生的攻防、出入、起伏。知道人家会怎么攻，就知道怎么防备。如果你是属于进攻的一方，一定要了解对方可能会怎么防范。巽卦就是用这种无形无象的方式达到攻击的目的。兵法讲形势，形的最高境界就是无形。《孙子兵法》云："形兵之极，至于无形。无形则深间不能窥，智者不能谋。"这就是巽卦的境界，是真正炉火纯青的厉害玩家。那些在台面上大声嚷嚷的，要成功就很难。"德之制、称能隐、以行权"，这是《系辞传》讲乱世的深度修为功夫，值得玩味。

还有，《说卦传》说"巽为风"，也为木。我们看一个卦还要看是巽卦在上，还是巽卦在下；如果巽卦在上，就有教化普及的味道，因为"君子之德风，小人之德草，风行草偃"。像观卦（）、渐卦（）的上卦都是巽，都有教化的意思；上面施政、教化的方式，对下卦产生影响。潜移默化的巽就是无形无象，以长期渗透达到目的，形成风尚、完成教化。巽同时又是木，如果从教育、文化传播的观点看巽卦，那就是"十年树木，百年树人"，需要长久的努力，所以成功不必在我。如果前人不种树，后人就无处乘凉。前人种树就是"巽为木"，十年树木、百年树人也是取象于木。教化、风尚，都在巽卦里呈现。

巽卦卦辞

巽。小亨，利有攸往，利见大人。

好，我们看巽卦卦辞。“小亨”，跟旅卦一样，旅卦卦辞前两个字也是“小亨”，接着的巽卦还是“小亨”，小才能亨。阳大阴小，一定要懂得柔的功夫才能亨。“十年磨一剑”、“只要功夫深，铁杵磨成针”、滴水穿石，就是如此。丰卦大亨，旅卦就得识时务，想要亨通，就一定要小、要柔，以小博大、以柔克刚。但光是旅卦的“小亨”还不够，下面的巽卦要跟人家学习，还得继续小，保持谦虚、低调的身段，才能深入了解、全盘吸收。所以深入学习的巽卦跟出门在外的旅卦，都得小、柔，才不会傲慢、主观，也才能亨通。

“利有攸往，利见大人”，进来之后就要确立奋斗路线，据此一步一步往前推进，这样就可以利见大人。进入新的组织体，一定要看准哪个是大人，大人通常是君位，有很多资源。所以慈禧一进宫就锁定咸丰，咸丰的资源就不断输给慈禧这个小女子，小女子最后变成大女人；等到咸丰死在承德，慈禧就有机会掌握大权。这就是“利有攸往，利见大人”。

用什么去见大人？当然要用巽卦的谦卑柔顺、让人摸不透。像苏秦、张仪去说服战国群雄，就是“利见大人”；用巽卦的方式把所有功夫做足，就有本领在三分钟内说服一个国君，让他把资源给你，让你从小变大。所以，要深入一个领域，就要懂得抓重点，才容易有成就。像我们学《易经》，就要看易学史上有哪些大人值得学习。如果一进门就学金钱卦之流，那一辈子都是小。要学就得学具有原创资源的东西。

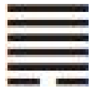
所以，巽卦的成功首先是“小”——柔顺低调，然后是“利有攸往”——搞清楚主要奋斗路线，还要“利见大人”——抓住主要目标，不然肯定劳而无功。

巽卦《彖传》

《彖》曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

好，我们看《彖传》。“重巽以申命”，“重”指重卦，申就是伸。巽卦上、下卦都是巽，意思是说，要不断调整风向。内部的风向跟外部的风向不一定一样；往内跟往外、往上的深入过程也不会完全一样。我们讲艮卦的止欲修行，内修跟外修不同，难度也不同。“重巽”就说明巽卦要深入再深入、低调再低调、沉潜再沉潜，目的是要伸张天命。巽卦的时候是屈，不能讲出来，还得接受好几回合的磨炼；可是屈的目的是求伸，“重巽”的终极目的就是“申命”。

人人都有天命，巽卦也谈天命。中国人常讲天命，失败的人尤其喜欢讲天命，亡国之君总说“天亡我也，非战之罪也”。有没有天命呢？确实有。巽卦《大象传》说：“随风，巽。君子以申命行事。”《彖传》称“重巽以申命”，这个命就是天命。人生所有的奋斗布局都不能违逆天命，人志必须配合天命，水涨船高就非常顺，如果志向跟天命相反，即使巧用机关、费尽心思，到头来没有就是没有。人一定要了解自己的天命所归，尽量在天命允许的范畴奋斗，这不是迷信，而是告诉我们要了解大环境、大趋势。天命不可以智取，要下深入的工夫，才能了解自己适合干什么、不适合干什么。人生很多时间都在摸索这一点，有人摸索一辈子还不知道自己的命是什么，那就很可惜了。无妄卦（）就讲天命，如果没有天命，怎么妄想都没用，换来的只是灾祸。

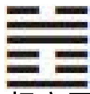
“重巽以申命”，要下“重巽”的功夫，才能了解自己的天命，然后把它开发出来。“刚巽乎中正而志行”，这是讲巽卦的“九五”，也就是巽卦的终极目标，就是最后变成自己做主。“刚”和“中正”都是指“九五”。“巽”是动词，要很低调，不要张牙舞爪求表现，只要顺着巽卦的路子走下去，终有一天会登上“九五”大位，完成天命。适合做科学家的就做科学家，适合搞政治的就做政治家，适合拿诺贝尔奖的就拿诺贝尔奖，行业无贵贱，每个领域都有“九五”这个最高境界。所以量材适性很重要，拿到诺贝尔奖的，就不见得可以管总统的事，一管就灰头土脸。这就是“刚巽乎中正而志行”，人一旦清楚自己的天命所在，做最有效的人生努力，最后就可以达成志向。人志配合天命，当然行得通。姤卦（）第五爻《小象传》说“有陨自天，志不舍命也”，困卦（）《大象传》说“致命遂志”，萃卦（）《彖传》讲“顺天命”，无妄卦《彖传》讲“天之命也”，这些都不是迷信，也不是叫我们放弃志向跟努力，而是强调志不要偏离命，不然会遭遇想象不到的压力。逆命怎么行志？除非你有革命的力量，能够革天命。但是，大部分人都得顺着天命的形势，“刚巽乎中正”然后“志行”，前面很低调，后面扬眉吐气，志在命的

范围内奋斗求发展，最后就能行志。

“柔皆顺乎刚”，没有针锋相对或逞强，进入新的环境，完全顺服人家，等到自己变成“九五”，大家都得听你的。这就是“柔皆顺乎刚”的好处。巽卦的卦象其实就是“柔皆顺乎刚”，上卦、下卦都是阴爻上承阳爻，“初六”顺“九二”、“六四”顺“九五”，所以能借壳上市、水到渠成，“是以小亨，利有攸往，利见大人”。

巽卦《象传》

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

“随风，巽”，随卦（）的“随”，随机应变，充满弹性，风向一转就调整，灵活机动，权变无方。很多东西会随着时代变迁而潜移默化，否则会被淘汰。所以要与时俱进、要“随风”，不然逆着风向怎么行呢？“随风”则完全没有阻力，这就是巽卦的功夫。

“君子以申命行事”，人想做事，想行志，就得了解天命，了解自己能干什么、不能干什么，环境许可什么、不许可什么，千万不要强求，要懂得顺天命行事。成语“三令五申”就是这么来的，跟《孙子兵法》的作者孙武也有关。孙武训练一批娘子军，再三强调军令，就是有人不听，所以砍了两个美女。这就是“三令五申”，前面该讲的都讲了，不听话就军令从事，领导人都不能救你。所以，“君子以申命行事”，这也是纪律的要求。人生谁不想伸展、谁不想行志呢？但是你懂得命吗？命涉及大环境，泰极否来是大环境的变动，泰卦（）上爻“城复于隍，其命乱也”，否卦（）第四爻就叫“有命无咎”，才能志行。人志跟天命调和得恰到好处，才能成功，人志要是偏离天命，那就是妄想，肯定灰头土脸。这就是巽卦。

巽为进退、为不果、为近利市三倍

大树要生根，需要很久的工夫，慢慢吸收土地的营养，然后才可以伸枝展叶，让下面的人乘凉。这是巽为风、为木的象征。这在《说卦传》讲得很详细：

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，

为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍。其究为躁卦。

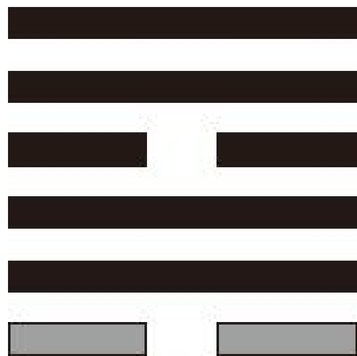
巽卦是讲人生的奋斗过程，第一爻“进退，利武人之贞”，这个爻就有“进退”的象。这个意象是从卦象来的。第一爻就是巽的入口，要能进得去，不然被挡在门外，巽卦怎么玩？巽卦走到门口，就有进退两难、犹疑不前的象。《说卦传》称巽“为进退”，初爻的进退就从这里来；因为人在巽的门口，就会考虑要不要进去，一旦发现不合适，还是可以退。但是到了巽卦第二爻之后就没得退了，因为已经进去了，就要接受里面的规范约束。

巽“为进退”，也“为不果”，不够果决。巽的时候人难免犹豫不决，会评量划算不划算、合适不合适。在决定人生的进退时，常常会出现这样的象，这是很合理的。可是巽卦是一个人的天命，如果适合深入这个领域，不论学问、事业，进去之后按照巽卦二、三、四、五爻的奋斗历程，等到有一天爬上巽卦第五爻，就真的大丰收了，满汉全席吃不完，这就是巽卦的“为近利市三倍”，至少接近利市三倍。巽卦有发财的象，如果选对了，经过长期深入研究，最后会大发特发。这就是《说卦传》可贵的地方，把上古传下来的基本八卦意象都保留下来了。

“为近利市三倍”之后，还有“其究为躁卦”，这就是巽卦第三爻，因为刚开始说服自己要进去好好学、慢慢学，但过了一段时间，就会出现学习瓶颈。以巽卦下卦、内卦的深入学习来讲，第一爻是“始”，犹豫、裹足不前，到第二爻可能就下了很深的工夫——“壮”，到第三爻就是“究”，还没有成就，就开始有点受不了了，看不到“近利市三倍”，只看到前途茫茫，就开始心浮气躁。巽是要先压抑真正想要的东西，如果长期要不到，遭遇瓶颈，就会变得烦躁不安，就可能出事，导致功亏一篑，这就是“其究为躁卦”。一开始学习态度很好，过一段时间却变成躁，就是“频巽，吝”——巽卦第三爻。

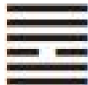
巽卦六爻详述

初爻：武人魄力

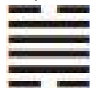
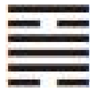
初六。进退，利武人之贞。

《象》曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

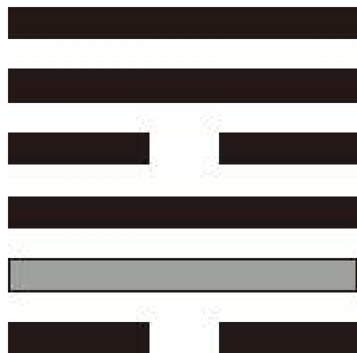
“进退，利武人之贞”，巽卦有“进退”之象，刚开始有些犹豫，这是人之常情。可是这是巽卦，要是不进去，就得回到旅卦，永远是进不了门的门外汉，不识大道之究竟。现在的时势是从旅卦进入巽卦，迟早要进去，作为巽卦初爻，一定会多方考虑，所以有进退不定的象。“利武人之贞”，怎样才会产生利呢？要有武人的气魄，“贞者，事之干也”。武人有弱点，履卦（）第三爻就讲军人的天命不适合当大君——“武人为于大君”，因为政治跟军事不一样。但巽卦初爻却需要武人的精神，因为考虑太多，欠缺武人那种干事的气魄。所以，爻辞就提醒，在进退两难的时候，就得利用武人那套刚健的做法，进去就是了。

前面经过进退的考虑，到最后还是走进去了，这样才会产生“利武人之贞”的行事风格。武人在履卦“履虎尾”的第三爻有致命的弱点，但在巽卦初爻却成了优点。有些人就是太柔弱了，就像父子骑驴的故事一样，左右不定，搞了个半天没有任何进度，这时就得推他一把，进去就是了，脑袋掉了也不过碗大的疤，没什么了不起。这种勇气就是“武人之贞”。《论语》中讲鲁国大夫季文子每件事都要“三思而后行”，但孔子不认同这种进退不定的做法，他说：“再，斯可矣。”考虑两次就可以了。

《象传》说：“进退，志疑也。”疑心病发作，老是做不了决定。巽卦讲天命，人的志向一定要跟天命配合，刚开始还不太确定的时候，志就是“疑”的状态，所以才会进退不定。可是这种状态不能太久，久疑不能成大事，睽卦上爻“睽孤”也是疑，疑神疑鬼，结果看到很多乱象。坤卦上爻“龙战于野，其血玄黄”，“阴疑于阳必战”，疑心生暗鬼，那也是疑。采取行动前有点迟疑是正常的，但不能太久，所以一定要把疑心病治好，那就得用武人的豪气助阵，不必瞻前顾后。故《象传》又说：“利武人之贞，志治也。”对症下药，疑心病就治好了，“利武人之贞”就是专门针对进退不定、犹豫彷徨的心思对症下药的，由“志疑”到“志治”，因为下药下对了，这药就是“武人之贞”是也。

巽卦初爻在入口徘徊，爻变就是“密云不雨，自我西郊”的小畜卦（），这就将它所处的情境充分显现出来，意思是说，在“以小博大”的夹缝中求生存时，不论如何，都得跨一步进去，否则会更加苦闷。“初六”也是卦中卦大过卦（，巽卦初、二、三、四爻构成）的初爻——“藉用白茅，无咎”，“柔在下也”。开始接受最基层的历练时，总要做一个决定。它又是巽卦初爻至五爻所构成的鼎卦（）初爻，革故鼎新的新生活，第一步就是“鼎颠趾”，革除积习，把锅子刷干净，才能重新烹肉。只有这样，志向才会日趋坚定，接受新的磨炼。

二爻：数往知来

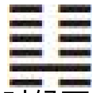
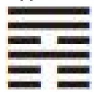
九二。巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

《象》曰：纷若之吉，得中也。

第二爻表现得非常完美，经过初爻的考虑，也做了最后决定，当然就要尽量深入，做地毯式的学习。这就像学拳要先从蹲马步开始。学任何东西、要熟悉一个行业，都要先把基本功扎稳，不然就不会有大梁大柱。所以巽卦第二爻很扎实，把该掌握的都掌握住了。

巽卦真正深入的象其实就在内卦、下卦的第二爻，也是学习情绪高昂的象。“巽在床下”，这是低调之象，都钻到床底下去了，也不嫌脏，真的是地毯式的学习，认真而全面。要把一门领域搞通，就要像“巽在床下”一样很低调，这样才合乎巽卦的时宜。这种下苦工学习的精神，也就是“终日乾乾”。但如果巽卦上爻也是“巽在床下”，那就非但不合时宜，而且大错特错。所以同样一个动作——“巽在床下”，二爻很正面，上爻就错了。

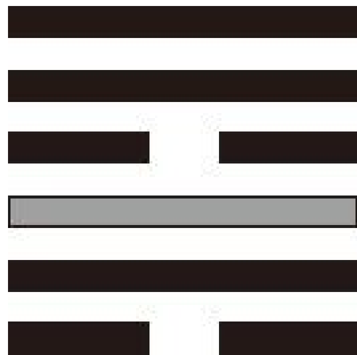
“用史巫纷若”，把主观因素排除后，革故鼎新，涤除旧习，全面吸收新

领域的知识和智慧，这样，“用史巫纷若”就会“吉”，而且“无咎”。注意，“吉”后面加上“无咎”，就一定是一百分。师卦（）第二爻也是“吉”后面“无咎”：“在师中，吉无咎。”“吉”后面有时候可能会有咎，因为有的“吉”是不择手段得来的，那就留下无穷的后遗症。所以“吉”后面若没有“无咎”，就不见得能长久。“吉”后面要是有“无咎”，这说明巽卦第二爻没有任何后遗症，学得很精纯、很到位，这是“吉”；而且学得很不错——“无咎”。这就是循序渐进的功夫，因为“九二”爻变就是风山渐（），就是循序渐进的意思。这一点很重要，像我们以前学习《五经》，老师要求我们先学《四书》，《四书》没学完，不可以学《易经》。在不懂《四书》的情况下学《易经》，根柢太差，基础不扎实，只是表面的“吉”，不会真的“无咎”。只有循序渐进，最好还有人可以互相切磋琢磨，因为渐卦是雁行团队，而且巽卦的下一卦兑卦就是“朋友讲习”的象，是团体学习的氛围。这就是《学记》所说的“独学而无友，则孤陋而寡闻”。想要深入学习，最好组成团队，大家程度差不多，还可以互相质疑、问难。爻变为渐卦，就说明不能求快，而且要组成团队一起学习。

好，我们回过头来分析一下“用史巫纷若”。“若”是语尾副词，“像那个样子”。“纷”代表有好几次，不是一次就搞定。因为这种深入学习，有可能搞错研究方向，或者劳而无功，所以一定要经过好几次的修正再修正。那么，这种艰苦的学习，要勉强搞清楚是怎么回事，靠的是什么呢？用“史”跟“巫”。以前的君王做决策，一般会配备两种重要幕僚，一个是史官，一个是巫师。巽卦最后是要发号施令的，一个最高决策者不可能什么都懂。在第二爻深入学习的阶段，要具备一定的史、巫知识。“史”就是帮助你了解过去的一切，“巫”就是预测未来。在古代最基本的“巫”就是卜筮，包括《易经》的占卦、龟卜或其他预测的法门。在了解过去之后，结合当下，对未来就有预算和展望。“史”跟“巫”就是贯穿过去、未来，帮助现在的决策者作决策判断。这就是极数知来，是巽卦第二爻要练的基本功。

像《易经》就是如此。过去谈《易经》的书，一辈子也读不完，除了《易经》经传之外，每个朝代都发展出有特色的易学，那就是“史”；汉朝有汉朝的易，唐朝有唐朝的易，宋朝有宋朝的易，明清有明清的易。这些研究即使你都了解了，也不代表你能看到21世纪、22世纪的《易经》发展，那就是“巫”。所以就要下工夫贯穿古今，数往知来，因为巽卦是“随风”，要用最好的学习态度，“巽在床下”，深入到最里面，全面了解过去，并尝试预断未来，这样才能与时俱进。如果真的很扎实地学到了“用史巫纷若”的功夫，结果一定是“吉，无咎”。《象传》说：“纷若之吉，得中也。”第二爻居下卦之中，懂得时中之道，当然有好结果。

三爻：遭遇瓶颈

九三。频巽，吝。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

第三爻的学习遭遇瓶颈了，也就是《说卦》所说的，巽卦在还未获得“近利市三倍”之前，不免“其究为躁”。第三爻学了半天，结果还在下卦、内卦，无法突破、提升，所以觉得前途茫茫。“九二”刚而能柔，死心塌地沉潜学习，三爻是过刚不中，阳居阳位，在巽卦需要“小亨”、低调沉潜的时候，偏偏它老觉得自己学了半天也没法脱胎换骨、往上进阶，于是就失去耐心，开始焦躁不安。

遭遇瓶颈，在学习的曲线上是很正常的，是需要突破的学习低潮，但“频巽，吝”，就很糟，心胸格局都变窄了，为了掩饰自己没长进，有些人可能会文过饰非，有些人甚至可能考虑放弃。“频”即经常，出状况的频率很高。巽卦是很需要耐心的学习过程，所以，第一爻就有进、退的考虑，第二爻一头栽进去深入学习，了解该知道的一切，也尝到一些滋味，可是到了第三爻又遭遇瓶颈，即“频巽”。三多凶，而且内卦到了头，常常会出现摆荡。像复卦（）第三爻“频复，厉无咎”，爻变为明夷卦（　），天地之心变成黑暗之心。所以三爻犯错的几率很高，不是半途而废就是走火入魔、误入歧途。但只要不断改正——“频复”，通过了这一关，接下来就是“中行独复”。只要调整自己、再“巽”一下，到第四爻时，这个关口就过去了。复卦也是如此。第三爻出现吝的象，这就警告我们，千万不要文过饰非，要坦然、积极地面对问题，耐心解决问题，才能脱胎换骨，往上发展。

《象传》说：“频巽之吝，志穷也。”巽卦一直在探讨人志跟天命的关系，初爻“志疑”，然后“志治”，把疑治好了，坚定志向，第二爻就疯狂投入，可是第三爻又旧病复发，“志穷也”，觉得前途茫茫，志又穷了。

这个爻的爻变就是意志涣散的涣卦（）。涣有多重意思，精神涣散是其一。也就是说，第二爻高昂的学习情绪，到了第三爻“频巽”，就可能瓦解掉，原来凝聚的志很可能就守不住了。但只要这一关突破了，就可以由内而外、由下而上，逐步落实天命。所谓“重巽以申命”，就从上卦开始落实。

从卦中卦来看，巽卦初爻到四爻是辛苦的大过卦，巽卦的“九二”刚好是大过卦的第二爻和第四爻。第四爻“栋隆吉，有它吝”，不断地振作精神，而且第二爻懂得移花接木，“枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利”。巽卦从一个门外汉到能够移花接木，“九二”是非常重要的，等于是大过卦第二爻、第四爻的合体，这样才能扛大任、突破万难。但巽卦第三爻就不是了，三爻就是大过卦的第三爻“栋桡，凶”，还有第五爻的“枯杨开花”。“栋桡凶，不可以有辅也”，加上“老妇得其士夫”这种老少配，就是“频巽，吝”，出状况了，不见得没救，但要非常小心。

四爻：上下打点

六四。悔亡，田获三品。

《象》曰：田获三品，有功也。

第四爻突破了“频巽”的瓶颈，而且打猎有丰收，所以一开始就是“悔亡”，悔恨足以消亡。“六四”由下而上突破了三爻的瓶颈，进入上卦“重巽以申命”的新阶段，“悔亡”是很过瘾的，因为四爻本身居高位，距“九五”的真正成功只一步之遥。“六四”跟“九五”是阴承阳、柔承刚，已经到了权力核心边缘，只要好好经营与“九五”这个大人的关系，有朝一日也会变成大人。

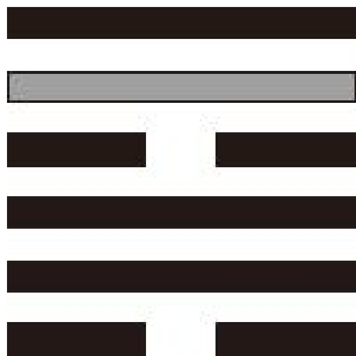
第四爻爻变为天风姤（），也就是所谓的“有陨自天”。这千万分之一的几率怎么就发生了呢？因为“田获三品”。已经努力到四爻，离成

功只有半步，而第四爻已经取得第五爻的信任，累积很多资源——“田获三品”，下一步就有机会取得大位，这时就要小心翼翼，等待爻变姤卦千载难逢的机遇，一旦“有陨自天”，就会水到渠成、瓜熟蒂落。

前面是“悔亡”，过去再怎么辛苦都熬过来了，而且取得这么高的位置，下一步就成功了。“田获三品”就是检视战利品的意思。“田”是打猎，人生就如打猎，师卦第五爻“田有禽，利执言”，名正言顺地出师；恒卦（）第四爻则徒劳无功——“田无禽”。巽卦第四爻打猎丰收，什么都猎到了，猎物还可以分成三品，可说是囊括各个品级的猎物。《象传》说：“田获三品，有功也。”离成功很近了。从巽卦初爻经过二爻的下工夫，到三爻遭遇瓶颈，第四爻居高位，“田获三品”，好不容易熬过“大过”的阶段，当然有功。

关于“三品”，我再强调一下。“三品”是有典故的，过去《易经》的注解也讲得很清楚，“品”代表打猎的技术。上品是百步穿杨，就像“射雉，一矢亡”，不会伤到野兽的皮肉，甚至不会流血，一箭穿心，猎物就死亡了。这种最高段的打猎技术也称为“上杀”，一箭射去，动物还来不及感觉痛苦就死了，可以最大幅度降低猎物的身体受损。这种猎物就可以用来祭祀，代表巽卦很低调、很虔诚地祭祀，希望得蒙上天福佑。但不见得每次都有这么好的猎物，还有所谓的“中品”，即以“中杀”的技术打来的猎物，因为流血或缺肢断腿，有一点瑕疵，但大体还算完整，这种猎物就不适合拜神，适合作为上下打点、广结人脉的礼物，以获得更多的支持。巽卦第四爻其实就是所谓的散财童子。假如猎物很多，亦即长期经营而得到丰厚的政治资源，就可以借着送礼改善人际关系，赢得接纳、拥护，一种是用上品讨好老天爷，中品就拿来打点高层关系，至于那些下品呢？有些猎物被射得肚破肠流、满身血污，既不能拿来拜神祭天，也不能拿来送给王公贵族，但可以用来赏给部属，他们只要有的吃就好，不会在乎这些。这样一来，通过“田获三品”，就可以上下打点、广结善缘。一个外地人在巽卦这个新环境，竟然能闯到四爻的位置，就要动用所有资源，把上下关系打点好，才能得到更多支持，然后等着听牌，等待“姤之时义大矣哉”，好更上层楼，进取第五爻的大位。真正做大事、有企图心的人绝对不小气，他所有的打点，未来也会有更高的回报。“悔亡，田获三品”，确实可以创造奇迹，但是下了这么深的工夫，这一步之遥也可能是千万里之遥。这就要看天命了。

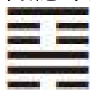
五爻：脱胎换骨

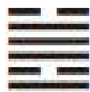

九五。贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

《象》曰：九五之吉，位正中也。

巽卦的大位呈现了什么样的境界呢？“六五”就是巽卦经过长久奋斗，终于获得最后成功的象；是潜移默化成功、百年树人成功，或者借壳上市成功。这一爻的爻辞写得很长，因为巽卦的深入并不容易，需要脱胎换骨的意志，并且是在不知不觉中成功的宁静革命。

“贞吉，悔亡。无不利，无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。”“九五”爻辞是在胜利后带着愉快的心情回顾过往，历尽千辛万苦，终于苦尽甘来、如愿以偿。就像《象传》说的：“九五之吉，位正中也。”爻变是蛊卦（），干父之蛊需要“先甲三日”、“后甲三日”，这和“先庚三日”、“后庚三日”可说是殊途同归，同样是改造环境、夺权成功。不过，蛊卦的变法改革，“先甲三日”是从开始介入，最后成功，表现在卦辞。巽卦则是防不胜防，从无形开始，不显山不露水，最后成功。庚日前三天、后三天，加上庚日，就是七天。爻变为蛊卦，最后的结果一样，只是一种是干蛊的变法改革，一种是极阴柔的借壳上市。《中庸》说：“或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之一也；或安而行之，或利而行之，或勉强而行之，及其成功，一也。”这里说得很透彻，即做法、过程完全不一样，但成功有很多条途径，《系辞传》说“一致而百虑，殊涂而同归”，最后都是走向成功。干蛊成功的路子，经历脱胎换骨的变革，由被动取得主动，夺权成功，掌握大权；巽卦的借壳上市是学别人的东西，学到手之后建立自己的体系。“庚”就是变更、变化，这种日积月累的变化是外人没办法察觉的，等到察觉时，已经成功，挡都挡不住。

在十二天干中，庚在第七。革卦（）叫“己日乃革”，己是第六天干，甲、乙、丙、丁、戊、己就像一卦六个爻，走到头就一定要变，“己日乃革”说明到了己日就会变革，革之后产生重大的变化，下面就是“庚”的全面更新，接下来是第八天干“辛”，就是一元复始、万象更

新，全部都变更了。

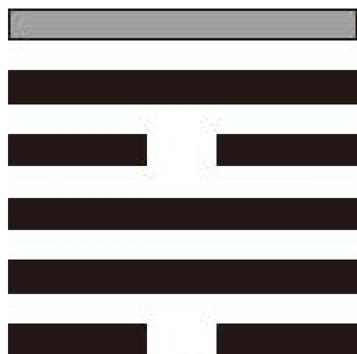
庚是变，怎么变的？是处心积虑，在庚的前三天就开始布局，等到庚之后的三天还要看后效、反应。这跟先甲、后甲一样，只是蛊卦是从甲切入，庚是在中间切入，顺势造成变化。

“庚”跟《中庸》也有关。“中庸”的“庸”字跟“庚”字很像，“庚之用”就是庸，有严谨的体系、章程。章程，就是根据章法按部就班，不能乱来，有循序渐进的步骤。在古代官场讲“章程”还有更深的意思，即任何事务要决策、执行，一定要拿出一定的方案，先做什么再做什么，在做的过程中还要进行比较分析；任何变更都要有深远的谋划、严谨的程序，那就是庸，也就是“庚之用”，也就是“先庚三日，后庚三日”。所以人可以改变现状，但是要有章程，不能乱来，在破坏之后还要提出新的取代方案。如果没有“先庚三日，后庚三日”的改造计划，宁愿保持现状。

好，我们回到爻辞的前半部分。“贞吉，悔亡，无不利”，“贞”是固守正道，也就是说，好不容易到了“九五”这个位置，就要守住既得利益才能吉。另外，“贞”也代表已经达成巽卦的成功目标，就不必再掩饰，可以正大光明地实践真正的想法。“悔亡”，在巽卦四爻、五爻的统治阶层，都要高度重视“悔亡”，因为随时可能出现“悔”的状况，要谨慎地事先防范，因为谋取人家的权位并不容易，取而代之后要守住也不容易，所以要防患未然、让悔恨消亡。这样就可以“无不利”。

“无初有终”，这在睽卦（）第三爻也出现过：“其人天且劓，无初有终。”巽卦之所以难于防范，就是刚开始时无形无象、不易觉察，但最后有了最好的结果。这是非常重要的智慧，真会做事的人通常都超低调，不到真正成功绝不冒出来。最后成功已成事实，谁也挡不住。这就是“无初有终”。如果一开始就敲锣打鼓，最后很可能会变成“有初无终”。坤卦第三爻一开始就“含章可贞，或从王事”，结果“无成有终”，这和“无初有终”是一样的。可见一个人在长期奋斗过程中，如果旗帜鲜明，竞争的阻碍就数不胜数，自然很难过关；如果一开始就默默布局，到时一举成功，这样的开头就是“无初”，因为一开始没人知道你在干吗，最后成功了，一美遮百丑，造成既定事实，就是“有终”。可见不要太早崭露头角，有大志的人是摆在心里头的。《易经》追求“先号咷而后笑”、“先迷后得主”，是最后怎么样，而不是刚开始怎么样。这个道理很多人都知道，但有几人能做到“有终”？所以谦卦的难就在这里，不谦、不巽的人一定不会有终，耐不住寂寞的人一定是“有初”而“无终”，狂风暴雨不终朝，前面再辉煌灿烂，只是“先笑后号咷”。睽卦第三爻充满凶险、仇恨，老牛破车、互相怪罪，绝对是“无初”；可是还是想“遇刚”，努力修补关系，在“无初”的情况下得到“有终”。而巽卦第五爻就好比一开始做人家的小伙计，经历脱胎换骨的过程，到最后自立门户，成为大老板，“无初有终，先庚三日，后庚三日，吉”，那真的是一元复始，万象更新。

上爻：能入不能出

上九。巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

好不容易到了第五爻的成功。上爻却又产生变化。可见，人生有时真的不可思议，费尽心思得以成功，但一念之差，第五爻就有可能变成第六爻。“飞龙在天”看着不得了，其实离“亢龙有悔”只有一步。因此，我总是不断提醒大家，一定要注意任何卦的第五爻，第五爻百转千折终于成功了，只要稍一不慎，得意忘形，就可能断送大好前程，“九五”转成“上九”。“巽在床下”，又被打趴下去了。在开始奋斗的第二爻来说，“巽在床下”是正常的，而“上九”是过气的大佬，还“巽在床下”，就是被人家当垃圾一样扫到床底下。接下来就更惨了，是：“丧其资斧，贞凶。”“贞凶”，这样干的最后结果是凶。“丧其资斧”，“资斧”在旅卦第四爻出现过，“资”代表有钱有资源，“斧”代表武力，“资斧”就是要找保镖捍卫自己的财产，也就是权与钱的结合。对一个国家来说，就是富国之外还要强兵，没有强兵，富国可能会被侵略。从旅卦第四爻开始的“得其资斧”到巽卦第六爻的“丧其资斧”，中间才经过八个爻，就得而复失。而且“丧”在中文语气中通常比“失”还严重，很可能一去不回头，全都玩完了。“丧其资斧”，钱没了，权也没了，再坚持下去反而就是凶。

我们都知道，钱、权的结合，自有人类以来就存在。有钱人跟掌权者一定会在人海茫茫中寻求结合。因为有钱人需要权力保护，有权的人就想用权来搞钱，所以在《易》卦中身居高位的四爻、五爻很容易形成共犯结构，很多国家就有设定防范制度，不然芸芸众生、广土众民都要深受其苦，钱权的结合虽然天经地义，但要有正当性，不然大家都倒霉，让少数“精英”坑了大家。

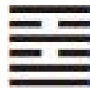
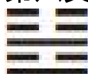
上爻会“丧其资斧”，就是因为“巽在床下”，原来是坐在床板上发号施令，现在又趴到床底下。《象传》说：“巽在床下，上穷也。”穷途末路、走到头了。“丧其资斧，正乎凶也。”丧失应有的保护，不就随时处

在凶祸中吗？

我们再比较一下第二爻和第六爻。二爻的“巽在床下”，就是一个外来政权或组织，为了扎根，保持低调的努力，有利于健康的本土化；如果到了上爻还“巽在床下”，就是扭曲变质、不健康的本土化。在任何领域、学问、事业能入不能出，就是“巽在床下”。像第五爻是能入能出，第六爻能入不能出，始终处在被压迫的床底下，以过时的东西诉诸大众，包袱太重，反而“丧其资斧”。所以第二爻的“巽在床下”是受肯定的，在第六爻则是被唾弃的，这一点一定要注意。

◎占卦实例：何谓天命？

巽卦《大象传》强调天命，每个人的天命都不一样，是独一无二、不能跟任何人分享的。佛陀一生下来就了解这一点，据说他一生下来就指天指地说道：“天上天下，唯我独尊。”这个“唯我独尊”没有骄傲的意思，而是指每一个人独有的特质。每一个人都要找到生命中的“独”，那是最珍贵的，是良知良能，每个人都不一样。

关于天命，曾有学生问《易经》：何谓天命？出来的卦象是睽卦（）动四爻和上爻，而且关键的变量在上爻。芸芸众生都在人生的人情轮回中睽，很无奈。那么，怎么了解天命？有些人作无谓的抗争，有些人按照天命设定的轨道去做，大部分的人因为不了解天命，非常有可能走到睽卦第六爻，所作所为完全违逆天命，下场很惨。睽卦上爻爻变为归妹卦（），“征凶，无攸利”，得精神病，不是看到涂满泥巴的猪，就是看到一车子的鬼。第四爻是“睽孤”。每个人的天命不同，“君子以同而异”，有相同的地方，又绝对有不同的地方，不同的地方就是“慎独”的“独”，老天爷把每个人都安排好了，只是有些人穷其一生也找不到自己的独——与众不同的地方。在这一点上，人绝对是孤立、孤独的，任何人都爱莫能助。可是四爻的“睽孤”就懂得安顿生命，懂得“遇元夫，交孚”，回归生命本源去寻找。睽卦上爻就是颠倒梦想，然后进入“归妹”的冲动。这两爻变有临卦（）的象，临卦也跟天命有关。

朋友讲习——兑卦第五十八（ ）

《易经》中卦爻辞最少的卦

兑卦的经文十分精简，卦爻辞总字数是六十四卦中最少的。兑卦卦辞只有“亨利贞”三个字。六十四卦中，卦辞最精简的只有两个字，一是大有卦（䷍）的“元亨”，一是大壮卦（䷡）的“利贞”；还有一个卦大概是因为传抄错误而有些异议，那就是鼎卦（䷱）。鼎卦卦辞有三个字——“元吉亨”，明显多了一个“吉”字，而且多得有点怪。如果以传解经，鼎卦《彖传》就看不到“吉”字，用古典的术语来讲，这个字就是衍文。再者，火风鼎跟火天大有的结构非常类似，只差初爻的爻变；那么，大有卦卦辞是“元亨”，鼎卦卦辞如果是“元吉亨”就不太合理了。这么一来，卦辞只有三个字的，只剩兑卦了。

但真正表现兑卦经文之精简的还不是卦辞，而是爻辞。爻辞总共才二十六个字，还没有爻辞最长的睽卦（䷥）上爻多。睽卦第六爻的爻辞有二十七个字，是《易经》最长的一个爻。睽卦上爻因为极度缺乏安全感，疑神疑鬼，出现类似于精神病患所看到的幻象，把人际关系搞到坏透了。按理说，兑卦是感情的直接流露，应该是很多嘴、说个不停的，可是兑卦卦辞只有三个字，六个爻的爻辞也只有二十六个字，这就有其深刻的意义了。也就是说，虽然你有个嘴巴可以说，也有很多感触，但还是要谨言慎行，非说不可时，还是精简为要，不要啰唆。《系辞传》说“易简而天下之理得”，多言惹人嫌，而且言多必失。中国社会自古以来就很重视这个道理。从《易经》来说，艮卦（䷳）就叫我们不要乱讲话，讲话一定要有条理；尤其是最高领导人，艮卦第五爻“艮其辅，言有序”才能够“悔亡”；然后还要谨言慎行，“慎言语，节饮食”这样的道理到处都存在。这就是兑卦爻辞如此精简的原因。除了卦辞只有三个字，所有跟“兑”有关的都要合乎“亨利贞”的原则，用言语表达喜怒哀乐，要合乎正道，还要能达到沟通的效果。如果讲了半天也不能亨通，就要检讨自己讲话是不是有问题。还有就是讲话的时机，要懂得察言观色，“人不厌其言”；如果在不恰当的时候讲出让人尴尬的话，让处境难堪，这就要好好修正自己。所以，整体来说，兑卦卦辞就是言说的艺术。对于自然的感情流露，兑卦就要给予“亨利贞”的规范，固守正道才有利。爻辞就是从此开展，在始壮究、始壮究，由内而外、由下而上、由基层到最高层，都要讲话、都会流露感情；越到高层，情绪的控制越重要，不能随便动怒，更不能心直口快、爱怎么讲就怎么讲。而且，一旦表达，也不要多言，掌握好分寸，言简意赅，甚至意在言外，让人慢慢体会。兑卦爻辞就是代表在不同的时、位，讲话要精简，讲究有效沟通，不必啰里啰唆或者滥情、煽情。

兑卦爻辞只有二十六个字，整个经文就只有二十九个字，兑卦明明是要

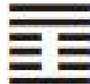
说、要表达的，可是却采取这种高度精确、言简意赅而意在言外的表达方式，这也是《易经》经文最让人佩服的地方。兑卦有对口之象，大家都喜欢对口讨论，彼此交流沟通，人再多一点就开座谈会，再大一点就是大型研讨会、国际会议，这都是兑的象。每个人把所见、所感表露出来，跟大家进行真诚而有效的沟通，希望引起共鸣，达到“亨利贞”的效果。怎么说话、表达而不会扭曲喜怒哀惧爱恶欲的情绪，也不会造成伤害，这就是兑卦所要求的效率。

书不尽言，言不尽意

兑卦的文字很少，除了言简意赅之外，还有意在言外之意。《系辞上传》最后一章就专门谈到这一点。

子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

“书不尽言，言不尽意”，圣人之意难道真的无法全然理解吗？后代人读经典，经典就是兑，是古人将观察宇宙人生的心得与后人神交。然而，时隔几千年，我们怎么知道经典就是古人的原意呢？伏羲、文王、孔子真是这么想的吗？孔子认为“书不尽言，言不尽意”，因为文字、语言，甚至肢体语言都是有限的，无法作百分之百的完整表达，有时还会产生鸡同鸭讲的无效沟通，引起不必要的误会、对立。一般的表达尚且如此，要表达形而上的真理或领悟就更难了。可见，“意”是很难捉摸的。“意”曰“立日心”，起心动念、反反复复，如果变成语言文字，或者录音、录像，那它就凝固了，而且也还有很多意念没办法表达出来，况且“意”还在“心”之先，“正心”之前要“诚意”。这个“意”要怎么捕捉？这又是一个难题。

从“意”推到“心”，再推到实际的言、行，那就是“一日心”为恒。心是飘忽不定的，每天每时每刻的心都不一样，能不能恒？那“意”呢？相对于恒卦的“一日心”，“意”是“立日心”，它们还是有关系的。益卦（）上爻要小心挨打——“莫益之，或击之”，爻辞说“立心勿恒”就凶。立日心是意，一日心是恒，《大学》说“苟日新，日日新，又日新”，《易经》乾卦第三爻也说“君子终日乾乾”。一早一晚，就是完整的阴阳循环，表示每天都很重要，今日事今日毕，过好每一天，就是一切成就的基础。要深切理解这一点，如果没有一定的高度，就无法触类旁通，这包括人生很多的历练；不到一个年龄或经历一定的事情，很多经典的思想是无法理解到一定的高度的。

兑卦的篇幅很少，但我们至少可以将已经学过的五十八个卦连贯起来，

依经解经，这是中国经典最正确、最高明的解法。一以贯之的“一”，不是量词，而是整体不可分割的意思。圣人有很多思想要传达给我们，有时候表现在这部经典，有时表现在那部经典；就像《易经》的卦与卦、卦与爻、爻与爻之间静态、动态的变化，都是息息相关的。所以孔子读《易》要“韦编三绝”，要前后参照。只有这样，《易经》的整体思想轮廓才会慢慢显现出来。不但《易经》如此，《易经》跟其他经典之间的关系也是如此。

为什么会说“圣人之意不可见”这样几近绝望的话呢？像孔子对《易经》下了那么深的工夫，有这么深刻的体会，他尚且说“书不尽言，言不尽意”，那我们要怎么掌握圣人之意呢？其实，只要了解大自然的法则，大概就可以理解圣人之意了。要知道，“人之为道而远人”，人心往往违逆自然还自以为是，以致天灾人祸、民不聊生。那么天意到底是什么？我们要如何掌握天意？“天何言哉”，它不用言语表达，可是“四时行焉，百物生焉”，揣摩自然界种种妙用，就可以寻求天命流行的自然法则。这就要下工夫了，孔子的建议就非常好。首先是“立象以尽意”，把卦象、爻象所代表的众生相、社会现象显现出来，“意”是可以尽的，这就打破了“言不尽意”的说法。《易经》的“象”确实是超过“言”，就像兑卦经文才一点点，可是其意无穷无尽，尽在不言中。“意”不是“言”，“言”无法百分之百表达，老子说：“道，可道，非常道；名，可名，非常名。”这句话就很难用语言作完整的解释；只可意会，不可言传。所以，伏羲立象真的很不得了，象是无限的，远远超过言词所能表达的。

其次是“设卦以尽情伪”。象有时候很难组织化、系统化，我心中有个意念、意象，而我做了某种表达，它就过去了；等到明天我可能会另起炉灶，又有一个表达的象，可是这个象跟昨天的象之间不见得会产生关系。《易经》了不起的地方就在于把这些象系统化，透过设一个卦，经历始壮究、始壮究，由内而外、由下而上，由基层到高层的历练，成为有机的组织；有因果，又互相呼应。自然界没有卦这种东西，但他可以设卦“尽情伪”，把真心假意统统用卦显现。卦是一个有机的结构，不能乱来，初爻跟另外五个爻是绝对有关系的，不像我们今天这个意、明天那个意，零零碎碎、全无组织。

设卦源于立象，先有象再有卦，形成符号的象征系统，然后再加上文辞，这就是第三个阶段“系辞焉以尽其言”。这时候再尽言，因为前面有立象、设卦，言就可靠多了。《易经》的经文虽然只有四千来字，但因为有卦，卦前面还有象，有阴阳爻的千变万化，我们就可以从这里“变而通之以尽利”，从日常的“庸言之信，庸行之谨”表现出来的小事、大事，创造高效率的成果，“鼓之舞之以尽神”；不只是个人的事情，也涉及群众整体，最后都可以“尽神”，达到最高境界。

兑为毁折之象

兑卦不专指语言的表达，也包括文字、符号甚至是身体动作的表达；因为计算机信息日新月异，将来也许会出现其他表达方式。这些都属于兑，因为是开口之象，希望能跟人分享、交流，做有效沟通，并建立共识。然而，虽然兑卦是表达的总结，但仍需谨言慎行，而且要真诚，这个分寸一定要掌握。

此外，《说卦传》对兑卦的描述也很丰富：

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。

兑卦有毁折之象，因为兑有毁灭、折断之义，所以容易造成感情的伤害，正所谓利口伤人，虽然可能是无心的，但搞不好就会结一辈子的仇、破坏很多好事。如果像巽卦一样深藏在心不表达，就没有这个问题。巽与兑是一体两面，巽是隐微深入，不表达出来，就不会有毁折，但不能永远憋着，总有需要表达的时候。兑卦所表达的就是巽卦深藏的东西，能够讲经说法、言之有物，就是因为前面下过巽的深入功夫。台上十分钟，是兑；台下十年功，是巽。巽的时候没有人知道，所以不会造成毁折伤害；兑的时候动辄得咎，所以一定要有把握不伤人、不伤已，又能够精确有效传达自己的意念。可见，兑卦要小心的地方，就是不能道听途说，否则会造成毁折之象。

要得到皆大欢喜的成果，在兑之前就要下巽的功夫。像苏秦、张仪这些战国策士，以言语取悦于人，也取得大量权力资源，并促进当时的国际和平。这些纵横家的本事就因为前面做足了巽的功夫。像苏秦甚至刺股自残，晚上读书打瞌睡，就拿锥子扎自己的大腿，最后才能一出马就建功，立刻“亨利贞”。周游列国而不能施展抱负时，就是火山旅（䷷）；要破除旅的情境，就要下巽的功夫。再出去游说时就充满信心，一看即知对方的弱点、需求，然后才能说服他，让他心悦诚服，这就是兑。当影响力从一个点突破到更大的范围，那就是兑卦的下一卦涣卦（䷺）。要想让影响力辐射出去，兑卦是重要的突破点；涣卦就是从突破点中心往外扩散；像苏秦配六国相印，影响力遍及整个战国时代。

然后就要建立制度，这就是节卦（䷻）。接下来就是薪火相传的中孚（䷼）、小过（䷽）、既济（䷾）、未济（䷿）。后面几个卦序可说是一气呵成的。

用“习”贯穿坤、坎、兑、小过四卦

关于“习”字，我们可能最熟悉的是《论语》开篇的“学而时习之，不亦说乎”，在《易经》经传中，有四个卦可以用“习”来贯穿。

首先是坤卦第二爻的“不习无不利”。坤卦卦辞说“先迷后得主”。《象传》云“先迷失道，后顺得常”。“道”是指跟坤卦相对应的乾卦。乾卦讲天道、自然之道，所以要“自强不息”；坤卦要配合乾道的变化，所以要“厚德载物”，把“道”落实于大地。但是，从天道落实为地德的过程中，可能因为欲望纠缠或现实形势的限制而有所偏离，这就是“迷”。因为“习”所以会“迷”。嗜欲渐深，天机渐浅，由乾而坤、由屯而蒙，基本上都是如此。如果纯粹讲自然天道，就不会有习气的污染。但是到了坤土大地，广土众民之间难免产生各种斗争；当天道落实到现实，就会有很多计较，很多习气的污染就出现了。

老子《道德经》下篇“德经”第一章就说“失道而后德”。就像复卦（

）是天地之心，初爻没问题，上爻却是“迷复凶，有灾眚”；差之毫厘，失之千里。所以整个坤卦是有堕落的可能，所以卦辞就提醒我们，要“利牝马之贞”，不然就会偏离了天道自然的主宰。《三字经》开篇所说的“人之初，性本善；性相近，习相远”就是很好的证明。坤卦卦辞就已经提出人有可能被习气牵着走，入世越深越糟，所以爻辞就要立一个典范，也就是君位的“黄裳，元吉”，其对应的就是“六二”这个最重要的爻，表现自然美质、不受污染，“直方大，不习无不利”，虽然已经落实到坤的大地之上，可是在世不染，跟乾卦所代表的天理完全不相违背。其他的则都有可能出问题，“履霜，坚冰至”是一个，“龙战于野，其血玄黄”更是习气深重。三爻、四爻这么险恶的人生，就得“含章”或者“括囊”；如果大家都是“不习无不利”，干吗要“含章、括囊”？可见，坤卦有习气的问题，第二爻就告诉我们不要被习气兜着转；保持自然美质，不要失道，要得道、得朋、得主；道与德合一。坤卦除了“不习无不利”的提醒，还告诉我们要往前闯荡，要始终保持真心，不要染上坏习惯，“少成若天性，习惯成自然”，后天的第二天性几乎都是坏习气。

坤卦既然有迷的可能，坎卦就得“习坎”，坎是罪恶的深渊。为什么前面要加“习”字？坤卦跟坎卦先后天同位，是由体生用的关系。先天八卦中，坤卦在正北方，后天八卦中，坎卦也在正北方；先天属体，后天属用，坤卦的大地是体，坎卦是在大地上奔流的河川为用，从坤的体发展到坎的用，坤卦中既然有迷途的可能性，再发展成坎卦的用，就完全被“习”包围，故曰“习坎”。当我们读乾卦《文言传》时，可能会莫名其妙，不知道它为什么那么讲。现在回味起来，就发现完全贯通了。像“本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”“本乎天”就是离卦的火花，离卦跟乾卦是先后天同位，离卦的本就是乾卦，火往上烧，天气上升，最明显的就是离为日，天日可见。“本乎地者亲下”，坎卦的本在坤卦，所以水永远往下流。然后前面还有“水流湿，火就燥；云从龙，风从虎；圣人作而万物睹”，这就是“各从其类”，乾坤为主，坎离为从；天地为主，水火为从。各从其类，有主有从，从《易经》的理气象数来印

证，我们才得知“习坎”的来由。

兑卦也跟“习”有关。《大像传》说“君子以朋友讲习”，也就是《论语》第一章“学而时习之”，后天的学习从知识面来讲是很好的，从人的情操来讲，习气深就不是好事。小孩子越大越坏，所以并不是所有学习都是“为学日益”，后天的学习只是学问的增益，但习气的积累就会让人越来越坏。所以就有道德的回归，要启蒙、要复元。还有小过卦，单纯是小鸟练飞，这也是“习”，每天都得学习，才可以振翅高飞。

以上就是用一个“习”字贯穿坤、坎、兑、小过四个卦的分析。

巽、兑一体两面的深入分析

《中庸》云：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”这里的“中和”是中国的传统精神。“喜怒哀乐之未发”的“中”就是巽卦，藏得很深，没有表现出来。像“巽在床下”的第二爻就说“纷若之吉，得中也”；第五爻也说“位正中也”。可是按照卦序发展，最后还是要通过九窍发出来，发就是兑卦。发出来的目的就是要求“和”，故兑卦第一爻曰“和兑”。涣卦就是从一个点往外发出去，可是发到一定程度，就要适可而止，那就是节卦。这就是从爻、从卦分析“中和”的关系。巽、兑、涣、节这四卦就是告诉我们中和之道。中是天下的大本，和是天下之达道。

下面我们从中医的角度来分析巽卦、兑卦一体两面的关系。兑卦是口舌之象，中医很重视舌诊，也就是看舌苔，通过观察这一局部现象，就可得知人体哪个部位有病。也就是说，舌诊就是依据显现在兑为口舌上的种种现象，就可以判断巽藏在体内的心肝肠肺等器官病变。由兑就可知道巽，诚于中，形于外。这就是舌诊的运用。

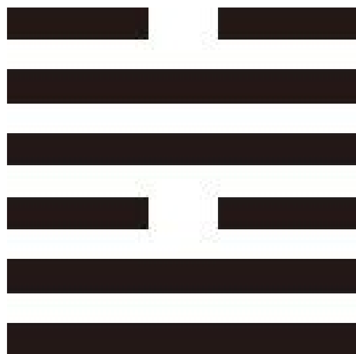
这是以中医的观点来分析巽、兑二卦。那么还可以从中国人物学的角度去分析比对巽、兑的关系。知人、用人在任何时代都很重要，但“知人知面不知心”，就像巽的喜怒不形于色，但《易经》告诉我们，看不到没关系，可以根据他表露在外的兑，判断他深藏内心的巽。兑一般是言谈举止、音容笑貌，通过这些，就可以判断他的内心。这也是《大学》里讲的：“人之视己，如见其肺肝然，则何益矣。此谓诚于中，形于外，故君子必慎其独也。”也就是说，何必掩饰自己的私密呢？掩藏得再好，人家看你的言行举止，马上就知道你是伪装的，就像戴了X光内视镜一样，可以看见内部的心肝肚肠。

兑之说文解字

兑字加“讠”就是“说”，但它不用说，是无言之说，此时无声胜有声。所以它的卦爻辞用很精简的二十几个字表达无限的情怀。无言之说为兑，无心之悦也是兑，无心就自然，有心就造作。无心之悦不拘形式，不刻意假装、矫揉造作，那才是最自然的喜悦。孟子就讲钻研经典中的义理，“义理之悦我心”，就是“学而时习之，不亦说乎”，“如刍豢之悦我口”，好像吃大餐一样，是丰美的精神食粮，而且它是自然而然的，不用刻意追求。

好，这是无言之说、无心之悦。那么还有“无‘钅（金）’之锐”，加一个“钅”就锋芒毕露，犀利得不得了。兑卦锋芒毕露就会伤到人，也容易把自己伤到。再看，“无月之脱”，也是兑卦的意涵。以老子为首的道家是从清心寡欲讲起，因为那是一切烦恼源，其采取的方式虽然不像佛教，但道家自有一套做法：“挫其锐，解其纷，和其光，同其尘。”这是老子的名言，在短短五千字中出现过两次。这就跟兑卦有关。因为锐利，故要“挫其锐”，不要锋芒毕露，必须学会圆融处世，凡是有棱角、有锋芒，就很容易伤人，所以要磨得圆些。

兑卦卦辞

兑。亨，利贞。

兑卦卦辞只有三个字：“亨，利贞。”兑卦是谈感情的卦，两情相悦，自然会沟通、分享心中的热情，不像巽卦埋得很深。关于“亨，利贞”，我们知道，《易经》谈感情的卦都是“亨，利贞”，如咸（　）、恒（　）、萃（　）这三个“见天地万物之情”的卦，都是“亨，利贞”。“观其所感，而天地之情可见矣”；“观其所恒，而天地万物之情可

见矣”；“观其所聚，而天地万物之情可见矣”。但是，这三个卦的“亨，利贞”，不像兑卦这么纯情。它们的“亨，利贞”全部有条件、有但书，有世故的考虑。咸卦是少男少女之间的纯情、纯爱，但是在“亨，利贞”之后就要考虑“取女吉”；亦即恋爱成熟，要论及婚嫁，这就是但书。而兑卦是只要我喜欢，但不一定要嫁给你。兑卦就是喜欢一件事物或一个人而没有功利计较，都不考虑得失输赢胜负，就是觉得很高兴、很自然，不需要有条件，也不需要回报。所以兑卦是无条件的纯真少女情。咸卦为什么还要有“取女吉”的但书呢？因为它里面不光是纯情少女，还有一个少男。那么，恒卦的“亨，利贞”，条件就更多了，因为婚后生活很麻烦。萃卦就更麻烦了，既要“王假有庙”，还要“用大牲”、“利有攸往”，要灵肉合一，因为是第二春，感情更为复杂。

兑卦没有但书，是最纯粹的，跟父卦乾非常像。乾卦也是最纯粹的，只是他比兑卦多一个“元”，“元亨利贞”俱全。少女很纯，但她是“亨，利贞”，没有“元”，因为情感容易蒙蔽理智，所以兑卦在情感面前最需要谨慎，要提防本性被蒙蔽。蒙卦只有“亨利贞”，没有“元”，所以要启蒙，也就是复“元”。四德俱全最纯的是乾卦，三德俱全最纯粹的是兑卦，一个是老父，一个是少女，这在八卦中是很明显的。在八卦中，艮卦没有“元亨利贞”，也不谈吉凶悔吝，它最重视的是“无咎”。震卦则强调亨，坤卦也是“元亨利贞”，但是“利牝马之贞”，还有一堆但书，以免迷途失道。巽卦是“小亨，利见大人，利有攸往”，有“亨”有“利”，但没有“元”和“贞”。离卦也是“利贞，亨”，没有“元”。坎卦是“有孚，维心亨，行有尚”，没有“元”，也没有“贞”和“利”，只在内心世界亨通，外面则险难重重。

兑卦《象传》

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

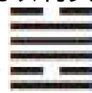
“丽泽，兑。君子以朋友讲习。”这是兑卦的《大像传》。我们先看“朋友讲习”。“朋友讲习”一般人会感到很亲切，因为《论语》第一章就说“学而时习之，不亦说乎”。讲、习和朋、友，就说明大家在一起讨论、切磋。兑卦就是对口之象，切磋琢磨，分享人生心得。“讲”与“习”是两个不同的境界，在课堂上授课叫“讲”，是用语言讲出来的；“习”就得天天去练、去尝试错误。上课吸收的东西，下课之后有没有“习”、有没有用在日常生活中就很重要了。所以，不能只是“讲”的层次，一定要到“习”，才能真正落实。

“丽泽，兑。”丽是离卦的概念，也是美丽的意思。兑卦是少女，离卦是中女，兑卦跟二姐离有关，要形容兑卦就用丽来形容，因为少女脸上有“丽”、有光泽，皮肤仿佛吹弹可破，故曰“丽泽，兑”。丽（麗）的字形就是两头鹿相依相偎，靠在一起传递温暖的感觉。那是很美、很动人的画面。八卦的《大象传》修辞都是很值得琢磨的。人与人之间的网络

也是如此，大家互相提供光明、温暖，你需要我，我需要你，彼此依附，看到对方就起欢喜心，就想跟他讲、习，隔一段时间就想见一见，找个地方喝杯酒，或者一起逛街购物。

兑卦《彖传》

《彖》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

我们接着看《彖传》。“兑，说也”，“说”即“悦”，当然，当作“说”也通，但这里讲“悦”是最顺畅的。“刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人”，这里提出“顺天应人”的思想了。革卦（）也讲“顺天应人”，时位都对了，也合乎天道、天理，但还要顺乎人心，顺应社会风潮，才可以进行真正的革命。光“顺乎天”，如果没有“应乎人”是不能革的，或者光应乎人而天时未至也不能革，一定要“顺乎天而应乎人”才可以革。革卦跟兑卦就有关，革卦的外卦就是兑。人一旦心悦诚服地接受革命的说法，就会心甘情愿为之牺牲奋斗。

“刚中而柔外”，“九五”、“九二”是“刚中”，“六三”、“上六”是“柔外”，这就是兑卦特别吸引人的地方，因为它外面是很柔软、有光泽的，不像离卦、巽卦；离卦是一层钢板，巽卦那个老大姐是两层钢板，而其脆弱的阴爻是把内心藏得很深。不像兑卦恣意表现，如花开在外，很容易亲近，让人欢喜。但是，也别认为这个外表柔弱的少女好欺负，她里头可是刚的，只要你敢往前越雷池一步，就会踢到铁板。

“说以利贞”，兑卦要有好的沟通效果，一是创造亨通，大家取得共识、沟通顺畅；然后要“利贞”，讲话一定要贞才有利，才会产生实际效益。兑有口舌之象，如果被情欲牵动，胡扯乱讲，这种带着情绪的感染力，弄得好是顺乎天应乎人，弄得不好就是祸害，就是毁折。因为人会对他所相信、所爱的，不辞劳苦，也不怕牺牲。

“说以先民，民忘其劳，说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。”这一段讲得真好，事实也是如此，但要懂得解读、运用。“说以先民”，是指那些野心家、行动家、领导人，想要动用广大的基层力量，一定要让老百姓认同他，让老百姓心甘情愿、忘劳忘死地追随。革命就是这样，首先就要有煽动性，要让人毁家纾难，就要用种种言词、许诺打动人心，让人心悦诚服，就像豫卦（）的“鸣豫”一样。“民忘其劳”，就会不计代价，再辛苦也会帮助你。“说以犯难，民忘其死”，像革命者，只要他认为值得，即使冒险犯难、牺牲性命也在所不惜。这就是“忘劳忘死”。因为人基本上是好逸恶劳、贪生怕死的，但是在兑的激昂、动

情状态下，就会超越人之常情，变成忘其劳、忘其死。像谭嗣同、文天祥、林觉民等，就是超越常情。他们做到了，我们却做不到，因为我们还始终记得这个劳要计算代价。可是在兑的情况下，就会创造这种忘劳忘死的奇迹。然后他还不只整个身心投进去，还会劝别人跟他一起干，这就是“说之大，民劝矣哉”。不管是宗教、文化、营销，都是一样，你要是能感动其中一个，他肯定了，他觉得自己力量不够，就会把自己所有的人际关系都拉上。像台湾的国泰保险公司，很多保险员都找家庭主妇，因为只要征服妈妈，就可以征服一个家庭；征服一个家庭，就可以征服一个小区。这就是兑卦的力量，一点突破，就会往外扩散，所以下一卦是涣卦。忘劳忘死，之后就是动员群众的象。所以要动员群众并不难，因为很多群众基本上是盲目的，都是以情决定一切，投票行为也是；所以豫卦“利建侯行师”，就是要让人歇斯底里才会做豫的事，这就是群众运动。兑卦、萃卦都是，在关键时刻，真正会影响人生的得失、输赢、胜败，还是情。《系辞传》说“吉凶以情迁”，尤其是动员群众，几个简单的口号，就可以形成巨大的感召力。

说以先民、说之大

从宗教的角度来说，兑卦就是法喜的象；兑卦是正西方，所以兑卦是西方净土，观卦则是观世音的象。观音的造型也是兑，穿得很庄严、很漂亮，不像罗汉一个个都是怪样子。菩萨很重视法相庄严，罗汉心中没有众生，所以很拘谨。菩萨笑呵呵，充满法喜，这就是“说之大，民劝矣哉”。因为要说服人，让人产生欢喜心，所以兑卦可以做民粹的运用。对民众讲的话无法用理智分析，可是却能让现场疯狂、沸腾。一旦进入那个情境，人好像被什么东西附身，觉得自己在从事最神圣的事，这就是“说以犯难，民忘其死”。但是等到他冷静下来，就会变成“慷慨赴死易，从容就义难”。

兑卦六个爻也有不言之象，虽然爻辞非常精简，但人情都具备了。谁都不希望憋着心事，总想跟人分享，可是兑卦六个爻就有一个憋着不讲，那就是君位的领导人。其他五个爻都有“兑”，都有排遣、沟通的方式，可是领导人没有“兑”。如果兑是喜悦快乐，则领导人最不快乐；如果兑是沟通交流，领导人就是喜怒不形于色。可见，领导真不是人干的，因为那个位置的关系，所以“万般不与政事同”。这种不言之象，可以读出很多言外之意。换句话说，为什么领导人不能有人之常情？这就值得深思了。

留惑润生——佛教的兑卦修行观

我们再看兑卦的用词。兑为泽，这是从自然界的湖光山色中悟出来的字，泽有润滑、滋润的意思。兑卦与艮卦相错，两者其实触类旁通。艮

卦讲止欲修行，兑卦同样有观音慈悲法喜的象，而且又是象征极乐世界的正西方。佛教有“留惑润生”的说法。“惑”即迷惑之境，也就是末法时期的迷惑之境；“润生”就是滋润迷途颠倒的众生，或令众生转迷成悟，将逆境、惑境转为增上缘，使其更能激发菩提道心。从兑卦去理解这句话就比较容易懂。艮卦是要我们把与生俱来的七情六欲砍断，不然就会成祸害。但只有少数人可以办到，对多数人来说绝不容易；如果心中有众生，那就更不容易了。“惑”就跟欲望有关，把欲望统统砍断，很可能也断绝了生机，让生命枯涩如山石。兑卦则留了一汪水，其实，只要节制欲望，不需要完全断根，也不可能断根。从众生慈悲心的立场来说，留一点惑可能会滋润你的生命，至少对多数众生是如此。人情也是一样，绝情反而会带来绝境。

润泽是兑卦最重要的概念，另外，兑卦正当金秋时节，是正西方，在五行之中属金。所以金秋时节就是兑卦的象，兑卦的毁折之象就是从这里来的，因为秋天有肃杀之气。俗云“春生秋杀”，古代处决犯人一般都是秋决，这是为了响应天地的杀气，尽量不在春天杀人。此外，春天也不宜打猎，一般都是秋狩，否则就是不仁不义。

兑卦也是兑现，支票要兑现，要汇兑两地等。因为是对口的象，意思就是这个口打开，那个口也打开，中间有些信息、感情、意见要交流，这叫兑换、交换。如果都是巽，那是钢板对钢板，就没有什么东西可以交换。兑现也代表讲话算数，亦即一个人的表达是真实可靠的。所以“亨利贞”三个字堪比“我爱你”，是真实的感情表达。不像巽卦是“狼心狗肺”，“小亨，利有攸往，利见大人”，是没人知道的腹语。

丽泽之象

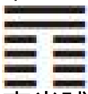
兑卦有润泽、滋润的象，描写婴儿和少女的皮肤，就是所谓的“丽泽”，光滑、亮丽。清代文人沈三白（即沈复，1763-1825）的散文集《浮生六记》就提到，沈复之母携其妻芸娘至冷香寓，见女憨园，亭亭玉立，如“一泓秋水照人寒”。把这位女子的神韵表露无遗，像秋天一样明亮，这就是兑卦的感觉。丽泽的感觉是赏心悦目的，如果只有丽而没有泽，就无神韵可说。

原则上讲，没有一个少女是丑的，光是青春洋溢就很美。女子为“好”，可是少女为“妙”。《说卦传》很看重“妙”字，“神也者，妙万物而为言者也”。

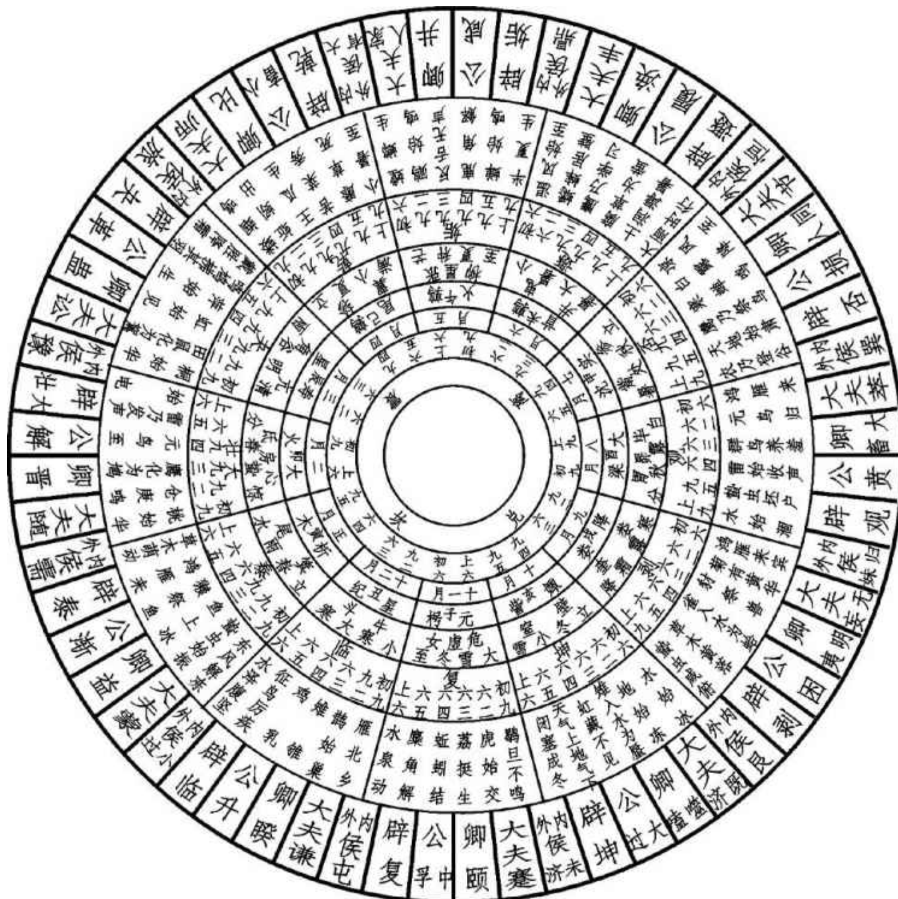
“妙”是动词，我们看不到神，也看不到上帝，可是我们可以看到奥妙的宇宙万象，就会推想到后面一定有个东西让世界如此美妙，那就叫神。我们常听人说到“神品”，也就是出神入化、超凡入圣的感觉，那是因为达到了“妙”的境界。这种“妙”就是兑卦，有时完全没有言语，却传达一种妙不可言的欢喜之感。所以“妙”是从兑卦表现出来的，真的是“说以先

民，民忘其劳”，让人乐此不疲。

卦气图与推背图

在卦气图中，兑卦管三个月。卦气图到底是怎么画出来的呢？根据现在的科技知识能不能画得出来？这个图一定不是凭空想出来，而是有长期的农业实证经验，才能画出像罗盘一样的卦气图。在基本八卦中，乾、坤是消息卦，震、兑、坎、离是四季卦，春夏秋冬各管三个月。那么巽卦跟艮卦是几月？乾卦是阴历四月，坤卦是阴历十月，从卦气图来看，巽卦大概是阴历七月底到八月初，而艮卦大概是阴历九月底到十月初。过去对这个图的解释并不多，但卦气图就这么流传下来了。我曾占卦问卦气图的准确性，是观卦（）“九五”爻动，百分之百准确。可是问题来了，南半球怎么办？南半球跟北半球的季节相差半年。其实道理还是对的，但可能就不是北半球的时间。那么可以直接根据月份转换吗？这是一个问题，不一定有结论。但我们要清楚，百分之九十以上的重大人类文明建设全部是在北半球创造的。古代中国人大概做梦也没想到有一天会到南半球去。但现在世界不一样了，我们就得面对这个问题—在北半球创造出来的卦气图，能否放诸四海而皆准，运用到南半球呢？这就需要精确考虑了，尤其涉及时间、时位的问题，绝不是简单加几个月就可以办得到。那怎么办呢？还是需要以长期实证累积数据。假如要建立一套在南半球适用的东西，就要从头开始，当然，还得看是否有实用的需要。

还有一个是很具争议的《推背图》。《推背图》从唐朝流传至今一千多年，这东西不管是李淳风还是袁天罡提出来的，硬是让足智多谋的中国人迷惑了一千多年。《推背图》虽然用了一些卦象，但跟《易经》并没有直接的关系。问题是它到底准不准？过去很多改朝换代的重大历史事件，它好像都讲对了。假如过去说对了，未来就可能对。有野心的人就想从《推背图》找到自己的天命依据，这就很有意思了。据说《推背图》又有几种版本，那么最可能的历史真相是什么？假设《推背图》真的非常有力量，那么它经过那么多的专制王朝，难道不会成为禁书或者被篡改删节吗？在专制社会，言论、思想都会受到管制，统治者决不允许有人用《推背图》当成造反的借口，就算他自己也是造反起来的，但他一定害怕别人造反。假如有这么一本书真的很准确，估计统治者早就藏到国家图书馆，甚至直接销毁，或者把它改得真真假假。可见，《推背图》要是真准确到怕人的地步，最初的真实版本不可能流传到现在。要知道，每个朝代都打着修书的幌子，其实是在焚书，凡是有碍观瞻的东西统统都要处理掉，有些东西是绝对看不到的。

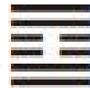
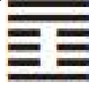

卦气图

《易经》中外卦是兑卦的综合整理分析

兑卦最值得研究的就是“九五”，因为涉及到最高领导人跟“上六”之间阴乘阳、柔乘刚，有暧昧不明、不足为外人道的关系。“九五”爻辞之所以没有“兑”，“上六”爻辞也只有最简单的两个字“引兑”，就知道这之间有不能说、不可多说的东西，这就是《易经》的不言之象。

我们看人世间的种种人情纠葛，世人皆因此生烦恼、也生祸患。尤其“九五”是大人物，他在公共领域跟私人领域的爱欲纠缠，必然会影响国家、社会。这是《易经》外卦为兑的特色。当外卦为兑，剩下的七种关系，就是兑以外的天地雷风水火山；其中“九五”跟“上六”之间阴乘阳、柔乘刚的关系，必定有某种共通性，这就可以帮助我们了解，人到“九五”这个地位时，他的感情是怎么表现、隐藏、依托的？如果这种感情不是很平衡，就有可能祸国殃民，造成很多问题。像兑卦君位的感情空虚，导

致“上六”“引兑”趁虚而入。这也是研究兑卦的一个要点。推而广之，我们都知道上卦是巽为风的，“君子之德风，小人之德草”，风就是教化，有潜移默化的作用；但下卦不同，教化方式就不一样。像风天小畜（），密云不雨，教化方式就不同；风泽中孚（），代表诚信一代传一代；风雷益（）的下卦是震，就要建立众生内在的主宰，使其迁善改过；再有风火家人（），这是家庭教育，因为下卦是离，需要“言有物而行有恒”；风山渐（），就得循序渐进，十年树木，百年树人，所以要“居贤德善俗”。

这就是把基本八卦当作一个切面，根据上卦、下卦的对待关系，去了解卦与卦之间的异同，这就可以帮助我们贯通很多东西。兑卦最重要的是上卦，兑卦谈感情的抒发和表达，上卦代表大人物的私情。像兑卦“九五”或所有上卦是兑的“九五”，在公开场合就要谨言慎行，要喜怒不形于色。但是作为一个自然人，他也有感情的需求，只是他不能有自然人的感情流通，总要保持距离感；虽说距离有时也是必要的，但时间久了，他就很难有真正的朋友。这就会出现“上六”这个非正常管道的情感交流。“上六”阴乘阳、柔乘刚，对他有致命的吸引力。在公共领域，他觉得活得不快乐，可是他对“上六”有很深的依赖。这些在君侧的“上六”，有时是小人，有时是太监，还可能是某种艺术或某种嗜好。像明朝很多皇帝的私生活乱七八糟，明熹宗朱由校就是有名的木匠皇帝，他当朝的时候，觉得苦死了，下朝之后就脱下龙袍，一心一意去学鲁班。木头就是他的“引兑”，时日一久，致使朝政不理，宦官魏忠贤独揽大权，祸国殃民。明朝的皇帝，除了刚开始几个英明、凶狠、无情，其他都是昏庸的，再不然就是刚愎自用。爱新觉罗氏的清朝皇帝吸取前朝教训，几乎每一个都兢兢业业，可是搞到清朝中叶还是很惨，因为面对世界局势的变化，挑战越来越严酷，那是明朝所没有的。大家觉得清朝搞到后来乱七八糟，其实每个皇帝都很有责任感，只是面对的处境太艰难。这种时代考验是几千年都没遇见过的，坚甲利兵、船坚炮利，近代工业武装起来的军队，确实很难应付，如果是明朝皇帝，那中国早就灭亡了。

从巽的天命再到兑，要特别注意兑卦的弱点，这也是上卦为兑的普遍常情。所以我们要从人生的现实去理解人情，不必苛责。高层人物的情感控制如果失去平衡，就有可能祸国殃民。从整体民众的福利来讲，这一点一定要有认识。

“九五”跟“上六”的关系，从兑卦就可以看到，绝对影响到“九五”的领导威信。像兑卦“九五”就是“孚于剥”，处在留校察看的边缘。假如乾隆是“九五”，和珅就是“上六”，和珅利用乾隆的宠信贪污，乾隆难道不知道吗？他心里清楚得很，但乾隆晚年已经离不开和珅，他也需要和珅为

自己揽钱挥霍。晚清的慈禧太后也是一样，她晚年就离不开李莲英。这就是高层人物的情感失衡，后果很严重。我们看大过卦（ ）就知道，其上卦是兑，是典型的情色卦，第五爻跟第六爻是老妻少夫、枯杨开花，结果就会“过涉灭顶”。还有泽天夬（ ），第五爻叫“苋陆夬夬，中行无咎”，但“终未光”，不能曝光，见光死。“九五”如果不能处理好跟“上六”的不正常关系，不管这个关系是男人、女人，还是某种私人癖好，或某种寄托感情的东西，“九五”一定会出问题。萃卦（ ）是精英汇聚，但萃卦“九五”的“孚”就有问题，跟“孚于剥”一样，称为“匪孚”。为什么“匪孚”？因为萃卦上爻一哭二闹三上吊，“赍咨涕洟，无咎”。萃卦“九五”《小象传》称“志未光”，兑卦“九五”也是“未光”，很多隐情藏得很深，这种隐情会带来很大的负面影响。即使是泽山咸（ ）那种很正常的少男少女恋爱，“九五”跟“上六”还是有毁灭性的关系。所以“九五”就要小心，要“咸其脢”才能“无悔”，因为“志末也”。“末”是指咸卦的“上六”。“上六”“咸其辅颊舌”，就是在“九五”君侧，会影响整个体制的安定，妲己、妹喜、褒姒皆是。

“九五”跟“上六”之间为什么有这样的关系存在呢？答案在兑卦。因为人皆有感情，“九五”也不例外。如果感情没有正常抒发的管道，那么他一定要找一个管道，那就会走到私密管道上来。如果无伤大雅，那还无所谓；如果过度或失衡，结果就很严重，甚至倾城倾国。像困卦“九五”就变成祸国殃民的罪人。当然，上卦为兑的卦里，也有两个卦没有这个问题。那就是泽火革和泽雷随。前面那些卦都会影响到“九五”的孚，再英明的“九五”都会受“上六”的牵扯。但是，随卦（ ）第五爻不仅不受冲击，反而更强，“九五”“孚于嘉”；而“上六”也不是负面的纠缠，是正面的生死相随——“拘系之，乃从维之”。革卦（ ）“九五”“大人虎变，未占有孚”。一个打天下的人往往不拘小节，也可能很浪漫，可他是“大人虎变，未占有孚”，连占卦都省了；而“上六”就“君子豹变”、“小人革面”。“九五”的影响力，就超越了上卦为兑的“九五”跟“上六”的负面关系。因为革卦跟随卦一样是“元亨利贞”的卦，而且革卦有一种惊天动地的创造力，这种有大创造力的人，他跟“上六”的关系也是瑕不掩瑜的。

兑卦的卦中卦

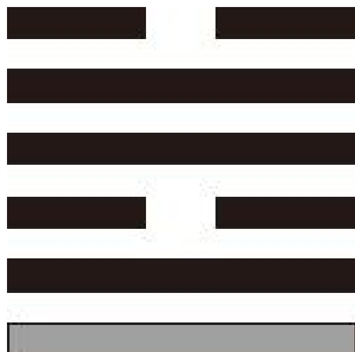
我们看卦中卦。第一个是二、三、四、五爻构成的家人卦（䷤），按照自然情感来说，兑卦是相亲相爱、兄友弟恭，根本就像一家人。那么，兑卦从一开始就有家人的感觉吗？也不是，它也是从陌生到熟悉，因为兑卦的初、二、三、四爻构成的是睽卦（䷥），所以兑卦是由“睽”往“家人”走，先慢慢熟悉了，然后才自然而然产生兑，就像“学而时习之，不亦说乎”；刚开始很生涩，就像睽卦一样，如果忍耐、坚持下去，日后就如数家珍，越来越熟悉。从睽卦的陌生感进入家人的氛围，这就是兑卦的境界。

但兑卦“九五”跟“上六”的关系很容易扭曲，即使由“睽”变“家人”，还是有可能走到大过卦，因为三爻到上爻就是泽风大过（䷛），“大过”就会把人压垮。人情喜不可极、情不可极、乐不可极，极就会生悲。但高层人物的情有时会变成不可承受之重，甚至演变成亡国的重压，然后因为身心超负荷，感情也会扭曲。孟子说齐宣王“寡人有疾”，这“疾”不是第四爻就是第五爻，都是上卦领导阶层的毛病。换句话说，负责管理众人的管理阶层通常疯子居多，好权、好色、好利，但样样都会要你的命。所以高层不是那么好混，也不见得像你想的那么快乐，其实超痛苦，而最痛苦的深渊就是“九五”。所以我一直强调，兑卦的情绪要发而皆中节，一旦到“大过”时，就是毁人灭己、毁天灭地。

此外，还有五个爻的卦中卦。初、二、三、四、五爻构成的是风泽中孚（䷼），孚是母鸟跟小鸟那种最自然的亲子之情，兑卦中绝对有“中孚”的感觉。但兑卦也提醒我们，二、三、四、五、上爻构成的是泽火革（䷰），要懂得革故鼎新，发挥自己的创造力。

兑卦六爻详述

初爻：和为第一

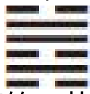
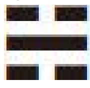
初九。和兑，吉。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

兑卦也包含讲话的技术，亦即所谓的“话术”。这是非常实际的技术，但需要循序渐进，首先就要打动基层。“初九”就是基层，是现代选举的选票基地。兑卦“说以先民，民忘其劳”，“顺乎天应乎人”，“初九”的作用最大。

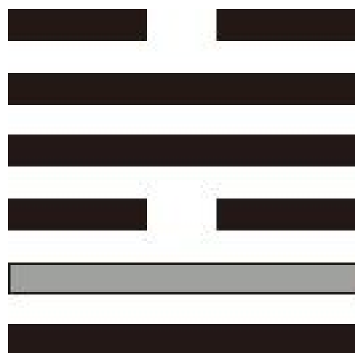
告别了巽卦的沉潜、不沟通，进入兑卦的一开始，就面对怎么跟第一爻基层群众沟通交流的问题；要怎么取悦他们、争取他们的认同来帮我卖命呢？答案就两个字——“和兑”，讲话心平气和。“和兑”也可作“和悦”，来这里是进行沟通交流的，不是来跟人家对骂；是带着象征和平的橄榄枝，希望大家和平共存。

“和兑”，说话表达的关键，就在一个“和”字。“发而皆中节，谓之和”，这是“天下之达道”，也是人之常情。如果老是摆着一副扑克牌脸或一副要教训人的样子，谁理你啊？门都没有。所以，想要入门，希望达到沟通的效果，讲话先要心平气和，还要尽量装出和颜悦色的样子。业务员为什么笑嘻嘻？柜台小姐为什么笑脸迎人？目的都是为了创造“和”的感觉，他才会敞开心扉接受你，达到初步的绩效；否则，怎么往下谈到产品内容，更不要说宣扬什么理念了。

既然创造“和兑”的印象，下面不管你要做什么，都不会引起人家的猜忌，这就是《象传》说的：“和兑之吉，行未疑也。”这样才能展开第二步的行动。这个爻就是所有话术或感情流露的第一步：先创造出“和”，才能“行未疑”。一旦有猜疑就很麻烦，因为兑卦一开始进入的卦中卦就是睽卦，睽就是疑神疑鬼，所以兑卦一开始就要想办法消除猜疑。如果消不掉，爻变为困卦（），那就麻烦了。别人看不到你的和，觉得你是来挑衅或是讨债的。从卦象上看，下卦兑为泽，本来有一水库的水，想要跟大家分享，可是“初九”做不到和，爻一变成阴爻，下卦变坎（），水库泄底，水就流出来了。本来是安静的泽水，变成流动

的坎水，就会衍生无限的风险。那么，上卦兑再怎么笑都没用，因为已陷入困卦的局面。所以第一爻如果做到“和兑”就吉，如果未能掌握分寸，一旦行动启人疑窦，自己也没信心，兑卦就会变成困卦。孟子见梁惠王为什么第一次就撞墙？因为他没有创造“和”的感觉，一心只想自己要兜售给梁惠王什么东西，根本没考虑他能不能接受。而且战国时代的君王都是争着要富国强兵，魏国虽是战国时代三家分晋之后的中原强国，但梁惠王（梁就是魏，梁惠王就是魏惠王）刚刚吃了大败仗，被迫迁都到大梁，他一心想要强国复仇，结果孟老夫子却向他兜售仁义之道，当然是不欢而散。《孟子》一书的开头就是这个场面，可见他的弟子都是饭桶，他们希望弘扬老师的伟大，竟然把孟子游说失败的场景摆在最前面。像孔老夫子的弟子就比较在行，一开始就是“学而时习之，不亦说乎”，对后世很有影响。商鞅为什么见到秦孝公而可以谈三天三夜、废寝忘食？就是因为干柴遇上烈火，一碰上就激情四射。孟子一开口，梁惠王就没有“和”的感觉，话不投机半句多；商鞅跟秦孝公一谈，酒逢知己千杯少。所以第一关过不了，下面有再好的想法都没得谈。在大争之世，要谈仁义不能直接硬碰硬，需要委曲婉转、循序渐进，如果直接说“王何必曰利”，不管是谁都会受不了。我们教《易经》也是如此，一定要先教占卦，《易经》当然绝对不止占卦，可是不讲占卦，招不到学生。《维摩诘经》里面有句名言：“欲令入佛道，先以欲勾牵。”“勾”就是看透人的自私自利，先吸引他进入，然后慢慢教导。这就是借占学易。

二爻：循循善诱

九二。孚兑，吉。悔亡。

《象》曰：孚兑之吉，信志也。

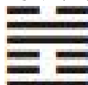
第一爻创造了“和”的感觉，双方融入情境之中，就可以往下谈一点实际的内容，建立互信，这就是“孚兑”。“和”是第一印象，“孚”是实际的产品内容；要说服别人，就要拿出真本事。就像卖这个药绝对可以治病，提出这个思维绝对能够安心。“孚兑”就是在“和兑”之后可以进一步往下

谈的内容。所以“孚兑”不可能在第一爻谈。孟子就犯了“孚兑”的毛病，还没取信于人，没有先创造“和”的感觉，直接就谈“孚”，当然不会被采信。所以，兑卦需要循循善诱、一步步来。

“九二”刚而能柔，阳而能阴，又居下卦的中道，用孚的热力让人感觉温暖、产生信赖感。这是从初爻的“和”开始，慢慢由浅入深，由“和兑”到“孚兑”，如果这个层次没有错，“孚兑”的结果就是吉，而且“悔亡”，你就不会犯错。“悔亡”其实是针对“九二”的刚而来。“九二”属阳爻，但是它刚而能柔，不会硬碰硬、直来直往，不像有些人一开始传道，就弄得人家退避三舍。“九二”因为“孚兑”，一开始就处理得非常好，悔就没有了，不会犯错。

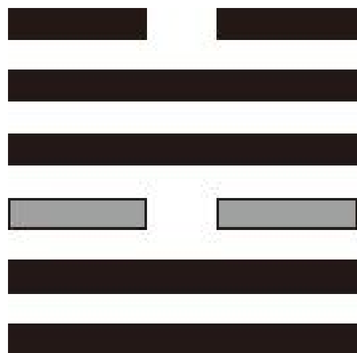
那么，“孚兑”有什么好处呢？《象传》说：“孚兑之吉，信志也。”孚是诚信，有自信，人家也相信你，你的志向、你心中真正的主张，通过这样的沟通、说服，就可以让你的想法、做法实现。“信”在这里有两层意思，一是游说让人接受、信服，二则“信”也是“伸”的意思。人想伸展，必先要屈身，不要针锋相对，要慢慢铺陈，能屈然后能伸。《系辞传》说道：“尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。”“信”就是伸，蛇吐信，火药的引信，都是如此。第二爻看着字很少，其实意义很深，也是重要的方法论，绝对不能错。一个人如果有志难伸，恐怕方法有问题。必须等到大家互相熟悉、互相信赖，不必再做虚伪的应酬，那就什么都可以谈了，这时才可以“伸（信）志也”。如此，就进入二、三、四、五爻构成的卦中卦家人卦第一爻。初爻的“和兑”还是卦中卦睽卦的第一爻。可见，先要撤除心防才是一家人，一家人才可以“信志也”。

人都想“信志”，那就要注意怎么表达，什么时间、什么对手讲什么话，如此才可以现身说法。《论语》中，卫国人公明贾评价孔子“时然后言，人不厌其言”，就是在适当时机畅谈理想，这才可以让人信服。革卦第四爻也是如此，要想改变大局，必须到“九四”的时候，才能“改命，吉”。《小象传》就叫“信志也”，完全一样。人与人之间撤除心防，方可无话不谈、抵足而眠。这也间接说明，人志随命转，人志跟天命的关系，要看周遭形势，千万不要在不合时机、或没有察言观色的情况下讲出尴尬的话。讲出来的话也不见得不对，只是时机、场所不对，或者是交浅言深，让人不知何言以对。当然，有些人也很可爱，爱讲就讲，什么时候都可以讲，自己爽死了，别人就很尴尬。兑卦代表少女，也可以说是大嘴巴女人，心直口快，这样的人难免令人讨厌。其实兑卦并非如此，它教我们怎么做事、怎么说服人，言语表达、文字表达都在其中，就像写论文一样，层次非常严谨。只有这样，才可做到兑卦第二爻所说的“孚兑，吉。悔亡”，然后“信志”，能够行志，扭转周遭形势。

“九二”下了这样的功夫，产生的效果是什么？爻变是充满弹性、随时随地制宜的随卦（）：就像佛祖一样，见人说人话，见鬼说鬼话，到了妓女户就讲妓女话，都可以让人信服。绝对不是硬邦邦，到哪里都用同一套。随卦外卦是兑，满面堆欢；内卦是震，心中自有主张。外卦

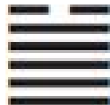
一定要兑，这样才能随，才能缩短跟对方的距离，争取共鸣，甚至争取到他忘劳忘死的追随。“九二”的“孚”同时也影响到跟它相应的“九五”。“九五”“孚于剥”，就是“孚”有问题；如果“孚”不够，就要借助“九二”的“孚”来补足。

三爻：操之过急

六三。来兑，凶。

《象》曰：来兑之凶，位不当也。

下面看“六三”。“六三”阴居阳位，不中不正，也是兑卦的开口，绝对是憋不住的，一开口就是大嘴巴，肯定得罪人。爻辞说“来兑，凶”，往内、往下叫“来”。“来兑”讲的就是“六三”跟“九二”之间的关系不协调，“上六”跟“九五”的关系不协调；阴乘阳，柔乘刚。“九二”是充满了“孚”，“六三”想要取媚、讨好“九二”，这种做法是错的，因为它想借着跟“九二”之间不正常的互动，达到沟通的效果，结果是凶。《象传》说：“来兑之凶，位不当也。”这个爻就是不懂得隐藏、含蓄，急功近利，自以为一表态就可以达到目的。爻变是泽天夬（），很快就摊牌，这是办不到的。因为兑卦要铺陈，得先营造气氛，一步步往上谈，“六三”太急了，立马就要刚决柔，一定达不到目的。

“来兑，凶”，就是操之过急，缺乏文火细炖的功夫，还没水乳交融，就想逼着客户、选民、对手摊牌。外交谈判、商业谈判，沟通最重要，希望双方都能高兴地签约。前面已经下了那样的功夫，尤其是“和兑”已经创造好的气氛，然后“孚兑，吉”，言之有物，谈到实质性的内容；但这时候却犯了“来兑，凶”的毛病，急着把订单敲定，逼客户签约，一定会引起客户的警觉。因为夬卦就是要逼着人家立刻做决定，而且是把人家逼到墙角，这种心不甘、情不愿的做法，不会有好结果。虽然在“和兑”、“孚兑”的时候，人家好像有点接受你了，就像恋爱谈三天，第一天、第二天表现绝大的耐心，第三天就想登记结婚。这种摊牌式的做

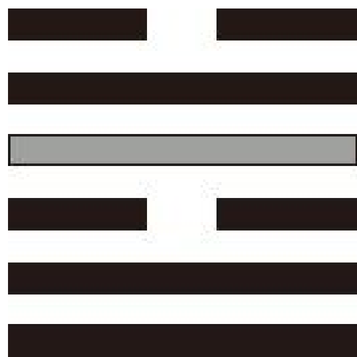
法，难免引起反感和警觉，想再深入就很难了。第三爻心浮气躁，更高层次的四爻、五爻、上爻还没来到，就想逼人做重大决定。这不是开玩笑吗？这种做法，就会让人觉得你是故意安排陷阱，前面的“和”跟“孚”有问题，这一逼他就开始回避，结果就是凶。这就是“位不当也”。“六三”位不当，太急切、太露骨，强人所难。这是人常犯的毛病，商业谈判也是，要知道，真人不露相，如果不懂得含蓄、放慢节奏，想法就无法实现。

“来兑”这种急切的毛病，不懂得兑卦前面巽卦水滴石穿的功夫，就和归妹卦、履卦一样。归妹卦（䷵）的“六三”，“归妹以须，未当也”，不懂得等待；履卦（䷉）“六三”也是“位不当也”，踩到老虎尾巴，险被老虎咬死；还有君临天下的临卦（䷒）“六三”也犯这个毛病，“甘临，无攸利”，“位不当也”，先是甜言蜜语，然后急切的感情就宣泄出来，希望马上得到结果。从这里就可以发现一个共通性，这些“六三”，口惠而实不至，讲得再美，人家都有戒心。将来还会学到的中孚卦“六三”也是这样，滥情、憋不住，像火山口一样。节卦（䷻）“六三”也不行。我们看，通例就出来了，下卦、内卦是“六三”的，几乎没一个是好的。

好，兑卦下卦全部讲完了。我们看一个兑卦下卦三爻全变的卦例。兑卦下卦全变，就变成了泽山咸（䷞），本来只有少女的一厢情愿，变成了少男少女的两厢情愿。咸卦“亨，利贞，取女吉”；兑卦卦辞是“亨，利贞”。“遇兑之咸”，“亨、利、贞”通通都有，而且它们都是谈感情的卦。咸卦是“观其所感，而天地万物之情可见矣”，兑卦更是纯情的卦。下卦三爻全变，初爻、二爻、三爻，两吉一凶，意思是说，占到这个卦，应该是很正面的。本来是少女单恋，结果变成少女、少男的结合，“君子以虚受人”，“君子以朋友讲习”，不论从哪一个角度来讲，兑、咸二卦都大有可为。只是要注意，不要犯“来兑”的毛病，这就是在两吉一凶的大环境中，这个卦象的大局是有可为的。借着兑卦说服对方，使人家完全接纳你，变成咸卦的互相感动，然后虚心接纳。在检讨到爻的时候，要注意趋吉避凶，不要急着做决定，不要犯“来兑”的毛病就好了。可见，《易经》有很多东西是有但书的，关键在后天的修行，从细节修到大节。如果占到归妹卦，不懂《易经》的人一看“征凶，无攸利”，完蛋了，但是，仔细想想看，如果不征，怎么会凶呢？改成“贞”的方式，归妹卦的凶从何来？这就是趋吉避凶，占到一个卦，如果爻动得多，就让比较正面的尽量发扬光大，比较负面的爻就千万要避免，免得功亏一篑。就像兑卦，假如不操之过急，保持和谐的交流沟通，展现自己的满腔欢喜、赤诚，何愁事不成呢？这个卦象的上卦没有动，重点在

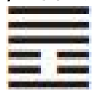
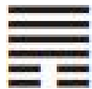
内卦、下卦，表示完全看下卦的表现，下卦希望从兑卦变成两情相悦的咸卦情侣，就要尽量采取“和兑”、“孚兑”的方式，避免“来兑”。就像占到不变的临卦时，其卦辞是“元亨利贞，至于八月有凶”，那就尽量运用临卦的“元亨利贞”，避免变成“八月有凶”，就这么简单。我们占出来的卦爻有吉有凶，吉中带凶，凶中带吉，就要遇难呈祥、逢凶化吉，这就是人要修的地方。那么，上面讲的卦象是什么问题呢？讲的是两岸的文化交流。亦即岛内人士要更积极、主动，不要有防范心理，要创造和平的环境，加强两岸文化交流。

四爻：有效说服

九四。商兑未宁，介疾有喜。

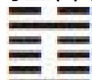
《象》曰：九四之喜，有庆也。

我们看上卦。“九四”“商兑未宁，介疾有喜”，爻辞八个字，有“疾”有“喜”。“疾”是“寡人有疾”，可能是心病，也可能是身病，甚至是情病或政治病。我在讲无妄卦（）和豫卦（）时都提过，有病的都是执政、管理阶层，不是第五爻就是第四爻。高处不胜寒，压力大，所以通常都不健康。一天到晚操劳办公，还要斗争夺权，有的还要贪污腐化，这些“疾”真的是他们的专利。六十四卦中，“疾”不在高层的只有一个，就是天山遁（）的第三爻，“系遁，有疾厉”，人情包袱太重，没法摆脱，想走也走不了。

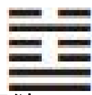
兑卦“九四”的疾可以是“九四”本身，也可能是老板“九五”带给他的压力。因为老板“寡人有疾”，跟“上六”有体制外的不正常关系。对“九四”来说，很多政策根本是“上六”影响“九五”，而不是“九四”的办公衙门可以决定的。老板只听“上六”的—太监、宫女、宠妃都在内，那是老板的个人世界。“九四”要如何对症下药，治好老板的这些“疾”？要知道，老板得病，“九四”也会跟着病，所以要用“介”的方式把“疾”治好，治好

了就叫“有喜”。损卦第四爻“损其疾，使遄有喜，无咎”，也是如此。

病治好了，药方是“介”。这一点待会再解释。先看《小象传》：“九四之喜，有庆也。”喜是个人的喜，影响小，庆是皆大欢喜，“一人有庆，兆民赖之”。为什么“九四”的“喜”会变成“有庆”？个人的喜怎么会造成皆大欢喜呢？因为“九四”是执政高层，“九四”如果能克服“九五”执政团队的疾，所有施政才能为民谋福。可见，“九四”这个点很重要。兑卦“九四”有自己的感情，“九五”也有自己的感情，甚至他跟“上六”之间的私情，“九四”是不能介入的。这样一来，属于“九四”的正常行政部门，就没办法按照既定政策运转，只能走后门，通过君侧的“上六”影响“九五”，去买通、贿赂“九五”的近臣，而不是直接呈递公文给“九五”。以前王朝中的大臣见不到皇帝时，就要百般讨好那些总管太监，那些总管太监就可以大谋其利，有很多发财的机会。这样一来，整个国家的政治管理运作就会出问题。但是，几乎每个朝代都是如此，如果禁止宦官干政，没有宦官的问题，就有女祸（宠妃）的问题，再不然就有外戚。在人性的干扰下，历史就这样不断轮回。所以“九四”这一票朝中大臣就伤透脑筋，君王好久不上朝，于是大家商量讨论，研究该怎么办，可是没有达成共识。这种“未宁”的胶着状态，对国家相当不利。

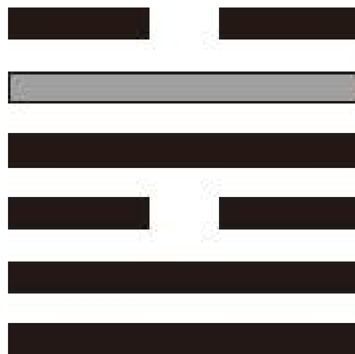
按照乾卦的天道理想，我们希望“首出庶物，万国咸宁”，但一到坤卦的现实环境，这个理想就到处碰壁了。“万国咸宁”本来是和平的象，大家不必担心，可是坤卦马上告诉你，发展到最后是“龙战于野，其血玄黄”，然后到了屯卦（）则是“宜建侯而不宁”。所以乾卦希望和平，希望“宁”；可是坤卦的现实是从没有安宁日子，从“履霜”到“坚冰”，到“龙战”；然后到了屯卦的“动乎险中大亨贞”；然后再到比卦（）的“不宁方来，后夫凶”。在快要结束的兑卦，做高官的还是“商兑，未宁”，精神上还是不安的状态。这样看来，我们就得好好研究是怎么回事了。换句话说，从《易经》推衍开来，乾卦讲了“宁”的理想，坤卦就办不到，屯卦一生下来就永无宁日，然后到了兑卦还是“商兑未宁”，这是因为寡人有疾。解决办法就是“介”。“介”就是有效隔离，隔离“九五”跟“上六”。“介”也是豫卦的概念，豫卦第二爻“介于石”。“介”就是提供一个接口，把两者分开，就像隔离传染病一样，不跟病菌直接接触，以防感染。如果“上六”跟“九五”就是两个人的世界，由他们来决定一切大事，“九四”要改变这个畸形结构，就一定要建立这么一个介面，不然没有办法运转。那么，这就需要大智慧了。因为要说服的对象，一个是很难对付、不可测的“上六”，因为他是隐形的，躲在君王后面；一个就是不能冒犯虎威的“九五”。“介疾”，就是建立隔离机制，防止“疾”的扩散。豫卦第五爻已经得病，“贞疾，恒不死”，第二爻还没有生病，就要建立有效的隔离，这叫“介于石”。所以，“介”是对付“疾”的。这是大原则，但绝对不容易，因为要客观中立，两边都不靠，一切按照道理来。可见，在一个感情用事的兑卦中，第四爻是最讲究客观公正的。如果说服成功，恢复正常体制，下情能上达，不会让君

王身边的人垄断、控制一切，整个兑卦的氛围就通畅了。

“九四”爻变为节卦（），情欲要有所节制，尤其是公众领域的领导人，更不能放纵情欲，一切都得按制度来。这就是“九四”，想从“兑”走到“节”，他的努力就在这里，靠着客观理性的“介”来解决“九五”的麻烦问题。

“介疾”也是预防，不只是治疗。能不能一开始就不要让“上六”和“九五”这样的问题发生？这对“九四”恐怕更为艰难。说服老板很难，取悦于人也很难，在《论语》称为“色难”。连子女对父母亲都没有好脸色，可见，要和颜悦色很难。因为关系越近，越要体谅对方的粗鲁、傲慢；可是很多老年父母的态度往往让人受不了，子女要和颜悦色、承欢膝下就很难。此外，要跟亲密的人讲亲密的话，自己都觉得肉麻，那也很难。韩非子有一篇《说难》，那是千古名篇。司马迁觉得是杰作，就几乎以全文摘录收在《老子韩非列传》中，变成韩非子传的一部分，对于韩非子本人反而着墨甚少。这篇文章讲到千古共通的难处，就是怎么说服最高领导人。领导人大权在握，他可以置你于死地，他又自命不凡，为什么要听你的呢？所以忠言直谏很危险，比干谏纣王，反被剖心。这样的例子太多了。秦始皇看到韩非子这篇文章，就赞赏他是天下第一人。对韩非子的评价这么高，但韩非子最后没有施展抱负就被毒死。所以人的思想理论可以谈到超高境界，但实际的行为表现却差得好远，刚好成了《说难》的祭品。他什么都懂，但还是失败了，这又是一个人性问题。大历史学家司马迁也是什么都懂，最后却被处以宫刑。所以，从知到行，中间不知有多难，尤其以前的社会，成败关键都在“九五”，所以才要花这么多心思去说服。苏秦、张仪为什么怎么说怎么通？因为他们把帝王心术都研究透彻了，甚至可以在现场随机应变。这些智慧都藏在兑卦中，要顺天应人，才可得心应手。

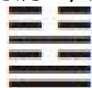
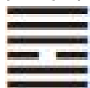
五爻：枕边风劲

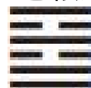

九五。孚于剥，有厉。

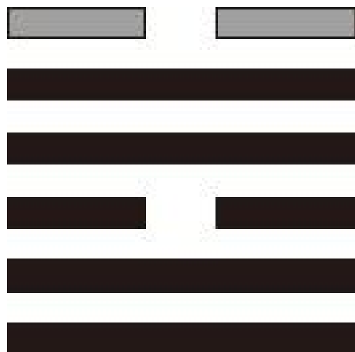
《象》曰：孚于剥，位正当也。

第五爻“孚于剥，有厉”，没有兑。也就是说，天威不可测，看不到老板的笑容，也摸不清楚他的喜怒哀惧爱恶欲。所以做“九四”的就苦得不得了，不知道老板到底在想什么？有时候要揣摩上意，有时候要走后门，有时候还要讨好第一夫人。古今以来，这一点其实并无差别。

“孚于剥”，在正常体制中，“九五”对很多人都不满意，因为他只听一个人、或少数几个人的，所以他的“孚”就到了“剥”的阶段。“有厉”，危险动荡就是这么来的，很不容易摆平。这个爻爻变为归妹卦（），归妹卦“征凶，无攸利”。如果处于“孚于剥，有厉”的境地，可能就会有“归妹”的冲动。那时，“九五”只想跟“上六”长期相处。“上六”爻变为履卦（）。兑卦只有“引兑”这个角色可以落实施政。履卦讲实际怎么做，但谁能决定实际要怎么做呢？是“上六”的“引兑”决定的，不是“九四”，也不是“九五”；是“上六”一说，“九五”就同意。兑是说，因为“上六”能取悦“九五”，“上六”在枕头边说的话，能影响“九五”形成决策。所以“上六”这个角色不得了，其影响力就是“履”——变成政策。

“九五”跟“上六”这种体制外的关系，会是永久的关系吗？也很难。“九五”跟“上六”你欢我爱的亲密二人组，两爻爻变是睽卦（），总有一天要分开，因为体制不容。“九五”虽然“孚于剥，有厉”，但他的权力来源也是正正当当的。所以《象传》说“位正当也”，履卦第五爻《小象传》也是“位正当也”。所以“九四”还是不能轻易把“九五”拿下来，因为他的权力有合法性，只是有人情上的弱点，在“引兑”面前没法抗拒这种致命的吸引力。虽然“孚于剥，有厉”，但是“位正当”。

上爻：致命的吸引力

上六。引兑。

《象》曰：上六引兑，未光也。

上爻仅仅说了“引兑”二字，没有讲吉凶。爻辞没有明言吉凶的，我们都知道，这是一种不言之象，需要用丰富的心灵弹性去面对，不要随便加上价值判断。从人情去理解，“引兑”本身不一定有罪，他只是对“孚于剥”的领导人有不可抗拒的吸引力。“引”字非常含蓄，引而不发。“引”字的原本意思是，弓拉开而箭不射出去。但是，弓拉开就很有力量，看着很含蓄，实际充满力量，因为我们不知道箭要射向哪里，以及它的力量究竟有多大。如果箭射出去，力量反而就没了。如果一个人老是对下属训话，到最后听的人都当耳边风。要是摆副铁面，不太讲话，效果就完全不一样。引就是这种含蓄内敛的力量。可是“上六”这个“引”绝对可以吸引“孚于剥”的“九五”，两者要是对上了眼，就会形成不可抗拒的吸引力。“引”的目的可以直接达到“兑”，这就是“上六”。这个角色可能是大老，可能是后宫，也可能是太监，反正如《象传》所说的，是“未光也”，是绝对不能曝光的角色。

关于“上六”，《易经》经文并没有任何价值判断，不讲吉，也不讲凶。这种文辞，就是告诉我们要重视这种客观存在的现象。“上六”与“六三”相应，“引兑”跟“来兑”是相应的，但结果刚好相反。“来兑”太露骨了，会把人吓跑；可是“引兑”是骚媚入骨，完全可以控制“九五”。可见，“来兑”的功夫很粗糙；“引兑”就很含蓄，会被它深深吸引。从正面的角度来说，“引兑”就像绘画、音乐、《易经》、修佛、打坐、打拳，这些不见得说得清楚，但是你会被吸引，会乐此不疲、忘劳忘死，从而影响很多重大决定。“来兑”则如妓女拼命招徕客人，结果人家望风而逃；“引兑”就是不主动邀请，可别人还非来不可，这就叫“不着一字，尽得风流”，这才是高手。

法喜之象

“引兑”如同法喜，沉浸其中，完全被吸引。兑卦有法相庄严的法喜之象，这种“引兑”的感觉，我在1998年就有亲身体会。

1998年，我带着二十几个学生到内地做《易经》溯源之旅，从曲阜走到甘肃天水，走了半个月，游遍几个《易经》古迹。最后一站是甘肃天水，那里有一个很出名的佛教文物古迹景点，即麦积山石窟。整个石窟就像一个麦垛，有壁画、有泥塑木雕。是一千六百多年前北魏留下来的佛教艺术宝库，跟敦煌莫高窟不一样，大部分是泥塑木雕，创作者一样都是无名氏。当时有一个专门研究麦积山佛教艺术的专家为我们导览，他带我们爬上去看几个一般不开放的洞窟。那人受到佛教艺术的吸引，可说是到了“引兑”的地步了，因为他递给我们的名片，上面的名字就是“麦积山民”。他把原来的名字都改了，余生尽在麦积山。

上去之后，他打开了一个最宝贵的洞窟让我们进去，大家都是先看大佛，但“麦积山民”说，最值得观赏的是大佛旁的小沙弥。他打开打火机，放在小沙弥旁，让我们见识那尊雕塑的轮廓之美。小沙弥似乎在听大佛讲经，听得入神，从心里产生法喜。他的笑容就是“引兑”。这座雕像非常有名，还专门做成邮票，名之曰《东方的微笑》（如图）。这尊少年佛家弟子侧立像，面露憨厚而又略带稚气的神情。俯首侧耳，似乎在专心致志地聆听佛的教诲；细眯着双眼，又好像在琢磨佛刚才的说教；那深深刻印在嘴角的微笑，似乎已经领悟佛法的奥妙。我们都知道西方的微笑是《蒙娜丽莎》的微笑，但是，看过这尊雕像的人，大部分都觉得他比达·芬奇的《蒙娜丽莎》的微笑，不论工艺技术或神韵，都表现得更好。只是《蒙娜丽莎》的作者是世界知名的艺术家，而这尊雕像的作者是无名氏。在一千六百多年前，雕塑技巧竟能达到如此的境界，确实令人赞叹不已。回来之后，那样的微笑一直印在我心底，只要想起它，内心就充满法喜。

东方的微笑

2006年，我又去了一次天水，才发现小沙弥所在的第一百三十三窟也会在特定时候开放参观，但收费不菲，门票约400元人民币，能看到“东方微笑”真身的人不多。那就是一个“引兑”的法喜之象。

这是一个例子。此外，“引兑”还可以怎么理解呢？学禅宗的都知道，禅宗是从一朵花开始的，拈花微笑的故事大家应该都知道。《五灯会元》记载：“世尊于灵山会上，拈花示众。是时众皆默然，唯迦叶尊者破颜微笑。世尊曰：‘吾有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。’”佛祖在灵山会上讲法，开讲前拈起一朵金婆罗花，意态安详，却一句话也不说。大家都不明白他的意思，面

面相觑，唯有摩诃迦叶破颜轻轻一笑。佛祖当即宣布："我有普照宇宙、包含万有的精深佛法，可以熄灭生死、超脱轮回，摆脱一切虚假表相，修成正果，其中妙处难以言说，我以观察智，以心传心，于教外别传一宗，现在传给摩诃迦叶。"然后把平素所用的金缕袈裟和钵盂授予迦叶。这就是禅宗"拈花一笑"和"衣钵真传"的典故。中国禅宗把摩诃迦叶列为"西天第一代祖师"。佛祖所传的其实是一种至为祥和、宁静、安闲、美妙的心境，这种心境纯净无染、淡然豁达、无欲无贪、无拘无束、坦然自得、超脱一切，是一种传法、涅槃过程的境界，只能感悟和领会，无法用言语表达。而迦叶的微微一笑，正因为他显现出悟道的法喜。禅宗的教外别传，不立文字，兑卦所要求的也是如此。这个典故很迷人，张爱玲的"负心汉"胡兰成，从前写过一本书谈禅宗的书—《禅是一枝花》，就跟拈花微笑的典故有渊源。当然他是从文学的角度诠释禅宗语录。有个和尚说过："时人见此一枝花，如梦相似。"其书名大概是来自这句话。

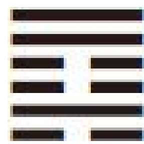
上述的小沙弥没讲什么，只浅浅一笑就迷死人。从这个角度讲，我们发现中国艺术跟西方艺术真的很不一样。西方的专业艺术家都是鼎鼎大名，而中国古代的雕刻工匠都是无名氏，社会地位也不高，但他们却创作出许多举世闻名的艺术品，最明显的就是殷商青铜器，现代的艺术大师很难望其项背。一千多年前的泥塑木雕就有那么高的艺术成就，没有作者，可是它传达的是"引兑"的感觉。

从大过卦深入对每个爻的认识

兑卦六个爻讲完了，下面我们从卦中卦来引证这六个爻。

三、四、五、上爻是兑卦中的大过卦，"引兑"是大过卦上爻，"过涉灭顶，凶"，但"无咎"，是不是忘劳忘死？有些人对某些东西的爱好是可以不要命的，这就是"引兑"的致命吸引力。"引兑"，可以无惧于死亡，可以"独立不惧，遁世无闷"。那么，"来兑，凶"就是大过卦初爻。在荒郊野地野合，"藉用白茅，无咎"，是不是比较粗糙、急切？再看"孚于剥，有厉"，它是泽风大过的三爻跟五爻，三与五同功而异位，所以"孚于剥，有厉"真的很危险。大过卦第三爻"栋桡凶，不可以有辅也"，没办法救；第五爻"枯杨生华"，表面上创造了灿烂的东西，但实质上救不到根本，没有生机，非常危险。

那么，"商兑未宁"在做什么事呢？"介疾有喜"，想要把它扶正、救起来，它是大过卦的第二爻跟第四爻，一个是"栋隆吉"，针对第五爻的"栋桡"；还有一个是有机会救起来，"枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利"，移花接木，重新恢复生机。从这个角度切入，利用大过卦来看兑卦的本卦、本爻，就有立体式的理解，言有尽，而意无穷。

王化远播——涣卦第五十九（）

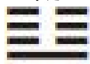
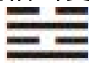
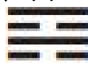
大乘佛学与涣卦的境界相应

第五十九卦涣卦是很难的一个卦，过去很多易学家对这个卦的解释，总让人觉得不究竟、不到位，有点捉襟见肘，不得其门而入。这是六十四卦中很特殊的一个例子。其实它的文字也不难，但过去对涣卦卦爻结构的理解，却没有搔到痒处。涣卦的卦辞还好理解，而爻辞，如果未能掌握关键，怎么讲都觉得怪。

其实，有个东西可以帮助我们掌握涣卦所要表达的终极概念，那就是大乘佛学。修佛的朋友从大乘佛学的角度理解一些比较超越的境界之后，再回过头看涣卦，就会觉得很有共鸣。

此外，从中国其他的重要经典，包括儒道两家所追求的人生究竟，例如齐家、治国、平天下等内圣外王的境界，以及《春秋》所谈到的一些主张、理想，都可以从涣卦得到印证。只是能够理解《春秋》的人，比起参证大乘佛学的就更少了。如果少了这些背景观念，直接读涣卦，就很难入门。

涣、节二卦之运用

跟涣卦关系密切的是跟它相综一体的节卦。这两个卦一体相综，又是三阴三阳，六个爻阴阳总量相等的卦，只是阳爻、阴爻的资源分布不一样。在六十四卦中，三阴三阳的卦有十组二十个单卦。按照卦序来讲，三阴三阳的卦从泰（）、否（）掀开序幕。对初学《易经》的人来讲，泰、否两卦的卦际关系是相当复杂的；但泰、否二卦的阴阳爻分布一目了然，上下均等。既济（）、未济（）二卦这一组卦与卦的关系则是最复杂的。相对于涣卦来讲，其综卦节卦好像简单多了，爻辞只有三十四个字，卦辞六个字，比兑卦总共多了十一个字，说明节卦也很节制，话不多。看着每个字都认识，并不难，但要是把节卦、涣卦一体两面合在一起思考、理解，意义就无穷无尽。

涣卦（ ）、节卦（ ）分别位居第五十九、六十。节卦居卦序第六十，这个数字在华文世界有很特殊的意义。中国人以天干地支计时，六十年为一甲子，是一个周期性的轮回，所以它是天干地支计时的最小公倍数。每隔六十年的轮回，就有某种程度的相似，但又不完全一样。这种以六十年为一甲子的计时系统，其实也参考了日月星辰的运转规律。而复卦（ ）的“七日来复”，讲的就是周而复始的自然规律；包括大宇宙、小宇宙的运行规律，背后都有一个无可置疑的自然规律在控制、主导。人生百年能有几个六十？可见六十是很不容易的。所以节卦看似简单，但要把爻际之间的关系，以及它跟涣卦的关系想透彻，就没那么简单了。

节卦虽然不是本章主题，但我们都知道它和人身小宇宙的结构是有关的，我在前面的卦也已多次提到。人身六大关节——踝、膝、胯、腰、椎、颈，刚好是节卦六个爻。人的下半身出问题就是蹇卦（ ），上半身出问题就是睽卦（ ），全身都出问题就是旅卦（ ）。节卦代表一个健康的人，即中医讲的“平人”。“节（節）”字上面是竹字头，就像竹子一样，生长一段时间就要整理、停顿一下，于是就形成了竹节；然后在节的上面再继续往上长一节，如此一节一节依序往上拔高。这就像人生的奋斗，必须一个阶段、一个阶段循序渐进；到一个阶段就得停下来回顾检讨一下，然后做一个总结。在这个基础上消化吸收之后，再以此为新的出发点，继续往前，依次节节高升。由此引申，人的行为也需要“节”，需要社会制度规范，如此才能恰到好处；不然稍过一点就是“小过”，再过一点就是“大过”。所以《易经》追求“发而皆中节”的中道，《易经》的修行观就是要节制嗜欲，不能过分压抑、甚至彻底斩断，该发的还是要发出来；也不能过度，以免造成伤害。这样的社会，才是和平中道的社会。

那么，涣卦就是“发”，取象于风吹水面的自然现象。因为涣卦上卦为风，下卦为水。在风力的主要切入点造成一个同心圆的圆心，同心圆往外扩散，小则有涟漪，大则有波澜。这种风吹水面往外扩散的现象，还会依风力的强度、切入的角度与方向，加上水的各种条件，进而影响到同心圆扩散的速度与距离，甚至一波与一波的间距大小。这种风吹水面四处扩散的象，不管从物理的流体力学去了解，还是从《易经》去了解，都有规律可循；有规律，就可以延伸到人、事、物上。

人体小宇宙里面也有涣卦、节卦的现象，气血流行就是“涣”。血为坎水，气推血而行；在人体为气，在大自然就是风。气血周流全身，心脏得以正常泵血，营养才能输送。这就是“涣”的现象。小宇宙的气血流行需中节，所以血压有节奏，低血压或高血压都有危险。可见，人体

的“涣”亦有节奏、有周期，也可以量化。饮食男女也是如此。颐卦说“慎言语，节饮食”，这都是“节”。

“涣”、“节”二卦的关系，由各方面的运用来看，都离不开这个范畴。《易经》六十四卦讲的就是天则，因为掌握自然规律，运用在天地万物都没有问题。所以自然的运行一样有“涣”、“节”的现象，四季的变化是如此，恒星、行星的运转也是如此，像彗星每隔几十年就会出现一次。根据科学研究，宇宙形成于一百三十七亿年前的一场大爆炸，而当时爆发点的能量就造成现在还在继续扩张的宇宙现象，这就是“涣”的现象。而在“涣”的扩张之中，它仍然是有“节”的。

天则是自然规律，以人间组织来讲，节卦就是典章制度、规范管理；大家都要守规矩、守礼节，不然就会社会大乱。“涣”就有乱的象，一开始还好控制，如果“涣”太过就会失控，这时候就需要“节”，免得“涣”的局面继续扩大。

涣卦的扩散效应与节卦的有效控制

由涣卦的卦象可知，其扩散效应不容忽视，像疫情的扩散也是“涣”，所以一定要有方法节制管理，不然失控的后果相当可怕。俗话说“谣言止于智者”，这也是“涣”、“节”二卦的绝佳运用。谣言传播之快，正因为人们无法知道真相，也没办法验证；一旦它开始扩散膨胀，就得用“节”的手段，把谣言控制在有限范围内，并且澄清之。

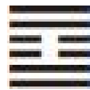
所以，只要掌握涣卦风吹水面四处传播的抽象规律，然后进行制度化的管理，那么人生几乎所有事情，都可以用“涣”、“节”的智慧去判断、控管。从另一个角度来说，这两个卦的运用对人类社会的发展也很有意义。像文化传播就是“涣”，传播是以心传心，甚至口耳相传，但时间久了可能就离真相越来越远；所以就要有“节”，时时检点、设法还原真相。就像我们现在读孔子的思想言论，真的是当年的意思吗？佛教从印度传到中国，因为语言和时空的隔阂，在唐代以前，就发现有很多对佛法理解的偏差，甚至经典本身就有纰漏。所以玄奘要历尽千辛万苦、亲自到佛教的发源点取经，好还原真相。我们现在读经典也要追源头，怎么追？“节”就很重要了。不管隔多远，通过“节”所象征的制度、规范、方法，就可以了解年代久远的东西，就像考古学一样。我们现在利用卦爻的规律、爻际的承乘应与、卦与卦错综复杂的关系，其实就是一种“节”、一种办法。通过这些方法，我们就可以了解几千年前《易经》大概的意思。这就是“涣”、“节”的综合运用。如果“涣”而没有“节”，就会失控，谁都可以讲一套，那怎么行呢？

宗教传播也是一样。例如梵蒂冈算是天主教的弘法中心，有严密的管理办法，有教皇，有红衣主教负责解释教义。他们要掌握耶稣基督的精神，一定有一套“节”的制度。所以，不一定每个人都要回到源头，如果

只是距离很远，还可以去朝圣；若源头在几千年前，那就回不去了。要跟上帝“连上线”，就需要有“节”——代代相传的宗教制度、规范、仪式、戒律等，就是掌握原始核心教义的线索。换句话说，远离原始发轫点的后人或偏远地区，想要掌握中心教义，只要透过“节”的规范，就等于回到原点一样。

商业也是如此。“涣”有国际化的象，现在的跨国企业，都是从一个点扩散到全球。遍布全球的跨国餐饮业或超市，你不需要到他的总部就可以了解这个企业的管理精神，因为全世界每个地方的分部都是同一套管理办法。这也是“涣”、“节”的运用。新闻传播也是“涣”。“涣”就有“散”的意思，而且通常会慢慢渗透人心，因为涣卦的上卦、外卦就是巽，巽为风，深入低调，然后潜移默化、影响无穷。这就是新闻需要管理的原因。不然负面新闻，或夸大、造假的新闻就会引发不可收拾的伤害。所以“涣”一定要有“节”。台湾有些电视台为了收视率竞争，就有所谓的名嘴，极尽煽动之能事，尤其每逢政治选举更是不堪，这就需要主管部门的“节”，也需要他们自己有“节”的自觉。当然，他们之所以那样做，是因为收视率的竞争非常激烈。收视率高的就有大量的广告商出钱，广告商就可以左右电视台的做法。这就是“涣”而没有“节”。所以，“涣”与“节”是一体的两面，要有规范，才能发而皆中节。那么，涣卦发的到底是什么东西？就是前面的兑卦，兑卦前面则是巽卦，是深藏人心的喜怒哀惧爱恶欲这些七情六欲，最后一定要从火山口冒出来。由“兑”而“涣”发出来的东西，可能造成不小的风波，所以当然要“节”。这就是“喜怒哀乐之未发（巽、兑），发而皆中节（涣、节）”。《中庸》这句话，就把《易经》连续几个重要的卦的基本道理说出来了。

宗教传播

宗教传播的道理，也都在卦序之中。先是“火山旅”。人生如过客，所有的财富、名望地位，生不带来、死不带去，所以就逼着一些上智者做巽卦的深入思考，思考天命、思考人生的究竟价值。等到有一天想通了，就著书立说、立教传道，这就是兑卦。然后影响力从一个点扩散到全世界，那就是涣卦。基督教、犹太教、印度教、佛教、伊斯兰教都是这样。先有人生之旅的困惑，然后深入思考、然后建立学说、朋友讲习；之后影响更多人，再慢慢衍生很多仪式制度、宗教规范，这就是节卦。接下来就一代传一代，建立一个基本的信仰系统，这就是中孚卦（）。传给下一代就是小过卦（），像小鸟练飞一样，逐步掌握所学，最后就是人生的究竟，终极解脱。而其成败，就是既济、未济二卦。从旅卦开始到既济、未济，世界各大宗教的传播过程，完全按照卦序发展。《易经》的自然卦序确实无比重要，把前因后果观察得太透彻了。

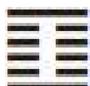
涣卦、节卦的错卦分析

涣卦（）、节卦（）一体相综，它们的错卦分别是丰卦（）、旅卦（）。我在讲丰、旅二卦的时候也讲过，这里再强调一下。先看旅卦跟节卦。我们知道旅卦很糟糕，失时、失势、失位，飘飘荡荡，无所依也，很难有所成就。节卦是制度规范的意思。节卦如果是人体关节，六爻全变的话，身体六大关节全部错位，身体状况就是糟糕之极的“旅”。换句话说，“节”是恰到好处，身体正常运转；“旅”就是非常，身体状况很糟，像游魂一样。那么，旅卦也可以解释为“失节”，不在制度规范内，也不能享受制度规范的保障。

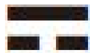
那么，丰卦跟涣卦的相错意义就更深了。丰卦是如日中天，拥有丰厚的资源，堪称丰功伟业，如大公司、大国，如中央集权般，是资源高度集中的管理体制。涣卦正好相反，是地方分权，因为整个散布出去，尤其是疆域辽阔的国家，不可能由中央统一管理，必须“利建侯”，设立郡县或行省，就像企业的分公司或分店。这些分部就要有一定程度的自主管理权，不可能事事请教中央总部，要因时因地制宜。所以“涣”就像以前的诸侯，分区管辖，中央把权力散布出去。中央集权的管理模式往往会产生很大的问题。

像IBM是丰卦的管理模式，它过去富可敌国，可是在上世纪末、本世纪初差一点倒闭，因为它没有追上计算机个人化的脚步，越大越难管理，所以步履蹒跚。最后有所谓的企业英雄反败为胜，把IBM又救活了，《重新让大象跳舞》这本书，就是写这件事情。其实大象就是“丰”，要跳舞是很不容易的。因为它包袱太重，管理成本叠床架屋，非常昂贵。这是丰卦中央集权体制的弊端。在IBM生死存亡之际，很多人建议采取涣卦的方式进行分割，那就可以灵活应对时代剧变，这就是由中央集权变成地方分权的模式。美国的沃尔玛超市就是涣卦的典型，借着大量的采购管道压低成本，把利润拿出来在全世界建立分部。很少有人知道它的总部在哪里，或者总部一点也不重要，重要的是散布全世界的每一个沃尔玛超市都是同一套。用“节”的方式处理，就不需要一个“丰其屋”的中央管理总部，同样可以高效率地运作。这才是“涣”的方式。放在历史上来说，中国从秦汉之后较明显是中央集权，中央派官想控制一切，但到最后为什么会改朝换代呢？因为控制不了了。在夏、商、周三代，某种程度上也曾考虑“涣”的模式，但中央共主和地方诸侯的关系还算好，治理国家大致不成问题。但是到了秦汉之后，这一套封建体制行不通了，必须采取中央集权跟地方分权。如何拿捏？这就要掌握丰卦、涣卦两种不同管理模式的平衡点。

中国风水养生学的代表

颐卦（）是中国养生学的大全，虽然卦爻高度抽象，可是原则适用于一切养生。涣卦则主导中国风水学的思想核心。

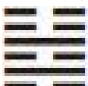
“风水涣”这个卦象就是讲风水。风吹水流的格局配置，就是风水的总括。其爻辞虽然讲的是治国平天下，但卦爻结构圈起的空间配置，跟风水的基本原则完全相合。这就是中国风水学的源头。涣卦中间四个爻圈起的生态结构是很好的风水，而它正是卦中卦的颐卦，这里面气流通畅，可以颐养生命，是一个自给自足的封闭空间。

风水讲究靠山，后面一定要有的靠，空就危险，不论帝王宫殿或民居都一样。涣卦三、四、五爻就是艮卦（），第五爻正是山顶，那是任何一个生态的支撑。下卦坎为流水，后面有山，前面有河。故宫就是这样，前有金水河；很多民居也一定有山有水。第二爻的位置就是小墩，就像宫殿、寺庙的拜墩一样，风水学称为案山，小墩如同在拜后面的大山。

人体也有风水，气血流行的风水不调就会生病，必须调一调，使之均衡。这是“涣”中有“颐”的象。只要做到“涣”的最佳配置，一定活得很舒服，可以颐养天地、颐养万物，供养众生，自养而养人。不但涣卦如此，节卦中间四个爻也是颐卦，所以“涣”、“节”都做到了，就可以恰到好处地养生。当然，养生不单指养肉身，还包括治国、平天下的供养一切众生。“涣”、“节”二卦中，都有助于建立一个“颐”的生态，产生颐养的效果。这跟前面学的巽、兑、丰、旅里面都有大过卦的象正好相反。大过卦不堪负荷，非常危险，像丰、旅二卦都不堪负荷。可是“涣”、“节”二卦却提醒我们建立平衡的生态关系。

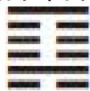
“涣”、“节”二卦也可以从自然现象看得到。“涣”就是汪洋大海，广阔无边；但这些海量的资源有时会出现意想不到的状况，所以需要“节”。“节”也是自然现象，像泽中蓄水可防旱涝，这样的“节”就是针对“涣”而来，不让资源散掉，而是把它组织起来，再配合时间，做有效的运用。

涣卦的卦中卦

上文说到，涣卦中有颐卦，那么另外四个卦中卦是什么呢？首先是初、二、三、四爻构成的解卦（），可以解脱，轻松自在，甚至可以

消灾解厄、赦过宥罪，把业障洗得干干净净。“涣”中有“解”，就是涣卦中的解脱法门。如果把涣卦当成是宗教教义或文化传播，这种传播都是希望无远弗届，刚开始的发源地可能只有一个点，但“涣”散开来可以影响全球，不分种族、地区，几千年来传递不绝。所以在涣卦的春风化雨、潜移默化中，许多人得到解脱，求得上帝的宽恕。解卦的“赦过宥罪”就是如此，“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”，得到解脱，业障消除。一个“涣”的教化环境、文化之邦或文化圈，就有“解”的效果，又有“颐”的效果。

其次是三、四、五、上爻构成的渐卦（）。渐卦是雁行团队，讲究循序渐进，所以“十年树木，百年树人”的象也在涣卦之中。涣卦进入一个文化圈的氛围，加入伟大的宗教、奉行伟大的学说，按照卦中卦来说，首先就是所有的罪孽、包袱、痛苦得以解脱，然后就是颐卦的好环境，再就是渐卦因“朋友讲习”而建立团队的关系，循序渐进，发挥组织战力。

上述是四个爻的卦中卦，那么还有五个爻的。先看初、二、三、四、五爻组成的蒙卦（），有启蒙的效果，蒙卦外阻内险，瞎摸索是行不通的，如果有人指引，就能包蒙或击蒙。有蒙，就充满了教育性。在涣卦的时候，接受王道教化或宗教感召，人生的蒙昧得以开释，不再因情欲蒙蔽理智。还有，涣卦的二、三、四、五、上爻构成的是益卦（），益卦是利益众生，利有攸往、利涉大川，身心各方面都大大获益，而且不只是心灵修养的层面，治国平天下也蒙受其益。

从上述五个卦中卦不难看出，涣卦的卦中卦几乎都有非常正面的教化功能，这是涣卦很特殊的一点。其他卦的卦中卦一般是好坏并存，但涣卦是全面的好，十分难得。

《序卦》说涣卦

兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。

——《序卦传》

“涣”可以用“化散”两个字取代，这样比较容易理解。“涣”有“散”的意思。学佛的都知道，人生常被贪嗔痴慢疑五毒所苦，所以佛祖一开始就告诉我们“苦集灭道”，要接受教化，把“集”的原因散掉，才能离苦得乐。化散的“化”是一种软功夫，在不知不觉中把堵塞化掉。一个人智慧

修养到一定境界，就是具备化散的功夫，烦恼来了，一转身就化掉了。修为不够的人，一天到晚被烦恼纠结，躲也躲不开。化散的功夫，就可以疏通心中的障碍，放下执著。所以涣卦的道法就在于“化散”二字，没有那种严格切除的痛苦，但有相同的效果，让塞住的地方自然消散。身体也一样，关节最容易藏污纳垢，如果能通过“涣”的气血流行、气运通畅，就可以化散浊气。血管栓塞，医生一般会建议做支架或绕道手术，目的就是希望血液的郁积能散掉、化掉。化散之后，威胁也消散了。

“兑者，说也，说而后散之”，是指建立一套学说，希望影响更多人；就像广播电台一样，散布天下四方，希望效果更为宏大；“故受之以涣”。“涣者，离也”，离就是指力量离开同心圆中心点而往外扩散。

“节”在古代是一种信物，苏武牧羊故事里的苏武，就是手执使节而度过数十年的艰难困苦。唐代的藩镇长官就叫节度使，因为他就像诸侯一样管理一方，是名副其实的土皇帝；但他还是中央派任的，要遵守既定的规范，“故受之以节，节而信之”。我们现在定合约要盖骑缝章也是一样，如果对不上，不能若合符节，就有伪造的嫌疑。

《杂卦》说涣离、节止

“涣，离也”，《杂卦》用“离”来解释涣卦。对于“离”字也不要太着相，不要认为一定是离开此处到彼处，真正的解脱境界是没有执著，在哪一个地方都能活得很好。“节，止也”，“止”又来了。《杂卦传》有三个卦是“止”，“大壮则止”、“艮，止也”、“节，止也”，全部在下经，都是人世修行的卦。“止”就说明要适可而止、恰到好处。要修止观法门，不能爱怎样就怎样，否则就如汪洋大海没有任何节制。没有节制的“涣”是很可怕的。没有“节”，人欲会泛滥；有了“节”，就可以恰到好处。

《杂卦》中三个“止”的卦其实脉络很不相同。节卦的“止”是专门针对涣卦。艮卦（䷳）的“止”是比较极端的，是“时止则止，时行则行，其道光明”。这种止欲修行近乎绝欲，不承认兑卦的存在。节卦承认兑卦的存在，只要发而中节就可以，这和艮卦是不同的。大壮卦（䷡）则是因为血气方刚，最容易失控，这时越要修“止”的功夫，要做到这一点就很不容易。大壮卦如同发情的公羊，正急躁地往前冲，要能控制得住，不然就会闯祸，所以必须要“止”。

这三个卦的不同之处各有特色。大壮卦不直接讲“止”，是“则止”，有假设的前提，是说如果犯大壮的毛病，就要停止。而且“大壮”的时候最需要止，也最不容易止，不止就会闯祸。艮卦则是选了一个一般人很难做到的孤独修行的止。节卦是很合人情味的，是合乎中道、大多数人可以

做得到的“止”；“涣”散出来恰到好处，然后有制度、有规范，有礼、有法的管理节制，自然而然达到“止”，然后下面就可以建立诚信沟通往来的“中孚”社会。

《杂卦传》这三个“止”，一般讲《易经》的很少会重点提及。其实《杂卦传》跟《春秋》有很大的关联，它使用的判断语都是《春秋》上的关键词。为什么六十四卦在《杂卦》中会重新安排？作者的目的就是要改造社会，不能完全接受自然发展的形势。《杂卦传》有三个“止”，也有三个“亲”——“讼不亲”、“同人亲”、“旅亲寡”，这是三亲三止。还有三“故”——“随无故”、“革去故”、“丰多故”。用三个字来串通九个卦。

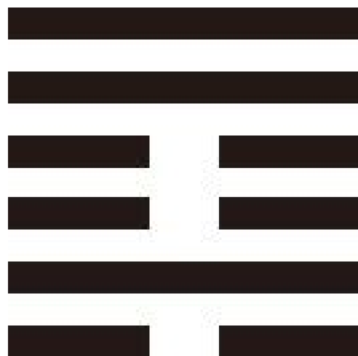
“涣，离也”，跟离卦其实也有关，而且跟离卦的这层关系，意义就更丰富了。涣卦的弘扬文化、弘扬教法，跟离卦的“大人以继明照于四方”是相关的。涣卦有普渡慈航的意思，有利涉大川、从此岸渡彼岸的意思；也是水运的卦，有风帆渡海、渡江的象。上卦巽是风、也是软木头，所以上面是风吹着木船，木船上张着帆，风帆渡海，下卦就是坎卦的海。整体来说就是普度慈航，大慈大悲解灾脱难。涣卦在《系辞下传》第二章十三个文明的卦里是代表水运的卦：“刳木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。”利用帆船，周济交通，漂洋过海，促进本地与世界贸易，带动天下繁荣。“风水涣”本身就有这样的象。不辞劳苦、远涉重洋去弘扬教化，把一个中心理念传播到世界上每个角落。但这都是要冒险的，因为涣卦的下卦、内卦就是坎险，上面是巽的君子之德，乘风四散传播。

八卦男女的特色

《易经》八卦里的男女老少，各有不同的特色。像兑卦是少女，既漂亮又有光泽，离卦是中女，只有漂亮而没有光泽；到巽卦的长女，美丽与光泽皆已随风而逝，只能低调做人。而坤卦老母只能做牛做马，“利牝马之贞”，既没有光泽，也没有美丽，连随风而逝都谈不上，那就做尽心尽力照顾下一代的母亲。每个年龄阶段，各有不同的圣洁，这是专从女性的角度出发，如果从男性出发，又是另一套。艮卦代表年少时期，明明止不住却想要止，坎卦是闯荡江湖的中年，震卦挑大梁，乾卦则代表一个家族的主事者。

八卦的拟人化，对男性的标准跟对女性的标准不同。对女人就要求如少女般光彩亮丽，到了离卦，不能强求光泽，至少还要美丽，到了巽卦和坤卦则需要稳重、柔软。对男性来说，“老要张狂少要稳”，这是中国的教化体制，对少男要求有节制、有教养，希望少年老成，因为在年轻的时候最容易因无知闯祸；可是一般都是年少轻狂。对少女要求越漂亮越好，少女闯祸没关系，可以原谅，老爸也不忍心打，对儿子则非揍不可。

涣卦卦辞

涣。亨。王假有庙。利涉大川，利贞。

好，涣卦卦辞首先是“亨”。“亨者，嘉之会也”，涣卦是亨通的，不管是身体的气血流行亨通，还是弘扬教化的亨通，都是亨。“亨”也是牺牲享受的“享”，有祭祀的意思；所以它就有一个庙，宗教、宗庙，能通天地人鬼神。这就是“王假有庙”。我在讲萃卦的时候讲过“王假有庙”。“萃”是聚集，“涣”是散播，但有一点是共通的，都有核心理念。“萃”是说大家有共识，所以会聚在一起；“涣”也有共同理念，但要发挥作用，就需要每一个人去行脚天下，把理念传播到天下四方。一是聚、一是散，都要有共同信仰，那就是庙，用庙来凝聚人心。不管它是宗教的庙——清真寺、教堂、佛堂，还是中国传统的祖先牌位，都代表凝聚人心的宗庙，是我们的精神依靠，有了它，人生才有目标。然后带头的领袖——“王”，更要积极投入大家共同的理念。我们在萃卦就讲过，“假”即“格”，也就是《大学》里面讲的“格物”的“格”。“假”既有乾卦理念的领导感召，又有坤卦“至”的强大实践力，“涣”代表一个教主要弘扬教化，就得透过“假”，有乾卦的崇高理念，又有坤卦的执行力，理念与实践知行合一。这样才可以“利涉大川”，自救救人，帮助大家历险难、渡彼岸。

“利贞”，这是重点。要“贞”才能“利”，信心坚定的人才会产生真正的正面效益。也就是说，固守正道很重要。因为“涣”本身是中性的，它可以传播好的，也可以传播坏的，但卦辞要求传播对世道人心有帮助的正确信仰，才会产生正面的效益，尤其在人心迷惑的末法时期，邪教大兴。人因为生命中有破洞，才会病急乱投医，但很多道场是有问题的，连佛经也再三提醒有许多扮成佛的魔到处祸害人间。所以要确定是“贞”才能产生利，因为病菌和思想毒素的传播一样是“涣”，流言、谣言、金融风暴都是“涣”，这些当然没有利，甚至是毁灭性的。所以正信很重要，这就是“利贞”。涣卦有亨、利、贞，没有“元”，因为只是传播者，不是创始者，而且都跟情有关。所以整个涣卦也像启蒙一样要帮助大家

复“元”，但情之所发最容易出事，所以在爻的实际操作层面就会出问题。

涣卦《象传》

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。

“风行水上，涣”，这是涣卦的象。上卦巽为风，也代表木，故风行水上，也可称为帆船行于水上、木行于水上，所以有“利涉大川”、普度慈航的象。上卦是风，代表教化，君子之德风，小人之德草，风行草偃，所以有王道、教化传播的象。“风水涣”跟宗教性浓厚的“风地观”有什么异同呢？

首先，两者都有“先王”，“先王”代表至尊的地位，属于创业垂统、创教教主或天下共主的地位。观卦“先王以省方观民设教”，到处访查，先观民、再设教；先了解要度化的众生素质如何？诸如“童观”、“窥观”，再决定怎么教化。这是最典型的观音法门。而且观卦的下卦是坤卦，广土众民，面对一切众生，男女老少鳏寡孤独都有；所以要顺势用柔，用深入浅出的方法进行教化。涣卦面对的是地狱坎险，是已经陷在生死恐怖深渊的一切众生，习气顽强、业障深重，要是不予以救助，就很难从深渊出脱。可见，观卦若是宣教传法的法门，那就要看对象慢慢来；涣卦则要急救，因为人已经掉进水里，动作太慢就会来不及。很多灾难，譬如金融风暴也是“涣”，一吹全倒，那时的国际合作就是要设法急救。救难有所谓的黄金时间，错过了就难救。所以涣卦很像地藏王菩萨，地藏王菩萨誓言“地狱不空，誓不成佛”，专门跑到地狱救众生；有时候怕来不及，干脆就住在地狱里。坎卦有无间地狱的象，需要救苦救难，而且要当机立断，采最有效的方法施予急救，再徐图整治。观卦代表大慈大悲观音菩萨，风行地上、救苦救难，比较平稳平顺。

那么，涣卦的急救要怎么救呢？“先王以享于帝，立庙”，卦辞曰“王假有庙”，《大象传》云“先王以享”。享就是亨，“享于帝”的“帝”即宇宙主宰，《易经》中也称“上帝”，当然这个“上帝”不同于基督教的“上帝”。涣卦就告诉我们，人间种种的“庙”，包括各种宗教和思想体系，都是根据宇宙的主宰而建立，所以人间的王者、教主，都要借着宗庙的形式，祭拜宇宙主宰，进行天人的沟通。这个“庙”，就代表一种精神信仰。涣卦的王可以是任何一个时代的王，可以是后王或当代的王。这个“庙”是从哪里来的呢？是先王创的。就如同耶稣、释迦牟尼、穆罕默德，都是创教的“先王”。先王建立了“庙”，一代一代的后王就“王假有庙”，借着宗庙与信仰，帮助人冒险犯难渡彼岸，获得成功。所以立庙就有强心针的作用。武则天曾为《华严经》写了四句开经偈：“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。”这就是“王假有庙”。

涣卦《彖传》

《彖》曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

好，我们回到《彖传》。《彖传》主要是分析卦爻的结构，里面讲了三个爻。“涣，亨。刚来而不穷”，这是讲一个爻；“柔得位乎外而上同”，这也是讲一个爻；“王假有庙，王乃在中也”，这又是讲一个爻。涣卦的修行必须三合一，少一个都修不成，没法救人。涣卦为什么能亨通呢？“刚来而不穷”是第一步，“柔得位乎外而上同”是第二步，“王假有庙，王乃在中”是第三步；三者具备，就可以“利涉大川，乘木有功”。乘木就是乘船，以前的船都是木头做的，坐在木船上靠着风帆渡海，就可以渡彼岸，做事业成功，修行也成功。“乘木有功”就是风行水上，上卦巽为风、也为木，船也是风，也是思想教义。我们乘着教义，受到感化，就能渡过人生一切险难，也帮助人家渡过险难。

“王假有庙，王乃在中”是“九五”这一爻，也是“先王以享于帝，立庙”所建立的中心理念、基本教义。不管是哪个教派或思想，都有基本的核心理念一代传一代，然后弘法的人是信念落实的实践者，如此才能巩固领导中心，变成大家信心投射的象征。这就是“王假有庙”。“王乃在中”的“乃”就告诉你绝对不容易，必须历尽艰难转折才能修到这一步。“中”即“九五”，居上卦之中，也是理念的中心，涣卦的修行就是要修成大法，但前面要一关一关地过。第一关就是“刚来而不穷”，这是指“九二”，先解决实际问题、救苦救难，否则只有空谈，一点用都没有。“九二”“涣奔其机，悔亡”就是救民于水火，先解决实际问题，再讲道理；不然再好的理念都是空谈。“刚”是指“九二”，这不用多说，“来”就是爻往下、往内发展。“九二”因为有实力，所以要回归下卦基层，深入坎险之中，与老百姓、与众生同甘苦、共患难，而且要毫不犹豫，立即采取救援。“刚”来了就“不穷”，“不穷”则是因为与民同甘共苦，没有错过任何时间。这时，涣卦快要散掉的信心就有可能统合起来，重新恢复亨通。如果“九二”不来，基层一定“穷”，“穷”就会产生变故。“刚来能不穷”就是讲“九二”具备实际解决民生疾苦的功能。但光这一点还不够，接下来还要提升老百姓的素质，希望他们不要自私自利，开始学习关怀众生，由自己的痛苦，可以想到其他受苦的人，如此就可以提升到第三爻；先“涣其躬”，从个人做起，化掉私心，追求“无悔”的境界。尽管如此，仍要“志在外”，“六三”还得继续精进。

“柔得位乎外而上同”是“六四”。要救苦救难，要修行，就要超越小我、提升到大我。第一个解决实际问题的是第二爻；第二个“柔得位”的就是“六四”。“六四”阴居阴位，又是上卦巽的风根，而且它跟“九五”又是阴承阳、柔承刚、信受奉行的关系；第五爻是中心理念，第四爻就负责执行，这就是“柔得位乎外”。“而上同”是指“六四”要上同于“九五”。

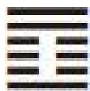
要化解人生种种苦难，首先要拿得出实际办法，建立紧急救难机制。最好的政府或宗教团体，会在第一时间把精神力量、物质力量及时送达。大家痛痒相关，“刚来而不穷”的社会就有运转的生机。然后就要开始教化民众。“柔得位乎外而上同”就是宣扬教化，让“六四”往上提升，上同于“九五”代表的究竟大道。“六四”一定要以“九二”的实际工作成绩作为基础，才可跟人家讲道理，通过“九四”的引介，进入“九五”的大道，此即“柔得位乎外而上同”。从这一点来看，二与四同功而异位，彼此分工合作，但一定要先完成“九二”的使命，然后才讲道理，那就是第四爻。第四爻为了宣扬教化、引起人们学习的好奇心，就会展示匪夷所思的神通，但修道的目的不是炫耀神通，而是引领众生从神通之中去除自以为是的执著，进入大道核心——“九五”。所以神通是为了宣教用的，它只是一个方便法门，像耶稣为了传教也会展现神通，风行水上，从水上走过去。达摩一苇渡江也是如此。

“九五”、“六四”，还有“九二”，这三个爻就是涣卦最后能够“利涉大川”的关键，缺一不可。缺一个就不圆满，而且有严重的后遗症。

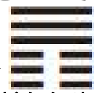
涣卦、益卦“三合一”的比较分析

涣卦《彖传》点名三个爻，这三个爻的力量都得发动，才能真正“利涉大川”。而且在一个人心涣散的情况下，能够重新巩固领导中心，确定核心信仰，从而共渡险难，这是很不容易的；因为不靠任何物力资源，主要就靠礼乐、教化。六个爻里面环环相扣的关键就是二爻、四爻、五爻，三合一缺一不可。

这种三合一的情形和益卦有点相似。益卦也要三合一才能利益众生，才能“利有攸往，利涉大川”，进而迁善改过；少一个就有缺憾。涣卦也是如此，要追求究竟圆满的大道，三个爻就必须分工合作。益卦的三个爻和涣卦一样，都不能少掉高层的“九五”跟“六四”；也就是说，利益众生和王道教化，五爻、四爻不可缺席。但益卦的另一个重点在初爻，不像涣卦重点在“九二”。涣卦三合一成就大事，需要二、四、五爻的分工合作；益卦就要初、四、五爻三合一。

益卦（）的下卦为震，“初九”为内心的主宰；上卦为巽，四爻、五爻紧密配合。这三个爻都须配合得恰到好处，益卦才有最好的结果。

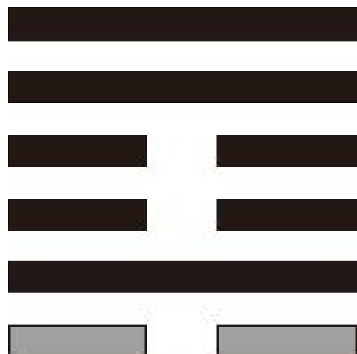
三爻齐变是晋卦（）。晋卦“自昭明德”，这说明益卦的利益众生必须靠自己去“明明德”，自性才能生万法。益卦如果缺了初爻的内在主宰，或者四爻推行教化的执行者，以及五爻利益众生的“有孚惠心”，都不可能形成晋卦的大好局面。如果只有高层动，初爻这个内在主宰、民间的基本生产力没有起来，政府有再好的政策都没用，因为益卦如果只

有“九五”、“六四”动，而“初九”不动的话，就是噬嗑卦（ ）；如果是“九五”跟“初九”动，而忽略了中间承上启下的“六四”，结果是剥卦（）；如果“六四”跟“初九”越看越对眼，一个“利用为依迁国”，一个“利用为大作”，互相利用，但却没有取得“有孚惠心”的“九五”背书，自己勾串一气，想做迁国的大事，结果是否卦（），既不合法，也根本行不通。所以，益卦要促进经济发展、利益众生，这三个爻缺一不可。涣卦的“九二”、“六四”、“九五”这三个爻也是缺一不可。妙的是，三个爻都动也是晋卦，跟益卦一样，最后都得“自昭明德”，谁都不能永远帮你一辈子，要靠自己生生不息。涣卦如果代表教化，教化的结果就是要让一个人“自昭明德”，就像《大学》开篇所说“在明明德，在亲民，在止于至善”，自己完美无瑕，就要自觉觉人。

所以，涣卦的教化要达到晋卦的目的，一定得三个爻都动，缺一个都有遗憾。涣卦如果只有二爻与四爻做到，五爻根本就没动，结果会变成否卦；如果忽略四爻承上启下的转接，二爻、五爻一起干，结果也是剥卦，“不利有攸往”；如果四爻跟五爻两个高层直接决断，而且口惠实不至，少了“涣奔其机，悔亡”的高效率救灾行动，结果是未济卦（）。涣卦是要利涉大川的，结果搞了半天还是未济，根本没成，这是因为少了第二爻的及时救难行动，少了中央跟地方的配合。可见，涣卦要达到教化的目的，一定要三个爻都动，而且要按照程序由内而外、由下而上，才能呈现终极圆满的晋卦。

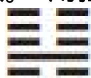
涣卦六爻详述

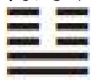
初爻：信仰危机

初六。用拯马壮，吉。

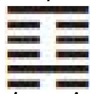
象曰：初六之吉，顺也。

涣卦中的不言之象在初爻。初爻没有涣卦卦名，还谈不上“涣”。涣卦如果是佛菩萨拯救地狱众生，“初六”就是在地狱底层等待救援的众生。地狱众生没有能力“涣”，只能等待救援。初爻爻辞讲的就是这个，作为下卦坎的底层，需要上卦来救。“用拯马壮，吉”，初爻爻辞似曾相识。在像地狱一样痛苦的明夷卦（）中，第二爻是下卦离文明光辉的中心，可是光辉没有用，被压在地底下，只得受苦受难。其爻辞云“夷于左股，用拯马壮，吉”，左大腿受伤，走不动了，需要找一匹强壮的马来拯救出险。

“用拯”的“用”说明虚弱无力的阴爻要用柔，而不是用刚，这时只能被动地等待救援，希望呼救的声音能被人听到。用什么来拯救呢？壮马。如果壮马能在千钧一发之际及时赶到，把你救出来，结果当然是吉。《象传》说：“初六之吉，顺也。”“初六”之所以吉，就是因为“顺”，也就是阴爻的阴柔功夫。从爻际关系上看，来救“初六”的，正是“九二”那匹壮马。因为“初六”跟“九二”阴承阳、柔承刚，关系正是“顺”。在明夷卦中，解救“六二”的壮马是明夷卦“九三”；“六二”跟“九三”也是阴承阳、柔承刚；《小象传》也讲“顺”——“顺以则也”。明夷卦“六二”跟涣卦“初六”都面临极大的危险，得靠着顺势用柔的功夫向阳爻求救。明夷卦在不能行动时，要懂得顺服自然法则，靠壮马拯救；涣卦则是在面临信心危机、意志涣散时，懂得顺势用柔、及时获救。两者都是爻际关系的运用。一旦“顺以则”、“用拯马壮”之后，局面立刻改观。明夷第二爻本来是虚的，一旦得到“九三”那匹壮马援救，阴爻变成阳爻，痛苦的明夷马上变成泰卦（）的太平世界。可见，及时的救助非常重要。涣卦“初六”懂得顺，在六神无主时，就可以呼唤壮马驰援。

在明夷卦的苦难关头突然跑来一匹壮马，这匹壮马是怎么来的呢？原来

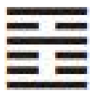
是前一个卦晋卦（）的“康侯用赐马蕃庶”，母马、公马繁殖的小马。晋卦培养小马，到黑暗的明夷卦就变成救人的壮马。如果平常没有养小马，到危难时刻，壮马从哪儿来？另外，马也是心。在《西游记》中，白马驮着唐僧去西天取经，乾为马，也为心。换句话说，涣卦纯粹是精神性的，心力不可思议，精神力量匪夷所思。靠着强大的心智力量就可以涉大川。马所象征的心必须要坚定，心脏够强，才可以渡过险难；心脏不强一吓就死。“用拯马壮，吉”，就是用强壮的心克服恐惧、克服颠倒梦想。而壮马不是一朝一夕可造就，平常就得好好修，平时要烧香，从小马孕育长成壮马，到时不仅可以自救，还可以救人；如果平时不烧香，临时抱佛脚，不可能有壮马来救。

这就是涣卦的“初六”，它本身没有“涣”的能力，就要找到一个有效的方法化掉痛苦，使之不构成障碍、执著。就如《杂卦》所说的“涣，离也”，摆脱执著、业障。要做到这一点，想要风行水上救人，就要有强大的信念。“初六”的不言之象，本身没有“涣”，但上面五个爻统统有“涣”。“九五”跟“六四”还有两个“涣”，随着修养功深，就可以脱胎换骨、九转丹成。初爻只有等待救助的分。若把“九二”跟“九五”当成一个颐卦，那是涣卦里面比较稳定的生态，可以自养养人。而“初六”是在颐卦之外，根本不够格自养，必须靠人救助，如果我们把初、二、三、四、五爻看成是蒙卦（），涣卦的“初六”就是蒙卦“初六”，满身桎梏，要“利用刑人”，有一个可以做典范的人来帮助摆脱桎梏，在蒙卦就是“九二”的“包蒙”这个典范。

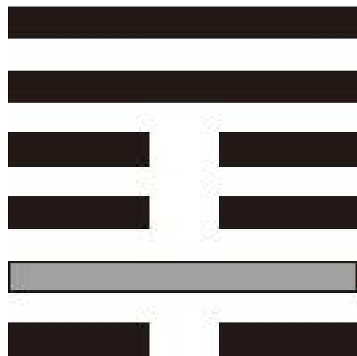
涣卦“初六”如果没有灭顶之灾，加上平常就很虔诚，壮马就会及时伸出援手，那么原先虚弱的爻转成坚实的爻，爻一变就成为中孚卦（），有了纯正的信仰，有母鸟的卵翼，小鸟安全了，靠着中孚，也可以涉大川、渡彼岸。“初六”在没有获救之前，信心涣散，没有领导中心，没有王、没有庙，大家不知道该相信什么。这种状况，对基层的稳定十分不利。所以，第二爻就要赶快稳定基层人心，打强心针，给予信念的支持，然后，“涣”才会变成稳定的中孚。

如果占卦占到涣卦“初六”动，宜变之爻就是“初六”，爻变中孚卦，在信仰中得救，那就没问题了。如果“初六”不变，那就还是“涣”的状况。从卦象上看，涣卦跟中孚卦有什么不同呢？涣卦下卦是坎水，泛滥成灾，动荡不安；中孚卦下卦为泽，流动的水被约束、集中在一起，就是一个安静道场的象。“涣”必须传播，所以水是流动的；“中孚”是安静、稳定的，由坎变泽，就由习坎的惊险动荡，变成兑卦的法喜充满。

信心危机、认同危机，就是涣卦初爻；要让信心坚定，可以推心置腹，有温暖的感觉，那才会圆满。但涣卦是纯精神性的，所以涣卦从头到尾都没有提到经济援助，不讲钱也不讲权，只讲“庙”，要靠着精神信念涉

大川。这跟噬嗑卦（）、萃卦（）不同。萃卦是灵肉合一的，除了要烧钱、用大牲，还要有“庙”才能“萃”。涣卦不需要大牲，完全是文化精神的概念，靠武力、靠钱都没用，要靠感化让人心悦诚服，这就更难了。而且，涣卦的所有宗教教化都要普及到最基层，让愚夫愚妇也能心甘情愿、信受奉行。要做到这一点就更难，需要很大的耐心与智慧，若能做到，众生将大受福报。

二爻：闻声救苦

九二。涣奔其机，悔亡。

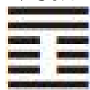
《象》曰：涣奔其机，得愿也。

“九二”“涣奔其机”，“机”是一个救难平台。发生“涣”的信心危机时，下卦的坎险在涣散，“九二”扮演的救难者，不管是实际的解救灾难或是救赎人心，都用匪夷所思的速度赶赴现场，帮忙建构一个平台。这种在灾难现场安定人心的平台就是“机”。而这个“机”的象就是从“九二”跟“初六”的结构来的。“九二”就是桌面，“初六”就是那两只脚。如果从涣卦风水的象来讲，这就是南朱雀，即在所有庄严庙宇中的拜垫或案山，让人一拜下去就有安定的感觉，仿佛有所依托。“九二”跟“初六”结合就构成“机”，“九二”在人心涣散的时候，快如奔马建立一个安定民心、稳住基层的救难平台。“九二”跟“初六”打成一片，“初六”可以从“九二”取得脱离苦海的资源，这就叫“涣奔其机”。平台一旦建立起来，“悔亡”，就可以把遗憾降到最低。

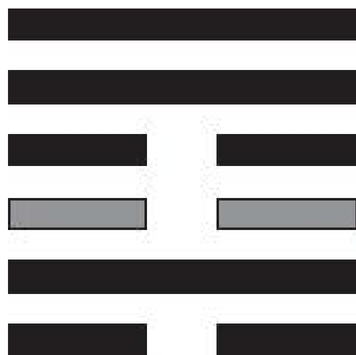
《象传》说：“涣奔其机，得愿也。”学佛的一般都懂得这个道理，佛经所云“四弘誓愿”：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”“九二”就是扮演这么一个角色，它是阳爻，有实力、有智慧，在下界坎险时，很快跑到坎险深渊，大发弘愿：“我不入地狱，谁入地狱？”去拯救“初六”基层众生的痛苦。就像观世音菩萨的闻声救苦一般。“九二”如愿以偿，因为他的愿就是要救人。爻变就是观卦（

），正是救苦救难、大慈大悲观世音菩萨闻声救苦的举动。

“九二”要求速度快，怎样才能快呢？心最快，好比持观音法门，如果真有感应，观音马上就到，心就安定了。如果大家都希望观音同时现身，观音岂不是分身乏术？其实只要人人心中有观音——那就是观自在，观音常驻心底，在急难时，信心立刻启动，观音化身千万，无定在、无所不在。所以，涣卦是纯精神的，不需要任何物质载具就可以办到；但心念一定要有感应，也就是众生皆有的自性、佛性，众生都有的良知良能，可以在不可思议的时间内立即启动，马上得救。在宗教里，这就是所谓的化身。化身千千万，可以在同一个时间点出现在不同的地方。“九二”就是涣卦中的观音法门。最高的存在没有固定方所，这就是《系辞传》所说的“阴阳不测之谓神”、“神无方而易无体”，随时都可以现身说法。没有限制，无远弗届；无定在，无所不在。

“九二”面对的就是“初六”，如果这两个爻都发挥作用，“初六”持佛号求援，“九二”立刻就到，两爻齐动就变成利益众生、“利有攸往，利涉大川”的益卦（）。

三爻：反躬自省

六三。涣其躬，无悔。

《象》曰：涣其躬，志在外也。

涣卦再一步一步往上修，紧迫的危机解除了，下面就要提高修为、长期培养自救能力，不能再期待每次意外都有救世主在第一时间赶来帮你。想想看，每次心脏病发，救护车都可以及时赶到吗？不一定。那么，是不是要学一点自救法门？所以要从三爻开始自己修，不能永远依靠外援。

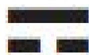
“涣其躬，无悔”，这是爻辞。从爻辞看，“六三”的境界就比“九二”高多了。“九二”“悔亡”，说明很容易发生“悔”，只要处置得当，本来会发生的“悔”就不会发生，而“六三”如果能做到“涣其躬”，就根本不会有“悔”。

一般来说，比较低层次的爻先要做到“悔亡”，高层次的爻才能做到“无悔”。像咸卦（䷞）第四爻“贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思”，第五爻就是“咸其脢，无悔”；大壮卦（䷡）第四爻“贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹”，第五爻“丧羊于易，无悔”。这就是先“悔亡”再“无悔”。“悔亡”是随时都可能有“悔”，因为处置得当，本来会发生的“悔”就没有了。“无悔”则根本就没有“悔”发生的可能，境界更高，也更纯粹。人生很多事情都会有“悔”，像晋卦（䷢）第四爻“晋如鼫鼠，贞厉”，大老鼠一堆，贪嗔痴等欲望遮蔽人心，非常危险。如果懂得克制，“悔”就不会发生。第五爻就是“悔亡”。如果怕老鼠为患，就必须养猫；有猫在，老鼠不敢动，只能藏在洞里面，这就叫“悔亡”。如果老鼠绝迹，不用养猫了，那才叫“无悔”。“悔亡”动辄得咎，要天天救火，才能让“悔”不发生；“无悔”则根本无事。

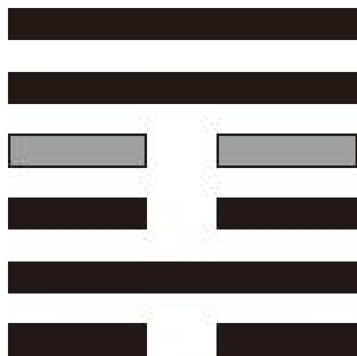
涣卦也是如此，它是从低层次往高层次的修行，“涣奔其机”是救苦救难，有很多实际贡献，可是“涣其躬”是更彻底的治本方案，这样才能达到“无悔”的境界：把“悔”扑灭，即使将来再有“悔”发生，万一没有办法分身救助，对方还是能自救。所以一定要练成不让“悔”发生的功力。这就是从“悔亡”到“无悔”。要“涣其躬”，“躬”即自身，把私心化掉，化掉自私自利的我执。人都有私心，一切执著、痛苦就从这个“躬”开始。若能去私为公，心中有众生，就是要把“躬”“涣”掉。“涣其躬”跟艮卦（䷳）的“艮其背，不获其身”一样，下面才能“行其庭，不见其人”。“不获其身”就是超越自我、小我的执著。老子说“吾之所以有大患者，为吾有身”，人生有大患，就因为有肉身的执著。《金刚经》说“无我相”，“我”当然是小我的拘执。“涣其躬”的“躬”就是我相，天天在想我能不能升官发财、能不能娶到漂亮老婆？在涣卦的时候，要提升自己，就要把这些自私自利的想法化散为“无我相”，“无我相”再推出去，就是“无人相，无众生相，无寿者相”，最后发展到超越时空，没有时间久暂的“无寿者相”，到达永恒。

“涣其躬”，就是用风把自私自利的念头化散，然后才能无悔。这也是佛教修罗汉果的第一步。一旦把自私自利的“躬”统统化散掉，由“悔亡”变成“无悔”，这样一来，“六三”爻变就是巽卦（䷸），“君子以申命行事”，“重巽以申命”，是深入、再深入的境界。当然，“涣其躬”并不是

到此就修完了，还早呢！《象传》说："涣其躬，志在外也。"还要继续往"六四"、"九五"修到更高一层楼。"九五"就是登峰造极的山顶，因为

三、四、五爻互卦为艮（），"九五"就是登峰造极；三爻还在山脚下，四爻在半山腰。"涣其躬"之后还要"涣其群"、"涣有丘"，"涣汗，其大号"，最后还要"涣其血"。

四爻：超越本位

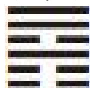

六四。涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：涣其群，元吉，光大也。

好，我们接着看涣卦上面三个爻。第三爻的"涣其躬"是要我们把自己身上一堆的贪嗔痴慢疑修掉，才能到无悔的境界，然后再继续往上修。只有反躬自省，让自身趋于完美，才能帮助别人。可是在"涣其躬"之前，先要解决生活中实际的问题，即"涣奔其机，悔亡"。等到下卦修完了，要开始服务人群，就是第四爻的"涣其群"，这样才能"元吉"，获得核心创造力的吉。爻辞讲"元吉"是很不容易的；涣卦第四爻如果做到了"涣其群"，才能得到"元吉"的结果，拥有生生不息的核心创造力。

那么，何谓"涣其群"？《小象传》解释说："涣其群，元吉，光大也。""光大"是坤卦"含弘光大，品物咸亨"的概念。"群"就是广土众民、一切众生。人要厚德载物，要"利牝马之贞"，道理就在这里；要度众生，"含弘光大"，让万物众生都能咸亨，像母亲一样照顾他们，帮他们排除障碍。"涣其群，元吉"，就可以到光大的境界。"涣其群"是在第三爻"涣其躬"的基础上，从"小我"慢慢往"大我"走。如果做到了"涣其

躬"，一个不自私的人在人群中，就像渐卦（）的雁行团队一样，才有可能发挥团队精神的效力。《大学》所说的"修身"就是"涣其躬"，"齐家"就是一个比个人大一点的"群"，"治国，平天下"则是更大的"群"。都是由小而大，先把核心做好了，再扩散开来照顾更多人。但

是每一个圈子同时也是一种限制，还得再突破。例如“齐家”的“家”是一个限制，如果只照顾到“家”，“家”以外可能就倒霉了，所以还得把“家”的圈子打开，那就叫“涣其群”。“群”是比“躬”大的社会群体。群体的发展必须没有私心，如果要牺牲“群”以外的其他团体，为自己的“群”谋福利，那还是不行。群跟群之间还会有争斗，所以还得把“群”的小圈圈打散，天下为公。因为“群”之外还有别的“群”，除了基督教的社群，还有伊斯兰教的社群；如果你要为基督教献身，就可能去打击伊斯兰教，那么这个“群”其实也是一个更大的自私团体，所以还是得把它化散掉。这也是“涣其群”的另外一个含义，亦即不要搞小圈圈，不要搞派系、山头。从个人的“躬”到“群”之后，先把“群”弄好，再把“群”的藩篱拆开；从齐家、治国、平天下一路而上，从“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”一步步推扩。先从中心的“躬”开始，再推广到人群，就会出现很多创造性的东西——“元吉”。而且，往前还有更大的目标，那就是“涣有丘”。“丘”就是山丘，这是取象于三、四、五爻的互卦为艮，“九五”就是山顶，“六四”还是半山腰。“六四”所要做的都是“上同”于巅峰的“九五”。“丘”是比“群”更大的团体。孟子讲“得乎丘民而为天子”，想要做天下共主，成为王道的代表，一定要得到最大多数群众的支持。

“涣有丘”是不断超越小圈圈，然后扩散爱心，扩散教化圈，影响更大的人群。然后每一个大的“群”之外还有更大的“群”；因此要不断往外推扩，由“躬”到“群”到“丘”；并且不断超越，把“丘”和“群”的本位都化掉。团体的利益，甚至国族的利益都没有人类的利益大。如果局限于一个国家、一个地区或族群，就还是霸权的思维。所以“涣有丘”之后，还要超越“丘”的本位意识，把它化散掉。但是要做到这一点很难，人可能可以为他的团体牺牲奋斗，甚至再为更大的团体、国家、民族，为他的信仰奋斗，可是每个人为他的群体、国家奋斗时，国与国之间的纷争若未解决，他就可能为了成就我类而对抗那些非我族类，这种狭隘的心态，还是得超越，但我们目前很难做到，只能以此为标杆，希望灯塔效应能化除族群之间、国家之间的矛盾，甚至是将来地球与外星人之间的矛盾。这种“涣”的教化不是靠武力可以办到，只有不断扩充善的影响力，打破藩篱。

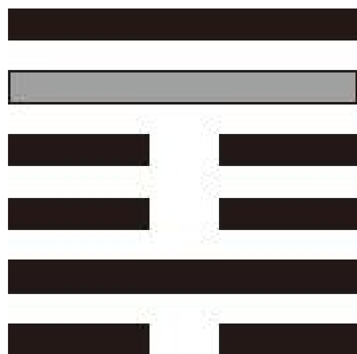
要做到“涣有丘”，确实是高难度，故爻辞说“匪夷所思”。面对三千大千世界的宇宙众生，一个人的表现总有局限，一旦存在本位主义、山头主义，对另外的人和事就照顾不及。尤其在面对两个山头、群体之间的矛盾，要对哪一个忠诚，常常很难选择。如果这个矛盾不断扩大，就更是高难度的选择了。所以那是“匪夷所思”的境界。《易经》中所有的“匪”都是“非”的意思，“夷”就是平常，也就是文化未开化的人。这完全跟《春秋》的观念有关，文化程度低的叫“夷”。“匪夷所思”是指根器不高的人做梦也想不到的境界。我们看到历史上确实有人愿意牺牲小我，成全大我，如文天祥、谭嗣同、林觉民等，我们能做到吗？起码无法像谭嗣同那样视死如归。这就是“匪夷所思”的境界，不是一般人想得到、做得到的。坦白讲，就是再修六十年我也做不到，我就是凡夫俗子、一般人，很难做出超乎常情、匪夷所思的事。

很多宗教为了传播布道，会展现种种想象不到的神通，但这不是最终的修行目的，只是为了显示能够产生神通的终极大道，那就是第五爻。如果不显现常人不可思议的事情，就不会勾起人们探讨核心真理的兴趣。这就是“匪夷所思”的效应。所以，耶稣除了从水面走过，也会把癌症病人治好。当人们涌过来向他学习时，才发现最后要学的不是如何治癌症，而是信奉上帝。星云大师说，要引人进入佛道，就要先提供一些诱因。此即《维摩诘经》所云“欲令入佛道，先以欲勾牵”。道理都是一样的。就像为了让大家对《易经》的大道产生兴趣，就要先要教他占卦，先解决“涣奔其机”的问题，这就是借占学易；但是学《易经》是为了提高个人的修为，摆脱人情纠葛，所以是借易修行。占卦只是方便引领的法门。

涣卦就是告诉我们，传播教化需要循序渐进，一步一步来，刚开始要把自己弄好，其后就要服务群众；之后再推而扩之，为更广大的群众服务，亦即“涣有丘”；最后还探讨第五爻不可思议、完全无私的境界。涣卦前四个爻的每一个阶段都有限制，必须一一超越才能成就大爱，彻底解决问题。《金刚经》所说的“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”，跟涣卦诸爻十分契合。“涣其躬”是“无我相”，“涣其群”是“无人相”，“涣有丘”是“无众生相”。第五爻所讲的境界就是“无寿者相”，没有时空差别，是永恒的、无定在、无所不在。儒、释、道经典最后追求的就是这个境界，需要不断超越，推扩到最后是没有界限、没有分别的。

《系辞传》说“神无方而易无体”，随时感应随时到，这种影响力才大，因为它散播在整个宇宙之间，没有时空限制，影响力无所不在。这就说明，真正的庙一定要建立在人心里，再大的庙只是丰卦（ ）上爻的“丰其屋”，最后就变成旅卦（ ）的飘荡无依，所以，庙建得再大也没有用。无形的庙在人心里，那样的境界就叫匪夷所思，不是一般人能想象的境界，更不是一般人做得到的境界。如果不能超越，一旦碰到关键时刻，就会陷入天人交战的两难。这个爻的爻变就是讼卦（ ），正是天人交战的象。观卦第三爻的“观我生”是观小我，第五爻的“观我生”是观大我；由小我到大我是观卦的“六三”到“九五”，中间得经过“观国之光”。离卦（ ）第三爻是小悲，经过“突如其来如”的灾难洗礼，才能进入离卦第五爻的大悲——“出涕沱若”。同样都是叹气，离卦第三爻是为自己叹气；离卦第五爻是为众生叹气，那是截然不同的境界，中间得经过浩劫的洗礼，才能由小悲转为大悲；超越小我，往大我挺进。这就是离卦三、四、五爻和观卦三、四、五爻的境界。一般来说，第四爻是一道关卡；“匪夷所思”的境界，凡夫俗子做不到，不要说做不到，有些人连想都想不到有这种境界。

五爻：处处皆净土

九五。涣汗，其大号；涣王居，无咎。

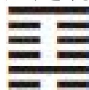
《象》曰：王居无咎，正位也。

从现实的物理世界来说，我们根本无法理解第五爻这种已经超越时空，无定在、无所不在的象。益卦《彖传》说“其益无方”，涣卦也是这样。涣卦如同国家分裂，本是同文同种，风一吹就造成涣散分裂；有的要求独立，有的要求回归与认同。这就是向心力与离心力的拉锯战。但是涣的最后有可能变成全国一盘棋的乾卦。因为涣卦三阴三阳，如果最后变成全部都是阳，那就是乾卦。换句话说，有统一的可能。其实说“统一”是有语病的，从中国传统观点来说，应该是“一统”。在“王假有庙”的情况下，变化为没有阴阳对峙的局面。但三个阴爻的变化需要循序渐进，首先是初爻的基层老百姓要有意愿；第二是下卦第三爻不要把本位立场看得那么重，要“涣其躬”；最难的就是第四爻的“涣其群”，不能有派系各拥山头的想法。就像两个公司合并，一定有存续的公司和被消灭的公司，公司并购就有混血的问题。总而言之，要建立一个新的架构，就得谈判；要解散一个群之前，要保障这个群的利益，合并之后才能创造一个更大的群。但是，从初爻到三爻，一个问题一个问题解决，再到第四爻的谈判层次，化解群与群之间的矛盾，重组到“涣有丘”，这样的境界是“匪夷所思”的，需要大智慧方能解决。经过这些历练，最后才能进入第五爻，大家有共同的核心理念，人们才愿意放弃小团体，重组大团体。

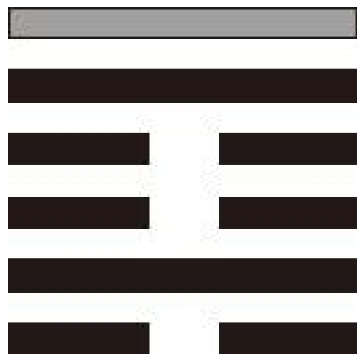
以政治来讲，第五爻的“涣汗，其大号”就是一个伟大的政治号召，吸引最大多数人的向往、追求，愿意为之放弃一切。“大号”即发号施令，这种政治号召，就像深及内脏的剧烈运动，会导致汗流浃背。从身体来讲，汗流出来，原本阻塞不通的杂质同时也化掉了。社会整合也是如此，一定要整合到很深层，才能像运动到流汗的地步，透过汗水排掉废物，让身体焕然一新。这就是“涣汗”。另外，汗流出去就不可能回头，所以涣卦君位发出这个远程的号召时，一定要审慎；君子一言，驷马难

追，涣卦领导人一旦发出这个号召，就要用这个理念、口号打动人心，让很多不同的团体愿意集中在一起，产生非凡的影响力。

那么，要提什么样的口号才能整合那么多不同的意见、不同的派系呢？“涣王居”。王居就是神庙、神坛，也代表新的公司总部。但是要注意，“王居”是散在天下四方，而不是在某个特定地方。通过“丰其屋”跟“涣王居”的比较就会明白，丰卦建再大的屋、再大的企业、再大的庙，也没办法真正号召人心，反而会遭到天地人鬼神的惩罚，最后依然会垮台。王居就是神庙，就是领导总部；既然是王道而不是霸道，王住的地方就没有必要富丽堂皇，因为王是住在每个人心里头的，是平等的。从“丰其屋”到“涣王居”的概念，不论在政治、商业、宗教领域，都是一种超越性的思想。无定在，无所不在，大家原先为了争哪里是总部、哪里是核心，搞到势不两立，现在完全不争了，“王居”就建在每个人心里头。这样一来，“涣王居”将霸道思维彻底化散。“昔日王谢堂前燕”是“丰其屋”，“飞入寻常百姓家”就叫“涣王居”，没有高低上下的不同。每个人心中都有佛，那才是真正的庙；如果建一间大庙，大家都得到那里去，里面照样可能出现管理阶层收香火钱的事。假如美国是“丰其屋”，那绝对不是人类文明最后的出路，只有“涣王居”，众生平等，人人心中都有庙，这个庙就是看不见、也不能摧毁的思想理念。所有看得见的庙，总有一天会毁坏，无法长远保留，只有匪夷所思的精神可以永恒。《维摩诘经》说“心净国土净”，换句话说，不是你换了什么地方，而是你的心换了。王居处处都有，每个地方都有佛，这叫无定在，无所不在，这就是“涣”散的概念。“涣王居”是每个地方都是王道乐土，当然无咎。

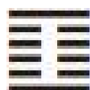
《象传》说：“王居无咎，正位也。”这是说“九五”既中且正，才能造就王居的事业。这个爻的爻变为蒙卦（）。大家可能会问，这么伟大的境界怎么还会“蒙”？其实不然，“九五”处于卦中卦蒙卦的上爻，“击蒙，利御寇，不利为寇”，那是当头棒喝，把众生的执迷敲醒，如同狮子吼般振聋发聩，把所有霸业宏图、所有“丰其屋”的想法彻底打掉。只有“击蒙”，人们才会彻底醒悟。

上爻：远离祸害

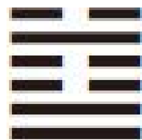

上九。涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：涣其血，远害也。

“上九”在教化圈以外，涣卦“九二”到“九五”构成的是颐卦（），是王道乐土、西方极乐世界。“初六”还没入门，需要人家的援助、救赎。“上九”则被排除在颐卦的教化圈以外，成了害群之马。故爻辞说“涣其血，去逖出，无咎”。“逖”就是远，“涣其血”就是将祸害排除。这和中医的放血疗法颇为类似，好让身体组织恢复疏通、彻底根治。针刺放血在中医是一种急救法，而且是最快的。放血当然痛，也有风险，因为爻变为坎卦（）。“涣其血”就是让脏血排出。那些不可救药、僵化过气的，留在组织里就是个祸害，还不如放出去，即使要承受短期的阵痛也无妨。因为身体、组织健全，就可以再造新血。

《象传》说：“涣其血，远害也。”若按常规处理，脏血很难排干净，所以要通过针刺把毒血排除。先经过一段时间的坎险之后，人体会再造新血，恢复正常。这就是“远害”的概念，也是损卦“损以远害”的意思。损卦要惩忿窒欲，就要把祸害排除。涣卦排除脏血，也是远离祸害。可见，上爻的做法是急救，同第二爻一样，只是这两个爻是属于不同方式、不同时位的急救手段。以最快的方式把有害的部分排除，这时候难免伤感情，但为了整体的健康，也不得不如此了。

发而中节——节卦第六十（）

言辞力透纸背

节卦的卦爻辞共有四十个字，其中爻辞三十四个字，比最精简的兑卦爻辞总数只多了八个字，是《易经》六十四卦爻辞字数的倒数第二名。看来节卦用字精简，意在言外的特别多。这也是《易经》的本事。写书法要力透纸背，要理解这些卦爻辞，就要透到言辞背后，根据对卦爻关系的理解，还有人生体验、历史知识、经典素养，才能打通脉络。因为言辞其实是最外层的。《系辞传》说“得意忘象，得象忘言”，爻辞、卦辞是语言文字的境界，后人读经，就要通过这些文字——即夬卦所说的书契之象，捕捉《易经》创作者的圣人之意。但因为“意”是看不见、摸不着的，所以《易经》创作者又“立象尽意”，通过立象，把那些飘忽不定、但很有智慧的意念传达给我们。

在伏羲画卦的时候，中国文字还未成型，但意象早就存在，等到五千年前中国文字成型，才又转化成“言”。《老子》开篇就说，“道，可道，非常道；名，可名，非常名”，也就是说，不管“道”是不是“可道”，还是要说说看；“名”是不是“可名”，还是要用名称来指代，不然就没有办法界定世间事物。就像佛教，尤其是禅宗，它有很多深刻的道理、不可思议的境界，但传法的时候常常不讲话，佛陀拈花微笑的故事就是一例。可是佛经有多少文字？所以到最后还是得借助“言”，而难以言传、意在言外的，又比语言文字更为丰富。

儒、释、道都强调语言文字无法完整描述生命的体验，所以要用境界无穷的意象来启发人。不过，光凭意象还是有局限，不得已还是要建立文字，通过言辞来谈。人们问老子，他可能一句话也不想讲，但是他还是留下五千字。五千字就能看透老子的思想吗？不然，还有很多难以言传的，就得靠各人慧悟，超越言辞，灵活掌握言辞背后的“象”。

《系辞传》云：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”这里就有象、意、言三个层次。“圣人立象以尽意”，这是说从伏羲以降作《易》者了不起的地方；在还没有文字时，这些人通过灵活、微妙的象，表达那难以描述的“意”。“设卦以尽情伪”，语言比文字更早，当时没有文字这样一个约定俗成的架构，怕讲话讲不清楚，而且日常语言跟形而上的传道语言不会完全一样，所以就“立象以尽意”，然后又发明了一个结构——“设卦以尽情伪”。卦是人发明的，不是自然就有的。人的发明却能完全吻合自然法则，所以了不起。而且它能详尽表达人生社会的情伪——亦即真假、虚实；像升卦的“升虚邑”、归妹卦的“承虚筐”，那就是“伪”；还有贲卦里面的重重假相，假相上面又还有假相，你能不能看透？这就需要“卦”这个照妖镜，把所有人事物的实情假相统统显现出来。

“系辞焉以尽其言”，最后，文字出来了。先立象，然后设卦，最后系辞。“系辞”就是卦辞、爻辞，而不是《系辞传》。《系辞传》是解释卦辞、爻辞的。意思是说，先有符号，然后有了文字；先试着写写看，然后系上去，如果写得好，就一直挂在那里，让大家都可以读到它。这跟《彖传》是一样的。学过《系辞传》的都知道，“彖”就是“卦”，专门讲卦的结构；没有文字以前就叫“彖”或“卦”，所以“彖”跟“爻”是并称的。

《系辞传》云："是故《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。""爻"是"效天下之动者也"，"彖"是材料的"材"。而《彖传》之"彖"跟"爻"不能并称。因为《彖传》是解释彖辞——亦即"卦"的传，"知者观其彖辞，则思过半矣"，这里的彖辞就是指卦辞，而不是讲《彖传》。就像"系辞"是指写上去的卦辞、爻辞；《系辞传》则是解释系上去的卦辞、爻辞；《彖传》就是解释"彖"的传，彖辞就是卦辞。因为很容易搞混，以前很多学者搞错。在《系辞传》中"彖"跟"爻"是并称的，没有文字之前，其他的文字都是系上去的。"系辞焉以尽其言"，所以我们就有了卦辞、爻辞，尽可能把它说清楚。

从意、象、言一层一层过来，这就是创作的过程。我们读书读的是"言"，也就是卦辞、爻辞；从"言"去追溯"象"，再从"象"掌握"意"。孔子提醒我们得"意"就要忘"象"，或者得"象"就要忘"言"。很多人读《易经》读不透，或者注解不通，甚至胡说八道，就是无法忘"言"，被卦辞、爻辞绑死。卦辞、爻辞传至今天，也没有人能超越它，但我们一定要明白，这还不是最后的东西，还有些藏得更深的东西，所以不能忘"言"，就不能完全掌握它的"意"和"象"。"象"还是中间的档次，得"象"还要忘"象"，才能得"意"。像二十六个字的兑卦、三十四个字的节卦，爻辞那么短、那么少，那是"言"，首先把"言"的功夫做足了，然后要忘"言"才能得"象"；超越文字层次，才能掌握"言"外之"象"。这就是《易经》的特殊之处。然后还要得"象"忘"象"，才能得"意"。最后是"尽其言"，要懂得运用、有实际行动。学了之后不能拿出来用，那有什么意思呢？"变而通之以尽利"，就是那个境界。要通，要变，要尽利，要产生实用的效益。然后，一个人单打独斗总是有限，必须团队合作，组织群众，"鼓之舞之以尽神"，那样才能达到最高境界。"阴阳不测之谓神"，孔子的话精粹到极点，他确实已经读透了。

断卦之难就难在很多人胶着在爻辞、卦辞，甚至包括协助断卦的《大象传》、《小象传》、《彖传》。如果胶着在文字上，怎么断也断不灵活，甚至会搞错，这时就要超越文辞的境界，从后面的"象"去找线索，然后就可以直接从"象"谈到"意"，这样才能灵活断卦，而且掌握核心。《易经》的言才四千多字，可是"象"所传的"意"却无穷无尽。这也是《易经》的奥秘，中国很多经典都是如此。但《易经》是极致，真的难，如果基本功不够，又不运用《易经》理气象数的结构，只能拘泥、死板地判断吉凶，结果自然天差地远。当然，也不是说完全没有修习的方法，需要按部就班，不能刚下田就希望有收获，也不能说下了一年工夫就希望有三年的收入。庄子也说过："筌者所以在鱼，得鱼而忘筌；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。"用什么东西捕鱼，重点在鱼，不在筌；得鱼要忘筌，鱼篓子是没用的。

节如发机，发而中节

节卦是第六十卦，在卦序中，其序数可说是最后一次的提醒。以天干地支的配合来说，六十是结束、也是开始，到此气数已经圆满了。中国自古以干支纪日，从甲子开始，六十刚好绕一圈。节卦刚好排在第六十卦，这绝非偶然。《易经》的理气象数之妙就在这里，天衣无缝。如果第六十卦是任何其他的卦，都是有违自然规律的，第六十就必须是满气数的，下面可能是一个新的周期开始。就像人过六十岁之后，六十一岁就是重生；亦即在某种程度上，六十一岁跟一岁的生命节奏是呼应的。当然一般是螺旋向上提升。这种周期性的规律，天地人鬼神都在其内。上一章所讲的涣卦，说人死了躯体涣散，但仍不能摆脱如来佛的手掌心，还在宇宙控管之内，即使散了也得遵守规律，那就是节卦。节卦不只是管人，还管着一切，诸如天气、国家、公司等，都在其规范之内，因为那是自然规律的节奏，没有任何人能够超越、突破；就是躯体涣散了，也仍在宇宙中，“精气为物，游魂为变”。就像“七日来复”一样，人出生要经过二十八周的胎育，这跟七有关；死后有所谓的“七七”，也跟七有关，这种规律就称之为“节”。这是自然律，谁都不能违反，天地人鬼神皆在其中。孙猴子没办法蹦出如来佛的手掌心，他的本事再大，都还有“节”。

在中国文化中，节字有无穷的意韵。我们只能通过大家比较熟悉的日常事物大致分析。中国文化里面很多重要的观念都跟“节”有关，例如节气。节气是一年四季气候更替的规律，有些节气就是重要的提醒。生老病死，荣枯盛衰，成功失败，统统在节的范围内。就个人养生来讲，《黄帝内经》铺陈得很详细，大宇宙、小宇宙之间的节奏常是共鸣的，如果共鸣和谐，养生方式和顺，言行中节，就会过得从容自在。如果失节，不光是身心健康会出问题，其他不管什么事，诸如公司组织管理、人际关系等都会出问题。这些统统跟“节”有关。还有人世间的制度、规范，目的就是为了节制群体中的个人言行。

要了解“节”，除了十二消息卦、二十四节气，还有中秋节、元宵节、端午节、春节等，天地人的各种力量都在“节”的地方周旋，以求取平衡。就像竹子长得再高，也没法一柱冲天，绝对得靠竹节来生长。“节”就是一个生长点，长到一个阶段之后，就有一段时间的整理、停顿，去消化这一节的所有经验；等到彻底消化吸收了，生命核心的能量增强了，再以这个节作为一个生长点继续往上生长，如此节节高升。六十一甲子周期的意义也是如此，在前面的循环累积了一些经验，下面要开展第二个阶段，前面的阶段就是参考。春夏秋冬、元亨利贞，贞下起元、冬尽春来，人生也一样有周期性，就像复卦（䷗）一样是螺旋往上，层次不断提升；不可能完全一样，但绝对有参考价值。

在“节”的时间点，人一般都会有感应，如长期工作一段时间就想休息，甚至想换工作；周末就是一种调节。天气也有这种转换，四时都有重要的节气，“节”的时候就要做跟“节”相应的事。换句话说，到“节”的时候可能要休养生息，该调节就要调节；包括人生饮食男女的欲望也要调节。读完幼儿园，要读小学；读完小学，要读中学、大学，人生也有节

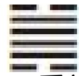
奏。人要活得有气节，怎样做才恰到好处？《中庸》说“喜怒哀乐之未发谓之中；发而皆中节，谓之和”，每个人都想心平气和、和谐处事，为什么那么难？因为发而不中节。“发而中节”需要深刻的生命智慧去掌握；掌握得恰到好处，才不会有“过”跟“不及”。而且不是不发，不发也许就不会犯错了，但肯定会生病。只要发了能中节就“和”，“和”就达到了效果。但这一点好难好难。

植物的生长、天气的变化，乃至人的自然生命与后天学习，都有“节”，就像射箭时把弓拉开，一开弓就没有回头箭，那么一定要恰到好处，差一点都不行，否则效果大打折扣。这些全部属于“节”，也叫“机”。《孙子兵法》云“节如发机”，就是恰到好处，早了不行，晚了也不行，时机的掌握太重要了，稍纵即逝。

光看节卦的卦辞、爻辞，比起损、益卦二卦似乎容易多了。可是真要掌握节卦的内涵还真难，学一辈子也不见得能完全中节。从思想、言行、对大自然的感应，包括人世的铺排，都要能中节。譬如使节，苏武牧羊持节，是国家、民族气节的象征，成语“若合符节”的“节”就是信物，节卦下一卦是中孚卦（），中孚就是这么来的。中孚的“中”当然是持中之道，“喜怒哀乐之未发谓之中；发而皆中节谓之和”。“节”就是刚好契合。唐朝的藩镇长官叫节度使，可以独霸一方，有相当的代表性。

国家派出去的全权代表，譬如大使馆，一定是派到很远的地方，代表中央执行任务。派出的动作就叫“涣”，从一个同心圆的圆心往外扩散，扩大影响力，宣扬国威或传道。而外交官是国家的全权代表，不管离多远，都得接受中央节制，这就叫“节”。这就是涣、节二卦一体两面。

泽上有水

节卦的卦象结构就是一个完美的“节”，阴阳分布均衡、结构稳定。“一阴一阳之谓道，阴阳不测之谓神”。节卦的结构很和谐，不像大过卦（）活像两块薄薄的烧饼，夹上四根粗粗的油条那样不均衡。节卦一看就有美感，先来两个阳，再来两个阴，免得有“鳏寡孤独”，然后再来一个阳、一个阴，三阴三阳的爻发而中节，这样才能阴阳互补、相得益彰，不然怎么合法呢？像“剩男”、“剩女”就不合了。三阴三阳的分布，如行云流水般节奏和畅。

节卦《大象传》说“泽上有水”，是水库蓄水的象，不管是人修的水库或是自然形成的湖泊，都是泽中有水。下卦兑为泽，上卦坎为水。泽中蓄水，跟泽水干涸的困卦（）显然不一样。有水就等于有库藏，如同累积的知识、经验、智慧，可是它不是无限的。再大的泽能容纳的水

量都有限，所以要节约使用，甚至要定出一套量入为出的制度。如此一来，节卦就有量化的问题，需要数字的管理。此即“慎言语、节饮食”，节省开销、精简人事。就像写文章、讲话要讲重点，不要讲废话，更不要莫名其妙指桑骂槐。“节”就必须用最低的成本、最精简的言语行动，产生最大的效益。

由此看来，《易经》的“数”也都有“节”的道理。例如节卦第六十，是周期性的概念；丰卦（䷶）第五十五，是天地之数；革卦（䷰）第四十九，鼎卦（䷱）第五十。“大衍之数五十，其用四十有九”，而且其具体操作，也是按节气来的；所以第十八卦是蛊卦（䷑），占卦时，经十八变而产生卦。临卦（䷒）是第十九，人的生日在十九的倍数时，阴、阳历同一天。还有洛书九宫数，横竖都是均衡的十五，谦卦（䷎）就是第十五卦。所以卦序的数字安排天衣无缝，冥冥中自有定数。了解这些之后，心中有数，人事作为就得顺着自然规律来，什么时候该做什么事，都有节律。数可以演算，占卦就是这个道理，所以“节”又涉及制度，制度不能完全是主观想法，必须有客观的规范；客观规范又离不开“数”与“象”，“理”和“气”也都在这些“数”之中。

节卦包含大自然的生态，也包含我们的生活。涣卦、节卦中间四个爻就是颐卦（䷚），里面就有统管天地人鬼神的自然基本规律，而且这样的生态是稳定的。节卦中有“颐”的象，《易经》修行的结论也在这里，就是承认内卦、下卦的兑是与生俱来的情欲，喜怒哀惧爱恶欲绝对是存在的，不能假装不存在，不要妄想借着后天的修行遏制或者根本断绝。艮卦的时候尝试止欲修行，把兑卦的象压到完全无影无踪，但只有极少数人办得到。损卦（䷨）需要惩忿窒欲，还用一座大山去压制内心的兑，可是节卦不是，它是流动的，不能用山去压，而要节约使用；节制嗜欲，并没有叫你斩断嗜欲。这是适合大多数人的方式，虽然很难做到完全精准，但只要节制就好了；要是不承认欲望的存在，压制反而有副作用，而且压得越深，反弹得越厉害。

自咸卦（䷞）产生自然的情感，至损卦的惩忿窒欲、艮卦（䷳）的止欲修行，最后才发现人生真正要修的就是节卦。这是《易经》修行的结论，也是最为中正、可行的方式。“节”的修行就是中孚卦（䷼），要建立道场，如母鸟孵小鸟一样把“节”的结论传下去。“中孚”是道场，可能是教堂，可能是佛堂，是上一辈把人生经验教给下一

辈。听的人还年轻，难免在实践过程中有“小过”，这就要让他自己去历练，看看这个“节”有没有道理，让他从尝试错误中成长。这样都做到了，才决定最后的终极成败——“既济”或“未济”。以修行来讲，就是有没有得到终极解脱。

节卦的“身体易”

从“身体易”的角度来讲，节卦就是人体六大关节的具体部位，仿佛把踝、膝、胯、腰、椎、颈六大关节照一张相。如果这些部位都是正常的，这就是一个“平人”——身体健康的人。代表饮食没有失节，身心健康，所以有一个节卦的象。如果哪个部位出现问题，也就是一个爻违反节卦的原则，那个爻就是病变的部位。如果很多爻出现病变，那么一定会产生失节的状态，这时就要赶快调整。

人体六大关节跟节卦六个爻的对应，“初九”阳居阳位，是足踝，是立足之地；立足一定要稳，脚下不能虚。也就是说，踝关节必须是阳居阳位，刚实有力，立足稳，脚底的涌泉才能吸地气。“九二”就是膝关节，阳居阴位，刚而能柔。膝关节要能够屈伸，但膝关节一定也要坚实，所以是阳爻；但是刚而能柔，柔才能屈伸。如果膝关节是刚的，又居刚位，那就完蛋了。如果这个爻是阴爻“六二”，这个卦就是屯卦（），小孩子因为膝关节还不够坚实，所以他虽然柔软，也只能在地上爬。很多老人家走不动，要拄拐杖、坐轮椅，也是因为这个爻有问题，不是骨质疏松，就是转动不灵活。

“六三”和“六四”是腰胯的部位，松腰柔胯，这是大家都明白的道理，如果腰胯都是阳爻，这是刚硬的大过卦（），初爻是虚的，脚站不住，三爻、四爻的腰胯不柔，整个身心状况接近死亡。一个正常的胯关节是“六三”，“六四”是阴居阴位的腰关节。更重要的部分就是节卦的君位——脊柱。脊柱必须中正，“九五”中正，而且阳居阳位。脊椎是人体中枢部位，一有问题，身体健康堪虑。脊柱一旦偏离椎体中心位置，其他部位再正也没用，因为都挂在不正的栋梁上。所以“九五”必须中正，况且它又是在坎水之中，不能出现险情，是人体中枢、主心骨的位置。如果脊柱中正，不管年龄多大，都会身心康泰，正如爻辞所说的“甘节”。“上六”是颈关节部位，阴居阴位，前瞻后顾很灵活。如果颈关节僵直，就会产生很多毛病，如脑萎缩、颈椎病等。

可见，正常人六大关节的身体结构，要完全合乎节卦六爻的铺排。但六十四卦中只有一个卦是这样，可见我们大部分时候都是不健康的。学过太极拳的人就知道自己的体能状况了。假定节卦是正常的健康状况，如果下卦全变，即踝、膝、胯的关节统统出问题，那就是寸步难行的水山

蹇（䷦）；如果下面都正常，可是上卦腰、椎、颈关节都变形、错位，就变成火泽睽（䷥）。睽卦是各行其是，“二女同居，其志不同行”。睽卦跟蹇卦是相错的卦，身体当然非常糟糕，因为上下不调、内外不调。如果节卦六爻全变，亦即身体每个关节都错位，那就是火山旅（䷷），失时失位失势，飘飘荡荡，这时就不知道是活还是死了。

与人体关节的分布对照，可知节卦是标准的健康状态。因为关节最容易藏污纳垢，很容易出问题。任何“节”的地方，用久了难免松套、易位，人的骨头、甚至一栋建筑物也是如此。因为它不是一体成型的，刚开始可能很稳，用久了就会有点儿松，然后这里就可能形成一个破裂点；原先是生长点，但年久失修、调养不当，开始藏污纳垢，反而成了毁灭点。

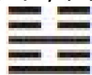
节卦的卦中卦

节卦（䷻）中最重要的是由二、三、四、五爻构成的颐卦（䷚）。在养生的颐卦中也有“节”的观念，即“慎言语，节饮食”。节卦中蕴含着非常丰富的养生思想，而“节”所代表的所有事物中，也有稳定的生态结构。因此我们对于从这个生态衍生出来的规矩、仪节、制度都要有深入的了解，才能行事中节。这些规范经一代一代流传下来，就成为日常生活的礼仪。中国有一部经典《礼经》说的就是为人处世的礼。礼节很重要，任何一个地方都是如此，所以佛教有其特定的“节”，各民族亦有其特定的“节”。

节卦第二爻爻变为屯卦（䷂），膝盖柔软，只能在地上爬。那么，节卦中有没有屯卦的象呢？二、三、四、五、上爻构成的就是水雷屯。注意，“九二”爻变是屯卦，“九二”刚好又是节卦中的屯卦初爻：“磐桓，利居贞，利建侯。”换句话说，我们要理解节卦的“九二”，可以参考爻变为“屯”，以及“节”中“屯”象的初爻那一生命内在主体，这就多了一条参悟的进路。

还有初、二、三、四、五构成的损卦（䷨）。修行过程中，咸卦的纯情受伤，就要用理性来平衡，这就是损卦的惩忿窒欲；要够冷静，还要承认人类心中的“兑”确实存在，经常会像活火山一样冒出来，所以上

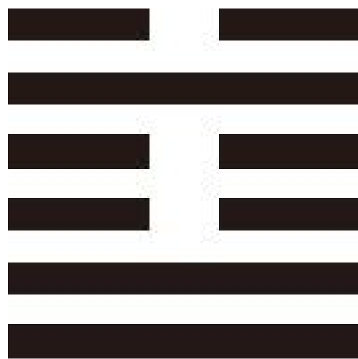
卦要用艮山去压制。但损卦不是《易经》修行的结论，一直要尝过艮卦的极端手段，再到纯情的兑卦出现，最后觉得还是节卦这一套比较合乎情理。从《易经》修行思想的演化来看，节卦是在损卦绕了一大段路之后才得到的结论。可是，节卦中照样有损卦。也就是说，要想中节的状态，损的功夫仍然不可或缺。要知道人生要完全做到中节，恐怕没有人做得到，连“中庸”也不可能。所以，要达到“节”的理想状态，中间还是免不了需要损卦“惩忿窒欲”的功夫，要克制情欲，就得咬牙切齿。再讲实际一点，假如你待业在家，钱不够，那一定要节省开销。先得降低欲望，欲望冒出来的时候就得压一压，这样才省得下钱来。为什么会有人奢侈浪费？就是因为欲望没办法损，以致经常失控。

此外，四个爻的卦中卦还有两个。先是初、二、三、四爻构成的归妹卦（），由这个卦我们就应该知道为什么要“节”了，因为归妹卦是“征凶，无攸利”，一喜欢就冲动，所以节中又充满这种归妹式的冲突，那就很可能埋葬众生。归妹卦藏在节卦中，要是没处理好就会出事，而且是在修炼节卦的基本功时，让“归妹”的原始冲动跑出来，这就非控管不可了。

再看，三、四、五、上爻构成的蹇卦（）。节卦跟蹇卦的关系除了卦中卦以外，还有就是下卦三爻全变。人体正常状态下的六大关节是节卦；如果下半身统统有问题，那就是蹇卦。

节中有蹇，节中有损，节中有归妹，节中有颐，节中有屯，这就是节卦的五个卦中卦，我们要多想一想，才能全方位掌握节卦。

节卦卦辞

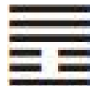
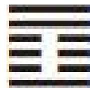

节。亨。苦节不可贞。

节卦的卦辞很有意思，好像头轻脚重。前面是“亨”，可是后面又有一个颇为沉重的但书——“苦节不可贞”。“苦节”当然就是指节卦的节制过度，咬牙切齿的苦行，有一点艮卦的味道。“节”本来就不能“过”或“不及”，但节卦“上六”爻却走到“苦节”的死胡同。卦辞落实到爻，我们才发现原来是“上六”。因为爻涉及操作条件，所以会具体谈到在某个时位该怎么做；如果“节”过了头，就违反“节”的精神。卦辞郑重提出，“苦节”是不对的，这是最重要的提醒。如果做到了“节”，身体状况、制度规范，一切井井有条，一定是亨通的。

节卦是《易经》无数古圣先贤经历几世几劫的修行才得到的结论，也是人生处世的结论。它的目的就是为了“亨”——“亨者，嘉之会也”，可是后面的提醒却是“苦节不可贞”。所以，一定要高度重视这一点，但上爻的节制却过头了。历来有很多人选择禁欲、苦行，最后还是无法证道。释迦牟尼根据自己的切身体会，提出中道修行法；因为走极端的“苦节”是行不通的，所以说“不可贞”，不可以终生信受奉行。很多人紧抱着自以为是天经地义、金科玉律的法则，还自认为是固守正道，完全不懂得随时权变。《易经》就告诉我们，绝对不可以。“节”是为了带给大多数人最大的幸福、快乐，如果“节”下面的制度、规范、主义、理念，会使得大家苦不堪言，就一定要改制，绝对不能迁就那个好像神圣不可侵犯的制度。这就是“不可贞”，不可以固守教条。换句话说，任何制度都有一定的时效性，“不可为典要，唯变所适”。如果动都不能动、一个字都不能改，那就是“苦节”，将陷入更大的执著。如果自己勉强做到了，还要求大家一起做到，那就更不合情理了。

节卦卦辞总共才六个字，意义却很深刻。节卦可以带来亨通，但人最容易在“节”中走偏，走到“苦节”这一条岔路上。“苦节不可贞”，说明大多数人做不到，凭什么要求大多数人向你看齐？节卦的固守有时会变成一种傲慢、甚至是暴力，以“节”自我标榜，甚至以此指责、处罚做不到的人。

要真正参透“不可贞”的内涵，不只是文辞翻译，还可以结合其他的卦。“可贞”这两个字在哪些卦的卦爻辞中出现过？首先是无妄卦（），在第三爻发生无妄之灾后，第四爻要加强内部控管，就得“可贞”，赶快调整，亡羊补牢，才可以得到无咎的结果。加强内部控管，就是节卦的观念，爻一变就是益卦（）。益卦是从损卦而来的。损卦讲“惩忿窒欲”，其卦辞就有“可贞”：“有孚，元吉，无咎，可贞。”这样才“利有攸往。曷之用？二簋可用享”。这是“可贞”。“不可贞”就好理解了，“可贞”跟“不可贞”当然是相反的，“苦节”是“不可贞”的，所有的制度是要带给人家欢乐，要人心甘情愿；如果他质疑你的“节”不合理，你还强迫人家接受，那一定会出问题。

中国先秦的墨家几个核心人物，都有非常伟大的抱负，生活简约，摩顶放踵，到处救助别人。而且它还有严密的帮派组织、有宗教情操，但墨家传了多久？为什么传不下去？因为违反人性，怎么可能有那么多人会按他们说的去牺牲奋斗。这也是“苦节不可贞”的再现。像有几个人能办到“兼爱”？你会把自己的子女跟别人的子女一样看待吗？所以儒家强调循序渐进，由内而外；墨家一开始就把别人的子女当自己的子女看待，这是不可能的！不可能的事就叫“苦节”，“苦节”就不能固守，即使能固守也传不久。违反人性、人情的思想，调子唱得再高，永远不能真正影响大多数人，不会成为社会的主要规范。

从卦象看，节卦上卦是坎水，下卦兑卦代表情欲的池塘，里面的水必须是流动的，不能塞住，塞住就是损卦。如果连池塘的存在都不承认，那就是艮卦。“苦节”就说明在节卦中太执著，钻牛角尖。所以《易经》用了这么重的五个字，就是要我们“不可贞”。“可”就是适可而止、恰到好处，这样大家才可以接受。“苦节”只有少数人可以做到，大多数人做不到，那就“不可贞”。“可欲之谓善”，这是孟子思想的重要命题。孟子说，欲望如果到了“可”的地步，适可而止，大家都可以接受，就是中节。欲望中节就是善，不是说欲望外面还有一个善。“可欲”就是“善”，“可”是动词。欲望绝对是存在的，重要的是把欲望转成大家可以接受的，就得下“可”的功夫；等到欲望被大家接受，欲望本身就升华了，它本身就是善。

好，这是卦辞，也是很重的警钟。这也是“涣汗，其大号”，是《易经》卦辞的作者留给后人反思人性、社会问题的重要警钟，如暮鼓晨钟，振聋发聩，声音响遍亿万年，也响遍每一个地方。

节卦《象传》

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

接下来，我们先看《大象传》。“泽上有水”，这跟困卦的“泽无水”相反。泽中有水，并不代表可以滥用，有水还得节约使用，毕竟它不是无限量的。用水需要量入为出，像水库的管理，通常都用标尺标志水位，什么时候是危险水位或枯水季节？都有客观的量化指标，不能用肉眼估算。这就是制度规范的意思。“泽上有水”，怎么管理有限的水资源呢？一定要有数量的管理，所以就立一个标尺，提醒我们要节约使用，什么时候水不够了，就要补足；什么时候水太多了，就要放一点出来。困卦跟节卦是交卦的关系。资源需要有效管理，国家发展也要管理，为什么会有那么多数据呢？像GDP是一种管理模型，是评估国力的依据。根据一些客观数据，就可以判断你是发达国家还是发展中国家？或者根本是落后国家？数据就是“节”，有一个客观指标，从个人到天地都是在“节”的范围内，所以天文学也要建立数据，据以预测宇宙的秩序。这就是“君子以制数度”，“数”是比较客观的，像“大衍之术”的占法，基本上就是“数”。

人生有定数，可是也不完全是定数，也有一些变量，怎么操控？那就要制“数”，还要制“度”。像温度、血压、脉搏，根据资料确定正常的“度”，作为判断健康的标准。从小宇宙到大宇宙，一定要“制数度”，因为“泽上有水”，资源有限，一定要有科学化管理，有客观的标准。公司的营业额、损益表，学生的成绩表，都是用数字来衡量。但是，光是“制数度”，有量化的标准依据，还没有完全做到“节”。节卦也要因人、因时、因地、因民族文化、因血统基因而调整，这就是“议德行”。德行就很难量化了，在“制数度”的客观基础上，又有了需要“议”的弹性空间。但德行无法千人一面，更没有办法用一些冰冷的数字来表现，因为涉及修为；包括个人的德行修为，以及民族、宗教的道德标准，完全是活的。换句话说，有定量的，也有定性的，二者必须融洽结合，才是伟大、圆融的节卦思想。有些人迷信客观数据，像唯GDP主义，什么都要用数字数据表达，其实这只做到了“制数度”的客观一面，灵活变通的“议德行”那一面却没有掌握。同样是人，东方人跟西方人在同一个时间点，就有很大的差距，不能援用同样的办法去规范。西方先进国家为了独霸一面，他们就定下很多规矩、数度，目的就是限制那些发展中国家。像美国就有很多这种“节”。世界上已经成型的资料、制度，都是人定的，当时定的人是不是有私心，希望后来兴起的国家永远追不上他？很难说。所以不要死抱着“制数度”，一定要考虑“议德行”，不然，就会被所谓的高标准压死。我们举一个最实际的问题，像欧美这一套民主制度，真的可以直接搬到中国吗？不可以。中国所代表的东方文化理念或德性完全不同，照搬只会让中国被西方规矩束缚不前。唯有吸收其精华，灵活运用，这才是最好的“节”。可见，节卦需要“制数度”的客观标准，又要有“议德行”的主观灵活。

制数度，议德行

关于“制数度，议德行”，我觉得有必要再强调一下。“制数度”，是制

度、量化有标准规范，而且要很细。像以前要制订历法，中国的历法从尧的时候就开始了，历法的制订可不能闭门造车，不知要累积多少实际观察经验，才能制订出来。“大衍之术”也是制数度，利用大衍之数，规定占卦法则，任何一个人不用十分钟就可以学会这套方法，因为它是一套标准化程序，里面就是数、度的控制。那套操作方法，也可以设计成计算机程序，因为它是有规范的，可以程序化。如果没有这套占卦法则，就要靠天才、经验，或者未卜先知了。所以数度的规范是有必要的。从大众的角度来讲，人们生活在哪一种制度下，就得受这种制度的约束。“制数度”不是为少数人而立的，而大家都得遵守的规范、法律、礼节、制度，必须要很精确，有固定的指标规范，不然就没办法管理。

但是“制数度”绝对不是一切，还要考虑特殊状况，或是跟特定地方的风土民情不同的观点，所以不能用一套规矩管所有的人和事，一定要考虑各种特殊条件。那么，就有“议”的空间，还得讨论讨论、加加减减。“议”是根据什么呢？根据德行。德行无法量化，孔子的“德”是几分？孟子的“德”、佛陀的“德”各几分，怎么量化？“议”需要“言”，“言”就要恰到好处，这就不是“数度”这般明确的了。孟子说：“徒善不足以为政，徒法不能以自行。”意思就是，光靠善心，不足以办好政治；光有法度，也不会自动运作。也就是说，光有德行的善不能把政事管理好；光靠法度也不能让政治自动运作下去。前者需要制度，后者需要德行，缺一不可。何况“人存政举，人亡政息”的事时常发生，有一套客观运作的制度规范，仲裁不会出大纰漏，法制可贵的地方就在这里，但那不是一切，我们还是希望一个领导人有德行、有智慧，不希望是一个大贪污犯。

可见，“制数度”有客观的一面，“议德行”有创造性的一面，不能完全客观化。评估一个国家的综合国力，绝不是唯GDP论，GDP可以参考，这是硬实力，但还有其他的软实力，譬如文化。这就是“数”与“德”的关系。《易经》除了结与解、人与天、情与理之外，还有就是“数”与“德”的对照关系，亦即不能唯数量主义，也不能唯德主义。最好的“节”就是既要“制数度”又要“议德行”，在数度的基础上，适用于这个国家的不见得适用于那个国家，但它一定有共通之处，可以因时因地制宜。为什么衍卦容易断卦难？因为衍卦只是“制数度”，教一下就会了；“大衍之数五十，其用四十有九……”有标准化模式可依循，不难掌握。可是为什么断卦难呢？这就涉及“议德行”，你的生命经验、学习程度，就是没办法量化的德行。所以，每个人都会算卦，但不一定每个人都会断卦，因为德行有深浅高低，那就得“议”了；随着德行深浅，判断的准确性也不一样。像中医的脉诊，中医说把脉有寸关尺，但每个人的寸关尺不一样，无法用数据去规定，所以把脉只能靠经验，也就是智慧。

“数”与“德”的关系，其实就是革卦第五爻“大人虎变，未占有孚”，革命领导人的智慧超过占卦，也就是“德”超过了。像姜太公焚龟壳、折蓍草，不信当时卜筮的结果，武王伐纣的革命还是得以成功，原因就是“未占有孚”。所以“数”不是一切，“数”可以控制很多事物，但是“德”就可以

超越。像我们都在三界中轮回，佛菩萨可以跳出三界外、不在五行中。大多数人在三界五行中，就是气数轮回，就得受制于“数”。没有“数”，又没有后天的超人修为，当然就受制于气数。《易经》为什么能预测吉凶呢？因为它是自然的智慧，是无私的，没有个人的欲望私心在其中。所以一旦掌握到自然规律，当然就可以超越限制。2008年金融风暴发生后，英国女皇曾问英国那些诺贝尔经济学奖得主，怎么没有人预测到金融风暴呢？每一个人都哑口无言。但《易经》早在前几年就已预测将会爆发金融风暴。这就说明，“制数度”的空间是有限的，“议德行”的空间无限，德高鬼神惊，有超越的法门。像益卦君位，“有孚惠心，勿问元吉”，什么也不用问，只要有利他心，“德”已经超越定数的层次，所以“有孚惠我德”。

好，这就是“数”与“德”的关系，很重要。数度可以制订，德行要议，二者结合起来才是最好的“节”。很多的制度，民主也好，环保标准也好，都可以纳到节卦中思考。去解决问题，面对问题，不要逃避，也不要遮盖过去。

节卦《彖传》

《彖》曰：节，亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

我们看《彖传》。“节，亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。”节卦为什么亨？因为“刚柔分”、“刚得中”。“分”是半的意思，如“男有分，女有归”，男人是一半，女人是必要的另一半，这一半加那一半就成为一个完整的圆。“刚柔分”指节卦六个爻三阴三阳的布局是刚柔各半。这也就是节卦最美的地方，阴阳调和，充满节奏感，就像男女都找到自己的另外一半，而不是所谓的剩男剩女。理论上来说，如果完全按照自然规律，男女数量大概就是一比一的，但如果突然发生战争，男人战死的很多，那就会有问题。节卦除了三阴三阳，均衡分配外，还有“刚得中”，即“九二”、“九五”这些阳刚、有实力的爻，都占据上卦下卦、内卦外卦居中的位置。节卦中间四个爻合起来的颐卦，就是靠“九二”、“九五”的支撑。所以节卦阴阳分配是一比一，关键位置上是“刚得中”，这样才撑得起节卦亨通的骨架。以人的身体来说，“九五”代表脊柱中正，“九二”代表膝关节结实，而且刚还能柔，能够屈伸自如。

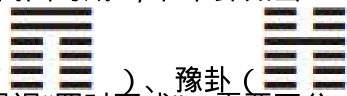
“刚得中”，这是节卦的关键。那么“苦节不可贞，其道穷也”，则说明“苦节”绝对行不通。少数人可以做得到，但不可能行于多数人；从理论到实践来说，大多数人是永远不可能做到的，这就绝对不是大道。“大道之行，天下为公”，节卦的制度规范不是针对少数人，少数人是可以在“制数度”的大框架下“议德行”，作特殊处理，但不能没有任何规范。“苦节”是只有少数人做得到，甚至人家看他苦，他却不以为苦，即便如此也

不行；不可为常，所以“苦节不可贞”。如果一定要这么干，甚至要求所有人都这么干，“其道穷也”，一定行不通。少数人在特殊时候，会有非常人的作为，我们觉得他真了不起，可是想想看，一般人都做不到。因为这些举动是特殊状况的举动，像谭嗣同选择等待被捕，林觉民诀别新婚妻子，都是毅然赴死。如果是一般人，会有这样的选择吗？当下是不可能的。坦白说，如果我是周文王姬昌，看到大儿子的肉酱，我早就向纣王投降了，绝对不会吃下去再吐掉。因为我做不到，所以我就不是文王。那么，我们就不能用文王的标准来要求大家。这就是普遍与特殊的区别。“苦节”是特殊的，“不可贞”是普遍的，如果坚持“苦节”，“其道穷也”。少数人的坚持往往也是一种傲慢，要求众生都照他的路走，凭什么呢？

“说以行险”，“节”是要寻求快乐的，但节卦也有风险，人生有种种风险，上卦坎就是坎险当头。但你要过河，就要掌握“节”，承认内心的兑有合法地位，设法快快乐乐地过河；要法喜充满、心甘情愿，或者忘劳忘死。可是不能乱来，乱来绝对有险。换句话说，所有的“节”都是要带给绝大多数的人内心欢乐，为什么苦节不可取？明明应该是很快乐的，为什么在这种制度规范下，大家都愁眉苦脸、满肚子心思？所以这个“节”一定有问题，制度一定要改。“说以行险”就是节卦的理想。

“当位以节，中正以通”，这是讲“九五”。“当位以节”就是做一个模范典型。节卦只有“九五”中正，所以节卦的君位特别重要。“九五”当位，这是肯定的，“以节”是说领导人自己有规范，但他又过得很愉快，欢喜做、甘愿受，故“九五”曰“甘节”，心甘情愿。如果一个领导人“说以行险”，在坎险之中甘之如饴，“当位以节”，我们就要见贤思齐，注意他为什么可以在坎险中这么快乐。如果他苦不堪言，哪还有人愿意跟他一样自找苦吃？“中正以通”，“通”就是“亨”，人生一定要通，不通的事做起来没有任何意义。很多痛苦就是不通造成的。“九五”中正，可以灵活变通，一点都没有问题。

“天地节而四时成”，“天地节”是指节气，“四时”指春夏秋冬。节气很重要，这不用强调。革卦《彖传》也说“天地革而四时成”，和节卦如出一

辙。关于“四时”，《彖传》比较重视，观卦（ ）、豫卦（ ），一个是观察自然，一个是预测自然，都强调“四时不忒”，需要百分之百精确。“天地节”才能“四时成”，代表节也是随着节气的变化而变。一年二十四节气，十五天就变一次“气”；分得更细一点，五天就变一个“候”，想一成不变是不可能的。一年四季，每一个“节”都不一样；到一个新的阶段，衣食住行都得变化。“天地节而四时成”，可见人生也需要随时变化，而且变得恰到好处，合乎“节”的时位需求，这样就能成功。

“节以制度”，这是再一次强调，要根据节卦的原理来制定制度。自然界有很多“节”，我们的身体也有“节”，像心脏、血压的节奏，都有一定的检测标准。这就是“节以制度”。如果出现所谓的“三高”（高血压、高血

糖、高血脂），那就要小心了。一旦出现“三高”的任何一项，就会出现相应的疾病，这时难免要花钱看医生。节卦的制度就是为了“不伤财，不害民”，所有的制度规范，如养生是为了保养身体，法律法规是为了维持整个社会、国家，乃至世界的和平，这些都有基本原则，就是不要劳民伤财。《论语》讲为政之道，就说“节用而爱人，使民以时”。这里的人和民属于不同的概念，人是当官的，民就是基层老百姓。所有的用度开销要节省，每一个钱都要花在刀口上，这是爱护当官的人；使唤民众服役，要根据时节的变化。总之，“不伤财、不害民”的根本目的就是不要造成伤害。节卦强调追求乐、追求甘，就要重视成本效益，不要造成伤害。“说以行险”，人生处处是险，但仍然可以在行险中充满法喜。

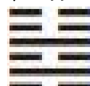
节卦各爻之间的对照分析

要了解节卦六个爻，有一个针对初学者的方便法门，亦即标准组和对照组。节卦六个爻可以用对照组的形式分成三组，形成明显的对照。

“初九”、“九二”是“地”位，从爻辞看就知道是刚好相反的对照组。这就是“节”之所以难的地方。差一个爻，做法完全不一样。如果到了下一个爻还按照前一个爻的做法，那就完蛋了；如果时机未到，就预先采取那个时位的做法，也会完蛋。“初九”跟“九二”是一组吉凶迥异的爻，其实只差一个爻，但时、位完全变了。一个“不出户庭，无咎”，一个“不出门庭，凶”。

“六三”、“六四”是“人”位，“六三”的“不节”和“六四”的“安节”，形成明显的对比；一个不遵守规范，一个乐于接受规范，完全按照制度行事。

“九五”跟“上六”是“天”位，一个“甘节”，一个“苦节”，甘、苦是两种截然不同的态度。面对“节”的态度不同，结果也不同。

这是对照的关系，另外，我们还要参考承乘应与的关系。值得重视的是“六四”跟“九五”的关系。“六四”阴居阴位，“九五”中正；“六四”跟“九五”是阴承阳、柔承刚的关系。“九五”是领导人，“六四”是实际做事的高干。但“六四”、“九五”统统陷在坎险中，所以“六四”要跟“六五”形成紧密的盟友关系。我在坎卦一章就说过，想要摆脱连环的坎险，最重要就是坎卦（）“六四”跟“九五”之间患难同盟的合作关系。坎卦第四爻是关在死牢的政治犯，只靠一个狗洞跟外界联络；坎卦第五爻就要有大气度，可以容忍内部有不一样的声音，维持动荡中的平衡。节卦上卦为坎，所以“六四”绝对不能跟“九五”唱反调，要合作、结盟。如果坎卦“六四”、“九五”充分合作，两爻齐变就成为解卦（），动而免乎险，坎中得解。不但节卦如此，其他上卦为坎的卦都是如此；“六

四”跟“九五”的关系一定要处理好，如水天需（ ）、水地比（ ）、水风井（ ）、水雷屯（ ）、水火既济（ ）、水山蹇（ ）。

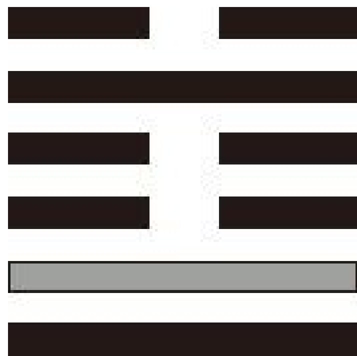
再看节卦“上六”跟“九五”的关系。这是很负面的关系，阴乘阳、柔乘刚，“上六”是走极端的大佬，对“九五”的“说以行险，当位以节，中正以通”造成负面干扰。如果是节卦的“九五”，要怎么应付“上六”的纠缠？两者一个甘、一个苦，但甘和苦也是有关系的。我们常常讲要跟人同甘共苦，甘一定是由苦陪衬打底，才可以回甘；没有苦，哪来的甘？所谓的苦尽甘来就是如此。换句话说，你没有吃透苦，根本就不知道甘；苦尽了，甘才会来。中药里面有一味药叫甘草，是五行中扮演中央土的角色，起着厚德载物的作用，负责维持各方面的平衡；在中药配伍中，甘草可以调和诸药，是不可或缺的角色。甘一定是带着苦味的，没有前面苦的历练，深层醇厚的甘甜境界一定出不来。所以吃苦就如习坎，有其必要，只有超越苦境，才有无穷的甘甜回味。道理是如此，但是落实到爻的时候，苦和甘，你会选择哪一个？一个是领导人，一个是过气的大佬。苦会干扰甘，阴乘阳、柔乘刚，大佬会因为个人所求不得而苦，希望当权的人牺牲“甘节”，让大家跟他一起受苦。那么，“九五”面对“上六”这样的要求，要如何应对？这都是“九五”要考虑的。

“六四”跟“九五”的关系是正面的，“上六”对“九五”的关系是很负面的。此外，还有一个不好的承乘关系，即“六三”跟“九二”。跟前面的兑卦一样，内卦是兑的“六三”都会要老命。归妹卦“六三”“归妹以须，反归以娣”，对“九二”的“幽人之贞”就造成干扰。“六三”不中不正，又处于人位，是典型的“三多凶”，对“九二”阴乘阳、柔乘刚，管不住内心的情欲，情欲蒙蔽理智，还会遵守那些基本规范吗？所有内卦是兑的问题都出在这里，所以“六三”跟“九二”的关系要好好调和。

那么，应与关系呢？当然都有，最好的应与关系是阴阳配，但节卦只有一组，即“初九”跟“六四”，二者相应与。“六四”阴居阴位，“初九”阳居阳位，“初九”是节卦的民间基层，“六四”是中央的执政阶层。“六四”在制定所有的管理制度时，都要为“初九”多方考虑，要好好服务基层群众。

节卦六爻详述

二爻：保守过度

九二。不出门庭，凶。

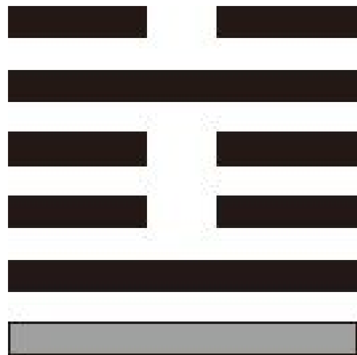
《象》曰：不出门庭凶，失时极也。

在讲第二爻之前，我们先分析“初九”、“九二”的时位关系。“初九”是“不出户庭，无咎”。《系辞传》中，孔子对这个爻颇为看重。“初九”想要无咎，最好是大门不出、二门不迈，做宅男、宅女比较好。也就是说，节卦初爻要内敛，潜龙勿用，不适合外出。可是“九二”说“不出门庭，凶”。“不出户庭”就无咎，“不出门庭”就凶，差一个爻，结果截然不同。道理很简单，因为“潜龙勿用”的时候，沉潜没问题；到了“见龙在田”的时候，沉潜就是浪费机会。一爻之差，环境就产生巨变，做法当然得调整。在“初九”的时候龟缩，待在家里静修、静养，绝对无咎；可是一旦环境发生变化，进入第二爻，就要进入社会了。如果在该现身的时候还不出门庭，当然凶。

“九二”“不出门庭”，结果凶，原因何在？《象传》说：“不出门庭，凶，失时极也。”这句话批判得很重。《易经》就是教我们要了解时，千万不能错失时机；此一时也，彼一时也，在该出门庭的时候，以为还是初爻，不知道环境已经变化，结果还是“不出门庭”，那对不起，立刻从“无咎”转为“凶”。因为环境变了，你的对策没有跟着变。所以《小象传》的批评毫不客气，说这是不识时到了极点，就差没骂你太呆、太笨，这么好的机会，该出手时不出手，机会稍纵即逝；而且这个机会可能一辈子就这一次。这样看来，“失时极”的批评还算是客气的了。

该动不动，该出手时不出手，“九二”过于审慎保守，“不出门庭”、错失时机，爻变就是屯卦，回到资源匮乏的洪荒时代。另外，从身体来讲，节卦第二爻就是成年人的膝关节出问题，又变成屯卦的婴幼儿，要在地上爬了；再不然就是坐轮椅或拄拐杖。可见，“九二”该出门时不出门，结果丧失资源，永远在野，回到婴儿时代，膝关节不足以自立。

初爻：守时待变

初九。不出户庭，无咎。

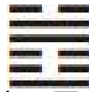
《象》曰：不出户庭，知通塞也。

初爻“不出户庭”，九二“不出门庭”。门跟户的差别，不是我们一般所说的门就是门、户就是窗户。而是说，单扇的门称“户”，双扇的称“门”，合起来就是门户。与外界相对而言，门户一定是封闭的。所谓清理门户，就是要把门派里品行不良或者违规的人排除在这个圈子之外。旧时的大户人家，一般大门也称中门，都是双扇的，平常出入都走单扇的户，有重要人物到访，一定是中门大开。“初九”是单扇门，因为从卦象上看，前面的“九二”是阳爻，一根线，代表一扇门。“初九”为什么说“不出户庭”？因为前面有一个阳爻“九二”挡道，出不去，所以不能动；这就是阳遇阳则窒、阳遇阴则通的道理。为什么到“九二”就不称“户庭”而称“门庭”呢？因为“九二”前面的“六三”是阴爻，是敞开的一片坦途，阳爻就可以挺进阴爻的地带。阴爻是两根线，就像双扇的门。

对“初九”来讲，它的障碍是挡在前面的户庭，因为“九二”是一根阳爻，户在内室，门在外室，中间的区域就叫“庭”。以前的房子，内室只有户，通常都是单扇门，不会有双扇大门，外面有个庭院，但还是家的范围。对“初九”来讲，要往前走是不可能的，因为“九二”卡在那边。“九二”就是一扇门的户庭，“初九”有“九二”挡在那边，它就“不出户庭”，出不去。“九二”前面的门则是敞开的，它的前面是“六三”、“六四”，推开大门，就是房子以外的地方，当然不受限制。

“初九”待在宅子最里面，是内卦最深的地方，属于内室，只能叫“户”。老子说：“不出户，知天下；不窥牖，见天道。”人待在房间里，连门都不开，在里面参禅就知道天下事；不窥探窗户外的天空，一样可以知道天体运行的规律。以前的房子，户里面是内室，推开户就是庭院，庭外面是大门。成语“登堂入室”，就是进入最里面的房间，也指学到最深的道理、进入最高的境界。

初爻“不出户庭”，把自己关在卧房或书房，别想出去；因为出去没用，

也出不去。等到二爻，形势已经开朗，就可以往前走了。“初九”走不了，因为前面有“九二”挡道；“九二”可以出去了，但判断错误，以为还是“不出户庭”的环境，不肯把大门打开，结果错失时机。同人卦（）第一爻称“同人于门”，随卦（）第一爻称“出门交有功”，都是说形势不同、场域不同、时机也不同。

“初九”“不出户庭”是正确的，所以无咎。《象传》说：“不出户庭，知通塞也。”通、塞是两种形势的判断。“通”是亨通无阻，绝对可以行动；“塞”就是形势不可以有为，必须留在户庭内学习，充实自己。“初九”看准形势，采取“不出户庭”的做法，所以无咎。如果硬要闯出去，下卦兑泽的底部洞开，阳爻变阴爻，由实转虚，本来下卦是兑，要装上面坎卦的水，现在莫名其妙把泽底打开，水就泄光了，这就是爻变为坎卦（）。节卦是因为仓库中有资源，水库的目的就是调节资源，结果底门洞开，爻变为坎卦，就有无限的风险。初爻看似容易，一旦面临人生大事，或是组织中的关键时刻，若无法判断形势是通是塞，就会如第二爻“失时极也”。

节卦“初九”要审慎，连家里的院子都不敢去，内户不开，就待在屋里，除了爻辞所说的原因，还有一个原因。在什么情况下要把自己锁在小房子里？道理很简单，因为节卦初爻前面是涣卦，涣卦也代表传染病流行，在病疫流行的时候，你敢出门吗？在外面随时都可能被传染，像非典那段时间，很多地方都是封城、封村，外面的人不准进来，里面的人不准出去。台北在最严重的时候，大家连密闭空间都不敢去，都得待在家里当宅男宅女。所以涣到极点，社会上就会出现节卦初爻的象，大家都躲在家里。涣是无所不在的，对传染病来说，涣卦就是大道。这个大道可能是谣言，可能是病毒，也可能是金融风暴。所以外面不安全，那就只好待在家里。

《系辞传》说节卦初爻

孔老夫子超重视节卦初爻，《系辞传》对节卦初爻也有重点分析：

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，几事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

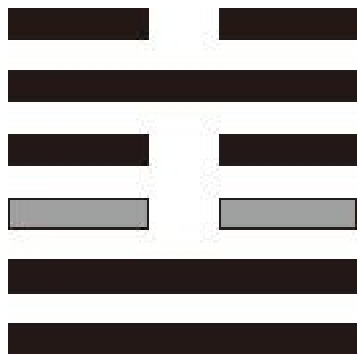
《中庸》说：“喜怒哀乐之未发，发而皆中节。”节卦第一爻就是如此，不能发的时候不发，不可以生气的时候不要生气，不该讲的话就是话到唇边也要留半句。不然话一出去，就要承担泄底的后果。《系辞传》说，“不出户庭”，就是节卦基层安定，社会就不会乱。如果基层民众乱了，统统出户庭，上街抗议，群众运动一旦形成，就变成了无限风险的坎卦。这个爻的重要就像“潜龙勿用”和“履霜，坚冰至”一样，一动不如

一静，对形势要有精准的判断，不能轻举妄动。“乱之所生也，则言语以为阶”，“言”是正式的言论，“语”是比较轻松的口头语，不管是“言”，还是“语”，都不能乱讲。社会是怎么乱的？人际关系怎么乱的？就是因为有些人言语不节，变成乱之阶，让一个安定的状况往混乱的状况发展。所以言语要谨慎，不确定的事不要乱讲。

“君不密则失臣，臣不密则失身”，这是一句千古名言。在国家或组织中，领导人、老板也要守密，要含章括囊，否则就可能导致整体陷入危机。“君不密”就是领导人、老板没有守住该守住的；“则失臣”，下面的人看了就寒心，想说帮上面的人做事太危险，搞不好自己会被出卖灭口。同理，“臣不密则失身”，如果部属不守业务机密，就得掉脑袋。这样看起来，老板没守密，只是失去下属的忠心支持；如果下属不守密，就有可能被干掉。难怪大家都拼命想做老板。

“几事不密则害成”，如果不懂得守密，人生就不会有成功的机会。“是以君子慎密而不出也”，“不出”就是“不出户庭”，“慎密而不出”，就是不会乱讲话。有时话到唇边还得忍耐一下，要是泄漏天机，将来会有大祸患。

三爻：自讨苦吃

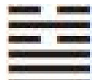

六三。不节若，则嗟若。无咎。

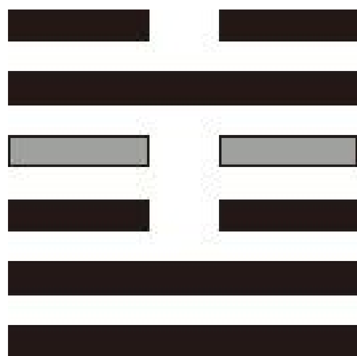
《象》曰：不节之嗟，又谁咎也？

第三爻是最不守规矩的，“不节若”，“若”是语尾副词，“不节”就是不愿遵守规矩。但是，大家都守规矩，就你不守，“则嗟若”，就得接受处罚，那你就只有叹气的分，因为制度绝不会放过你。“节”是为大多数人设计的，若有人想要不节——不遵守规矩，一定会受到处罚，那他就只好叹气了。“无咎”，那就要懂得补过。

《象传》说：“不节之嗟，又谁咎也？”自己不守法、不守规矩，结果招致惩罚或警诫，怪谁呢？谁也不能怪，不能怨天尤人；大家一视同仁，

都得守节，即使贵为领导也不例外。那么，就会有人说了，此一时、彼一时，该怎么办？还是一样，因为不同的“时”、有不同的“节”，穷则变，变则通，不然永远有特例。所以在一个法规、制度范围内，在没有新的规范出来之前，大家都得遵守，赏罚一视同仁。法贵明确，“六三”就是阴居阳位，感情用事，乱讲话，不愿规范自己的行为，所以一定要接受让他叹气的惩罚。这很合理，如果大家都不守规矩，那么修法也没有用。第三爻爻变为需卦（），也就是说绝对有这个需求，任何法的存在，都是为了大多数人；想要维系人心，就不能有特权。

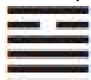
四爻：遵纪守法

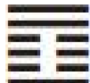

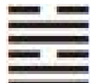
六四。安节，亨。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

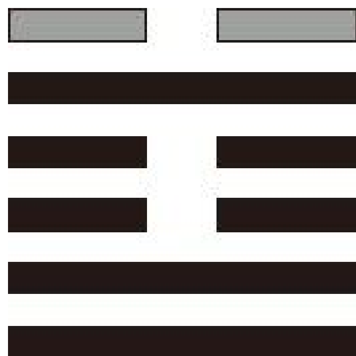
第四爻就懂得遵守制度、礼法。人有守法的义务，这是最起码的。人常常要求别人守法，自己却不守法。“安节”，就是安于节制，对于“节”，他完全能够在制度范围内安心，是什么就是什么，修沙弥戒就得修沙弥戒，修罗汉戒就修罗汉戒，修菩萨戒就修菩萨戒，不去挑战权威，不膨胀个人欲望，完全安于节制。循规蹈矩的同时，也觉得很坦然，不会想违抗、推翻现有制度。这样的结果就是“亨”。节卦卦辞第一个字就是“亨”，落实到实际操作的爻，要到中央执政高层“安节”才会“亨”，这是一定的。如果管理阶层不守法，下面的人怎么守法呢？

《易经》已经到了第六十卦，我们会发现，爻辞称“亨”的很少，记忆中只有第十四卦大有卦（）的第三爻称“公用亨于天子”，“亨”有“通”的意思，也有“牺牲享受”的意思，也就是说人通过祭祀可与天地鬼神沟通。还有升卦（）的第四爻“王用亨于岐山”，周

太王迁国于岐山，反而是亨通的。还有随卦上爻称“王用亨于西山”；益卦（）第二爻称“王用享于帝”（享也是亨）。爻是卦中的某一个点，在节卦中，“六四”是一个生长点、火车头，这个点的发酵，会造成全局亨通，所以领导阶层的守法会造整个节卦的“亨”。最大的亨通是天地通，其次是人与自然通、人与人通，这是“亨”的境界，也是节卦的特征，绝对不要小看。个人没有那么特殊，再了不起的人，该守的还是要守。不守规范的人，一定会造成人心不平，迟早出事。

《象传》说：“安节之亨，承上道也。”“上”是谁？就是“九五”，“九五”就是《彖传》中讲的“当位以节，中正以通”。“六四”上承“九五”，下应“初九”，是不是要为民表率？如果当官的不能“安节”，就不会有“亨”。“初九”为什么要“不出户庭”？因为一出门就是上街抗议，导致社会混乱。“六四”爻变是兑卦（），很高兴、心甘情愿，因为自己该遵守的都遵守了，没有特权，愿意用开放的心态与人沟通。尤其四爻的角色很重要，承上启下，所以把节卦卦辞的“亨”摆在这个关键点上，如果这个点亨通，全局都会“亨”。

上爻：禁欲苦行

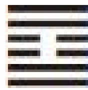
上六。苦节，贞凶。悔亡。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

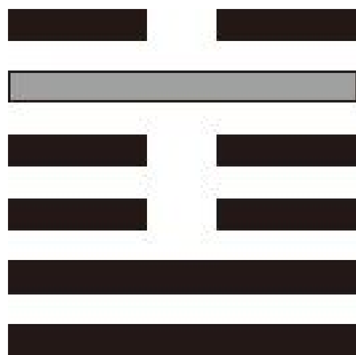
“六五”跟“上六”是一组对照的爻，先讲“上六”。“苦节，贞凶，悔亡”。我们不是第一次碰到“贞凶”，像巽卦上爻的“巽在床下，丧其资斧”也叫“贞凶”。自己觉得正、觉得对的，认为那是正道，可是固守的结果是凶。想用“苦节”禁欲的人总认为自己是对的，自己是圣人，完全没想到自己已经是亢龙，跟大部分的人合不到一起，光是树立一个个人做得到、别人做不到的标准。下面《象传》就直接告诉你：“苦节贞凶，其道穷也。”《彖传》也说“其道穷也”。《彖传》可能是直接抄《小象传》

的，因为《小象传》在先，《象传》在后。比较有意思的是，“苦节，贞凶”本来已经写完了，为什么还要来一个“悔亡”呢？我们强调过，涣卦第二爻“涣奔其机，悔亡”，第三爻在“悔亡”的基础上，就可以“涣其躬，无悔”，很多卦是前面一个爻“悔亡”打下基础，后面的爻才有“无悔”的可能。

对于少数派来说，他能够行常人之所不能，愿意牺牲一般的愿望，去追求某一事物，即“悔亡”。但是不要把这个框框加在大众身上，那是另外一件事。人可以律己，但不能用相同的标准要求别人。还有一种就是“苦节，贞凶”，真的是钻到牛角尖，行不通。这时就要想办法调整，让“悔”变成“悔亡”。如果走“苦节”的路子，很可能有“悔”，所以年轻的时候，要早作决断，如神父赶快还俗，和尚赶快蓄发娶妻。“悔亡”就是积极处理，因为“苦节”这一条路行不通。那就不要走到底，赶快回头！

爻变是中孚卦（），芸芸众生会有“苦节”出现，因为他有信仰，仁者见之谓之仁，智者见之谓之智。人有选择的自由，但不要认为你信仰的就是无上真理，所有人都要向你看齐。人的思想产生信仰，信仰产生力量，不管是正是邪，影响力都很大。苏武到北海牧羊那么久，大汉到底值得不值得他守节？这一点我们不知道，但苏武觉得心里舒坦。旧社会有很早就守寡的小妇人，要经受难熬的青春和孤独的年老岁月，可是她还是想争一块贞节牌坊——这跟节卦也有关系！在那个时代，如果真有那么深的感情，守节自然有理；如果没那种感情，为了一块牌坊去守寡，我觉得大可不必。

五爻：苦尽甘来

九五。甘节，吉。往有尚。

《象》曰：甘节之吉，居位中也。

“甘节，吉。往有尚。”“甘节”跟“甘临”不同，“甘”是很深厚的人生境界，苦尽甘来；甘中一定有苦，甘、苦的味道是分不开的。临卦（

）第三爻是下卦兑的开口，称“甘临，无攸利。既忧之，无咎”。三爻耍嘴皮，习气坏，能称“甘”吗？根本不行。只有到节卦第五爻才有这种人生历练，而且真是吃过苦的，吃苦当吃补，而且他在里面真正觉得有创造性的快乐。这就是“甘节”。“九五”是君位，要“说以行险，当位以节，中正以通”，绝对不会强迫大家接受他的个人观点，一定是在合情、合理、合法的情况下，让大家都享受“甘”的滋味。可见，“节”不是要求苦，而是要求甘的。如果一些规范制度让大家苦不堪言，为了维持“节”而不搞社会革命、不修法，那就一定会出问题。制度是人创造的，为什么不能修改呢？“甘节，吉”，这是“节”的目标。

“往有尚”，心向往之曰“尚”。坎卦是“行有尚”，“行”跟“往”不同，“往”是“行”之有主。“九五”深陷坎险，但是身心愉快。不但他自己愉快，跟在他身边的人也都尝到甘的滋味。《象传》说：“甘节之吉，居位中也。”这不难解释。“九五”本身就是当位的，既中且正。爻变是临卦。我们说“甘节”跟“甘临”有关，从爻变也可以看得出来。“节”是有很多规范要守，“临”是开放自由、创意无穷。可见，纪律、创意可以并存，在甘节这个领导人物身上合二为一。临卦“教思无穷，容保民无疆”，过分的开放自由也有可能出现八月之凶。但临卦第五爻“知临，大君之宜，吉”，爻变就是节卦。临卦是创意自由开放的，节卦要守很多规范；功力不够的人会觉得守规范就失去自由，要自由就不要守法，其实那是四爻以下的境界。临卦第五爻和节卦第五爻爻变，“临”变“节”，“节”变“临”，自由、纪律并行不悖。谁说自由跟规范一定是抵触的？只有修到临卦第五爻跟节卦第五爻，自由和纪律才能融洽合一。

这个爻跟涣卦的“涣汗其大号，涣王居，无咎”，是一体相综，是人生一辈子都未必修得到的境界。涣卦是一种整合，要让气血流通，一定要运动到大汗淋漓，里面的气就通顺了。当运动一遍一遍出汗的时候，就会觉得“甘节”、好愉快。如果光运动没有流汗，就没有“甘”可言。所以运动要有实效，一定要“涣汗其大号”，然后享受苦尽甘来的无限畅通。这是从个人的身体来讲，其实整个社会、宇宙也是一样。

◎占卦实例1：历史上的名占——关公断头

节卦“九五”这一爻，历史上曾有一个著名的占例。此一名占和武圣关公有关。关羽败走麦城，大意失荆州，那时东吴易学名家虞翻占问关羽未来命运，结果就是节卦第五爻：“甘节，吉。往有尚。”爻变是临卦。他说，不出三日，关羽一定断头。结果说对了。那么，他是根据什么判断关羽活不过三天？一般来说，“甘节，吉。往有尚”，不是很好吗？结果关羽失败被擒，然后被杀头。他的头被送到曹操面前，把曹操吓出一身病。我们如果看到虞翻占到这个爻，一定以为关羽转危为安，跑掉了。

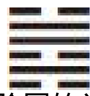
其实他死了。不过他的死也是好事，他一死，倒使他的忠义千秋永存，被封为“武圣”，后人为他立庙，享祀千古。如果当时关公逃掉了，没有成仁，估计他一辈子也无法辅佐刘备做上皇帝，最后还是得失败。所以，他赚大了，变成神。爻变为自由自在、无穷无疆的临卦。人在有形的时候，要守很多规矩，伸手伸脚都会碰到很多障碍；等到变成无形的临卦时，要去哪里就去哪里。现在到处都有关公庙，他已经完全摆脱人生的枷锁。

如果只看关羽当时的表现，他其实没那么伟大，所以他死得其所，估计他自己也没想到。那么，我们回过头来分析这个断头的第五爻。虞翻的断占没有从爻辞判断，他是从象来判断的。世俗人总是贪生怕死，占生死时，总想看爻辞有没有好话，而不会看卦象、爻象。其实，占生死如果是占到涣卦或节卦，结果就是“不成功便成仁”。节卦是第六十卦，六十代表气数已满，而且第五爻是君位，爻变是临卦的无穷无疆，死了更是自由自在，想去哪儿就去哪儿，等到成神之后什么问题也没有了。这是关羽的生死占。占卦如果占到这种结果，尤其问的是生死，一定要超脱世俗的眷恋，别以为爻辞很好，其实是气数已满，即将离世。这时就要练习想开点，用更广阔的观点来看问题。

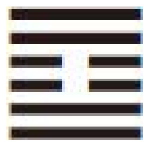
◎占卦实例2：国际金融形势

2010年国际金融形势是不变的节卦。换句话说，要有一定程度的节控，不能像2008年一样，一发不可收拾。2008年的国际金融形势，我在前面相关的卦提到过，结果是“遇困之涣”；2009年的国际金融形势则是“遇蒙之涣”。涣卦跟节卦相综，2010年的对策是不是因为有涣散的危机，故必须“节”？照卦序来看，确实如此。有了“涣”，一定要想办法“节”，不然就会无限扩散。

2011年的国际金融形势是“遇蒙之师”；蒙卦（）第六爻动，爻变为师卦（）。这是典型的货币战争，要用“击蒙”的严厉手段；像欧盟那几个国家，不“击蒙”行吗？蒙卦的第六爻在2011年出现，跟2009年当然有关系。2009年国际金融形势是蒙卦第五爻动，爻变为涣卦。也就是说，2009年到2011年，从蒙卦第五爻走到了第六爻。

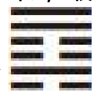
那么，2012年的国际金融形势却又回到2008年的卦象，困卦（）的第四爻、第五爻动，这和国际金融管理的领导阶层、执行阶层的举动有关，两爻齐变为师卦。又和2011年的“遇蒙之师”大有关系。时隔四年，困局又来了，一筹莫展，然后又得打一场金融管理战。困卦五爻、

四爻，光看爻辞就知道不好搞。

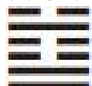
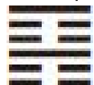
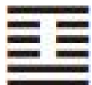
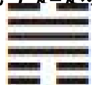
信受奉行——中孚卦第六十一（）

丰、旅、巽、兑、涣、节的卦序分析

经过漫长的奋斗，终于到了最后四个卦——中孚、小过（）、既济（ ）、未济（ ）。我曾多次强调卦序上最后这几个卦串联起来的意义。《易经》走到最后，就到了总结的时候，所以意义特别深刻。从旅卦（ ）开始，漂泊不定的人生旅程，最后却什么都留不下来，人生的困惑于焉产生—为什么要来世间走一趟？这就是巽卦（ ）的深入思考了。巽卦是《易经》忧患九卦的最后一个卦，我们常视同为佛教的末法时期，一切变化都是稀奇古怪、千变万化、高度动荡，人在这种时候，难免心浮气躁、无所适从。为了安身立命，就要下最深入的巽卦功夫；选择一个跟自己的才性、根器、兴趣最适合的领域深入，解决人生旅程中的困惑。

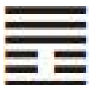
这就是旅卦带来的问题，也带出后面一系列的反思；从第五十六卦的旅卦到第六十四卦的未济卦，这九个卦值得一提再提、一想再想。巽卦有选择和沉潜深入的意思，更重要的是要了解天命到底是什么，每个人、每个时代有什么天命？经过巽卦的沉潜深入，结果就是兑卦（）的深造自得，对人生的体悟上升到真我的境界；挖到生命的源泉、探到真理的核心。如此就能左右逢源，取之不尽、用之不竭，产生兑卦的法喜、可以忘劳忘死地追求；并且把自己的体悟和喜悦跟少数人分享——“君子以朋友讲习”。然后切磋琢磨，相互感染，最后再进一步扩大影响力，那就是由一个圆心往四处扩散的涣卦（）。

涣卦具有多重象征，除了有教化的象、还有涣散的象，是下经唯一在《大象传》提到“先王以”的卦，意义特别深刻、也特别难以理解。在易学史上，能对这个卦解释通透的十分罕见。我们若有机缘参透、理解涣

卦，对于中国经典中最深奥的《易经》、《春秋》，还有从印度传来的大乘佛法，就能理解得丝丝入扣。涣卦可以运用的范围非常广，小自体内风水营造的养生思想，大到宇宙、家国天下的教化广被。另外，涣卦所传播的种子也不能泛滥，要发而皆中节，要组织化、制度化，建立一套活泼的礼仪规范，那就是节卦（）。而种种仪节又需恰到好处，既不压抑人的创造力，也不过分膨胀个体自由。一方面它有“制数度”的客观面，大家按规矩行事；另一方面还有“议德行”的讨论空间，它是一个活节，因为完全用客观的制度规范无法淋漓尽致地表达生命的本体真相，所以还有“议”的可能。此外《易经》的学问中很重要的就是“数”。节卦是第六十卦，是满气数，是干支循环的大周天，也是《易经》修行的结论；超越了艮卦（）和损卦（），从下经人皆有情的咸卦（）开始，既给我们带来生命的愉悦，也带来很多烦恼痛苦；从咸卦到节卦，经过整整三十个卦的各种尝试，最后大家似乎都能接受节卦的建议，不压抑、不逃避人性之本然，是人人都可以做到的；关键是如何恰到好处，也就是《中庸》所说的“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和”。

诚于中，形于外

“中”就是天下之大本，也是《中庸》的根本。由本就可以生生不息，创造无穷无尽的新事物。《易经》也是主张中道的，孤阴不生、独阳不长，一定得阴阳配合恰到好处。《系辞传》称“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也”，最后变化万千，“阴阳不测之谓神”。造化很奇妙，任何事物之中皆有阴阳，如何达到阴阳和谐，就得靠后天修为。《中庸》称“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”“中和”行遍天下，大家都欢迎；包括国际和平发展、人与人平和相处……对天地万物来说，“致中和”是最好的结果。这就是《中庸》参天化育的概念。

中孚卦也是化育的概念，跟《中庸》的关系密切到极点。上经的无妄卦（）也谈化育万物，可以跟中孚卦互相印证。无妄卦是在上经接近天道演变的最后阶段，中孚卦是下经人世演变的最后关头，而两个卦都与《中庸》的思想契合。那么，就可以把《中庸》看成是这两个卦的传。无妄即没有虚妄，就是诚，它前面顶着复卦（）的天地之

心，后面就是大畜卦（）。无妄是内圣，大畜是外王；无妄是格物、致知、诚意、正心、修身；大畜就是齐家、治国、平天下。由内圣而外王，所以无妄卦有“元亨利贞”的象。

中孚的“孚”就是母鸟卵翼小鸟的象。从母鸟跟小鸟之间与生俱来的亲子之情、上一代对下一代温暖的照顾，引申为诚信、爱心、盼望。换句话说，生命的本质是上一代对下一代的照顾。《易经》中没有比“孚”字更重要的字，直到现在的话语世界，它还是很有生命力。卵生动物这种毋须质疑的亲情，在胎生动物，就是教育的“育”字——婴儿出生时头下脚上的倒子之象。蒙卦一开始就讲“育”的重要性—“果行育德”。蛊卦“振民育德”，无妄卦则推广到全天下，不但“民胞”，而且“物与”—物与无妄，甚至“育万物”。“孚”字跟“育”字就告诉我们卵生、胎生这两大类生命形态与生俱来的亲情，以及上一代对下一代的照顾，保障生命得以繁衍、永续。

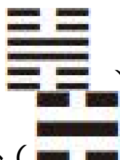
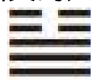
年轻的生命需要上一代的呵护照顾，当然不是照顾一辈子，到了一段时间，就要练习自立，这就是中孚卦后面的小过卦。小过卦就是菜鸟练飞的象，在后天的学习过程中，要特别小心不要被习气污染。“习”字就说明没有任何人能照顾你，完全要靠自己。中孚是“学”，小过就是“习”。“学（）”字就是小孩双手玩爻的象。爻象征人生有层出不穷的问题，所以人生一辈子都要投入整个身心去学。中孚卦的卦形就是蛋壳的象，中间是空的，里面有尚未具体形成的生命；等到生命化育出来，就会啄破蛋壳，然后就是小过卦的小鸟练飞，这就是“习”。

中孚卦的卦象也是妙到极点，上、下各有两个阳爻，代表坚硬的保护层。中间两个阴爻都是虚的，多凶多惧，代表正在孵化中的新生命；因为虚弱，需要上下都保护得非常周到，这就叫中孚，就是蛋壳里的象。然后六爻全变就是小过卦。上一代的体热传导进去，温暖融入蛋壳中的生命；到了一定的孵育期，小鸟破壳而出，这就叫小过。原来坚硬的初、二、五、上爻的保护层，统统解开，不再提供保护；原来蛋壳中流动的、还没成形的“六三”、“六四”幼小的生命，变成了坚实的“九三”、“九四”，赤裸裸地面对没有保护层的世界，必须自己练习飞翔。可见，从中孚卦到小过卦，从“学”到“习”，卦象就说明了一切。

大坎之象

小过卦是在不断跌倒、不断尝试错误中成长。小鸟的本性就得练习飞翔，尽管会摔个半死，但它一定得靠自己学会飞翔。飞翔不是佛家所谓的醍醐灌顶，也不纸上谈兵，必须一次又一次的练习，才能确实掌握飞

翔的技能。也就是说，小过卦的实践工夫，要去除一切依傍，它本身就是“习”，要不断地习坎，所以有大坎之象。

从卦象上看，小过卦（）天地人三才之位都是均衡的，可看作是一个放大的三画卦坎卦（ ）。小过卦本身就是“习”，而且是后天的学习；坎代表坎险，需要不断练习面对坎险。如何从菜鸟变成一飞冲天的无畏老鸟，而且能孵育下一代，这就是小过卦所要经历、完成的。小过卦和坎有关，其特色就是三爻、四爻的人位是阳爻，而上面的天位是虚的，代表天时未至。这跟大壮卦（）一样。大壮卦下面四个阳爻看着很结实，但上面两个阴爻——天位也是虚的。所以血气方刚的少壮、发情的公羊怎么冲都不能达到目的。一动不如一静，跟小过卦一样，天时未至，强求不来；梅子尚未成熟，只能强咽口水。

不过，大壮卦跟小过卦还是有不同之处。大壮卦初爻、二爻是实的，地位也是稳固的；而小过卦两个阳爻挤在中间的人位，天是虚的，天时未至，地也是虚的，连立足之地都没有；要在习坎之中奋斗，慢慢掌握实际的本领。掌握到一定程度，就能体察、印证中孚卦的理论。理论与实践结合，自然而然就是下一卦既济卦的利涉大川、修行圆满。

可见，“诚于中”是中孚卦，“形于外”是小过卦。这也是佛教所说的信受奉行。中孚卦就是“信受”。“孚”有“信”的意思，下一代接受上一代的教育。人生下来就得识字、学习，过程很漫长。所以中孚也像一个道场的象，跟外界隔离，营造一个专心学习的空间；因为上下都有保护层，在里面学习，不必担心外界的干扰。可是总有一天要走出象牙塔，那就是小过卦的“奉行”，面对天时、地利，去理解、印证中孚卦所学到的思想理论。信受的理论通过奉行，最后才能既济得道。

小过卦有大坎之象，跟坎卦有关，坎卦又跟坤卦有关，因为先、后天八卦同位。同理可证，中孚（）有大离（ ）之象。人类文明代代相传，上一代累积的经验交给下一代，这就是大离。“离”作为人类文明的象征，又是火，又是一切生命的来源—太阳；而“离”的造字也包括鸟兽在内，繁体字“離”的右边就是代表鸟类，左边则跟兽类有关。古代的“离”最早是代表被捕获的鸟，后来泛指山神兽，左右字形合起来就是鸟兽，代表卵生和胎生动物。“离”又代表网络，换句话说，一切生命形态互相传达生命的温暖，都是你需要我、我需要你的网际关系，如同雌雄两头鹿亲密地靠在一起，也包括“孚”跟“育”的亲子关系，而且比较偏重上一代对下一代的照顾。这种生命跟生命之间的互动关系，怎样的秩序才是最好的，怎样才是互相信任、互相照顾？了解这些，才能领略生命的真谛，进入既济卦的境界。当然既济卦之后又有一个更高超的思想，那就是未济卦的终而复始。

中孚、小过、既济、未济与坎、离的关系分析

中孚有大离之象，小过有大坎之象，下经最后两个卦既济（䷾）、未济（䷿），是由坎卦、离卦组成，这就和习坎、继明的坎卦、离卦产生天人呼应的关系。不仅既济、未济二卦是由坎、离构成，前面的中孚卦跟小过卦仍然跟坎、离有关；中孚卦是大离，小过卦是大坎。上经的坎卦、离卦前两个卦是颐和大过卦。颐卦和中孚卦也是天人相应的。颐是养生，是一切众生的生态圈；中孚是一代一代的生命传承。濒临死亡的大过卦，跟小过卦也是天人相应的关系。

中孚卦的二、三、四、五爻形成一个最典型的卦中卦，就是颐卦（䷚）；是蛋壳中的一个生态，是充满温情的世界，如同老师照顾学生、父母照顾婴儿。中孚中有颐，是孵育期的生态，负责培育未来的人才或各种生态。所以颐卦的概念，可以帮助我们了解中孚卦。

小过卦的二、三、四、五爻这个典型的卦中卦就是大过卦（䷛）。“小过”中有“大过”，正好呼应天道中的生死交关。大过卦说明人必有一死，这是天道；小过卦说明人皆会犯错，这是人道。但是“小过”中有“大过”之象，就很值得警惕了；因为现在犯小毛病，将来有可能犯大毛病，积小过成大过。所以说，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，累积下去，藏在“小过”中的“大过”就会浮现出来，再回头就难了。

中孚卦和小过卦相错，是瞬间的剧变，在啄破蛋壳的刹那间就开始了。如同学生从学校毕业，还不知道离开学校、踏入社会有多困难！很多挫折、困难等在前头，所以他一定要利用在“中孚”的保护阶段养成的基本能力，到社会上历练，那就是“小过”。不管是追求人生的成功，还是修行得道的“既济”，这是必过的一关。人生不能只有信受，还得奉行；同样的，不能只有奉行而没有信受。一定是中孚、小过，再到既济卦。中孚卦不能直接到既济卦，人不可能光靠信念就直接上天堂，没这么容易！一定要经过小过卦的学习历练。但是光有小过卦的历练，而没有信仰，没有幼年时期父母温情的照顾，恐怕连他的人格发展都是畸形的。从中孚卦到小过卦是六爻全变的剧烈变化，冲击非常大。很多人离开中孚卦的保护层之后，面对真实社会，就会受不了，又想钻回原来温暖、封闭的空间，这样就永远也不会“既济”。只有经过中孚卦到小过卦六爻全变的洗礼，才有可能通到既济卦。人生成功的公式就是这样。

不管从上经的天道自然演变，还是下经的人世变化，到最后都是六爻全变的错卦剧变。一般人很难因应这种剧烈的变化，要是修为不够、历练不够，很容易就被淘汰。错卦六爻全变，确实是一大考验，一切变动加速，从生到死，从地狱到天堂，从信念到实践，那是很大的落差。

中孚卦的卦中卦

中孚卦很特殊，是合乎时中之道的“孚”。而这个“中”是从前面的节卦发展来的。只要通过节卦（䷻）上爻爻变就成为中孚卦；中孚卦上爻爻变就是节卦。一爻之差，一个火花，火柴一点就变卦。节卦前面的涣卦要变成中孚卦也很快。涣卦（䷺）初爻爻一变就变中孚卦，“涣”是信心涣散，“中孚”是信心满满。只要初爻变，马上就从信心涣散变成信念坚定。如果中孚卦第一爻的信念没那么笃定，爻变就是信心涣散的象。

接下来看中孚卦的卦中卦。中孚卦除了有四个爻的颐卦之象，还有初、二、三、四爻构成的归妹卦（䷵）。归妹代表还没完成足够的训练，就急着想冲破蛋壳，结果是“征凶，无攸利”。再看三、四、五、上构成的渐卦（䷴），刚好就是专治归妹的特效药：循序渐进，不能急躁。渐卦、归妹卦相错又相综。所以中孚卦很有意思，里面有归妹卦的急躁，又肯接受颐卦的教养熏陶，教化成功了，就有渐卦的冷静。

另外就是五个爻的卦中卦。初、二、三、四、五构成的是损卦（䷨），二、三、四、五、上爻构成的是益卦（䷩）。由损而益，先要进行损卦的惩忿窒欲，才会有益卦的迁善改过。

由卦中卦来看，先是急躁得不得了的归妹，经过颐养就变成渐卦。渐卦也是一个鸟卦，雁行团队。雁是从哪里来的？也是孵出来的。中孚卦是鸟在蛋壳中孵育，渐卦是雁群高飞。中孚卦后面的小过卦是小鸟练飞，而中孚卦的爻辞中有些字也跟鸟类有关。像“初九”的“有它不燕”，“九二”的“鸣鹤”；“我有好爵”的爵，也是鸟嘴的造型。“九五”的“有孚挛如”，是亲子之情的扩充，也是鸟的象；然后是上爻“翰音登于天”，也是鸟的象。还有中孚卦的字形、卦形都是从鸟类的亲子之情观察出来的象，但绝对不限于卵生的鸟类生态。卦辞中又出现猪和鱼，有鱼类、哺

乳类。也就是说，中孚卦不管是从哪一种生命形态观察出来的自然法则，都要推广到一切众生。因为中孚卦有“利涉大川”的象，需要普度众生，不能说把鸟感化了，却忘了鱼或猪，所有众生都是要渡过大川的。

中孚卦里有初、二、三、四、五是山泽损，而中孚卦君位特别强调的大爱，爻变也是损卦。所以要理解中孚的“九五”，就要结合损卦一起看。中孚卦“九五”就是损卦上爻损极转益的境界。

中孚卦“九二”、“九五”的重要性

中孚卦“九五”跟损卦的关系密切；爻变是损卦，本身也是卦中卦损卦的“上九”。损卦“上九”就是中孚卦的“九五”，一个伟大的信念中心。另外，中孚卦的“九二”，在《系辞传》是受到高度重视的。中孚卦“九二”爻变是益卦，结合卦中卦来说，就有双重效应，可以帮助我们了解“九二”。“九二”是中孚卦里的益卦初爻，透过益卦的“初九”可去了解中孚卦的“九二”。这是爻变跟卦中卦的结合，说明“九五”、“九二”在中孚卦特别重要。因为中孚卦的卦名就有一个“中”字，而“九五”“九二”刚好都是居上卦、下卦之中；“九五”、“九二”也是卦中卦颐卦的保护层，一为地，一为天，是中孚卦蛋壳内部的温暖世界，没有它们的保护，就没有内部温暖的颐养空间。

自综

中孚、小过，都是很特殊的卦。我们学过上经的颐、大过、坎、离四个卦，中孚、小过跟颐、大过、坎、离这四个卦，还有乾、坤二卦，都是结构对称的卦。结构对称就代表没有综卦，它的综卦就是它自己本身，也就是“自综”。把中孚卦旋转一百八十度，还是中孚卦，小过卦也是如此。

自综的卦，它的综卦就是它本身。在六十四卦中有八个自综的卦，都是结构对称的，不管从哪个角度看，都是同样的象。乾、坤代表的天地，颐、大过代表的生死，对任何人都一样，其本质是不变的。然后是坎、离代表的地狱天堂，还有信受奉行的中孚、小过，同样都经得起对反一百八十度的检验。所以中孚卦就像《中庸》讲的至诚如神，一个信用最好、充满爱心的中孚卦，经得起不同角度的检验，大家都有共识，没有别的心思；从这里看是中孚，从那里看还是中孚。这就是“至诚”。所有的母鸟照顾小鸟，不管是哪一种鸟，都充满这样的爱心，不因观察角度而变。这也是八个自综的卦主要的特色，毋庸置疑，放诸四海而皆准，对任何人都是公平的。

这种结构上的对称，我在讲颐、大过二卦时就说过，这就像光学所说的“镜像”一样，上卦跟下卦、内卦跟外卦之间好像有一面虚拟的镜面，上卦就是下卦投到镜子中反射出来的影像。人生就是要好好地在这八个卦中照照镜子，面对生死、面对天地自然、地狱天堂，镜前的形，投射而成镜中的影，上卦、下卦，内卦、外卦呈现的关系，照镜子才能看得更清楚。既然是镜像，中孚卦第二爻跟第五爻刚好相应，“九二”在镜子前的形投射到镜子里就是“九五”，形影相关。“初九”跟“上九”也有对应的关系，“初九”投射在镜子里面就是“上九”；“六三”投射到镜子里就是离镜面最近的“六四”。今昔、虚实对比，人生就是如此。大过卦的“枯杨开花”就碰到“枯杨生稊”，“栋桡”就配“栋隆”，“藉用白茅”就配“过涉灭顶”。这八个卦都可以这么看，这样一来，对这些卦的掌握就是全方位的了。这就是自综的解读。

《易经》中自然卦序的业因果报

《易经》自然卦序之妙，完全是天工，任何一个卦的位置都没办法更换。这种因果的锁链，用相错来讲，六十四卦一定是三十二对相错的卦。但是从相综的卦来讲就不是了。因为有八个自综的卦，扣掉这八个卦，六十四卦相综的卦组就剩下五十六个单卦，除以二，是二十八组，再把八个自综的单卦加回来，就是三十六组综卦，刚好平均分配在上下经。上经十八组，下经也是十八组。这是完全出乎自然的天道与人道。以单卦来讲，上经是三十个卦，下经是三十四个卦，可能有人会问，为什么这么不对称呢？其实它是对称的，如果从综卦的角度来讲，上经、下经各十八组相综的卦，绝对均衡。上经有六个自综的卦，三十减六，二十四除以二等于十二，十二再加六就是十八，上经呈现的三十个象，其实只有十八个体。依此类推，下经三十四个单卦有三十四个卦象，但也只有十八个体。三十四减掉中孚、小过这两个自综的卦，除以二等于十六，十六再加二，还是十八。

《易经》的可怕就在这里，曾有人把六十四卦的卦象做数学转换，最后发现卦序这个因果链条，一个都不能变换位置；随便拿掉一个，因果链就断掉了，其平面的数学符号严谨到这种地步。再研究《杂卦传》，结果就更惊人了，它是立体的。《杂卦传》是针对卦序再做人为的调整，而其乱中有序的卦序，是立体的几何结构，比起《序卦传》又更高深；不但里面任何一个卦都不能调换位置，而且理气象数俱全。这是怎么做到的呢？这么奥妙的结构，由平面而立体，由序卦而杂卦，现在我们利用高科技的计算工具，也无法完全参透它的意思。那它原先是怎么创作出来的？想想不是更惊人吗？就像我们现在的“大衍之数五十，其用四十有九”，这一占法，今天的人就是想破脑袋也发明不出来，那它是怎么发明出来的呢？这种智慧今人莫可望尘。

《序卦》说中孚、小过

《序卦传》说："节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。""节"是信物，也是信念。古代使者出访他国，手持使节，如苏武出使匈奴，持节北海，心中有信念，十九年不改其志、不改其节，最后归汉。"节"能信之，作为一种信物，在古代一般是一剖两半，不管分离多久都能若合符节。作为符节，就跟互信有关；一旦认同，就跟中孚有关，需要讲信修睦。

这就是"节而信之，故受之以中孚"。中孚是至诚如神，可以运用在企业管理上，也是现在全世界最重要的信用管理。"节"然后信之，因为发而皆中节，"节"之后都有情，情能中节，才能信之；滥情、寡情都不行。然后建立有弹性的制度，才可以建立互信，"故受之以中孚"，下面就讲合乎时中之道的诚信有多么重要了："有其信者必行之。"立信是要去付诸实践的，但这一实践麻烦了，"故受之以小过"，因为观念与行为之间有时会天差地远。学《易经》也是一样，光理解就很难了，理解之后的实践更是天难地难。"小过"总是出错，就是无法做到恰到好处；不是太过，就是不及，必须在实践中不断改过迁善。可见所谓的信心是要经过考验的。《圣经》记载，上帝最忠实的仆人约伯一天到晚遭受痛苦的打击，这就考验他是否信心坚定。

"有过物者必济"，"物"就是人事物。人生一定要有人事物的真实经历，不然不算数；"中孚"所有的伟大理论和想法，都要经历"小过"的实际操练，才算真正成功，"故受之以既济"。

《杂卦》说中孚、小过

《杂卦传》云："小过，过也；中孚，信也。"小过卦说"过"，就是说，一定要过一过，在旁边看都不算，必须要有实际历练。刚开始难免出丑、犯错，慢慢揣摩，就能逐渐掌握火候、分寸。

中孚卦的重点还是"信"。注意，原先的卦序是先"中孚"再"小过"，在《杂卦传》，卦的次序颠倒过来，是先"小过"再"中孚"。其实都对，一个是自然而然的卦序，先有信，才有行；先接受理论训练，才有社会实践。一个是学然后知不足，发现自己水平不够，又得回去充电。从不同的角度看，卦序的因果关系是可以对调的。

另外一个最根本的问题是，从自然生命来讲，"中孚"是孵蛋的象，"小过"是幼雏破壳而出、练习飞翔的象。一般来说，当然是蛋在前，但到底是鸡生蛋，还是蛋生鸡呢？这是最老的名家辩论了。从自然卦序来讲，是先有蛋后有鸡，即先"中孚"，后"小过"。但《杂卦传》是先有鸡，后有蛋，这也说得通。一个是天道自然，一个是人世的调整。当然，从自

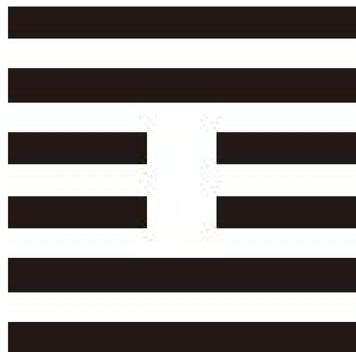
然卦序来讲，应该是先有蛋，蛋的结构比较单纯，鸡的结构太复杂，要经历漫长的演化，复杂的结构从简单的结构孕育出来。我们不必追究第一个蛋是否从天上掉下来，只因为它比较容易形成，可是要一下子跑出一只鸡来，那真的是开玩笑。其实《易经》已经有答案了，一定是先有蛋，至于第一个蛋从哪里来的？你就是面壁想一辈子也没有答案，不要提这种笨问题。一定是由简而繁，“易简而天下之理得”，自然就是这样。

“中孚，信也”，中孚是信，有一个卦例可以辅助说明。二十年前有学生问，世界上到底有没有鬼？答案是不变的中孚卦。中孚卦是艮宫的游魂卦，有没有鬼，答案很明确。从根本来讲，中孚卦是诚信不欺，不光是主观认为有才有，实质上就是有。中孚卦是结构对称的卦，从这边看有鬼，从那边看还是有鬼，这不是什么唯物论、唯心论，有鬼就对了。《系辞传》称“精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状”。《中庸》说：“使天下之人，齐明盛服，以承祭祀。洋洋乎，如在其上，如在其左右。”真可谓举头三尺有神明。

还有一个卦例问的是《易经》最根本的阳爻、阴爻是取象于男根、女阴，对不对？答案是不变的中孚卦，当然对。而且中孚卦就是母鸟孵小鸟。阴、阳爻是百分之百可信的，从象男女之情，近取诸身而来，它本身就是“中孚”，是一代一代生生不息的象。可见，“中孚”就是“信”，真实不虚，百分之百真实。

还有，中孚的卦象除了像一个蛋，其实也像一个宇宙。天覆地载，中间的芸芸众生就是那两个阴爻，就像蛋壳里的蛋清、蛋黄一样。另外，中孚卦会让你想到什么呢？像一艘船，船头、船尾是上下两个阳爻，中间空的地方坐人。上面巽为风、为木，风吹帆走。这艘船从佛教来讲就是“乘”，船大一点就是“大乘”，除了把你自己渡过去，还把众生也渡过去。如果船小一点就叫“小乘”，把自己渡过去就足够了。这样看来，“中孚”是靠信仰过河，普度慈航；有“中孚”的信念，才能涉大川。

中孚卦卦辞

中孚。豚鱼，吉。利涉大川，利贞。

我们看卦辞。“豚鱼，吉”，豚鱼是什么呢？“豚鱼”跟“吉”有什么关系？豚是猪，是兽类；鱼是鱼类，两者摆在一起就“吉”，可作为中孚的象征。“利涉大川”，根据信念、信仰、信心，冒险犯难，可以渡河成功。然后“利贞”，固守正道就有利。这就是中孚体制中的信心、信仰、爱心，不管遭遇什么困难，信心始终不动摇；经过魔鬼的考验、人生的艰难困苦，还是有其信，这样才能产生利益。“贞”是固守，有时对某些事物产生了“孚”，但不一定能持久，“利贞”就是能坚持信心、信念。

中孚是生命刚开始学习，对人生充满向往憧憬，还能勿忘初衷、坚持信望爱，始终守住曾经有过的感动。所以“贞”才有“利”。此外，“贞”也是正道的意思。中孚代表的信仰力量非常强大，但邪教、外道一样也能聚众影响很多人，让民众趋之若狂；尤其在中孚卦已是趋近末世之时，群魔乱舞、人心空洞，生命有很多不圆满，就会到处去找道场，信这个、信那个。在这种情形下，通常不会产生正面效益，因为不是正信。所以要“利贞”。也就是说，要合乎正知、正见、正道的信仰，才会产生正面的效益。

那么，豚鱼到底是什么呢？当然，《彖传》在解释卦辞时，也顾虑到卦辞不易理解，故特别强调“信及豚鱼”。中孚是“信”，“及”就是达到。也就是说，所有的信仰、信念都可以感化小猪、小鱼这种据说是灵性很低、比较愚蠢的生物。鱼是阴爻的象，是比较阴暗、负面的，代表有破坏性、习染较深。从物种的演化位阶来讲，鱼类的层次较低，猪代表的哺乳类好像也是比较笨的，所以都用来象征基层民众。老子讲“治大国，若烹小鲜”，小鲜就是小鱼，“鲜”是“鱼”和“羊”构成的。从前五胡乱华，正北方是匈奴，其余四胡统统跟羊有关。鲜卑有鱼和羊，是东胡；然后羝、羌、羯，统统都有羊。

当然，发展到后代，民族偏见渐少，很多流行到今天的姓氏都不是汉族的。像我的刘姓，一支是从姬家发展过来的，就是《诗经》上的公刘，所以周民族跟公刘有关。另外一支是独孤改过来的。五胡乱华的时候，独孤那一姓后来改汉姓为刘。换句话说，独孤就是驯化的野蛮人——豚鱼，“信及豚鱼”的意思就很清楚了，亦即真正伟大的信念，要照顾到最底层的众生，不管是水生还是陆生。佛教常办水陆道场法会，希望能普度一切水陆众生。信念要普及于以鱼、小猪为代表的最基层，不只是精英高层才适用；教育要普及到最基层，要照顾到最卑微的众生。《易经》选水陆两个最低等的豚和鱼，就是为了说明信仰、信念要感动到没什么灵性的低等众生。这才是中孚这个信仰系统真正的伟大之处。

要检验中孚所代表的信、望、爱是不是够坚定、纯正，就看最低等、最没有灵性的众生，有没有受到感动。如果是吉，表示中孚的“信”能够及于豚鱼；精诚所至，金石为开。就像佛陀讲法时，莲花满天下。

可是，过去的《易经》注解，对此有两种解释。一种就是我们上面的解

释，这才是唯一正确的解释。另一个解释简直是胡扯，把豚鱼看成是“江豚”，说豚是生活在水里的一种哺乳类，到中孚这个节气，就会跳出水面；沿江居民就把豚鱼当成一种能预告节气的信物。这个解释跟原来的意思完全相反。原意是陆生、水生最蠢、最低等的动物都会受到教化的感动，说明教化不只影响高层精英，也会影响一般愚夫愚妇，这种信仰才有力量。如果信仰只能感动江豚这种高智商动物，信仰的力量怎么出得来？如果讲的是信物，意指卦气起于中孚，但从十二消息卦来讲，一阳复始、万象更新，真正启动节气循环的是复卦的阴历十一月冬至那一天。在卦气图中，复卦的前一个卦是中孚卦，过去也有人讲卦气起于中孚，中孚本来就是生命酝酿的开始，生机无限，大概就是那个时间刚好看到江中的豚跳，所以才有这种解释；但这绝对是错的。中孚必须包括高智慧、低智慧的广大阶层。另外一个更强的证据就是，过去在宗庙祭祀时，牺牲贡献都用豚鱼，在《礼记》中就有明文记载。豚鱼是士庶人之礼，“士”就是最低阶的公务员，“庶人”是一般平民老百姓。《礼记》记载士庶人祭祀，一般不可以用鼎，不可以用簋（当然，有时士有三鼎、贰簋，要有相应的封建地位），供品也有一定的规格，不可以“用大牲”代表的牛，一定要用三牲中最低阶的猪和鱼；超过那个规格，祖宗天地，包括当时的社会体制都不许可。所以豚鱼就代表士庶人，指基层公务员跟一般老百姓。换句话说，任何信仰都要普及到社会基层，这样才能普度一切众生，一个都不落。“豚鱼，吉。利涉大川，利贞”，这样才能构成中孚的结构。

佛家的水陆法会、水陆道场，也是希望能感动包含水生、陆生的所有生命，代表信仰的力量不可小觑，连最迟钝的豚鱼，甚至石头都可以感应。这就是“信及豚鱼”。人人可以成佛，众生都可以涉大川，这才是真正的中孚。

中孚卦《彖传》

《彖》曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

《彖传》先分析卦的结构，“柔在内而刚得中”，“刚得中”就是“九二”、“九五”居上卦下卦之中，圈起了安全的保护壳；“柔在内”就是指受保护的“六三”、“六四”，是潜在的生命形态，还不能自立自强，需要上一代的保护。

“说而巽，孚乃化邦也”，内卦是兑，“说”即“悦”，也是朋友讲习、心悦诚服；外卦是巽，是教化的象。下悦而上巽，也是长姐带小妹妹的象。巽卦是长姐施展教化，下卦兑的少女心悦诚服。《孔子家语》云：“南风之熏兮，可以解吾民之愠兮。”也就是说，接受如春风般的教化，就产生了兑卦心心相印的欢喜，此外，还要进行外卦的深造。巽是深入了解天命，对中孚的天命、宇宙人生的真相深入了解；但首先内卦、下卦要产

生感应，然后才有兴趣深入。这就是内悦而外巽、下悦而上巽；如果一点兴趣也没有，完全不认同，怎么可能深造呢？“说而巽”之后，结果不得了——“孚乃化邦”，这样的中孚就能感化整个邦国，就如同“不独亲其亲，不独子其子”、“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”一样，从个人的亲子之爱扩充至整个邦国，这个教化就成功了。

“豚鱼吉”，是提醒基层的重要性，千万不能放弃。就如《系辞传》所称“曲成万物而不遗”，一个也不能少。“信及豚鱼”，才叫大爱，对于冥顽不灵、最难感化的一定要有耐心、爱心，因为那是最大多数的群体，最需要教化、启发、照顾。一旦豚鱼都可以沐浴在教化中，那就是卦辞所说的“利涉大川，利贞”。还要注意“及”这个字，小过卦是过犹不及，“及”是达到。“过”跟“不及”都不合乎中道，所以中孚的标准特别难，“信及豚鱼”，则是真达到了。

“利涉大川，乘木舟虚也”，说的是要虚心探讨宇宙人生的真相。木舟中空才能装人。要慈航普度的信仰之舟，如果坐满了，就有人没法上船，所以中间必须是空的。上卦巽是风帆渡海的象。我们在涣卦就讲过，涣卦的教化跟中孚卦不同，风行水上的涣卦，可以漂洋过海、无远弗届；中孚卦则是涣卦传播世界各地后所设立的道场。在每一个道场（泽）施展教化，那是封闭的区域，环境比较单纯、比较安静。

“乘木”二字在涣卦《彖传》已经提过：“利涉大川，乘木有功也。”我们比较一下就知道，涣卦卦辞最后六个字和中孚卦一样也是“利涉大川，利贞”。这两卦上卦完全一样，用同样的教化方式把产品做出来，一律的全球化、一律的标准规格，只是对象不同。涣卦的对象是坎，中孚卦的对象是泽。先建立中心理念，传播扩散，这是涣卦的“王假有庙”；中孚卦则是建立许多教堂、道场、寺庙、教育机构，要做到“豚鱼吉”。“乘木舟虚”的虚也很重要，如果船不是空的，就无法装人。咸卦《大象传》称“君子以虚受人”，颐卦中间四爻为阴，全是空的。这说明有空位才能救人，如果满了，怎能救人？

“中孚以利贞”，正信很重要，而且“信”是永远不变的，任何状况下不改其志，这才能产生效益。若只是一时发心，其他时间都在搞别的，那可不行。“中孚以利贞”，这样才合乎天道——“乃应乎天”。所以说，人要修诚信，《中庸》称“不诚无物”，没有诚信就什么也没有。上经的无妄卦（）也讲诚信，希望从根开始做到起心动念皆无妄，不然就有天灾人祸。从下经人世的修行来讲，我们心中的“喜怒哀乐之未发，发而皆中节”，还是要讲究诚信。“诚者，天之道；诚之者，人之道”。“中孚以利贞，乃应乎天”，合乎自然法则的，才可以使母鸟照顾小鸟，上一代爱护下一代，这是无法违反的天则。

中孚卦《象传》

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

“泽上有风，中孚”，这是中孚卦的象。“君子以议狱缓死”，“议”代表有讨论、议价空间，有一定的弹性。节卦《大象传》称“君子以制数度，议德行”，德行也有弹性，不是死的。信仰也好，所有节制人的规矩也好，都有灵活的空间，不能一概而论。

“议狱缓死”，是法律上缓刑的概念。我们讲过，噬嗑卦（ ）“利用狱”、“明罚敕法”，是立法权；贲卦（ ）“明庶政，无敢折狱”，是指行政权不可以干涉司法审判。丰卦（ ）称“折狱致刑”，是根据天地人鬼神的天条、共法，来判断一个人有罪没罪；旅卦（ ）则是“明慎用刑而不留狱”。还有解卦（ ）的“赦过宥罪”。这些卦的《大象传》都是《易经》的法学思想，值得研究。中孚卦《大象传》提出缓刑的概念，暂时不必坐牢，等待一段时间，观其表现再说。“议狱”说明有缓冲的空间，“缓死”则是连死刑都可以暂缓执行，中间都有人性的考虑。如果条件具足，从法理人情来讲，是可以“议狱缓死”的。

从这里看，中孚卦又跟死亡相关，后面的小过卦会讲到办丧事。中孚卦和小过卦的《大象传》同时出现死亡之象也绝非偶然，因为两个卦都是游魂卦；中孚卦是艮宫的游魂卦，小过卦是兑宫的游魂卦。有其理，有其气，有其象，有其数，所以《大象传》出现死亡之象是很自然的。中孚、小过又跟上经的颐、大过对应，颐卦和大过卦也是游魂卦。“中孚”中有“颐”，“小过”中有“大过”，这四个全是游魂卦，都探讨到生死的问题。换句话说，如果占生死相关之事，占到这些卦，心里就要有数，大概是到了生死边缘了。

议狱缓死

我们来看“议狱缓死”。哪些是“议狱缓死”呢？像缓刑。按照法律，就法论法是要判罪的，甚至得判死刑；可是，这个人过去诚信待人，只因一念之差铸成大错，如果这样就剥夺他的生命，似乎有点不公平，好像他之前的所有善行统统归零。法官面对这种情形，就要讨论是否可以暂缓执行死刑？这就叫“议狱缓死”，根据过去好的表现，来决定他眼前所犯的重大罪行有没有可议的空间——议狱，缓死则是最后作出的决定。

还有，商场上的信用是商人的第二生命，中孚卦就是信用管理。每个人都有信用额度；一旦信用破产，有可能会根据过去长期合作而从来没有失信的记录，留下商量空间，让它暂延缓冲，这也是“议狱缓死”。因为中孚卦要往未来看，现在可能很糟，说不定将来有机会翻身，那么就不要根据一个人现在的表现而把他一棒打死，害他没有任何忏悔机会。佛教度人也是如此，明明已经坏透的人，还是有机会成佛，因为撂下屠刀、立地成佛；而且苦海无边，回头是岸。所以，不要急着执行死刑，更不要把异端一棍子打死。中孚卦就是提醒我们，可能现状不好，但有信心未来会好转。

面对这种状况，应该怎样评估？像股票现在面值五块，搞不好未来会变成五十块，那就不要在五块的时候了结。所以信用很重要，人无信不立，信用好，就可以调度资源，现在没有的东西，可以凭着信用借到；可以融资、贷款，未来慢慢分期偿还。现在没有，并不是什么事都不能做，还可以靠着良好的信用扩大信贷。所以人生不能什么都靠现货，再说一个人也没有那么大的库存，手头不会有那么多东西。所以有信用卡、甚至只要讲一句话就可以调度资源，这些都是中孚之用。

“议狱缓死”，为什么要议、要缓？就是因为过去、现在、未来的资源是流动的，现状不好，未来不一定不好。根据史书记载，唐太宗的时候就有一次“议狱缓死”的案例。那一次，大概是唐太宗想要标榜“贞观之治”的成效，把一些即将秋决的死刑犯统统放回家，让他们回家见父母妻儿最后一面。你看，这要有多大的信任？结果，这些死刑犯最后全都回来了，无一逃离，太宗皇帝龙颜大喜，原本秋决的犯人全部免死，因为他们守信用、守国法。从人情的观点，难免会怀疑这段史实其实是一种政治手腕，是唐太宗为了沽名钓誉而耍的一个花招。那些江洋大盗也心知肚明，为了让皇帝面子好看，大家都照着套路演戏。因为他们知道绝对跑不了的，每个人后面都跟着一大堆眼线；既可以回家看望父母妻儿，顺便赦过宥罪，何乐不为呢？第二个“议狱缓死”的例子就是西方的神话故事。两个好朋友，其中的一个得罪了国王，国王要处决他，但他想回家探望家人，国王要他留下抵押品，他的好朋友自愿留下当人质，但等到第二天，太阳都快下山了，他都还没回来。直到最后一刻，他才现身。不用说，结果一定是两个都被释放了。

这种义薄云天的信望爱，确实可以创造奇迹；一个有真诚信仰的人，甚至可以延寿。这种“议狱缓死”就和阎王爷有关了。过去就有很多这种宗教故事，因为孝顺或者别的什么原因，然后可以跟阎罗王争取增寿、缓死等。可见，好好运用中孚卦，在生死关头还有讨价还价的空间。修行得好，就可以增福增寿；本该活到六十岁，结果活到一百岁；如果本来可以活六十岁，结果四十八岁就走了，可能有损阴德，活不到原先的额度。诸葛亮也曾想跟阎王爷商量晚一点走，什么都设计好了，结果魏延进来，一脚踢翻，就破局了，非走不可，前面的设计都是白费心机。

中孚卦的数位观象法

中孚卦是末世修行的信仰，帮我们得到救赎、解脱，也就是阿弥陀佛的象。我在讲临卦、观卦的时候就说过，中孚卦可以拆解成临卦（）加观卦（），亦即0跟1的数位观象法。阳爻是1，阴爻是0，0加0等于0，0加1等于1加0等于1，1加1避免处理，这样我们可以把任何卦象从方程式的左边解析成右边，然后两边是等价的，而且意义效力几乎是相同的。这就叫数位观象法。中孚卦是末世信仰，后面就要普度慈航；但有的过去了，有的过不去；有的以为是过去了，其实没完没了，中间还得经过一个大坎的小过卦实修。

中孚卦拆解开来就是临卦和观卦，刚好就是西方三圣的象。阿弥陀佛是中孚卦，观世音菩萨是观卦，大势至菩萨就是临卦。临卦第四爻“至临”，君临天下，当然有大威势。临卦也有大震之象，是生命的主宰，帝出乎震、万物出乎震，临卦就是大势至菩萨的象征；另外一面就是大慈大悲的观世音菩萨。“风地观”加上“地泽临”，上下天地的阳爻都凑齐了，两者合一，就是站在中间的阿弥陀佛—中孚卦的象。这就是是佛教的三位一体，要有阿弥陀佛的信仰，希望往生净土；还要有洞察一切的观，看透宇宙人生真相，而且要有大悲心；最后还要脚踏实地去做很多事，那就叫“大势至”。换句话说，一个末世信仰，必须要有临、观的能力，任何人、任何时段都不能例外；临卦六个爻都有临，观卦六个爻都有观，这就是所谓的全临、全观之象。

信而有征的“信及豚鱼”

信仰看不见，爱心看不见，盼望也看不见，这样一个无所不在、弥漫在天地之间的中孚，我们总要“信而有征”，也就是“征信”。某人是否值得信赖，某教是否值得皈依，都需要征信。因为信仰会产生很大的力量，一定要经过冷静、理性的亲身感应过程，不能是盲目的。“信而有征”的观念出现在《左传》中：“君子之言，信而有征，故怨远于其身好。”真实而又有证据。

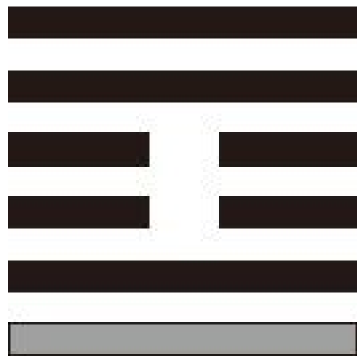
要找证据，就要通过有形的事物发现无形的存在。看得见的豚鱼是指标，母鸟孵育小鸟也是指标。看到树叶在摇，就知道有风；风看不见，树叶看得见。“信及豚鱼”，也是《中庸》所讲的至诚如神。《中庸》云：“至诚之道，可以前知。国家将兴，必有禎祥；国家将亡，必有妖孽。见乎蓍龟，动乎四体。祸福将至，善，必先知之；不善，必先知之。故至诚如神。”卜筮之所以有效，就是它有感应；“信及豚鱼”也是如此。国家将兴，必有祥瑞，国家将亡，必有妖孽，用蓍龟占卜马上就感

应出来。“动乎四体”，在人的行走坐卧中也可以泄漏整个时代的信息，这就叫至诚如神。“善，必先知之”，“不善，必先知之”，好事、坏事都必有征兆。

豚鱼代表最低阶、愚蠢的生物。其实猪一点也不笨，也不像我们想象的那么脏。猪其实超爱干净，只是人类老是把它放在脏的地方。《西游记》中的猪八戒就是如此，很多污秽、肮脏的欲望都显现在猪八戒心中。其实人人心中都有猪八戒，猪八戒跟孙悟空天天都在天人交战。当然，中孚卦提及“信及豚鱼”，是说它智慧不足、没有灵气，很难感应、教化。佛家说，阐提不得成佛。在中孚卦，豚鱼就是阐提，但也得想办法让它成佛，一个都不能放弃。可见，人在天地之间，“君子以虚受人”，千万不要眼高于顶，即使像豚鱼这么低贱、蠢笨的生物，也要用平等心看待它。总之，要尽量善待天地万物，不管有没有灵气，甚至是顽石、瓦砾，都要“信及豚鱼”。这就是“有孚惠心，有孚惠我德”。万物有情，像大过卦是一个面临死亡的卦，但最后却得靠白茅才稳住了大局呢！

中孚卦六爻详述

初爻：立信第一

初九。虞吉，有它不燕。

《象》曰：初九虞吉，志未变也。

“初九”爻辞有六个字：“虞吉，有它不燕。”“虞”字是第三次遇到了。孟子说人生有些毁誉不必太认真。人生有“不虞之誉”，人家说你好，但其实你受之有愧，因为别人把你捧得太好了；也有所谓的“求全之毁”，人家毁谤你，你也不必太在意，除非你要用完人、全人、佛菩萨的标准来要求自己。人生如果不能容忍一点瑕疵，那么这辈子就会很难受，天天

都面临理想的幻灭。所以人有求全之毁，如果是“求缺”就不会那么难过了。曾国藩的书房就名之曰“求阙斋”。人生哪有那么多“全”呢？真正的“全”就是升卦（）第三爻“升虚邑”，那都是空的、不存在的东西。可是很多人就一辈子死死追求，结果是升卦上爻的冥顽不灵——“冥升，利于不息之贞”，把虚邑当成真实的东西去追求。爱情、金钱，其实都是“升虚邑”，想要求全，没一点瑕疵，那是痴人说梦！

求全就有悔，所以毁、誉不必太认真。屯卦（）第三爻到原始林打猎，没有带虞人——狩猎向导，没有事先的周全计划，结果“即鹿无虞”。“虞”在以前是官职，是专管山林川泽的官，贵族打猎就要有这么一个人负责指导方向。在森林里，虞人是专家，我们做任何事情，都要运用专家系统，找识途老马带队。这个动作就称作“虞”。中孚卦讲一个人要立信，不能感情用事，要有征信的过程，就是靠“虞”。要跟人往来，建立长远的互信关系，事先都要做一个合理的征信调查，那就叫“虞”。《中庸》讲“无征不信”，没有证验、没有客观的实际调查，对任何人事物都不要轻易接纳、相信，不管他看起来多伟大。“虞吉”的“虞”是动词，只有“虞”才能“吉”。事先经过合理的征信调查，下面才能享受信仰、信用往来的快乐。

没有“虞”，整个中孚就进不了门。老师对弟子也要有“虞”，任何公司对常往来的客户，一定要有征信的动作。“虞”就是一个门槛，就像家人卦（）第一爻“闲有家”，“闲”字门中有木，就是门槛。大畜卦第三爻出门的千里马也要闲——“曰闲舆卫”，到处都有规范、有门槛。至于“中孚”以后彼此互相信赖，那是一回事，但一定得先经过“虞”这一关。所以，屯卦第三爻叫你不要盲目打猎，否则追求不到任何东西。

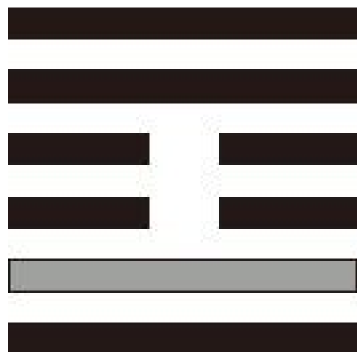
《诗经》里也有“虞”。《诗经》的开篇，即《周南》的第一篇为《关雎》；《周南》的最后一篇讲麒麟，篇名《麟之趾》，那是末世祥瑞的象征。在《国风》中，《周南》是比较偏理想的、王道的；《召南》就揭示现实的种种缺憾、险恶。《周南》的第一篇是通过鸟来表达一种纯洁的至性至情：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑……”可是《召南》的第一篇马上就告诉我们，世间人情大部分都是鹊巢鸠占，所以《召南》的第一篇曰《鹊巢》：“维鹊有巢，维鸠居之。之子于归，百两御之。”既要追求关雎的美好理想，又要有鹊巢的现实认知；但是理想没那么容易实现，大部分是鸠占鹊巢。《伊索寓言》里有一位阿拉伯客商和骆驼的故事，想必大家都很熟悉。主人睡在帐篷里，骆驼在外受寒。结果骆驼要闹罢工了，就把头伸进来说：“主人，外面好冷，你让我头进来一点好不好？”主人一念之仁，骆驼的头进来了，但它接着说：“我大部分身子还在外面呢，我再进来一点好不好？”后来它的身子全部进来了，主人却被挤出去。这就是鹊巢鸠占、乞丐赶庙公。人生很多时候并不如《周南》那么美好，大部分是《召南》。《周南》从关雎

出发，到最后发现有麒麟，真美；可是《召南》却呈现鲜明的对照，同样的雎鸠鸟，它也会去抢占人家的巢——鹊巢鸠占；麒麟这么美的事物，在《召南》的最后一篇是《驺虞》：“彼茁者葭，壹发五豝，于嗟乎驺虞！彼茁者蓬，壹发五豵，于嗟乎驺虞！”这里就有“虞”，显现了猎人的机智。这就是王道跟霸道、理想跟现实、善跟恶的对照，如此认识人生才务实。我们追求美好的同时，千万不要忽略邪恶的现实。恶中求善，最理性的就是要有“虞”，一定要周密了解，不要轻易相信人。“虞吉”，打猎的时候，就要有“虞”的角色，要披着老虎皮进入狼虎群中，彻底了解它，才能对付它，就像地藏菩萨要降魔，就得非去地狱不可。

中孚卦初爻的“虞吉”，把关很重要。经过“虞”之后，下面就可以展开互信互惠的温情往来。征信的时候要花很大的成本，一旦经过检验，就可以放心享用彼此互信往来的效益。如果双方展开“中孚”的往来，结果还是不放心，三心二意，老是怕别人出卖你，就叫“有它”，这样就“不燕”—不快乐。所以，在严谨把关之后，就要专心接受某一种信仰体系，而且信奉到底，这样才有信仰的快乐。

《象传》说：“初九虞吉，志未变也。”娶妻、寻找伴侣，或者结交朋友，刚开始可能都要经过“虞”的过程，后来发现越来越投契，而发展出人与人之间互相信任的温暖滋味，统统称作“燕”，很安舒、很快活。“虞吉”之后，绝对一心一意，没有别的想法，这就是“志未变也”。宁可刚开始严谨一点，一旦接纳为同志，就要志同道合，“志未变也”。如果没有经过事前严谨分析考核的过程，就不要轻易接纳任何东西。征信的过程之所以必要，就在爻变，爻变是风水涣（）；如果不相信，就会离心离德、信心涣散。涣卦初爻是虚的，中孚卦初爻是实的，道理就在这里；不做“虞吉”的动作，就没有办法建立“中孚”，信心是涣散的。

二爻：天伦之乐

九二。鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

第二爻在《系辞传》被孔子列为重点，《系辞上传》最先提到的就是这个爻；讲的是人间立信，温情满人间。从最合乎自然天性的亲情推广到一切，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。第二爻还有一个明显的特点，就是有点类似《诗经》的四言诗笔法。明夷卦（）初爻也是如此："明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。"中孚卦第二爻爻辞除了结尾的"吾与尔靡之"之外，其余都是四言："鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵……"可见，《易经》的修辞体例多姿多彩、千变万化，有诗歌体，有故事体，有像睽卦（）上爻带有情节的微电影体，手法复杂，什么都有。这种诗歌体也影响到《易传》，像益卦（）《象传》都是四个字的韵文体。

"九二"居下卦之中，又是下卦兑的中间爻，刚而能柔，有实力、很客气，又懂得中道。"鸣鹤在阴，其子和之"，"和"为唱和，"子"就是亲子。母鹤不知道孩子藏在什么地方，于是呼唤孩子，这种亲子之情马上就有感应。"鸣鹤在阴"，不是在阳，而是在阴，说明不管小鹤藏在什么地方，只要母鹤的声音一出来，就会有小鹤呼应。《诗经·国风》中有一篇名为《伐木》，也提过类似的共鸣："伐木丁丁，鸟鸣嘤嘤。出自幽谷，迁于乔木。嘤其鸣矣，求其友声。相彼鸟矣，犹求友声。矧伊人矣，不求友生？神之听之，终和且平。"其中的"嘤其鸣矣，求其友声"就是如此；要有共鸣，就要寻找理念相通的。中孚卦初爻"志未变"，二爻就与之唱和："鸣鹤在阴，其子和之"，中间自然就有共鸣、感应。于是这一唱就有人和，有人提出好的构想，有人就呼应；有了交流，力量就大了。如果"鸣鹤在阴"没有人唱和，独角戏唱不下去，就算鸣得再好，也不会感动人。第二爻在下卦、在民间，也是民意代表，要讲出大家共同的心声，才会有人响应；这一响应，就构成向上卦施压的力量，就有改善的空间。另外，"鸣鹤在阴，其子和之"，子并不是单数，也可能有很多，是四下纷纷响应。

"我有好爵，吾与尔靡之"，"吾与尔"就是我和你。我有好的福音，就和你分享。"靡"就是风靡人心的"靡"。上卦巽为风，代表好的教育、好的想法；下卦为兑，代表陶醉、喜悦。也就是说，大家都为之风靡、沉醉，都来分享福音。所以上卦风一吹，下卦"九二"觉得非常好，就想跟别人分享；如同风一吹过，草就自然倾倒，完全认同。

"爵"也是鸟的造型，即酒壶，代表官爵、天爵。孟子讲的"人爵"，就是官位，而"天爵"就是仁义忠信、良知良能。众生都有佛性，皆有良知良能，这叫"我有好爵"，好东西永远记得跟好朋友分享。我有好的德行，你也有，我和你都沉醉其中。这里的"好爵"其实就是指天爵。人爵代表很高的地位，如高官；但是光有地位还不行，更重要的是有没有好的德

行。有些人为了求官，抛弃好的德行，这是“弃其天爵而求人爵”。有的人是修其天爵，把自己修得很好，“而人爵从之”，实至名归。“利建侯”、“康侯”、“不事王侯”，这里的“侯”都是“爵”；“公用射隼”的“公”也是“爵”。但这些只是人间的地位，有的人一生下来就是世袭这个爵位，和好的德行完全无关。

“我有好爵”，更具象的是美酒装在美好的酒爵中，是执壶劝酒的象，爵形如鸟嘴（如图）。我有一壶好酒，要跟大家分享。正如《诗经》所云：“既醉以酒，既饱以德。君子万年，介尔景福。”我们都醉了，但我们拥有美好的德行。精神像美酒一样醉人，这么好的酒一定不能自己独享，要跟好朋友分享，酒逢知己千杯少，让大家共同体会那醇厚的滋味。“吾与尔靡之”，真正的好东西，都不会是有限的；好酒喝不完，所有人都可以喝。就像佛经说的，一碗饭可以喂养无数众生，是因为它是精神性的东西，每个人都可以从中得到好处。《圣经》有“五饼二鱼”的说法，即五个饼两条鱼，就可以供所有人吃，都是这个概念。这样一来，“我有好爵，吾与尔靡之”，就跟母鹤呼应小鹤那种动人的天伦亲情，完全是平行的比喻；所有的好东西，所有的人间至情，希望跟最亲爱、最亲密的人分享。

酒爵

《象传》说：“其子和之，中心愿也。”好的理念一旦提出来，一定会有很多人跟你相应，而且没有任何私心，就像亲子之情一样。“中心愿也”，在泰卦和谦卦《小象传》都出现过。泰卦第四爻爻辞称“翩翩不富以其邻，不戒以孚”。《小象传》称“不戒以孚，中心愿也”。解释“不戒以孚”，就是“中心愿也”。“翩翩不富”是虚的、骗人的东西，“皆失实也”，但是怎么戒都没有用，因为“中心愿”，这个力量可以突破一切。

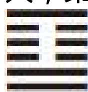
另外，我们还要在修辞上注意一下。为什么爻辞不讲“鹤鸣在阴”呢？不是主词在前，动词在后，而是动词在前，主词在后。这是有计较的。鸣在前，然后才是鹤，因为鹤在阴，不知道藏在什么草丛里头，但它的声

音我们听见了，循着声音去找，就看到有一只鹤在草丛里。也就是说，先听到“鸣”，然后再找到鹤在哪里。“鸣鹤在阴”就有时间的先后，不是先看到鹤，而是先听到叫声。我们再看，“在阴”这个象是从哪里来的？鹤的栖息地都在湿地，中孚卦的卦象是山下有泽，“九二”在下卦兑之中，也就是泽中。为什么说是山下呢？三、四、五爻互卦为艮、为山，“九二”是山之下、泽之中的湿地，自古到今鹤的集体栖息地就是在这里。鹤的鸣叫在阴不在阳，是在民间，而不是高官的位置；但只要声音好，绝对可以造成四处响应，变成强大的力量。

《易经》中的你我他——“九二”与“初九”的因果关系

值得注意的是，第二爻跟第一爻是有因果关系的，也就是《易经》中的你我他。第二爻“吾与尔靡之”，是讲“吾与子”的两人世界，大家分享亲情、天伦之乐，要营造一个像中孚“九二”这样温暖、信赖的亲密关系。所以第一爻先要排他——“有它不燕”。“他（它）”是第三者，会影响到我们互相信赖的安宁，所以要有“虞吉”这一征信过程。万一有了第三者，就要把他排除在门槛外，否则有他就不燕，我们就很难享受两人世界的快乐。

第二爻为什么会出现我跟你之间互相信赖，互相亲密的关系？因为完全放心，没有外人，第一爻已经做过清场的工作，排除不相干的第三者。

这就像损卦（）第三爻的“三人行，则损一人，一人行，则得其友”。损卦为什么要排他？因为前面经历家人、睽、蹇、解四卦的艰难，才学到损的智慧，要单纯化，要致一。家人、睽、蹇、解的问题太复杂，就因为“有他”，所以纠葛不清。家人卦（ ）是长房跟二房之争，变成睽卦（ ）之后，长房出家，二房登基，然后男人又讨了三房。家人之所以会睽，就是因为没有排他，有太多的小三，然后就是问题多多的蹇卦（），和忙着解决问题的解卦（），最后到了损卦，就要针对这些问题，冷静处理；那就得“三人行则损一人”。中孚卦也是一样，我们刚开始面对人生，初爻非常重要，先不要期待自己泛爱、博爱，所以初爻一定要排他，才能享受二爻的温情两人天地。这就是《易经》中的你我他。但光是这样，绝对不能代表伟大的中孚卦；伟大的中孚卦是具体体现在“九五”，那才叫大爱。要有“九五”的大爱，先要从“九二”的小爱开始。“九二”要有小爱，就不要过分高估自己的能量，先要让所有关系单纯化。先亲其亲、子其子，等到第五爻才可以扩大化。这个过程也需要循序渐进。

从自然环境来看，湿地要营造母鹤跟小鹤的温馨快乐，首先要排它，“它”就是蛇。因为湿地草丛里很可能藏有蛇，这对鹤群家庭是莫大的威胁；小鹤怕，母鹤不一定怕，母鹤要用很长的鸟喙把蛇驱赶走。我们人类那么苦，就是亚当夏娃的时候没有把蛇叼走，又有一个苹果摆在那里，结果人类的麻烦不断，背上这么大的罪。可见，有它就不燕，刚开始一定要把蛇统统叼走，那是对鹤群造成危险的第三者。

言行，君子之枢机

《系辞传》云：

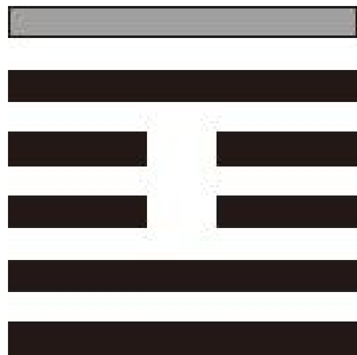
“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言，善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言，不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身加乎民，行发乎迩见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

在《系辞上传》第八章，孔子对中孚卦“九二”做了重点解释，可见这个爻地位非常重要。“君子居其室，出其言，善则千里之外应之”，不用出门，就在家里，发表一个宣言、提出一个主张，如果能打动很多人，千里之外也会有所响应。“况其迩者乎”，千里之外都回应了，何况是近处的呢？这就是“近者悦，远者来”，也就是涣卦的象。“居其室，出其言，不善”，乱讲话，提出很糟糕的言论，那么“千里之外违之，况其迩者乎”，离得再远，都会拒绝接受，何况是近处的呢？可见，不分远近，人都会对美好的事物衷心共鸣，对坏事则无一例外地讨厌，不可能接受。

“言出乎身加乎民”，“言出乎身”，“言”比“语”重要，讲出来的话、提出来的主张，如果是当政者，马上就会变成政策；不然也可能会被当局采用，变成政策。所以一个好的言论主张，就会影响老百姓。“行发乎迩见乎远”，一种行为，一定会由近而远产生影响，而往往在远处看出绩效，使天下皆知。

“言行，君子之枢机”，“枢”就是门轴、枢纽。门枢一动，门就打开了。“机”就是射箭的弩机，脚一踩，箭就射出去，回不来了，结果已经造成。所以言行是君子最重要的枢机，不可轻忽。“枢机之发，荣辱之主也”，最后是荣耀还是耻辱，完全看“枢机之发”，所以要非常审慎。“言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”千万不要小看言行的影响力，甚至不自觉的言行，也会造成深刻的影响。《系辞上传》就从这个爻开始谈“慎”，文辞理解不难，但讲的就是从实践中得出的真理，由近及远，谨言慎行，确实非常重要。

上爻：失德失信

上九。翰音登于天，贞凶。

《象》曰：翰音登于天，何可长也？

“上九”和“九二”形成鲜明的对比。中孚卦的守信、失信，还有真情、假意都体现在这两个爻的对照上。“九二”很正面、“上九”很负面。“上九”就是让中孚所代表的东西过头了，失信、唱高调、画大饼兼吹牛，是典型的言行不一；提出美好的愿景，自己却做不到。这在中孚卦是要尽量避免的，因为高调唱过了头，就会使信用受到冲击，最后失信于人。中孚卦上爻失信、不可靠，其实也难怪，上爻本来就是物极必反的爻。

中孚卦从提出一个美好的主张到贯彻实现，为什么“上九”会出现言行不一的现象呢？因为中孚卦到了这个爻，一是过头，二是中孚卦即将进入下一卦小过卦，本来就要在历练中不断改过。“上九”爻变是节卦（），碰到这个爻就要特别冷静、节制，要“制数度，议德行”，做好自己的信用管理，不然风险会很高，被人家卖掉了，什么东西都拿不回来，还蒙在鼓里。所以爻变为节卦，目的就是要用“节”来节制失信的行为。

好，我们看爻辞。“翰音登于天”，这是唱高调，响彻云霄。“贞凶”，这么高的理念，根本是无法实现的空想；想要落实，当然是凶的。正如《象传》所说的：“翰音登于天，何可长也？”要小心，“登于天”刚开始都很吸引人，但最后就要承受重大损失。像明夷卦（）上爻也讲登天，而其上爻最可怕的就是明夷之心，有无边的黑暗。“初登于天，后入于地”。明夷卦上爻爻变是贲卦（），外表充斥华美的包装和假象。人生能不能识破诸多假象，非常重要，不然被卖掉了都还在帮人数钱。

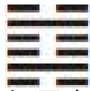
“上九”看起来很像一回事，华丽而动人，但一切都是假的；就像明夷卦上爻，“初登于天”，令人向往，“翰音登于天”也是如此。如果是“鸣鹤登于天”倒还好，偏偏不是鹤，而是鸡叫。《礼记》云“鸡曰翰音”，鸡叫称为“翰音”。鸡叫的声音跟鹤鸣的声音怎能相比呢？破锣嗓子是鸡叫，清亮高亢是鹤鸣。中孚卦民间第二爻的主张，是很清新的，没有私心欲望；不像上爻过气的大佬，自私自利，破锣嗓子喊出来，都夹带着自私、欲望、习气的杂音。

“何可长也”，指的是信仰世界因为迷信盲动，这种煽情麻辣的声音往往拥有最多徒众。“上九”如果是这种邪教教主，他的信徒就是“六三”；不中不正，阴居阳位，又是下卦兑的情欲开窍口，三多凶，内心空虚，会特别爱这种麻辣的“上九”；不论被出卖多少次、失信多少次，他还是爱。他明明有两个选项，可以选“鸣鹤在阴”这个正面的主张，为什么不相信？因为三爻跟二爻是阴乘阳、柔乘刚。为什么三爻对“上九”死心塌地，不能挣脱他的宰制？因为“六三”跟“上九”相应与，所以邪教教徒、魔教教徒都一堆。反而“鸣鹤在阴”这种好东西，只能影响几个小孩子——“其子和之”，一大群“六三”，由于人性的弱点，生命中有大破洞，才需要“上九”的声音来寻求暂时的安慰。

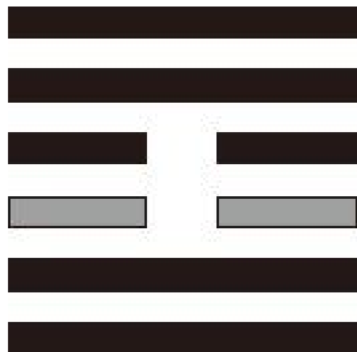
第五爻的大爱不接受，在身边的第二爻他也不要，就是要去追求“上九”，这是“六三”的悲哀。在佛教的《楞严经》里，就把“上九”的魔相分析得清清楚楚，可怕极了！这就是“六三”跟“上九”纠缠不清的冤孽。“上九”明明有问题，根本就对不起“六三”，但“六三”还是摆脱不了他。“六三”跟“上九”这一对，不管我们赞同不赞同，都值得深入研究。“六三”为什么盲信“上九”，被他卖几次还是相信他？两爻变是需卦（）。这下就很清楚了，“六三”心里空虚，需要“上九”的填补；所以一个愿打一个愿挨。邪教的教徒特别多，道理就在这里。

好，这是“上九”。这个爻就有一个学生占到过。他问的是，2012年最可能发生的事情是什么？就是中孚卦第六爻，没有任何东西可以相信。这就是金融风暴所代表的信用危机，“翰音登于天，贞凶”，给你画大饼，策划出那么多衍生性的金融商品，结果就有很多“六三”因为贪婪、愚痴，就相信“翰音登于天”的高调，结果这一破，信用危机失控，再也不是中孚的世界了。

我们再看初爻跟上爻的关系。为什么初爻那么重要？因为初爻“虞吉”，严格把关，做征信调查，“有它不燕”，经过征信调查之后，就相信了。否则，稍有不慎，就会变成信用破产的“上九”，“翰音登于天”，被骗光光，“贞凶”。可见，一个事物要持续很难，有时刚开始都没问题，也经过考核，但最后仍不能担保不生变。有些人一辈子诚信老实，但最后晚节不保。中孚卦初爻跟上爻就提示我们，要小心人生的最后关头。我们通常无法针对每一次交易都做信用调查，但信用的风险随时都在，有时“初登于天”，却“后入于地”。中孚卦一开始经过“虞吉”的考验，但仍

有可能在最后关头把大家都卖了。所以人生很难混，只能尽量小心。中孚卦初爻、上爻动，结果就是坎卦（），有无限的风险；由初爻的诚信相交、到上爻的一翻两瞪眼。如果占到“遇中孚之坎”，就是所谓的镜像对称，初爻在前面看怎么都好，一看镜子里面投射出来的，就是“上九”，而且占到中孚卦初爻、上爻动，宜变爻位若是落在上爻，最后的结果有可能会很惨烈。

三爻：冤孽缠身

六三。得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

“六三”就是摆脱不了“上九”的甜言蜜语，被他说得天花乱坠，完全被打动，而且一辈子受影响，没办法摆脱。这就很可怜了。我们说第二爻是《诗经》的笔法，其实第三爻也是，因为“得敌”之后就是“或鼓或罢，或泣或歌”。第三爻可说是可歌可泣，大悲大喜，是人情的极端表现。“六三”交错朋友，所托非人，曾对“上九”极尽迷恋，最后却被“上九”彻底出卖，但内心的空虚又无法从“九二”得到弥补，更没有办法了解“九五”那个大爱的世界。这就是所谓的斯德哥尔摩综合征，被人害了还离不开他，爱上他了。这就是所谓的冤孽，生命中的克星，很难摆脱。

“得敌”，这是你的天敌。对“六三”这种有问题的生命状态，“上九”就是专门克他、吃他的，而且吃一辈子。所以“六三”碰到“上九”，不是朋友，是“寇”，也不是婚媾，偏偏他把“寇”当成婚媾，于是这辈子就在这种纠缠不清的关系中，分不了又合不成。

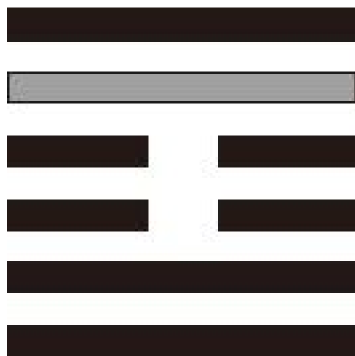
“或泣或歌”，一个是哭得很惨，一个是疯疯癫癫、高兴地唱歌。“或鼓或罢”，“或”字是心中充满疑惑，“鼓”就是有一天发现自己被“上九”出卖了，羞愤之余，发誓跟“上九”彻底决裂，一方面想把他干掉，一方面也想击鼓进军，把他的劣行公之于世。但是“或鼓”，不能持久，没办法坚

决摆脱“上九”的控制，于是“或罢”，他又放弃了。这就是“六三”的麻烦，感情用事，被负面的东西控制到死。即便曾想切断或声讨，也不能贯彻到底，“或鼓或罢”，算了算了，击鼓进军之后又鸣金收兵。

如果当事者没办法跟“上九”彻底切开，一下这样，一下那样，拿不定主意，这绝对是性格上的弱点，难免“或泣或歌”。一想起“上九”的种种不对，就伤心地哭了，哭到一半，又想起跟“上九”的甜蜜岁月，突然又唱起歌来。这就要老命了，永远无法下决心贯彻一个正确的决定。很多人都是这样，斩不断，理还乱。

《象传》说：“或鼓或罢，位不当也。”道理就这么简单。通过爻变，我们也知道“六三”为什么会这么没出息！“六三”爻变为小畜卦（），密云不雨、阴阳失调，心中很郁闷。这就是中孚卦的“六三”，盲信、迷信的大众，很可怜，也很可悲。人生确实需要中孚，可是像“六三”就会被整得很惨，内心有强烈的需求，“上九”自然就填补了这个空虚。魔鬼都是乘虚而入的。

五爻：大爱无边

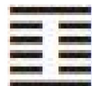
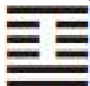

九五。有孚挛如，无咎。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

中孚卦的“九五”也是小畜卦的“九五”，小畜卦的“九五”也是“有孚挛如”。“有孚”是大爱，“鸣鹤在阴，其子和之”是小爱、私爱、家庭之爱。“有孚挛如”，即众生因为爱而紧密联系在一起，这样的结果当然是“无咎”。

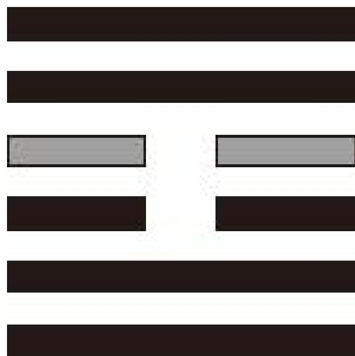
《象传》说：“有孚挛如，位正当也。”这和第三爻的“或鼓或罢，位不当也”截然相反。三与五同功而异位，是两种绝对不同的信仰世界。“九五”是中孚卦君位，没有分别心，众生平等；但这种品格不是天生的，必

须从“鸣鹤在阴”、先爱身边的人开始一步步培养。二跟五相应，在镜子前面一照，“鸣鹤在阴”的中孚已经在那里了，将来就有可能发展成镜子里面的大爱——“有孚挛如”。二、五两爻齐动就是颐卦（）。小畜卦的“九五”除了“有孚挛如”，还讲“富以其邻”、“不独富也”。这就是“不独亲其亲，不独子其子”，和中孚卦第五爻颇为相似。“九五”爻变是损卦（）。也就是说，这种大慈大悲、爱一切众生的人，自己的欲望一定是降到最低的。

“有孚挛如，无咎”，众生同体。这个爻是中孚卦的金字招牌，完全体现中孚卦的核心精神。所以我们讲第五爻就是企业经营管理最有价值的黄金品牌。诚信不二，就是“有孚挛如”，绝大部分人都由衷地相信，而且都接受这个品牌的信用度。假如“鸣鹤在阴”是一个好品牌，那可能只有地方性的信用；到第五爻，则是全世界都相信这个品牌的效益。从二、三、四、五爻构成的卦中卦来看，“九五”是颐卦上爻，所以它的信用可以做连带保证，可以背书一切，是颐卦生态最高的支撑。“由颐，厉吉，利涉大川”，“大有庆也”。同时，“有孚挛如”也是初、二、三、四、五爻构成的卦中卦损卦上爻。由此可见这个爻的分量了，有所谓的信用连锁、信用保证；企业倒了，银行撑；银行倒了，政府撑，政府倒了，国际社会撑。能为一切背书的就是“有孚挛如”。就像我们说的“议狱缓死”一样，一旦出问题，大家联保，千万不能让它倒。

还有，三、四、五、上爻构成的卦中卦是风山渐（）。中孚卦第五爻是渐卦三爻跟五爻。三爻是离群孤雁，第五爻是突破万难，到达顶峰，太太三年都没法怀孕。另外，第五爻也是二、三、四、五、上爻构成的益卦（）“九五”，利益众生，“有孚惠心，勿问元吉，有孚惠我德”。正因为有这么多的背书，“九五”就有了“有孚挛如，无咎”的光环。

四爻：小舍大得

六四。月几望，马匹亡，无咎。

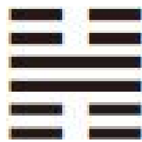
《象》曰：马匹亡，绝类上也。

“月几望，马匹亡，无咎”，这是中孚卦第四爻。“六四”是承上启下的位置，跟“九五”是阴承阳、柔承刚的关系。另外，“初六”正，“六四”也正，“六四”跟“初九”相应与，“六四”跟“九五”承乘，的确是承上启下极好的位置。可是在中孚卦，就爻辞来讲，它却做出了弃小就大的抉择——“月几望”。“月几望”是最后一次在爻辞中出现，意思是月亮不要太满，满了就要缺；所以不要求全，尽量保持低调、谦逊。因为“九五”如果是太阳，“六四”是月亮，月亮是向太阳借光的，那么就千万不要“望”。况且在中孚卦中，第四爻已经居于高位，“月几望”就点明了虽然上下关系都这么好，但还是要低调。这就不是一般人能做到的，能够理智而不被感情拖累，就是爻辞所说的“马匹亡”。“亡”就是割舍，舍小得大。马匹是指“初九”的民意支持；“马”又有“心”的意思，“匹”是“匹配”的意思。“六四”跟“初九”配，“初九”就是“六四”的马。“马匹亡”是指“六四”有这么好的关系，上承“九五”，下应“初九”，可以左右逢源；但“初九”代表中孚卦比较低层次的境界，“九五”代表参政的高层次智慧。人到“六四”时，虽然跟“初九”关系密切，可是这时应该一心追求“九五”所代表的最高境界，那就要放弃“初九”，不然会窒碍不前。

“马匹亡”，就“无咎”。要追求“九五”的最高境界，就要超越对“初九”的恋栈。“六三”因为感情用事，对“上九”的依恋怎么也切不断。“六四”就不是感情用事，放弃小悲，追求大悲；放弃小我，追求大我，这就是“马匹亡”。已经跟了你一辈子，但可能会变成包袱，始终停留在“初九”的境界，无法进入“九五”的大胸怀，所以一定要“马匹亡”，才无咎。

《象传》说：“马匹亡，绝类上也。”这个抉择的确够狠，等于是用慧剑把乱七八糟的烦恼丝都斩断了；也唯有这样才能有大成就。“绝类”，谁是“类”？“初九”就是它的“类”。“类”就是“朋”。“马匹亡”是“六四”最终的抉择，这时候一定要放弃世俗的恋栈，专心追求更高的“九五”，这就是“绝类在上”。“六四”爻变就是说到做到的履卦（）。有舍才有得，小舍大得，不舍就不会得。可见，“六四”跟“六三”是一个强烈的对

比，“六三”什么都切不断，而且切不断的还是很糟的东西；“六四”是该切就切，切断、舍弃的还不是很糟的东西。为了“欲穷千里目，更上一层楼”，“六四”作为上卦巽的风根，就是要深入探讨“九五”的境界，该放弃的就得放弃，不然就没有办法跟上去。这两个爻的强烈对照，在中孚卦呈现的状态，就会影响到小过卦三爻、四爻，可谓是胎里带来的致命弱点。“六三”、“六四”在受保护阶段就显现这样的性向，到小过卦就变成“九三”、“九四”的前世因果，影响一生的性格。

学而时习——小过卦第六十二（）

中孚、小过卦的关系分析

我在上一章讲过，佛教净土宗的阿弥陀佛，在《易经》来说，就是不折不扣的中孚卦。中孚卦是《易经》倒数第四个卦，是佛教所谓的末世信仰；前面诸如涣卦、节卦的文化传播、教育传播、典章制度都已具备，下面就是中孚卦的一代传一代。很多宗教或思想体系都希望能衣钵相传，所以要聚众讲学传道，这就是中孚。书院、庙宇或教会等相对纯净的空间，就像中孚卦上下各两个阳爻的保护，不让外面那些社会浮嚣、政治气息影响到学习中的下一代。从丰、旅、巽、兑、涣、节诸卦一路走来，都在强调一个体系相连的概念，推到最后就是探讨既济、未济的宇宙人生究竟真相；从事业来讲，就是最后的成败。如果从宗教或准宗教的修行来讲，既济、未济二卦就是般若波罗蜜，靠智慧渡彼岸；有没有功德圆满或下辈子重新投胎再来？中孚卦不能直接到既济卦，中间还需要实践的阶段，即“信受”之后一定要“奉行”，如果只是听听讲学布道，就以为成道了，可没那么便宜！一定要亲证实践修行，中间还要经过不断犯错的过程，这就是小过卦。

也就是说，中孚卦的信仰跟小过卦的实修，理想跟实际层面必然有差距，而且差距还不小。所以必须慢慢修正、慢慢调整，其实这就是修道的过程；就像复卦一样，绕着一个中心轴行进，刚开始一定东倒西歪，必须不断修正、改过。小过卦就是这样，小鸟练飞，就是“学而时习”，跌跌撞撞、东倒西歪，以致折翼断翅、鼻青脸肿，都是难免的；但只要不是“大过”，就可以在错误中学习。就跟蒙卦“果行育德”的人生启蒙一样。尽管在中孚卦已经真诚接受信仰理论、价值体系，但一定得经过六爻全变的小过卦锤炼，才有可能“既济”渡彼岸。小鸟练飞，就得靠自己每天练习驾驭羽毛；小孩生下来总有一天要剪断脐带，自己学走路。这是人生必经的过程。

小过卦靠自己DIY，任何事都不能避开，那是“习”的过程。中孚卦是“学”，小过卦是“习”。中孚是小孩刚出生，童蒙未开，尝试解开人生的一些问题，就像“学（學）”字的形象一样；两手捧着中间那个“爻”所代表的各种问题，于是展开人生的各种学习。但那毕竟没有实践的阶段，只是从理论入手而已。到小过卦就得啄破蛋壳，摆脱学院、道场封闭式的保护，开放性的面对人生的风雨洗礼；如人饮水，冷暖自知。每个人都有从“学”到“习”的经验，贯穿其中的就是“时”—“学而时习之”。如果学习好了，就接到前面的兑卦，“不亦说乎”。这法喜就从听讲、实践而来。所以兑卦的《大象传》就讲“君子以朋友讲习”，那是很美的学习经验。

我们讲中孚卦是“信受”，小过卦是“奉行”，这是借佛教的观念。佛教也强调修行靠自己，没有任何人能为你加持成佛。“诸恶莫作，众善奉行”，这是很多人都知道的；但下一句则道尽佛家的修行真谛：“自净其意。”要让意念清净，就得靠自己。这就是《中庸》讲的慎独，佛家讲的“明心见性”。但佛教这么简单的观念，好多信徒却搞不清楚，都有依赖心、希望拣现成，当然无法解脱。《系辞传》说，“无有师保，如临父母”，没有师傅、没有保姆，一切靠自己。这是唯一的一条路。人生的“小过”是必然的，只有改过，才能无咎，像小鸟练飞显现的自然规律，它不可能永远乳臭未干、躲在象牙塔里面。这种转型、历练的过程是必要的。

《易经》拆解的解卦分析

要更好地解卦，就要对《易经》六十四卦三百八十四爻中爻的排列组合，进行熟练的合并拆解，不要做空洞的理论探索。如果那个爻是你的本命爻或是生命中的重大事件，那就需要更深入地掌握跟它有关的内内外外各种信息。就像我们说的升卦（）第三爻“升虚邑”很值得研究，可以帮助我们深刻了解人性；为什么它务虚不务实？没有绝对把握，却可以为一些虚无缥缈的东西，投注一生的关心追求？把升卦第三爻进行正面、反面的利弊对比，进行深层的人格心理分析，那么我们对人性、人情将有更全面的认识。

很多爻都是这样，光看爻辞，读不出太多信息，像否卦（）第三爻“包羞”两个字，爻辞精简之极，但我们可以透过“包羞”两个字去了解一个事件、一个人、一个公司，甚至一个国家。那么这些背景就有必要深入了解了，透过卦中卦的相应爻位理解本卦的爻。而三爻、四爻通常会更复杂，因为三多凶、四多惧，一个卦中有五个卦中卦，每一个都会遇到三爻、四爻。人位是非多，承上启下，刚好是夹心饼干的位置；下有高涨的民意，上有领导的压力，受到各方力量的推拉。爻辞就是最后

的对策。《易经》都有全方位的考虑，才会在爻辞中做出精简的建言。如果我们只是直接接触爻辞，不去想它的深层意义，就无法解读爻的真正含义，即使背熟爻辞也没有用。

所以，解卦断卦不能被小我的得失利益局限，要具备综合的断卦能力；而断卦能力的培养，一定要通《易》，不只是爻辞的翻译。很多经典经过白话翻译，简直惨不忍睹。读《易经》最笨的就是白话翻译。要知道，《易传》是解释经的，而不是翻译经的；《大象传》从来就没有解释过卦辞，而是教我们怎么修德，它认为卦辞没什么好解释的。《小象传》也不是解释爻辞的，只是点出原因；像“潜龙勿用，阳在下也”，帮助我们充分掌握爻际关系，是这个爻的时位决定要“潜龙勿用”，而不解释什么叫“潜龙勿用”。所以《小象传》用那么精简的几个字解释爻辞，完全不是在做翻译，只是告诉我们为什么这个爻要这样做。到最后集大成的《彖传》，也是通过卦爻的结构来说明卦辞，重点是解释它的来龙去脉，为什么会这么主张，而不是解释文字。像损卦《彖传》更是一绝，从头到尾把卦辞念一遍，最后就告诉我们“损益盈虚，与时偕行”，卦辞本来就没什么好解释的。

不过，现代人毕竟隔了两千多年，阅读古文还是需要解释，但要注意，要掌握《易经》，重点不在解释，虽然它的文字意境已经很不得了，但还是不够，真要掌握的是活的解释、活的运用，要了解言外之意。《系辞传》更提醒要有“象”的思考，因为所有的“辞”都是从“象”来的，“象”比文字更广泛，一旦进入文字层次，就有局限。很多人读卦、解卦，往往被卦爻辞所苦，无法进入情境，就没有办法掌握意的层次，所以要善体言外之意，而且得意忘象、得象忘言。“言”是根据“象”来的，从“象”到“言”，很多东西已经搞死了，那是没办法的事；“道，可道，非常道”，你说怎么办？而且“象”还不是究竟，“象”外还有“意”，所以要“立象以尽意”。庄子讲“得鱼忘筌”就是如此。《易经》这么难的东西，光卦爻辞就够让人头晕了，如果说统统都死在“言”的层次上，甚至连“言”都看不懂，怎么掌握后面活的境界呢？

小过卦爻的深入分析

小过卦的爻辞很难直接从文字理解，但若从承乘应与的关系去看，就可以完全懂了，很多意涵是文字实在没办法表达的。什么叫小过？小鸟练飞，中间难免犯错，不是“过”就是“不及”，很难恰到好处。小过卦就告诉我们，在练习过程中很可能偏离中道，那就得马上修正。

我们都知道，《易经》追求的不是吉凶祸福，而是“无咎”。卦辞、爻辞中经常出现“无咎”两字。学过《系辞传》的就知道，“无咎者，善补过也”，解释很简单，善于弥补过错，就会无咎。不善补过，甚至还拒不认错的人，绝对有咎；而且会怨天尤人，不咎自己、归咎于人。怨天尤人，忌妒搞破坏，这是最没出息的。“无咎者，善补过也”，人不可能不

犯错，圣人也会犯错，只要错了懂得改就好。小过卦光看卦名就知道无法恰到好处。但有偏差就要改，改过了就无咎。益卦《大象传》说“迁善改过”。能够迁善改过的人，一定有损卦的基础。损卦《大象传》强调“惩忿窒欲”，不能惩忿窒欲，就不可能迁善改过。面对人生必然的犯错，有过则改、从善如流，见善则迁。

好，我们回到小过卦。注意！“六二”跟“九四”这两个爻的爻辞都强调“无咎”。二与四同功而异位，重点在无咎、善补过；不是不犯错，而是懂得调整。“六二”当然没有问题，因为它中正；“九四”因为阳居阴位，刚而能柔，能够忍，能自己调节，所以“九四”当头两个字就是“无咎”。本来小过卦是动辄得咎的，“九四”先高挂起“无咎”牌，“六二”因为功夫做到家了，最后也得到了“无咎”，不会出大纰漏。

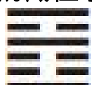
小过卦光卦名就告诉我们有过，过犹不及，不合乎中孚卦的时中之道。由“中孚”到“小过”，“中”就失去了。小过卦六个爻的爻辞之中有没有“过”跟“不及”？在“六二”、“九三”、“九四”、“上六”，四个爻中都有“过”字，“过其祖”，“弗过防之”，“弗过遇之”、“弗遇过之”，真要把人整死了！“不及”在第二爻。所以第二爻很有趣，既有“过”，又有“不及”。看来，中道特别难。《中庸》说：“道之不行也，我知之矣，知者过之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣，贤者过之，不肖者不及也。”你看，不是“智者、贤者过之”，就是“愚者或不肖者不及”。孔老夫子最讨厌不懂得中庸之道的人。我们从节卦到中孚卦就一直强调“中庸”。人走极端容易，不管是走纵欲的极端，还是走清净修行的极端都比较容易。最难的就是不在庙里修、而在闹市修，“苦节不可贞”，天天都得直接面对各种干扰。要是躲起来修，就像回到中孚卦的保护一样，那是没有经过试炼的；小过卦则惹祸不断，不是太过就是不及，每讲一句话，都没有抓到分寸；每做一件事，起心动念都有妄想。

小过卦“六二”是过犹不及的典型，那么小过卦在既济卦的人生成功与终极解脱的时刻，不是“过”就是“不及”，中道怎么办呢？不用担心，还有一个“遇”字，不期而遇的邂逅，往往出乎意料，可以接近中道，虽然不是完全标准，但不会走极端。我们期望的无限美好，不管是花好月圆，还是胜利成功，在小过卦的实践阶段，才发现总是坑坑疤疤、七折八扣。这种不期而遇的状况是真实发生的。“遇”的概念，贯穿整部《易经》，人生充满不可预期的机遇。理想中的状况可能一辈子都遇不到，但真正碰到的往往是我们没想过的。“无心插柳柳成荫，有意栽花花不发”就是“遇”，真实得不得了。不期而遇会颠覆梦想和理想，但是颠覆的后面还有深意，因为可能会创造新的机遇。“过”跟“不及”都是因为中孚卦时想法太天真，期望一百分；但小过卦实际人生所发生的都是“遇”。陨石撞击造成生命的开始，一开始就不可预期，然后汰弱留强，把恐龙淘汰，让物种继续。从中孚卦到小过卦之后，人生实际的遭遇、机缘，常常是不可预料的。这就是“中孚”到“小过”的落差，反应在“遇”上，一方面告诉我们“过”与“不及”，一方面告诉我们还有“遇”。小过卦第二爻有两个“遇”，有“过”有“不及”，但反而是“六二”这个爻最稳定。其他的爻风险都非常高，甚至会粉身碎骨。“九四”是“弗过遇之”，“上六”是“弗

遇过之”。小过卦六个爻是四个“遇”、四个“过”。把这些都抽掉，剩下的就是吉凶悔吝，天灾人祸皆有之，一定要戒慎恐惧。小过卦跟渐卦一样都是典型的鸟卦，除了卦辞之外，爻辞从飞鸟开始到飞鸟结束，明确告诉我们是小鸟在练飞，初爻“飞鸟以凶”，“上六”“飞鸟离之”，凶开始，凶结束，好凄惨！

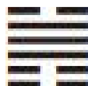
小过卦的卦中卦

首先看初、二、三、四爻构成的渐卦（），可说是鸟卦中的鸟卦。渐卦是鸿雁齐飞，雁行团队，有时是集体犯错，有时是团队学习。学习团队就得循序渐进，不断犯小错，也不断调整，想一下就成功，那绝不可能。

其次是二、三、四、五爻构成的大过卦（），这是一个警示，积小过会成大过，大过的因素就藏在小过里，所以“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，就像噬嗑卦（）一样，初爻犯轻罪，“屦校灭趾”；上爻犯重罪，以致罪不可赦——“何校灭耳”。小过怎么发展成大过的？就是因为“差之毫厘，失之千里”，初爻绝无问题，到上爻却一塌糊涂，天灾人祸、祸国殃民的现象都出现了。这就明确告诉我们，小过卦中藏有大过卦的可能，所以千万不要小看，要知道“小过不改，必成大过”、“履霜不改，必成坚冰”。不要假装看不到，暂时觉得无伤大雅，将来绝对有伤大雅，这就是小过卦中含有大过卦的警示。当然，大过卦中绝对没有小过卦，因为积重难返，回不了头了。小过卦里藏了大过卦的幽灵，一旦释放出来，再想回到小过卦，绝不可能。这是人生唯一的游戏规则，不能回头。有人说：“命运早已确定，就是不能偷看。”丢掉的大石头就不能再想捡回来，因为你总认为前面还有更大的。在归妹卦（）中，每个人都想嫁做大老婆，最后却被当成小老婆卖掉，成了赠品。所以人生行情还好的时候，赶快脱手，不要等到积重难返的时候全部落空。

乾卦《文言传》说：“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。”小过卦中藏着渐、大过二卦的意思就是如此。要是不改，小过慢慢变成大过，最后是什么结果？就是三、四、五、上爻构成的归妹卦，“征凶，无攸利”，最后一场空。小过之中好像有一股地下暗流，不赶快调整，就会由渐而大过、而归妹，最后是竹篮打水一场空。

好，上面是四个爻的卦中卦，再看五个爻的。首先是初、二、三、四、

五构成的咸卦（），这是下经第一卦，每一个人与生俱来都有的热情，“观其所感，而天地万物之情可见矣”，能不能虚心接纳人？能不能改过？对自己犯错的敏感度够不够？这一切都在咸卦里。所以小过卦有六分之五是笼罩在咸卦中，每个人都有人生的热情，喜怒哀惧爱恶欲皆具，不犯错是很难的。

其次是二、三、四、五、上爻构成的恒卦（），每个人都有热情，最后能不能成，能不能久，能不能保持常道，这是恒卦的要义。《系辞传》讲“《易》有太极”，可是马王堆出土的《帛书易》则说“《易》有大恒”，用大恒来代表太极，人生最后要恒才算数，每个人都有“咸”，绝大部分都经不起“恒”的检验，而变成“遁”，退化、堕落是难免的。小过卦是整个人生犯错学习的过程，也就是咸、恒，该过的一定得过。

小过卦中的“遇”

小过卦爻辞里头有很多“遇”字。从有中孚的想法、理念、主张到实际执行，会发现许多不如意的事。稍微有实际人生经验的都知道，想得很美，做起来变故频频，发生很多始料未及的事；这些意外遭遇，有时是危机，就要赶快修正、面对。凡是脱轨、偏离体制、偏离既定计划的，都是“遇”；处理得好就变成“迁善改过”的转机，处理得不好就可能导致全面崩毁。这种理想跟现实的差距，在学校是没法讲的，讲了也没用，因为没有实际历练，只是理论，必须“果行”才能“育德”；一定得靠自己去碰撞、闯荡、印证，才算得上真正了解人生。这是人生启蒙必经的步骤，没有任何人能替代。换句话说，在中孚卦的时候，要熟练基本理论，这是“学”；而灵活应变的能力，还得自己慢慢落实，这才叫“习”。这就是坤卦六二爻的“不习无不利”。

先确立“中孚”，再“小过”，这就是信受奉行的过程。“中孚”只是确立理论，下面就是“小过”的实干，不然就别想渡彼岸、到净土。一切都得自己过一过。没有直接灌顶就能开悟见道的，小人行险以侥幸，世间哪有这种菩萨？

小过卦的单爻变分析

小鸟练飞，如果不要摔得一塌糊涂，就要在学习过程中练习掌握平衡飞

行的技巧。这种均衡的概念，是谦卦特别强调的。谦卦（ ）是维持天地人鬼神的均衡，“裒多益寡，称物平施”；所以天地人鬼神都得善终。小过卦要得善终不容易，想要得善终就要重视谦德。“裒多益寡”的“裒”字，许慎的《说文解字》里没这个字，后世很多解释就乱了，把“裒”当成“减”，“减多益寡”，那就完了。其实是“聚多益寡”的意思，这样的解释就完全不一样。没有叫你牺牲什么、减少什么，是让社会的总财富增加，然后讲究公平分配。我们现在对物价那么敏感，其实就是“谦”出了问题；贫富不均，保护富人就伤到贫人；过分迁就贫人，富人就有意见。我们都知道丰卦（ ）很容易丰极转旅（ ），或者变成涣（ ）；如果能用“谦”的精神维持“丰”，再大的局面都不会有问题。以谦持丰，面对天地人鬼神的检验，都能安然无恙，这就是丰卦中有谦卦的象，也就是初爻、四爻动的象，必得善终。因为均衡，软实力、硬实力并进，文化底蕴与富国强兵配合得融洽无间。所以女生不要怕胖，只要胖得均衡就很美。

再说一点，我曾问过仓颉造字的贡献，结果就是丰卦初爻、四爻动，这个贡献不得了，天地人鬼神的信息非常丰富，六书中的象形、指示、会意、形声、转注、假借其实全部都是象形，广义而言都是“象”。中华民族基本上擅用象征的形上思维，虽然并无证据可说八卦就是文字的来源，但思维习惯绝对一以贯之，造字是这样，画卦也是这样。仓颉造字之后，天降粟雨，鬼哭神嚎，“遇丰之谦”看起来是真的。我后来问繁体字的未来，也是“遇丰之谦”，跟仓颉造字是一样的卦，根本不必担心它毁灭。天地人鬼神都支持，也不必申请世界文化遗产。就是这种均衡，才能恒久发展下去。

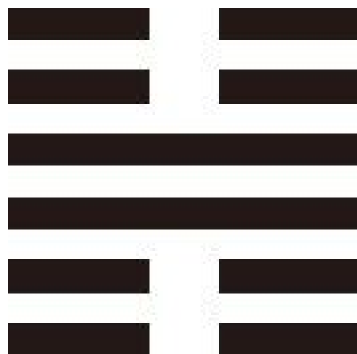
好，我为什么要讲谦卦呢？因为小过卦第四爻爻变为谦卦（ ），小过卦第三爻爻变是豫卦（ ）。注意谦、豫一体两面，这就是所谓的制礼作乐，不只谦卦有天地人鬼神，豫卦也是天地人鬼神——“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”。小过卦中唯二的两个阳爻都是人位，三多凶、四多惧，夹在大坎中间的阳刚位置，单爻变分别为豫卦、谦卦；而且小过卦拆开来就是谦卦加豫卦，就像中孚卦拆开来是临卦加观卦一样。

为什么小过卦强调天地人鬼神？就像中孚卦是艮宫的游魂卦，小过卦是兑宫的游魂卦。所以在《大象传》中绝对会出现跟生死有关的象，中孚卦“议狱缓死”，小过卦则是“丧过乎哀”，这绝非偶然。《易经》所有的辞后面都有根据自然推衍出来的理气象数数理模型，不是信口开河。如果占卦问有关生死病痛的事，遇到这些卦一定要多加小心，不管卦辞爻

辞讲得多好，都有可能不久于人世。

小过卦“九三”爻变是豫卦，就要懂得思患预防。“九四”就要修谦德才能避开无限的风险。除了谦、豫二卦讲天地人鬼神之外，丰卦也讲天地人鬼神。小过初爻爻变为丰卦，而“上六”爻变是旅卦，这些都不是偶然的。

小过卦卦辞

小过。亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音。不宜上，宜下，大吉。

小过卦卦辞很长，简直就是白话文，很好理解；也很像卜辞，就像算命先生说的话一样。“亨，利贞。”语句平和亲切。小过卦亨通，但要“利贞”，要固守正道才会有利。

“可小事，不可大事”，只能做小事，不能干大事。因为大事绝无成功的可能性，如果想干大事，占到小过卦就得放手，还是别给自己惹麻烦，做做小事倒可以。“可小事，不可大事”这句话的意思谁都懂，但是，为什么要“利贞”呢？因为“飞鸟遗之音”，整个小过卦有飞鸟的象，但小心变成遗音。凄厉的叫声令人恐惧，而且叫完之后杳无音信。“遗音”代表没有完成的理想，结果变成笑柄。起初的豪言壮语大家都听到了，并且都录下来了，还可以经常调出来回味，这样的“遗音”自然没有实现，当初不要也罢。

“飞鸟遗之音”跟中孚卦最后一爻有异曲同工之妙，“翰音登于天”也是如此。如果鸣叫声很好听，倒还罢了，如果明明是破锣嗓子般的鸡叫声，怎么能高飞呢？若想高飞，即使不是凤凰，也得要有大翅膀，鸡怎么可能飞上天呢？能不“贞凶”吗？就算勉强飞上了天，“何可长也”？可见，人没有那个命、那种德，强求则惨不可言。人有非分之想，强求时往往不择手段，结果必遭报应。鸡怎能和凤凰相比呢？

飞鸟本是美好的象征，就怕成了“遗之音”，所以切忌唱高调，宣扬一个主张千万不要太超过。我们之所以强调“慎独”就是如此，只有积极开发生命的内在主宰，寻找核心创造力。这也是中国经学的主旨精神，不像宋朝以后变成在黑屋子里自欺欺人，要看住自己不做坏事。理学家就是这么胡扯，消极防范不可能的做法，还不如积极建立生命的主宰。除了唱高调之外，最要命的就是说一套、做一套，满街伪君子。小过卦接着中孚卦再一次提出，人生不要犯了“遗音”的错，以免成为笑柄。高射炮打飞鸟，一片羽毛都没碰着。屈原曾说：“黄钟毁弃，瓦釜雷鸣。谗人高张，贤士无名。”无德之人占据高位，威风一时，有时还骗一堆人盲目信从。中孚卦第三爻“得敌，或鼓或罢，或泣或歌”就是这样可怜。但是，人情深处确实有这种渴望，这才可怕。尤其在末世的时候，人心不宁，就像吃鸦片烟一样，明知是毒，还非吸不可。

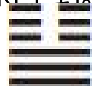
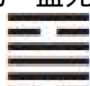
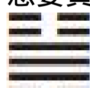
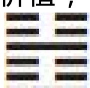
要是不想成为飞鸟遗音，出声时就要审慎，“不宜上，宜下”，不要飞太高，飞低一点，遇到状况随时可以迫降。也就是低调、谦和、务实。因为环境变化剧烈，随时都可能成为“飞鸟遗之音”或“翰音登于天”，实践过程中如果高高在上，万一风雨来了怎么办？找不到地方迫降，就会出空难。世事难料，始料未及的事情太多了，所以鸟的翅膀不要张得太满，要随时可以垂其翼，找地方迫降。另外，“不宜上，宜下”，这也说明，一旦出问题就可以马上安全着陆，找地方躲起来。这样的话，结果就是“大吉”。

前面是“亨，利贞”，后面是“大吉”。但中间要做到“可小事，不可大事”、“不宜上，宜下”，小心“飞鸟遗之音”。小过卦为什么会大吉呢？要知道，日出东方、光芒万丈的晋卦（）都可能变成夕阳西下、无边黑暗的明夷卦（），所以一定要“垂其翼”，低调谦和。小过卦的卦辞总纲就是“可小事，不可大事”，只要谨小慎微，小心行得万年船，绝不好高骛远。这些都做到了，就能大吉。

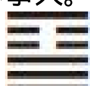
小过卦卦爻辞都在告诉我们，如果想成大事绝不可能，但是，这并不代表永远不可能，因为小过卦的下一卦是既济（），成功的可能性还是很大的。换句话说，它跟大壮卦（）有一点像，大壮卦要“则止”，要“利贞”、“贞吉”，不然都可能“丧羊于易”，以致进退失据。小过卦也是这样，它后面是既济卦，前面是中孚卦。不能一把玩光、孤注一掷，但可以花一点小钱、交一点学费，吸收一点失败的教训，最后才会成功。小过卦之后的既济卦就是这么来的，因为已经经过“中孚”、“小过”的阶段，知道人生如何才能成功。既济卦是理想跟现实完美结合，也均衡发展。意图侥幸成功的人常常重心不稳、不均衡。在大壮卦和小过卦都不可能成功，但它们的下一卦就可能；所以，为了

下一卦的大吉、亨利贞，这一卦就得低调收敛、谦虚学习。志在吸取经验，而不在成功。如果没犯错、没犯戒，又吸收很多实际经验，下一卦的“既济”才有可能。成功的方程式就是这样，先把经验消化吸收，再图谋下一步。

另外值得注意的是，在六十四卦中，卦辞讲到“大吉”的只有小过卦，但是爻辞讲“大吉”的有四个爻。家人卦（）“六四”，“富家大吉，顺在位也”。“大吉”不等同于“元吉”，而是要有大局观，一个点做对，全盘都通。火车头拉错方向了，全车都得遭难。“大吉”算得是画龙点睛的那个点，家人卦第四爻，要维持一个家，就要有富家大吉的理财本事。贫贱夫妻百事哀，没钱啥事也不能做。所以家人卦有“六四”，爻变同人卦，步子就迈出去了。

然后就是萃卦（）的“九四”，“大吉，无咎”，要有大局观，如果跟第五爻争，啥也得不到。还有就是升卦（）初爻“允升，大吉”，爻变是泰卦（），那是一个点火点，让整体都起来了。一个小小的关键点，却能把一盘死棋盘活，全盘皆赢。如果一着下错，全盘皆输。此外还有鼎卦（）上爻，“鼎玉铉，大吉，无不利”，所有象征国家政权的鼎，如果没有文化理念，没有“玉铉”的精神涵养，满脑子想要黄金，那就没有永续的价值，不可能长久。“鼎玉铉”爻变为恒卦（），下面才是震卦（）的接班，这样就能香火不断、绵延不绝。如果心里只有黄金、只有物质欲望，就不可能长久持续下去。

小过卦要追求大吉，就要看重长远的承诺。不是承诺在“小过”阶段，而是放长线钓大鱼，重视整体的均衡。有了“中孚”这个好东西，可是距离“既济”的成功还有一定距离，中间的小过卦就是必经之路，小不忍则乱大谋，如果侥幸冒险，大吉的局面就会被破坏掉了。

“可小事，不可大事”和睽卦（）卦辞“小事吉”颇为相似。“小事”并非一事无成，而是格局比较小的事。要懂得小的用处、要低调。这种行事的智慧，就是以小博大、以小事大。刚开始当然要听教授、指导员的，你还不能做大事。像大畜卦（）要训练千里马，也要训练很久才放出去。什么叫大事呢？“国之大事，在祀与戎”，“祀”是香火，

是政权、主权的延续；“戎”就是打仗。《孙子兵法》说“兵者，国之大事也”。丰卦第三爻《象传》称“不可大事也”，为什么不可大事呢？照理说，丰卦应该“可大事”，因为资源很多，但最后还是断了右手。那么，小、大如何区分呢？小事、大事是相对的，不可拘泥。

小过卦《彖传》

《彖》曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。

现在进入《彖传》。“小过，小者过而亨也”，“小者”在下一卦既济卦《彖传》中也出现过——“小者亨也”。阳大阴小，旅卦“小亨”，巽卦“小亨”，小才能亨，越小越好，低调、不张牙舞爪，才是亨通之道，太高调会让人看了不爽。“小者过能亨”指的就是矫枉过正，稍微有一点过无妨。小过卦有四个阴爻，是阴盛阳衰的卦，现在是小过的阶段，是见习生，绝对不能张扬，要谦卑有礼、脚踏实地，好好听从教训。这样的低姿态才能亨，甚至过度谦恭、过度谨慎小心都无妨，在小过阶段，都能亨通。人生不外是追求亨通，小过为什么能亨？就是因为掌握阴柔和厚德载物的智慧，有一点过谦也无妨，而不是“大者”。“过以利贞，与时行也”，“贞”即固守正道，人生难免犯错，只要能回归正道，不是扶了东来西又倒就好。《中庸》说“虽不中，亦不远也”，人生的学习本来就是这样。孔子的弟子颜渊可说是众弟子之中最好的，但他也认为：“颜氏之子，其殆庶几乎？”“庶几乎”就是差不多，不完全合乎理想，九十分而已。人生就是在犯过中成长，不断尝试错误，慢慢在“过”之中掌握中道。而且这不是静态的，不是一成不变的，是动态的，不断在变的。去年可能这样做是“过”，今年这样做恰恰好，明年这样做却又不及了。这就是“与时行也”。像小过卦的卦中卦渐卦的象就是“与时行”，候鸟遵从时序，随着气候变化集体迁徙，丝毫不乱地编队飞行，到达另一个栖息地。

可见，小过卦犯错没关系，但一定要紧扣着“时”，绝不偏离。“柔得中，是以小事吉也，刚失位而不中，是以不可大事也。”这是解释卦辞，是说可以做小事，不可以做大事，为什么呢？“柔得中”，这是从结构上分析，“六二”跟“六五”这两个重要的位置都是柔，软弱无力，资源不足，需要借力。它们处于朝野中心的位置，但缺乏资源，是虚的，“是以小事吉”，所以只能做一点小事，不能靠别人。因为三爻、四爻两个阳爻的资源深陷坎险（大坎）之中，而且是在“过”跟“不及”的位置。从内卦来讲，“九三”就是过，从上卦来讲“九四”就是不及；上下卦中间最高的两个点偏偏又是虚的，这就让人很伤脑筋了。小过卦的“六五”是领导人，却没有资源、人才，巧妇难为无米炊，多累！二爻也是一样，朝野内外居中的位置是柔，行动半径一定受限，所以在小过这个阶段，不能做突

破性的事。不过，中孚卦和节卦就不是这样，在两个战略位置上的都是充满实力的阳爻，“刚得中”。中孚卦《彖传》说“柔在内而刚得中”。小过卦正好相反，关键的二爻、五爻的中道位置虚弱无力。节卦也是“刚柔分而刚得中”，所以不要看三阴三阳的节卦，“九五”、“九二”的关键位置是阳刚的，自有雄厚的资源。到小过卦时，蛋壳一旦破开，赤裸裸来到人世，就得迎接外面的风险，可是它在关键的二爻、五爻却虚弱无比，像四块烧饼夹两根油条，动弹不得。

“刚失位而不中”，“刚”说的是“九四”、“九三”，“失位而不中”就是这两个阳爻位置不对，不是“过”就是“不及”。“是以不可大事也”，环境是这样，爻用不上力，怎么可能做大事呢？“有飞鸟之象焉”，这句话可能是多出来的，大概是传抄过程中注解混入文本。应该是解释“飞鸟遗之音”的。小过卦的卦形有飞鸟的象，中间两阳爻是鸟的身体，后面四阴爻代表翅膀展开。“上逆而下顺也”，说明人一定要顺势而为，要顺天行道，绝对不可以逆势操作。为什么不宜上？因为“上”是逆天而行，硬是要求突破大形势的限制，那是自己找灾。“宜下”，就说明应该谦卑低下，顺从小过卦的整体形势。

小过卦《象传》

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

“山上有雷，小过”，这是自然现象。山上有雷时，到处都是大树，所以不能动，也是因为上下、内外极不协调，没有做大事的可能。上卦想积极有为，是震卦，下卦艮则是不动，上有政策，下有对策。上面说要这个那个，下面根本不配合，完全对反。很多衙门、官僚的习气就是这样。上面有很多理念，但落实到整个衙门的执行面就不是那么回事了。一个充满动能的震，到下面执行起来就是不动如山的艮。这样看来，“雷山小过”怎么可能动呢？上面拼命想要往前冲，下面却拉着不动。所以组织管理如果出现“小过”的象就是这样，下面总有办法把震的动能变成不动。

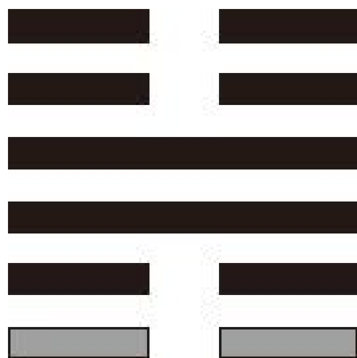
“君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”，恭、哀、俭都是比较讨好的、低调的、节省资源的，可是《大象传》是讲修德的，《彖传》要我们在小过卦中如何避免犯错，免得在既济卦时错失成功的机会。《彖传》教人成功，《大象传》教人修德。那么在小过卦要怎么修德呢？“行过乎恭”，这是谦卑有礼，礼多人不怪，而且不会犯错，不会惹人烦，所以千万不要心高气傲，尤其是菜鸟阶段，面对那么多老前辈，“过乎恭”没关系，如果过乎傲，不就完蛋了吗？“丧过乎哀，用过乎俭”，意思也很好懂。老子说“吾有三宝”，第二个美德就是俭，不轻易浪费资源。可见，小过卦连交学费都要仔细想想，“用过乎俭”，就是尽量减少开销。“丧过乎哀”，因为小过卦是游魂卦，有告别式的象。在告别式上过分悲痛，也没什么坏处。吊丧时哭得比孝子孝女还伤心，至少比在丧棚

里谈笑风生、旁若无人好。你看那些领导到灾区慰问，如果一边谈笑，百姓会怎么想？所以在这里就要谨慎，要低调、收敛，在一个悲伤的环境，就算没有那么悲伤，就是装也要装。小过卦的这些做法是很实用的。

另外，“行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”作策略性的运用也很妙，这也是世故人情。俗话说：“太太死，满街白；老爷死，没人埋。”这是说当大官的死了太太，满街都穿孝，因为要讨好、拍马屁的人很多。这就是“丧过乎哀”。但是当官的老爷死了，太太还在，大树已倒，那就没人埋了，一切从俭，草草了事。所以当大官的太太一定要死在先生之前；死在先生之后，就没人理你。但事实上偏偏都是女人活得长。

小过卦六爻详述

初爻：好高骛

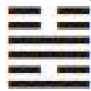
远初六。飞鸟以凶。

《象》曰：飞鸟以凶，不可如何也。

“飞鸟以凶”，这是接着中孚卦上爻“翰音登于天”而来的，好高骛远，老是在唱那不可能实现的高调。小过卦第一爻倒不是唱高调，而是做“高事”，想一飞冲天。这怎么可能呢？小过卦的整体形势就是“不可大事”，但“初六”好高骛远，承继中孚卦最后一爻的坏基因，高调唱久了，不自觉地按高调去做高事，不想自己是刚破壳而出的小鸟，连翅膀都还没长硬，怎么往上飞呢？

菜鸟想一步登天，结果就是凶。注
意“以”字，“以”有“因”、“用”、“及”的意思，这里是“波及”的意思。“初六”也是卦中卦的渐卦第一爻。一个团队中有一个不要命、想侥幸一步登

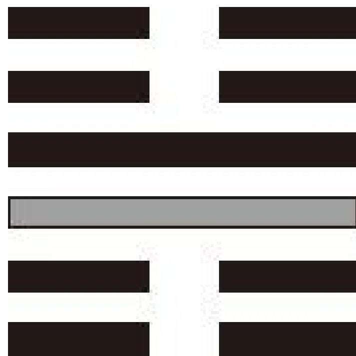
天的，就会害了整个团队，让大家统统都凶，这种扩大效应，就是“小子厉，有言”。本来就是挨骂的，怎么可能一下就成功呢？好好挨骂吧，这时候不肯挨骂，还想一飞冲天，肯定不会有未来的成功。所以，从“学”到“习”，从中孚卦上爻过了头的“学”，到想一试就成功，这是妄念、妄想；种了一年的田，就想有三年的收获，这种人其实很多；有时想靠关系，有时想做驸马爷，结果不外乎是“飞鸟以凶”，这是很坏的习气。

“初六”本身就没什么本领，加上下卦是艮，“初六”无论如何也动不了，而且这么一冲，旁边很多人也跟着冲，结果全部一起死。“飞鸟以凶”是自己找死，所以《象传》说“不可如何也”，这是自找的，谁也救不了。初爻为什么这么莽撞？除了从蛋壳里带来的坏基因，还有就是“翰音登于天”的习气。不过，小小“初六”，为什么会有这样的凌云壮志呢？因为爻变为丰卦（），“丰，尚大也”，崇尚大、向往高，希望省略辛苦的过程，平步青云、一步登天；但初爻是菜鸟第一爻，翅膀还没长硬，脚也站不稳，连爬都不会，怎么能飞呢？就因为有丰的尚大心态，结果让一帮鸟跟着一起凶。“飞鸟以凶”就是失去渐卦初爻团队的象。

“上六”也是飞鸟凶，但两者不同，初爻是一开始就凶，加油没加够、跑道不够长，就急着起飞。人生有很多事都是这样的。“上六”也很惨，只不过“上六”是在高空出事。

那么“飞鸟以凶”的原因何在？小过卦第一爻躁进，结果拖累别人跟他一起倒霉。一方面是承袭中孚卦“上九”的毛病，在蛋壳里的学习阶段就染上坏习气，到社会上做事时，就受到习气影响，不肯脚踏实地，想一步登天，难免偷拐抢骗。从“翰音登于天，贞凶”的“知”，到“飞鸟以凶”的行，由知到行、由想法到做法，毛病仍未改。飞鸟为什么会凶呢？这从爻际的承乘应与来看就会明白。“初六”是受到“九四”的吸引力而想往高处、外面飞。这跟咸卦一样，咸卦第四爻“憧憧往来，朋从尔思”，就会影响到“初九”“咸其拇，志在外也”。小过卦“九四”、“初六”相应与，对“初六”来讲，再怎么样不动如山，一旦看到“九四”的成功，大权在握，对他就构成诱惑，也没掂量自己，就想快速取得成功。

三爻：魂丧他乡

九三。弗过防之，从或戕之，凶。

《象》曰：从或戕之，凶如何也？

第三爻就有打仗的象，“九三”过刚不中，“初六”是小菜鸟展开的翅膀一端，“上六”是另外一端，鸟的身躯是由“九三”、“九四”构成的。“九三”夹在大坎之中，是个拼命三郎，过刚不中，打仗容易，打赢也不难，但赢了之后怎么办？“九三”又是下卦艮的主爻，内部派系的山头。除了谦卦第三爻，每个卦的下卦“九三”都很危险，照讲小过卦的下卦为艮，该止而止不住，这就很麻烦了。“过刚不中”的火爆浪子最容易出事，不像谦卦“九三”是劳谦，硬是把冲突化为和平的、服务的、帮助人的敦厚品德。其他卦的“九三”没一个是好的，像艮卦“九三”利欲熏心，咸卦“九三”大腿痒痒，渐卦“九三”像离群的孤雁。

“九三”在一个绝对不可做大事的小过卦中，形势大受限制，卡得这么紧，根本就动弹不得，中间两个阳爻在上下四个阴爻的包围下，即使完全按照卦辞的经验法则行事，能做到自保就不错了。但从爻来讲，“九三”的冲动是以本身利益为重，只考虑局部的、微观的爻际关系，见树不见林；所以很可能会止不住，不遵守卦的规矩。“弗过防之，从或戕之，凶”，爻辞也很干脆，直接告诉你如果止不住就凶。“戕”字是很严重的，右边是戈，是被别人杀害，死在外面，魂魄不能归故乡。孤魂野鬼死在外面，这就叫“戕”。读过《春秋》就知道，“戕”是专指国君或重要人物在异域被人害死，而且无法将尸体运回。所以国君不能轻易出国，不然一不小心就遭人暗算，回不来了。这就叫“从或戕之”。“从”就是想去追寻一个目标，但意外被人害死，造成震撼性的国际事件。春秋战国时期，确实有很多国君落入敌人的圈套，或者在异国访问时被杀。要是不谨慎，以“九三”的情况，就很可能会死在外面。《象传》说：“从或戕之，凶如何也。”因为凶，所以不要盲动。

“从或戕之”就是分析小过卦“九三”的风险。卦明确提醒“可小事，不可大事”，要乖乖待在下卦、内卦，越低调越好，不宜上宜下。“初六”不肯待在下面，被“九四”诱惑，一冲就凶；“九三”则是受到“上六”的影响，“上六”飞得那么高，自己搞得一塌糊涂；“九三”却还以为“上六”是成功者，就跟着往前冲了。“初六”受“九四”的勾引，“九三”受“上六”的诱惑，就

像中孚卦的“六三”受“上九”的鸡叫声吸引，结果“或鼓或罢，或泣或歌”。情形是一样的。

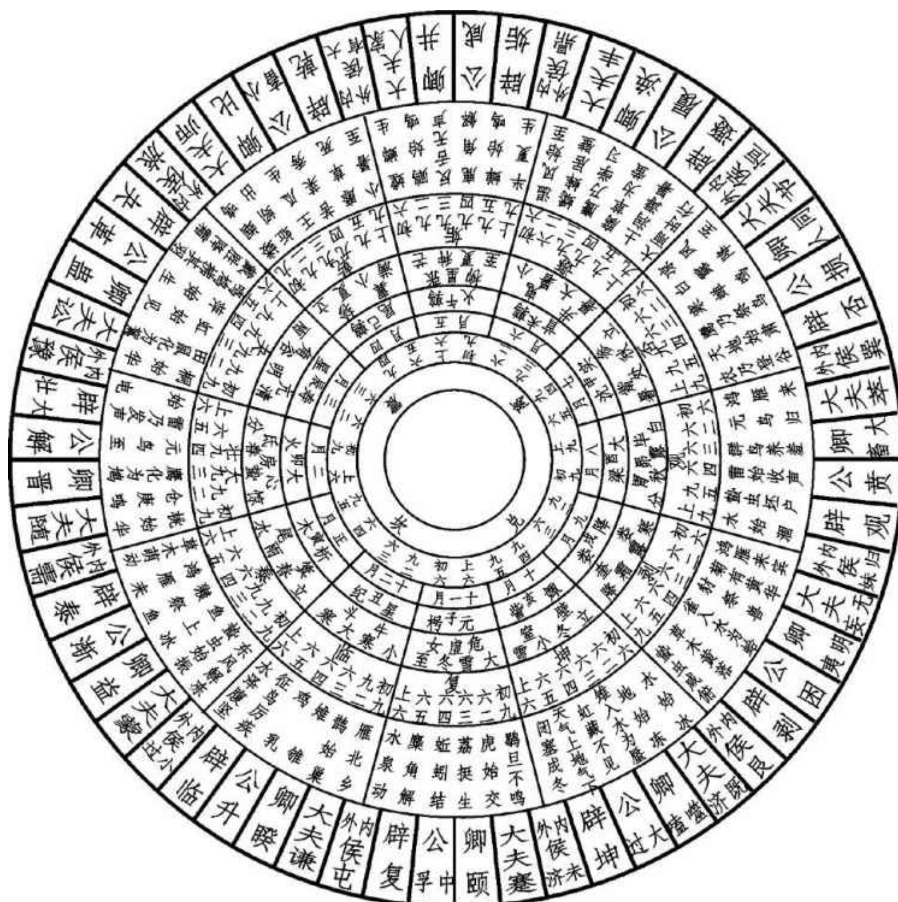
“九三”要是追随“上六”，“上六”就是主，“九三”是从。结果“上六”垮了，“九三”还有不垮的吗？中孚卦“上九”跟“六三”的关系，小过卦“上六”跟“九三”的关系都是如此。如果不能克制这些致命的吸引力，就是“从或戕之，凶”。“戕”刚好是在外卦，那是极度危险的地方，“凶如何也”。所以“九三”如果止之于内，那就没事；如果跟着盲动瞎闯，就有大事。

好，我们回到爻辞前面的四个字——“弗过防之”。这四个字是针对未来的风险结果提出建议。建议一定写在最前头，这是《易经》的“老婆心”，跟咸卦、大壮卦“九四”完全一样。咸卦“九四”说心乱如麻的“憧憧往来，朋从尔思”时，就把“贞吉悔亡”写在前面。也就是说，如果不下“贞吉悔亡”正心诚意、收摄心神的功夫，就会意乱情迷——“憧憧往来，朋从尔思”，所以要用“贞吉”把“悔”亡掉。“朋从”、“从或戕之”的“从”都是被欲望牵引，无法克制，所以要把“贞吉悔亡”写在前面，要你赶快定性、不动，就不会有悔。大壮卦第四爻也是如此，冲出去会有短暂的快感，“藩决不羸，壮于大舆之輹”，可是前面也讲“贞吉悔亡”。咸卦第四爻、大壮卦第四爻都讲“贞吉悔亡”，这种笔法是把因果关系倒过来，先有爻辞后半段的“因”，所以要设防、克制不当的冲动；写在前面的则是果、是劝谏。如果不把“果”写在前面，这就不合《易经》的苦心了；还没来得及看到后果就冲出去。

“弗过防之”就像“贞吉悔亡”一样，提醒我们防范工作要做得滴水不漏。“弗过”就是不要有过火爆冲的行为，不要犯错。小过卦“九三”太危险了，所以先让你看到“上六”将来是什么下场，提醒你千万不要有过火行为，不要超出能力所及，毕竟“九三”前面有“九四”挡着呢。这样看，这个卦就分析得清清楚楚了，“可小事，不可大事”，“亨，利贞”，小心“飞鸟遗之音”，“上六”就是“飞鸟遗之音”，“不宜上，宜下”。躲都来不及，还要冲，“九三”千万别犯傻。“防之”，思患预防，千万不能进攻，因为永远有风险——“从或戕之，凶如何也”。“九三”爻变为豫卦，“豫”是预防，是“利建侯行师”，要做好周全的准备。如果不信邪，不肯防备，结果就是“从或戕之，凶如何也”。爻变是豫卦有多层意思，一是预测，二是热情冲动，如果付诸行动，麻烦就来了。所以要防备，小心行得万年船，多一点防备没关系，我们不要去害人，但千万不要让人家害到。

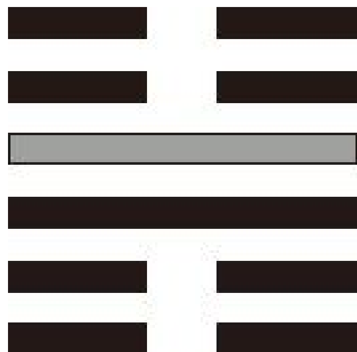
“九三”追随的目标是“上六”，如果占到小过卦“九三”，爻变是豫卦（）。雷山小过的卦气图（如图）很是惊心动魄，在节气上刚好在临卦到泰卦的交界，是腊月到春节的阴历跨年期间，卦象显示有这样的杀机，我们可以备而无用，但千万不要无所预备。人生很难混，小过卦就指出，在现实社会，光有“中孚”是不行的，知人知面不知心，处世一定要有盔甲、随扈，随时做好准备。小过卦第三爻处内卦之顶，由内而

外、由下而上，到一个陌生的地方，怎么能没有戒心呢？很多事物表面上是很有诱惑力的，没有做好必要的防备就惨了，连中孚卦第一爻都要征信，何况小过卦“九三”呢？

卦气图

四爻：留得青山在，不怕没柴烧

九四。无咎，弗过遇之，往厉必戒。勿用，永贞。

《象》曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

由小过卦卦辞可知，“九四”注定是危险的，因为“不宜上，宜下”。小过卦上卦三个爻，“上六”极凶，“六五”徒劳，“九四”虽然是上卦震的主爻，身居执政高层，掌握较多信息，知道处境危险，可是刚居柔位，能伸能屈，懂得忍耐，不求有功，但求无过，这是它的本钱。下卦止之于内，只有“六二”肯听，“九三”跟“初六”都不听，当然没好下场，连着两个都凶，现在到了上卦，更要低调行事，所以“九四”刚而能柔、能忍，谨守“不宜上，宜下”的大原则，第一个标榜的概念就是“无咎”。有些老官僚看着很乡愿，谁也不得罪，其实是深明“九四”的道理，知道这时无法做大事，还不如“无咎”，不求有功，但求无过。爻变为谦卦，对很多人都好。

无咎，是不求无过，有过立刻改，根本不想有什么大贡献，因为“可小事，不可大事”。这就是小过卦的矛盾，上卦震应该要展现动能，可是大形势决定一切，老江湖、老官僚就深谙此理。“九四”还有一个深层的问题，即“初六”的浮躁不安，其实是受到“九四”的吸引；所以，“初六”确实是糊涂，只看到偶像的外壳，看不到他的内心。“九四”自己清楚大势不可为，只求无咎，用谦的方式面对，不但可以摆平人际关系，也不得罪天地鬼神。

好，我们继续看爻辞。这个爻的爻辞跟第二爻的长度几乎一样。“弗过遇之，往厉必戒。勿用，永贞。”这时千万别动，越低调越好，没有声音、没有野心，永远固守正道。要知道“九四”偏偏是震得脚痒痒的那个爻，又在外卦、上卦，下面还有“初六”希望你动，期待“一人得道，鸡犬升天”，它好搭上顺风车。“永贞”是指在小过卦的有效范围内，在没有变成既济卦或任何爻变之前，千万不要动。“永贞”是坤卦用柔、忍耐的功夫——“利牝马之贞”，坤卦“用六”的总结论就说“利永贞”；所以小过卦“九四”要永远记得坤卦妈妈的教训；而上卦震是妈妈的大儿子，按理也不能忘记母训，但他被人一鼓噪又动了，还是惹事。因此“永贞”前面强调“勿用”，提醒在小过卦的时候千万别动，到既济卦时再动吧。遁卦（

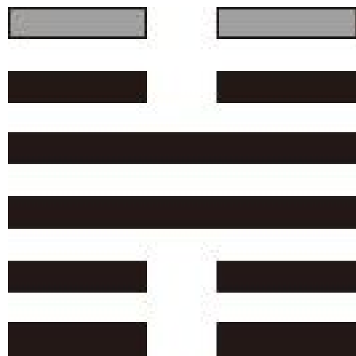
）“初六”就是如此，猪尾巴不要乱动，“遁尾，厉。勿用，有攸往”，“遁尾之厉，不往何灾也”。“九四”在小过卦倒不是小尾巴，但大事不可为，千万不要勉强，更不要被人绑架利用。“初六”想推“九四”出来冲，但“九四”要“勿用”，说不敢就是不敢，大丈夫认清形势，才会坚持说不敢，“勿用”到底，“永贞”到底。

前面的“必戒”，就是绝对不可以，一次都不能犯，为什么？“往厉”，“厉”就是无上风险、高度动荡。往则危厉不安，所以必戒，勿用、永贞。这几把锁都得锁上，拿掉一个都不行。

《象传》讲“往厉必戒，终不可长也”，“终不可长”很容易理解，“长”就是继续向上发展。“终不可长”，告诉你行不通，千万不要追求往上的发展，下都下不来了，怎么敢往上呢？我们通常劝人打消想法，说“往厉必戒，勿用，永贞”，这人不见得会听；如果劝他短时间内暂且忍耐，等到小过的环境一过，就可以“既济”了，这样的劝说一般人比较听得进去。确实也是如此，因为小过卦已经到了第四阶段，理论上再过两个爻就结束了；只要在这段时间内不犯错，就有可能等大环境的改变而采取行动。要知道卦不会永远不变，“终不可长也”，是一段时间非忍不可；不管“初六”怎么怂恿、劝进，“往厉必戒”，现阶段就是不能冲，就如《象传》所说的“位不当也”，“九四”阳居阴位，只能力求无咎。

“弗过遇之”是什么意思？“九四”的“弗过”当然跟“九三”的“弗过”是一样的，就是别犯错，不要有过火的行为。“九三”的“防之”是要防“从或戕之”的意外，“遇之”要遇什么呢？可能的奇遇、机缘，未来新的机会、新的火花，很可能在既济卦才会点燃。小过卦的时候“弗过”，留得青山在，不怕没柴烧—未来才有“遇”的机会。这就是“弗过遇之”。虽然现在没有任何表现，人家会嫌你无能，等到大环境改善之后，就有“遇”的可能了，就像“天地相遇，品物咸章”一样。这就是“九四”，“弗过遇之”，在无咎的思维下，提醒自己千万不要犯错，未来的遇到底是吉是凶尚不可测，所以现阶段保持谦卑的姿态，保持无咎，一方面可保其身，一方面等待机会。

上爻：天罗地网

上六。弗遇过之，飞鸟离之，凶。是谓灾眚。

《象》曰：弗遇过之，已亢也。

“弗过遇之”的意思我们明白了，“弗遇过之”就是倒过来。“上六”真的很糟，闯大祸了，明明“不宜上，宜下”，可他偏偏要上；“可小事，不可大事”，他偏不信邪，想做大事。可是，天罗地网难突破，“上六”直接告诉我们结果，不要妄想，“弗遇”就是没有意外、没有机会，因为已经“小过”到头了，冲到这个地步，甚至还吸引“九三”跃跃欲试想跟从。台面上的人物想不想坐轿，有时不是自己能决定的，因为有一大帮人想抬轿，甚至有些人想制造烈士。这就麻烦了！问题是现在根本没机会，结果“过之”，犯重大过错。这就是“弗遇过之”。“弗过遇之”是不犯错，保留未来的发展机会；“弗遇过之”则告诉你绝无可能有新的突破，结果还是“过之”。为什么会“过之”？因为“上六”的形势就是人在江湖身不由己，这是一种惯性、习性。从政治或组织来讲，“上六”是“亢龙有悔”的大佬，是“龙战于野，其血玄黄”两败俱伤的位置。

“上六”就是亢龙有悔的位置，《小象传》说“已亢也”，“已亢”就是完全过时，太高亢了，行为太过火，积重难返，没有回头的机会。很多卦的上爻都有这种状况，噬嗑卦（ ）初爻马上悔改就没事，上爻想改也回不了头。复卦（ ）上爻“迷复，凶。有灾眚”，天灾人祸并至。小过卦上爻“弗遇过之”，硬是不信邪，结果“飞鸟离之，凶。是谓灾眚”，也是天灾人祸并至。无妄卦上爻“行有眚”，“穷之灾也”都是天灾人祸并至，也都是亢龙、龙战之位。“已”就是过头了，“已亢也”就是“过亢”了。“弗遇过之”彻底违背小过卦的精神，没机会追求梦想，想突破，结果还酿灾，甚至祸国殃民，让很多人受到牵连。天灾人祸并至，天灾源于人祸，灾由眚来，“眚”是看不清形势，最后还可能扩大成灾。“是谓灾眚”，这是骂人的重话，告诉你这就是典型的天灾人祸。

什么叫“飞鸟离之”？“离”的第一层意思是离开，往上去做不可能的尝试。“离”也是网络的象，离者，丽也，要在人际间发展平行关系，绝对

不能一个人干。小过卦中有渐卦的象，说明任何人不能遗世而独立，一定要在组织网络、人际网络中找到附丽、附着点；一旦在人际网络上定位，跟周遭的关系就是承乘应与的关系，利益互动都要很明确。只要是网络，就有“离”有“合”，“离”跟“合”看起来是两件事，要么“合”、要么“离”，其实“离”跟“合”是一体的两面，因为一边离了，一边就合。我们跟人交往，心中一定有一个标准，希望同声相应、同气相求，或者方以类聚、物以群分；龙配龙，凤配凤，鱼有鱼路，虾有虾道，当然就有合或不合；合的聚在一起就会产生温暖，但也不能担保未来不会“离”，你跟某些人“合”，就代表跟另一批人“离”。这样去理解“离”，意义更深。就像我们理解“涣”一样，《杂卦传》解释涣（）就是“离也”；看着是从中心点往四处扩散，可是“涣”是无定在、无所不在，身不动、膀不摇，却能挣脱天罗地网，这是很难的。

“飞鸟离之”，我们从地面上看它是离地而起的，但其实它没有。现在太空火箭一定要挣脱地心引力，才能进入太空轨道。如果没有离开，就像孙猴子怎么蹦都离不开如来佛的手掌心。如来佛的手掌心就是小过卦的形势，势不可违，“上六”不信邪，想脱离引力场，动能不够却硬冲，结果还是没法突破。就像火箭要搭载卫星进入太空，大概要以每秒十几公里的速度脱离地球引力场，所以一定要高速才能突破，不然就永远在天罗地网内。“飞鸟离之”想离开却没有任何机会，做过很多尝试，因速度不够，最后还是掉下来。可见“离之”既有天罗地网的象，也有想离开的象。结果还在小过卦的五指山中，没有奇迹出现。

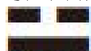
“上六”爻变为旅卦，失时、失势、失位，覆巢之下无完卵，所以前面讲“弗遇”，绝无机会，因为网无所不在，不可能突破。“飞鸟离之”，很快就会摔下来，想回头也难。“弗遇”而且“过之”，“飞鸟离之”就是结果，凶，“是谓灾眚”。

小过卦“六二”、“六五”关系分析

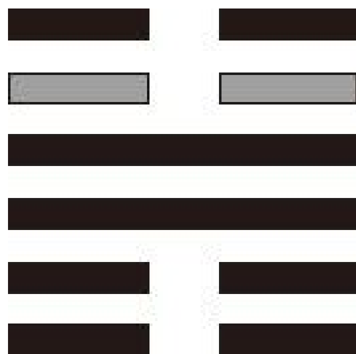
“六二”、“六五”在卦中占据重要位置，但很虚弱、力道不足，也不能强求。“六二”中正，本身潜力无穷，并且安分守己。“六二”在下卦，是民间意见领袖的位置，或是富可敌国的财团负责人，也可能是社会贤达。不过，他没有必要担负治理小过卦的责任，“六五”是小过卦君位，注定没有大有为的政绩，只是坐在这个位置上，都不愿交白卷，所以他竭尽一切可能想要突破。“上六”就是“六五”昧于形势强求的结果。也就是说，“六五”庸庸碌碌，没有政绩，可能是形势所限，很难突破；如果用尽一切资源，非要顶天，就有可能变成“上六”。

第五爻跟第六爻属天位，是“飞龙”跟“亢龙”、“黄裳”跟“龙战”的关系。“飞龙”偶一不慎就变“亢龙”，第五爻如果不能如愿以偿，又不肯放弃，过了上卦居中的位置，最后不但求不到，还得蚀把米，就可能变

成“上六”。“飞龙在天”为什么会变成“亢龙有悔”？“黄裳元吉”为什么会变成“龙战于野”？这是《易经》从头开始就在讲的，一旦过分强求，就会产生这个结果。“黄裳元吉”是重视合理授权、无为而治；如果授权过度，就是“龙战于野，其血玄黄”，下面的人不听管束，就会犯上、僭越。第五爻跟第六爻的关系大多如此。第五爻的爻辞讲半天，结果还是徒劳无功，这就是形势，所以对卦辞的总结必须服气，乖乖按规矩玩；如果硬是想突破，除非你是姜太公或康熙大帝。

五爻跟上爻的因果关系，其实从小过卦的大坎之象可以看出。“六五”、“上六”可以看成是三画卦的坎卦（）上面的阴爻，它们的关系是很近的。刚刚我们讲“九四”有“初六”在拱它，但“九四”就是老江湖、老油条，被人骂死也不动。从爻际关系来讲，“九四”确实不能动，它的上面是“六五”，“六五”跟“九四”是功高震主的关系，危险而敏感，如果“九四”挟有民意，还有一帮“飞鸟以凶”的傻兄弟在拱你，“六五”坐在上面就很不舒服了。如此形势下，“九四”这种“或跃在渊”的情势，一考虑上下关系，再考虑整个卦的形势，动的就是笨蛋。“六五”要是强求，就可能会变成“上六”，和“六二”一样，都没资源，不能马上动。小过卦就是造化弄人，有资源的“刚失位而不中”，所以“不可大事”。没资源的要跟银行借钱，“小事吉”，“柔得中”，但造化弄人，“初六”发神经，“飞鸟以凶”，“上六”老来疯，结果都一样。

五爻：费尽心机

六五。密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

《象》曰：密云不雨，已上也。

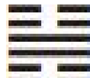
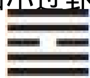
“六五”是小过卦君位，不可能有“贞吉”，当然不甘心，一定会想办法突破。但小过卦“六五”由不得它，大形势的高压跟小畜卦的“密云不雨”完全一样，“密云不雨，自我西郊”，完全是小畜卦的卦辞。为什么会有“密云不雨”的现象？因为“自我西郊”，风向从西部沙漠地带往东吹，没有阴

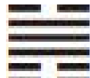
阳和合，再密的云也不可能下雨，更不可能生生不息、有突破性、创造性的绩效。所以第五爻很闷，在高位而没有政绩，反对力量太多，自己又缺乏魄力。这种夹缝中的沉闷感，“六五”感受最深，可是又不能不做，因为他是领导，得想办法找人帮忙，像刘备自己没势力，就想找诸葛亮辅佐。另外，“九四”就在身旁，可以找“九四”吗？“九四”会不会帮他呢？不可能！他们关系恶劣，阴乘阳、柔乘刚。而且“九四”是老油条，他才不干呢！身边的大臣、高干、总经理都不能用，“六五”要用谁呢？只好从民间找大学校长、财团负责人、社会贤达，也就是“六二”；毕竟他们勉强相应，即使“不与”，也没办法，不然他能用谁呢？“六二”确实是整个卦中条件最好的，但我们看“六二”，就知道最后还是一场徒劳，因为“六二”是出名的稳，知道势不可为，当然不肯出山。“六二”比“九四”有德，“九四”不做事也能领取高薪，“六二”绝不入阁。如果是企业老板入阁，薪水可能还不到他在企业的零头，而他在民间可能是某个领域的一方之霸，去帮“六五”，还得面对如狼似虎的重臣官僚。“公弋取彼在穴”，就是针对“六二”设计的，“六五”邀“六二”出山。“在穴”指那些隐于闹市或终南山的卧龙隐士，过去许多山中宰相就是在小过卦密云不雨的僵局中应运而出。因为现有的官僚机构颟顸无能，领导人想求突破，就得设法找出民间高人；就像光绪身边无人可用，就看中了康有为。“公”是指“六五”，一语双关，一是爵位很高，二是天下为公，不为私人目的。想突破小过卦的格局，就是为了公众利益；希望“六二”怀才有“遇”，就用公众利益说服他。“弋”，射也，箭后附有生丝，一旦射中就自动缠绕，使鸟立即坠下；也指绳子能放能收。古人在箭的后面绑一根绳子，一旦射死猎物，把绳子一收，就可以把猎物拉回来，这就叫“弋”，能放能收。《论语》中讲：“子钓而不纲，弋不射宿。”意思是说，孔子钓鱼时，不用绑着许多钩子的绳；以附带生丝的箭射鸟时，不射在巢中休息的鸟。

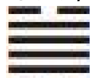
“六五”要劝“六二”出山帮忙，当然得提供诱因，而且他绝对要能操控“六二”，身旁的“九四”不听话，二跟四又是竞争关系，“取彼”，“彼”就是“六二”，相对“六五”来讲，就是民间享有名声的地方民意代表，尧启用舜也是因为舜有孝顺的名声，谁跟他都好相处，不然尧怎么会把两个女儿嫁给他？“弋”，就是把“六二”调到朝中做事，但“六二”很远，而且“在穴”，在山洞里，不好出来。就像要射空中的飞鸟，“公用射隼于高墉之上”是没有问题的，如果是狐狸，就得钻到狐狸窝去。现在“六二”在自己的领域内是老大，在山洞里隐居，箭射不进去，所以要像巡航导弹一样走弯弯曲曲的路，就要费尽心机，把它钩出来、钓出来。有时三顾茅庐也劝不动，还得看他有什么弱点，弱点之用大矣哉！

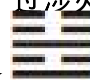
可是，“六五”和“六二”中间隔了“九三”、“九四”两根棒子，障碍重重；“六二”想帮“六五”，首先要跨越它们。“九四”虽然自己不干，也不愿“六二”来争宠，如果“六二”对应的是雄才大略的君主“九五”，就没有这些麻烦，他们之间可以互补；可是现在“六五”跟“六二”不能互补，当然“密云不雨”，去了也是白搭，纯粹是趟浑水。可见，“公弋取彼在穴”，需要慎重考虑，如果你自己有一个穴，就不要被名利所诱，随便出来。诸葛亮本来是在穴的，被刘备钓出来，鞠躬尽瘁，死而后已，尽管

三分天下有其一，但结果还是白忙一场。那么，“公弋取彼在穴”，“六二”到底出来了没有呢？或者出来就能让整个局势改观，让小过卦突破成功呢？事实上不可能，一切还是徒劳，而且“六二”很可能会拒绝。要知道，老板挑干部、干部也挑老板，良禽择木而栖，乾卦《文言传》讲“飞龙”跟“见龙”的关系时就说：“水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。”

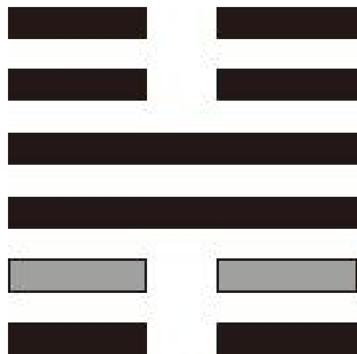
“六五”要怎么打动“六二”呢？看爻变就知道了，爻变为咸卦，要用感情攻势，就像谈恋爱一样，好把“六二”钓出来。可是，除非他们是同志，不然没有用。小过卦的“六五”跟小畜卦的卦辞有关。中孚卦“九五”也是小畜卦的“九五”，所以中孚、小过二卦的君位都有小畜卦的情境。但小畜卦和小过卦本质上还有很多差别，小过卦（）是阴盛阳衰，小畜卦（）则是阳盛阴衰（五比一），它们的闷都是一样的，不能成事，资源不能互补，没有鱼水之间的机缘，所以很难强求，碰到这种时代，真是一点办法也没有。

《象传》说：“密云不雨，已上也。”“六五”“密云不雨”，原因就是“已上也”，太高、太上，违反了小过卦的“不宜上，宜下”。“上六”就更离谱了，还刚好是上，“已亢也”，注定不能成；就算“公弋取彼在穴”，“六二”根本也不会答应。如果“六五”还不信邪，“已上”就会变“已亢”，结果更糟。“六五”爻变为咸卦（），对“六二”得诉诸咸，人同此心，心同此理，“圣人感人心而天下和平”，“君子以虚受人”，都是“六五”劝“六二”的说辞。“六二”如果糊涂就会上套，最后把自己给搭上去；“六二”如果不糊涂，“公弋取彼在穴”也是白忙乎，形势还是那么严峻。

“六五”爻变是咸卦，从卦中卦来说，初、二、三、四、五构成的也是咸卦；“六五”是咸卦第六爻，光动口就想吸引人家，结果口惠实不至。咸卦上爻讲了半天，爻变是天山遁，讲完就跑。还有，“六二”到“六五”是泽风大过（）的象，“六五”是大过卦殉情的上爻，“过涉灭顶”。

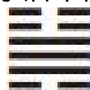
另外，“六五”还是三、四、五、上爻构成的卦中卦归妹卦（）三、五爻，第三爻“归妹以须，反归以娣”，希望过高，失望更重，三爻想做大老婆，结果变成小老婆。五爻是想出嫁的公主，却要拖一堆“槟榔西施”一起塞给那贪财好色的驸马。

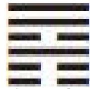
二爻：抛开不切实际的幻想

六二。过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。

《象》曰：不及其君，臣不可过也。

最难的是“六二”。“过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎”，看着像天书，《小象传》尝试解释，也只解释了后半段“不及其君”——“臣不可过也”。让人越看越糊涂。爻变为恒卦（），“立不易方”，千万别出山，出山也是白搭，还赔掉原有的；好好做卧龙，等到既济卦再说。所以，这个爻如果守恒就没问题，至少还保有“六二”的专业领域。其实，“六二”跟“九三”阴承阳、柔承刚，“六二”要去帮“六五”，“九三”这个下卦派系的山头会同意吗？“九三”如果不同意，“九四”那一关也不好过。从“六二”到“六五”中间有重重关卡，何况和“六五”也不能互补，何必抛开原有的大好局面，去做徒劳无功的事呢？爻变为恒卦，又是二爻到上爻构成的卦中卦恒卦初爻。恒卦初爻等于说，“非其时也”，不必奢望，没有侥幸。“君子以立不易方”，也是“六二”最后的决定，婉拒，绝不出山。

然后“六二”在荒郊野外也懂得安顿自己的身心性命，这个爻就是卦中卦大过卦的“藉用白茅”，审慎到极点。又是泽山咸的第二爻，“咸其腓”，小腿痒了，但别动，一动就凶。还是风山渐（）的第二爻跟第四爻。第二爻“鸿渐于盘，饮食衎衎，吉”，保持专业根基，整个团队就屹立不摇；吃喝不愁，干吗要离开盘石单飞？第四爻是说要选一个方的平台，才能“鸿渐于陆，或得其桷，无咎”，不然山风一吹就下来了。这些高度压缩在小过卦里的信息非常重要；“六二”一定要懂得，处江湖之远，居庙堂之高，就是渐卦“六四”，要有团队，还要有好的发展平台，不然宁愿“鸿渐于磐”。

好，我们回到爻辞。“过其祖，遇其妣”，祖、妣相对，“不及其君，遇其臣”，君臣当然也是相对的。这里出现了“不及”，“不及”中有“遇”，“遇”就是实际碰到的。虽然有时出乎意料，但“失之东隅，收之桑榆”。所以，对“六二”来讲，唯一会在现实中遇到的，是“遇其

妣”、“遇其臣”。会不会碰到“祖”跟“君”？不会。因为“过”，过度期望，过度要求，把“六五”当作“九五”。如果“六二”在“六五”招手的时候去帮忙，可能就回不了头了。

“过其祖”，指“六二”在思考“六五”的邀请，邀他到上书房讲书，邀他去当宰相，“六二”就要考虑“六五”值不值得辅佐？如果“六二”把“六五”想成是具有开创力的“九五”，像汉高祖、元太祖、宋太祖、清太祖—“祖”是有开创性的。“六五”能开创吗？“六五”是宗，“祖”跟“宗”的不同，就在于“祖”能突破，化不可能为可能。创业的第一代皇帝庙号都为“祖”，叼着金汤匙出生的第二代，不论多伟大，其庙号、谥号都只能叫“宗”，“宗”就是“妣”。小过卦“六五”什么也不能开创，光守成就不容易了。所以它是“妣”，是阴柔的，就像恒卦第五爻，“妇人吉，夫子凶”。对老板不能有过度要求，他根本就不值得你辅佐，勉强当他是一代枭雄，一定会大失所望。“过其祖”就是在这一点犯错，过高的期望，以为请你的人是开创基业的一代雄主，是生生之源，结果是“遇其妣”，原来是“妣”、是“宗”，连守成都有困难。过去对“祖”和“宗”都有严格规范，但是到了元明清就不守规矩了。明太祖崩后，朱棣发动靖难政变，谥号为明成祖，代表一个新的明朝开始，南京那一段只能算是一段美丽的错误，到北京才开始新的时代，后来除了朱元璋之外的所有明朝皇帝都葬在北京，故有明十三陵。元朝也是，世界帝国的霸主成吉思汗叫元太祖，忽必烈叫元世祖，这倒说得通：忽必烈灭了宋朝，入关称祖还算合理。不过，更有趣的是，清朝跑出三个祖，努尔哈赤是真正创业的清太祖，下面的皇太极只能叫清太宗，那就叫“妣”；入关之后，有蒙古人的先例在前，入关的顺治皇帝就叫清世祖，这是第二个祖；顺治的儿子康熙又叫清圣祖，因为他太伟大了，所以也可以称祖。创业就可以称祖，设分公司还是可以称祖。清朝有三个祖，后来的再伟大也不能称祖，所以雍正是清世宗，他一定觉得很憋屈，搞了半天，累了半死，天天加班，结果只是“宗”不是“祖”。乾隆风流自赏，以十全老人自居，结果也只能叫清高宗。这就是“祖”跟“宗”的不同。小过卦既然不可能有创造性的突破，“六二”面临引诱，就千万不要出来，免得把自己搭上了；也不要过度期盼“六五”是“祖”，唯一可能碰到的就是“妣”和“宗”，连守成都难。

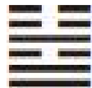
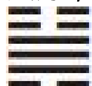
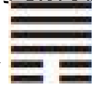
爻辞的前半段是从“过”的角度来说，后半段就从“不及”的角度来讲。“不及其君”，“六五”是君，“六二”是臣，但“六五”不是“六二”能够帮他卖命的君。所以“六五”“望之不似人君”，是扶不起的阿斗，也不会因为“六二”出山辅佐他就及格了。“遇其臣”，就是说“六五”表面是君，实质上只有臣子的能耐。刚开始期望遇到“祖”，后来才发现是“妣”，而且才能与君位不相当。虽在君位，实质上只是等因奉此的臣，什么都办不成。“遇”是实际遭遇的，“过”跟“不及”就是自己想的。人生就是这样，从卦象来说一目了然，啥事也没有；一旦落到爻之中，往往是当局者迷，把“六五”想象成“九五”。

经过缜密的分析，彻底看懂大局了，最后就只剩两个字——无咎，乖乖待着，啥事也没有，这就是“六二”的处境。“不及其君”，这个人不是值

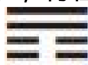
得你辅佐的“祖”，“臣不可过也”，他就是“臣”，没有大的才干。我们都知道《人物志》这部书，这本书就说不管是君是臣，不够就是不够，有人最大的本领就是当到几品官，再上一品就要了他的命，当县长可能不错，当市长不错，一当省长、部长就完蛋，当最高领导人那就更完蛋，这就叫“不及其君”，不够就是不够，“臣不可过也”，明明是臣子的素质，怎么能用君的标准要求他？那是不切实际的幻想。又为什么会这么幻想呢？因为他的“中孚”信念不切实际。所以小过卦实际得不得了。

◎占卦实例1：英镑的前景（2011-2020）

英国人很骄傲，2008年以前英镑光荣得很，价位高不可攀。我女儿到牛津念书时，每次给她寄钱，汇率都是以六十几块新台币折算，天下父母真可怜。从那时的六十几块降到现在四十六都不到。金融风暴之后，英镑大跌，汇率是降下来了，但学费提高了，连英国人自己都受不了。实在没钱了，有的剑桥女大学生就去赚外快。那么英镑在2011年至2020年十年内的前景如何？小过卦上爻动，爻变为旅卦（），失时、失势、失位，绝对上不去了。小过卦“可小事，不可大事”，十年内的英镑价值，“不宜上，宜下”，“宜上”就会变成“飞鸟遗之音”，“弗遇过之”绝没机会，“飞鸟离之”指陷在网络中，不可能突破，强求的结果是凶，“是谓灾眚”，还会引来灾祸，所以不能强求。

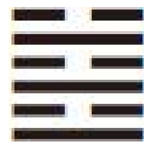
十年后的英镑前景是小过卦第六爻。怎么理解这一爻呢？要把它彻底搞懂，就要从卦中卦的相应爻位去理解。三、四、五、上爻构成的是归妹卦（），小过卦“上六”是归妹卦上爻，“女承筐无实，士刲羊无血，无攸利”，“承虚筐也”，真的是竹篮打水一场空，也就是说英镑不可能再维持货币优势，拼命追求，到头还是一场空。小过卦“上六”“弗遇过之”，这么老了，还会有什么“遇”？“是谓灾眚”，灾眚是因为“已亢”来的。归妹卦上爻拼命编织人生梦想，待嫁女儿心，春日宰羊，梦想未来多美好，结果未来“承虚筐”。再看，二、三、四、五、上爻构成的恒卦（），小过卦“上六”是恒卦的“上六”，“振恒，凶”，《小象传》说“大无功也”，完全违反常道，恒卦上爻就接到下面的天山遁（），非退下来不可。恒了一辈子，到最后强求，还是凶。“振恒，凶”跟“承虚筐”，就是“弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚”。可见，人生不要贪功，过了就是不行，一切都得按规矩办。

◎占卦实例2：信用管理

小过卦前面是中孚卦，为人处世，信用的建立至关重要，整个中孚卦就是信用管理的问题。中孚卦第六爻就是信用失控，开空头支票，拖垮一堆人。2012年，有位学生问2012年最可能出现的世界性问题在哪里？就是中孚卦（）上爻信用失控的问题。爻变是节卦（），面对这种信用风险，千万不要小看“翰音登于天”的影响；在他还没出事前，他要你干这个、信那个，就是要让你上他的道，最后他没办法兑现承诺，你就得跟着他陪葬。所以要节制，不然就是信用失控，全面崩盘。

小过卦要想干一番事业，但不能干大事，只能干点儿小事，不过还是要先建立信用，经得起征信。中孚是小过的基础，学养、教养是做人做事的基础，商业往来、经贸往来、金融往来，都得先有中孚，才能小过。刚开始只能做一点小案子、小投资。因为信用有额度，自己就负债一堆，还想跟银行借钱，那是不可能的事。所以“不可大事”。当然，最主要的是人家都怕你变成音容宛在的“遗音”。

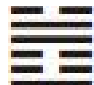
小过卦后面是可以达到某种阶段性成功的既济卦（）。卦序的问题一定要搞清楚。我也讲过了，小过卦跟大壮卦（）有共同的特性，也就是在卦里头不要期待有大的突破，重要的是储备实力、少犯错，等到下一卦——或者是夬卦（）、晋卦（）或既济卦，就有出人头地的机会；尤其是占到不变的小过卦或大壮卦更是如此，就算所有的爻都动了，也是如此，因为在这个阶段，每一个爻都不可能有大突破。大壮卦亦复如是。

思患豫防——既济卦第六十三（）

先天体和后天用

最后的既济卦和未济卦都有一个“济”字。从字面看，“济”是齐水而过，是渡河的意思。普济众生，知周万物，道济天下，这是《系辞传》第四

章堂堂皇皇提出的圣人救世主张。大乘佛学很重视“济”，像台湾佛教界有慈济组织。当然，《易经》不讲“慈济”而讲“道济”，道济天下。习坎继明是既济卦的象，就是渡彼岸；佛家的般若波罗蜜，意义也是渡彼岸。渡彼岸，就是过大川，《易经》有很多卦就强调“利涉大川”。

《易经》最后两卦就是对人生事业终极成败的总检讨，人生修行的终极解脱就在既济卦和未济卦。最妙的是，即使到了最后，它还是提出很多问题让你思考；最后一卦是未济，而不是既济卦的功德圆满。如果既济卦的功德圆满，那就糟了，不继续往下发展了。既济，是已经成功，是既成事实；未济，则是一波未平，一波又起。也就是说，成功只是一个阶段，这个阶段“既济”，下个阶段还没完，不然就不是永远没完没了的“生生之谓易”。最后一卦如同永远没有句号的悬念。如果到既济卦为止，那么人生就是一个封闭的死局。其实真正的人生是逆水行舟，做事、做人、修道永无止境。不进则退，绝没有完结的时候。成佛超难，但成佛之后呢？既济卦之后是未济卦，说明成佛的目的就是道济众生，这种事永远做不完。从这个角度来讲，这两卦根本就是一个卦，因为相错、相综、相交，还有相互的卦中卦，有四重关系；六十四卦只有这一组卦的关系这么复杂，根本就掰不开。我们知道随（）与蛊（　）、渐（　）与归妹（　）是典型的相错又相综的卦，已经够密切了，既是一体的两面，有A必有B，有B也必有A，又有因果关系，还有性质完全对反的关系。还有最早学的泰、否两卦，也比相错综的关系更麻烦。除了相错综和泰、否两卦的模式，还有性质完全相反的从天堂到地狱，以及乾坤大挪移的旋乾转坤；然后是上下易位这种换了屁股就换脑袋的朝野互换，那是泽雷随跟山风蛊、风山渐和雷泽归妹这两组相错综的卦办不到的，因为它们不相交，还是在三阴三阳的卦中折腾。

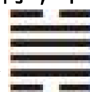
我们都知道，所有这些相错综的卦一定是三阴三阳，既济（）、未济（　）是三阴三阳，泰（　）、否（　）也是三阴三阳，这是数理的必然。不是三阴三阳的卦不可能既错且综。这一套卦象的数理模型精密到天衣无缝，不是假说，而是客观的自然现象；古人以无上的智慧把它们架构起来，呈现出一个完整而精密的系统。一般人读庄子的寓言觉得很妙，但寓言是散漫不成体系的，而且寓言跟寓言之间没有关联，可是《易经》的象征符号体系是前后内外关联的，这才是滴水不漏。泰、否二卦有三重关系，相错、相综、相交，但是没有“相互”，泰卦的卦中卦（互卦）没有否卦；泰中有否是不能想象的，否中也不可能有泰。如果我们把互卦二、三、四、五爻构成的卦中卦当作基本原形，把初爻、上爻拉进去所构成的四个卦中卦算衍生的话，那么，泰卦的二、三、四、五爻是归妹卦，泰卦会那么快走下坡，因为里边有急

躁的“归妹”在作祟。否卦中的卦中卦是渐卦，表示要否很久才能恢复元气，还得循序渐进，每一步都做对；还要组团队，大家一起合作，才能倾否、休否，一个人是没有办法旋乾转坤的。

既济卦的卦中卦

既济、未济二卦比泰、否二卦更为复杂，因为“既济”中有“未济”、“未济”中有“既济”，表现在卦中卦就是二、三、四、五爻。既济卦二、三、四、五爻构成的是未济卦，而未济卦二、三、四、五爻构成的是既济卦，这种关系是泰、否二卦所没有的。从卦际关系来讲，既济、未济二卦把所有卦之间可能的关系都集在了一块，这里面的信息远比爻辞为多，这就要慢慢参悟了，而且还需要丰富的人生经验。“既济”中有“未济”，就是说成功之中隐含失败的种子；“未济”中有“既济”，就是所谓的失败为成功之母。“未济”中有“既济”，就给人很多鼓舞；“既济”中有“未济”，所以不要得意忘形，眼前的成功随时都会转成惨痛的失败。就像泰极否来一样，骄傲则失之。既济、未济二卦是人生事业成败的总结算，也包括修行人最后到底有没有渡彼岸。当你认为既济的时候，里面已经有未济了。

既济、未济的卦际关系

人生以“济”为目的，就是要过江，太矮不行，不会游泳不行，齐水而过要小心灭顶。坎卦（）、大过卦（）都有灭顶的象，是修为的考验，何况已经到了第六十三、六十四卦的位置。用佛教的话说，最后要算总账；从《圣经》的角度来说，就是最后的审判。既济卦跟未济卦之间的关系可以接通人类主要的思想文明或宗教，都是在探讨究竟、终极的问题。

终而复始，未济卦摆在既济卦之后，这样的卦序也不用再解释了。只是《杂卦传》并不以未济卦为终。也就是说，人总是要跟天公一比高低，不希望留下遗憾，所以最后一卦是夬卦（）。这也暗合《春秋》拨乱反正的思想。如果《杂卦传》最后是未济卦，不管怎么解释，搞到最后还是“未济”，都会影响人的奋斗信心。《杂卦传》把末法时期最后八个卦的卦序完全打乱了。既济、未济也是《杂卦传》末世八卦中的两个卦，这么密切的关系，从自然的角度来讲是怎样也拆不开的，但在以人文精神为主的《杂卦传》中照样被打散，这就是人定胜天的不屈不挠的意志。

“济”为齐水而过，除非会游泳、潜水，通常要浮在上头，不然就会灭顶。华人社会有句狠话很鼓励人—“天塌大家死，过河有矬子”。矬子就是矮子，大家都要过河，只要比矮子高一点，就死得比较慢一点。天塌下来，大家都一样，等到过河了，矮子先死，所以没什么大不了。还有话说“自己的梦自己圆”，这也跟“既济”有关。希望人家帮你圆梦，养成依赖心，这是不可能的。每一个人都希望自己的想法能够成功实现，希望“既济”，不希望“未济”。有的上一代没做成，就拉着下一代接着做；有时下一代未必愿意，他的梦也未必跟上一代相同。既济、未济二卦都有风险，里面都有坎卦（），坎在前、在后、在上、在下、在内、在外，有风险就过不去，敢冒险犯难，就得有真本事，所以还是得靠自己。

“济”是齐水而过，端看你身量够不够，普度众生、苦海慈航都是这个象。“苦海无边，回头是岸”，这也是深入民间的谚语，告诉你不要硬挺，说不定下次还有机会。这两个卦都取象于小狐狸过河，而不是老狐狸过河。老狐狸因为经验够，知道水深，知道天高地厚，没把握就不下水；小狐狸有一点小聪明，有一点奸诈，但涉世未深，才会侥幸下水，结果发现水太深、尾大不掉，“濡其首，濡其尾”。在既济卦中没有提小狐狸渡河，但这个主词一直若隐若现；在未济卦的卦辞中就明确出现小狐狸渡河。既济、未济二卦一体两面，既济卦当然是小狐狸渡河，因为

人不会有尾巴，所以它还是一个自然生态观察。如果《易经》的创作背景主要在黄河流域，冬天黄河结冰或是枯水期，一定有很多狐狸想游过对岸。这个自然现象就会刺激很多灵思妙想。狐狸是聪明的，跟中孚卦（）的小猪、小鱼不可同日而语。中孚卦“信及豚鱼”，再蠢的、有一点灵气的东西都有可能涉大川。“中孚”的用处就在这里，不认识字的愚夫愚妇也可以涉大川、往生西方，搞不好大学教授反而去不了。豚鱼跟小狐狸的智慧不可同日而语，但小狐狸还是踢到大铁板了。那我们就要检讨了，是不是老狐狸过河的成功机会高一点？可是我们自始至终没看到老狐狸下水，大概是知难而退，或者小狐狸是因为无知才胆大。

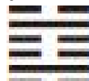
狐狸的象在解卦（）第二爻有“田获三狐”，而且不止一只狐狸，里面可能有老狐狸、母狐狸，还有小狐狸，是典型的狐狸窝。要找到方法对付这些快要成精的狐狸，就要打造黄金箭——“得黄矢，贞吉”，暂时不采取行动。解卦是寻求解脱，既济、未济这两卦是要寻求终极解脱，主角都跟小狐狸有关。解卦第二爻是唯一出现狐狸的地方，寻求解脱、消灾消业，故《大象传》称“赦过宥罪”。修净土宗的一直有个争议，一个叫“带业往生”，一个叫“消业往生”。消业往生当然很理想，全身都消得干干净净，到那边阿弥陀佛会来接应。还有一种就是可以去，但身上还有一堆油腻，这就是“带业往生”，到那边再跟阿弥陀佛商量。解卦就是“赦过宥罪”，如倾盆大雨般把业都洗干净，“百果草木皆甲坼”，解之时大矣哉。就在解卦下卦坎的地狱深渊中出现一群狐狸，怎么对付呢？若不能解脱，就马上变成“负且乘，致寇至”。

既济、未济、坎、离、泰、否曲线

既济卦和未济卦有错综交互四重关系，是卦际关系最为复杂的，复杂度超过泰、否二卦。不单是“既济”中有“未济”、“未济”中有“既济”，甚至是“既济”中还有“既济”，“未济”中还有“未济”。换句话说，“既济”中有“既济”也有“未济”，“未济”中有“未济”也有“既济”。一个既济卦的状况中，潜流汹涌，首先，初、二、三、四爻构成的是既济卦，然后二、三、四、五爻是未济卦，继续走下去，三、四、五、上爻又是既济卦。所以既济卦的表象里有既济卦、未济卦、既济卦，这就很值得玩味了。卦中卦有这个象，必有其理，必有其气，必有其数。《易经》难得的就是理气象数不可分，你可以从象切入，从数切入，也可以直接从理切入；但它们还是相关的，互相撑持，是一个圆的结构。如果看到这样的象，不能想出实质的理，那就是功力不够。光是把既济卦的象点出来就这么复杂，可见人生的成败，尤其是终极成败，其实并不那么容易看透。

既济、未济相综，假定既济相当于成功，未济相当于失败，人都不喜欢

失败，喜欢成功，但成败关系密切。对一件事的解释，有人说成功了，也有人偏要说是失败。谁对谁错？其实从这边看是既济，那边看是未济。换句话说，看待人生成败要灵活一点，不能光从一个固定角度看问题。换一个角度，成功有时是下一阶段重大挫败的开始。所以成败常为一体的两面，互为因果，塞翁失马、得马，焉知祸福？如此看待未济卦，就不会那么快放弃，因为未济卦的另一面正好是既济。

既济卦、未济卦由坎、离组成，而且既济卦的初、二、三、四、五爻构成的卦中卦也是离卦（），既济中含了一个光明的离卦，有光明，有智慧，当然好，因为熟悉人际网络，还能成功。可是，既济中的离卦很快就变成二、三、四、五、上爻构成的坎卦（）。所以既济卦有一个趋势，如果从既济卦五个爻的离卦组合变成五个爻的坎卦，整个本卦就有可能从既济卦、未济卦转，既济卦六个爻刚好也是循着这个方式，先盛后衰，这跟泰卦非常像，泰卦的曲线图是从初、二、三爻跑到巅峰，四、五、上爻又掉下来。既济卦也是这样，初爻到三爻好像是达到成功的巅峰，四、五、上爻看似位置更高，其实是往下滑，盛极转衰的情景和泰卦完全一样，照样可以做成像泰卦一样的成败曲线。那么，未济卦就像否卦，为什么？因为既济、未济二卦跟泰、否二卦有先后天的体用关系。如果把地天泰当成“体”，是乾坤合，那么它的“用”当然是坎离；八卦中，乾的“用”是离，坤的“用”是坎，先后天同位，天南地北，离南坎北，自然的“体”产生人世间的“用”。泰卦当成“体”，产生的“用”当然就是既济卦，由“体”启“用”，泰卦外卦坤变成既济卦外卦坎，泰卦内卦乾就变成了既济卦内卦离，所以我们在一个国泰民安、天下太平的环境下容易成功。既然泰卦这个“体”可以把它画成曲线，那它所显现的“用”，当然也是循着这个曲线；即从初爻、二爻、三爻达到高峰，到了四爻、五爻、上爻同样是心中苦不堪言。到上爻灭顶，下面就接着未济卦，如同泰极接否来。这就是体用关系。

要了解既济、未济二卦，包括所有的爻，如果把它们看成是最后的“用”，我们奋斗一生或者修行一辈子，成败如何定论，就要把既济、未济二卦念兹在兹。当然既济、未济二卦一定跟泰极否来的大环境有关，同样的人，可能在某些时代，才能再高也不能成功，所以怀才不遇者到处都是。你生在否卦的时代，就要俭德避难；生在泰卦的时代，就是智商再低也会水涨船高。换句话说，要了解既济卦，就要了解泰卦；要了解既济、未济二卦，就要了解泰极否来。要怎么了解泰极否来？又得追溯至乾、坤二卦。这种层层相应的由“体”生“用”的关系，就是天人合一的境界，值得我们研究。

既济、未济又是由天堂转地狱，上、下卦中，离、坎一并出现，也是佛跟魔、业力跟道力的较量。如果总业力超过总道力，就是“未济”，就下地狱；如果修为定力超过了魔力，就是“既济”，就会上天堂。当然，这种较量是跟乾坤、坎离有关的，最后的结果就是既济、未济，发展空间

无限。像既济卦是由离卦走向坎卦，卦中卦也是如此，亦即由光明走向黑暗、由天堂坠入地狱，这是既济卦的趋势。反之，未济卦是越来越好，从习坎到继明，上卦、外卦是佛光普照。如此看来，既济、未济二卦的研究有好多条线，其复杂程度远超想象。原来的乾、坤多单纯，现在由简而繁，在上经衍出坎、离二卦，到下经来一个总结合，就衍出既济、未济二卦这么复杂的状况。

既济、未济二卦的卦序发展

先看卦序，比较简单。《序卦》说："有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济。终焉。""有过物者必济"，"过"是指前面的小过卦，"物"就是人事物，代表资源，跟"物"不一样的就是"心"。"有过物者"，指一定要经历事情的磨炼，不过一过怎么会成熟呢？由中孚卦到小过卦就是要过一过，经过人世的历练，才能真正成功——"故受之以既济"，既济就是成功。但是要真正了悟宇宙人生的真相—"物不可穷也"，三千大千世界，无穷无尽。庄子就说天地万物是无涯的，智慧探索是有涯的；以有涯追无涯，一定不成。所以所有的"既济"后面都是"未济"。也就是说，一个学说提出来，就可以圆满解释一切吗？非也。像牛顿那样崇高的成就，可算得上是"既济"吗？如果是，就不会有后面爱因斯坦的"未济"了。那么爱因斯坦是"既济"吗？没人敢打包票。

为什么《易经》的谦卦（）那么重要？就是提醒我们所知有限，"未济"才有无限的发展空间。"物不可穷"，这是自然律，"故受之以未济"。很多东西存在的形式可以千变万化，但从某一种角度讲，核心主干是不灭的，只是形式换了。"终焉"，就是不要追究，没有用的，因为无法回答。

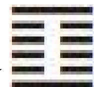
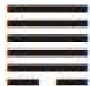
《杂卦传》说既济、未济

《杂卦》说："既济，定也……未济，男之穷也。"既济卦就是"天尊地卑，乾坤定矣"。《大学》称："知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。"不定则朝不保夕、岌岌可危，没法做长期计划。在六十四卦中，看卦象就知道既济卦的结构超稳定，因为六个爻都当位，全部摆对位置；但就是因为太完美了，所以没有继续追求的动力。故后面是六个爻统统不当位的未济卦，六爻全变，又得重新洗牌。本来既济卦是六个爻都是阳居阳位、阴居阴位，没有人可以抱怨，但长久下去还是不行，得再换位置。天理人情就是如此，而且是瞬间全变成为"未济"，最后终于"未济"。既济卦为什么会既济呢？因为水火相通，这跟泰卦的天地交泰一样，地气上升，阳气下降，形成交流的象。

在既济卦中，本来是水火不兼容的，可是既济卦上卦的水往下流，火往上烧，既然水火不容，就要小心水灭了火，或是火把水烧干了，所以要找到调和之道，这在中医就叫心肾相交。心火跟肾水，肾水如果没有心火帮忙保持一定的温度，体质就会偏寒。可见它们虽然相反，但可以相成。如果心火、肾水不调，也就是心肾不交，那么身体就会有大问题。未济卦就是火在上、水在下，水火不相交，是典型的心肾不交；火往上，水往下，就如同否卦的天地不交。在身体来讲，气血调不调、心肾交不交，就是既济、未济。未济是经常使不上劲，内外不调和，非常不安定；既济是可以调和，是安定的“泰”。身体是“否”的状态，表现在“用”就是未济；身体如果是“泰”，表现在“用”就是既济。人到一定年龄，有时候治好这个病，就会并发那个病，所以一开刀，就不知道又启动了什么问题。

“未济，男之穷也”，这句话就不知道该怎么解释了。一个是针对阳刚的力量，如果穷是负面的，就会使不上劲，五穷六绝，资源消耗穷尽。对阳刚的事物来讲就是未济，事业失败，婚姻破裂，人际关系不和谐，这就是所谓的“男之穷也”；奋斗的力量未济，但又无法改变，只好接受失败的事实。还有一个“穷”就是随卦上爻的讲法，亦即最高境界。最高境界就是不要“既济”，因为“既济”之后没有了梦想，人生不再追求进步，而是安于现状，所以要“上穷也”。随卦上爻“拘系之，乃从维之，王用亨于西山”，就是“上穷也”。上穷碧落下黄泉，穷尽一切去追求未知，这样的“穷”就不是坏事。未济卦这两种意思恐怕都有，因为《杂卦传》有微言大义，包含《春秋》的思想，是《春秋》跟《易经》杂交出来的结果。

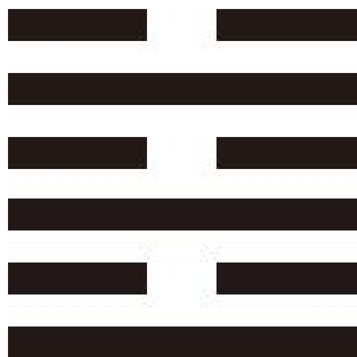
《杂卦传》所谓的末世时期最后八个卦：“大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。”“未济，男之穷也”，前面接的就是“归妹，女之终也”，后面接的是“夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也”。

“大过，颠也”，开始进入大乱世，一切都被颠覆。“姤，遇也，柔遇刚也”，乱的时候很多做梦都想不到的事都会发生，始料未及的危机、不期而遇的事情很多，正常的社会不可能有那么多“姤”的现象。这也是颠覆一切之后，因为超不稳定，就会有许多怪事发生。下面就是“渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也”。“既济，定也”是从颐卦（）的养正而来的。“既济”定了之后，又不安分了，然后就检讨终极意义——“归妹，女之终也”，这是阴性的；“未济”则从阳性方面立论——“男之穷也”。一个终，一个穷，有好的意思跟不好的意思，都不能从片面的意思去了解。女跟男是针对阴阳，一种是冲锋的力量，一种是含蕴保守的力量。夬卦最后压箱底，这是《杂卦传》的独特之处。夬卦离前面的姤卦（）很远，姤卦在颠覆之后的危机发生，到夬卦时才扳回

来，中间不知经过多少历练，而且不是正常的错综卦序，“夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧”，意义无穷无尽。

未济、既济二卦之中隔了一个“归妹，女之终”，然后才是“未济，男之穷”。既济、未济这么密切的关系，居然用归妹卦（）隔开，这是怎么回事？几千年的易学史，很多解释并不圆融。从理气象数来讲，“男之穷”到底是穷途末路，还是有无限希望，甚至是一种无所执著的最高境界？阳刚的力量就是希望奋斗成功，结果是“未济”，就说明总有做不完的事，人总是想女娲补天，不然有遗憾，所以像朱熹就怎么也解不出“未济，男之穷”，后来他恍然大悟，说未济卦三阳失位，即三个阳爻不当位，所以“男之穷”。以我们的智慧无法体会他为什么会恍然大悟，或者他这种说法根本就是自欺欺人。但我可以肯定地说，“三阳失位”绝对无法解释“男之穷也”，因为还有更深层的脉络在其中。这是藏在《杂卦传》里的《易经》密码，有待后人揭开。

既济卦卦辞

既济。亨小，利贞。初吉，终乱。

我们看卦辞：“亨小，利贞。初吉，终乱。”既济卦迟早会往未济卦转，合久必分、分久必合，也是泰极否来；所以，只能把既济卦视为阶段性的成功，而不是全盘搞定。卦辞说既济亨通，但这个亨是有限量的、是小的，千万不要自满，不要被成功冲昏了头。这在事实上当然说得通，很容易变成劝世良文；既济亨了，爽了，但要注意，那是有限的——“亨小”。也就是说，成功的喜悦只要一个晚上就好，不要乐过头，第二天说不定就开始“明夷”了，所以要“利贞”；要保住成功的既得利益，这时利于固守。

“初吉，终乱”，这似乎是一种宿命论。在刚成功的时候觉得是吉，得到梦寐以求的东西，但到最后一定会乱，就像泰极否来一样。这个趋势确

实是这样，因此眼光不能看得太短，要高瞻远瞩，看远一点；否则稍不注意，“既济”的下一站就是“未济”。“初吉，终乱”就提醒我们在成功的时候要想办法稳住，要消化吸收，才会产生效益，因为局势变得很快，亨通时也不要太高兴，那是有限的。

但是，这样解释“小”有时不大好，很危险。我们在小过（ ）、小畜（ ）这些卦中，都提到小可以博大、可以事大，当然，像“可小事、不可大事”就有规模的限定。最典型的就是巽卦（ ）跟旅卦（ ），都是“小亨”，巽卦称“小亨，利有攸往，利见大人”，旅卦称“小亨，旅贞吉”。“小亨”是小的亨通，不是大的亨通，但不只是这个意思，而是说阳大阴小，用柔才能亨，这才是最重要的。像寄人篱下的旅卦一定要尚柔，绝对不能尚刚；旅卦中刚爻没一个有好下场，柔爻可能还有机会，所以是柔就亨，用柔（小）才能亨通，小是保证亨的条件。可见，旅小亨、巽小亨，不是只有小的亨通，如果巽卦是小的亨通，最后怎么会“先庚三日，后庚三日”呢？如果旅卦只有小的亨通，怎么能够“射雉，一矢亡，终以誉命”呢？

既济卦《彖传》

《彖》曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

关于《易经》的大、中、小，从既济卦的《彖传》来看，就不是从一般成见的大小来比较，而是讲用刚、用柔。“亨小，利贞。初吉，终乱”，像签诗一样。但《彖传》说“既济，亨”，这是解释“亨小”，还是解释“亨”？“既济”亨通，原因是“小者亨也”，就像旅卦、巽卦一样，小才能亨，柔才能亨，刚一定不亨，强龙不压地头蛇。在旅、在巽的时候，就要善于用柔，才可能亨通，而不是说亨通一定是小的。“射雉，一矢亡”的亨通照亮整个世界，“先庚三日，后庚三日”也绝不是有限的亨通。所以，我们在追求成功、“既济”的时候，千万不要张牙舞爪、夜郎自大。在当世，就算你真的了不起，放在历史和未来，就完全没得比。历史上随便拣几个人都比你“大”，就算在某一个领域，古今曾经存在过的人都不如你大，焉知来者之不如今呢？未来一定有人会超越你的，有什么好骄傲的呢？小才能亨，用柔才能亨，偏偏人在“既济”之时最容易骄傲，像大过卦《彖传》就说“大者过也”。再看前面的小过卦，有了“小过”才有“既济”，这种用柔的精神、谨小慎微、低调行事的精神是一以贯之的；还有由旅卦到巽卦一路都是小亨，小才能亨。小过卦的《彖传》

说“小者过而亨也”，后面就讲“柔得中”；到既济卦的时候就说“小者亨也”，到《彖传》才讲出真正的意涵，不然卦辞光看“亨小，利贞。初吉，终乱”，字面的意思老太婆都懂。

“利贞，刚柔正而位当也”，阴阳六个爻都当位就是“刚柔正”，就是利贞，有了最好的位置，当然要安分，像君君、臣臣、父父、子子；像《大学》讲“止于至善”就是很实际的尽人生本分。还有“艮，止也”、“君子以思不出其位”、“不在其位，不谋其政”，“为人君，止于仁；为人臣，止于敬；为人父，止于慈；为人子，止于孝”，这些都在讲，位置排好了，那就各得其所、各尽本分，这就是“利贞”，这样才会产生效率。

“初吉，柔得中也”，又把柔提出来了。小过卦“柔得中，是以小事吉”，既济卦也“柔得中”。小过卦是“六二”、“六五”；既济卦则专讲“六二”，柔居下卦光明的离之中，有无穷的智慧。因为被《彖传》点名，这个爻就要多加注意。“初吉”，为什么一开始就能享受成功的喜悦呢？因为“柔得中”。既济卦“六二”的耐心发挥作用，不轻举妄动。“柔得中”，就是“柔中”，这一观念在离卦讲得很清楚；“刚中”的观念则在坎卦讲得很清楚，要有坚强的意志，冒险犯难，不要被挫折击倒。

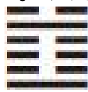
“终止则乱，其道穷也”，“其道穷”完全是负面的，因为由既济卦转向未济卦，而不是《杂卦传》所说的“未济，男之穷也”。既济卦刚开始还是“初吉”，在追求成功的历程中，很快就享受到成功的喜悦；这是因为“柔得中”的“六二”发挥作用。可是为什么到“上六”就灭顶了，或者越到上面越不好呢？因为“终止则乱”，不管中间曾有什么样的“初吉”，到后面都有可能“终乱”。为什么会“终乱”呢？还是一个字——“止”，因为成功之后志得意满、不思上进。学如逆水行舟，不进则退，自认已经到达巅峰，不再成长，很快就会被时代淘汰。所以不要以为既济卦就是终极成功，其实时代不断前进，江山代有才人出。“终止”是《彖传》的意见，卦辞只讲“终乱”，只是陈述事实，不评论对错，也没有说出理由；只有《彖传》会告诉我们，之所以“初吉”会“终乱”，就是因为“止”—“终止则乱”，拿到博士之后不读书，做到部长之后不成长，“其道穷也”。不肯继续钻研、精益求精，结果就是如此。

既济卦《象传》

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

“水在火上，既济”，这是卦象。“水在火上”，居然称“既济”，有意思。“君子以思患而豫防之”，很简单，“思患豫防”，豫卦（）的“豫”出来了，人生要看得远，就要做精确的预测和预备。《中庸》说“凡事预则立，不预则废”，对未来可能发生的患难要有忧患意识，

《易经》的忧患意识是很强的。“既济”稍微看远一点就是“未济”；虽然现在行情很顺，但再往远处看就是尼加拉瀑布，所以现在就要做好预防。《大象传》讲修德，根本就来不及庆祝行乐，马上就要思患预防。人生追求成功，在既济的时候更要“思患而预防之”。

这个卦象是从水在火上悟出来的，为什么“水在火上”能成为既济呢？因为它是一个烹饪的象，水和火没有实质的接触，通过锅下架柴烧火，水灭不到火，火反而能把水烧开、把生的食材烧成很香的一锅菜。水火是“保持距离，以策安全”的，这也是思患预防。当然，水灭火、火灭水等一般生克现象未必是常规，《孙子兵法》就有“五行无常胜”的说法。杯水绝对无法灭车薪，这就有量的考虑。水可以灭火，火一样可以灭水，中国神话就讲得很透彻。水神共工和火神祝融的大战，就是既济、未济二卦之道力与业力的冲突。共工跟祝融大战，结果谁赢了？照讲水神跟火神开战应该是水灭火，结果是共工惨输，输了还怒触不周山，使得地倾东南，害得女娲娘娘要炼五色石去补天窟窿。这就告诉我们人生没有常胜，要考虑很多条件。对火来讲，其实是要造就水的，可是又不能在造就水的时候让自己受伤害，那就要保持距离，不要直接接触，要有一个器具装着水，这样才能让水烧开，让鼎中的肉变成美味，这就是互相造就，相反相成。如果中间没有容器，就不会有烹饪的结果。像张良辅佐刘邦，他就懂得思患预防，刘邦灭秦灭楚，创立大汉王朝，是“既济”。张良在下卦、内卦离的中心，他是有智慧的，结果造就了刘邦的坎水成功。但张良知道，刘邦成功后有可能会收拾这些大功臣，尤其旁边有个吕后，“最毒妇人心”的典故就与她有关。结果韩信被杀，彭越被诛灭三族。张良懂得思患预防，他知道跟刘邦的相处绝对要有一定的区隔，必要的时候就要隐退，免得“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国尽，谋臣亡”。共患难，不能共富贵，这是自古以来的教训。像《易经》从屯卦（）到鼎卦（），变化不知有多大，这都是智慧。所以看到烧开水的象，就要想到可以造就别人，但不要靠得太近。成功的枭雄很可怕，他是“坎”，你可以造就他，但他也可以毁灭你。这就是“水在火上，既济”，君子应思患而预防之。

既济卦爻际关系分析

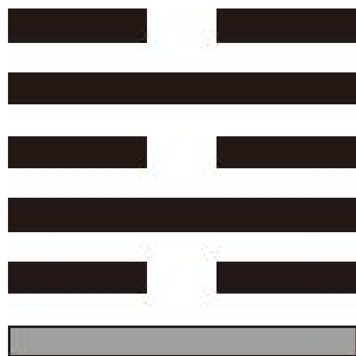
既济卦的特性是每个爻都摆对了位置，阳爻在阳刚的位置，阴爻在阴柔的位置，看起来很好，其实也不好，安定的环境往往缺乏动能。还有就是它们的关系，我们知道上卦跟下卦、内卦跟外卦本身相反相成也相错，在爻位上一定是相应与。“初九”跟“六四”互补，刚柔互济；“六二”跟“九五”、“九三”跟“上六”，都是如此。未济卦也是如此，虽然每个爻不正，但彼此的关系是相应与的。这跟泰极否来完全一样，相应的爻位绝对相应与，只是否卦的环境相应与没有用，泰卦就大有用了。

阴阳互补的关系当然很重要，初爻所代表的民生基层跟四爻所代表的精英高层，“诚于中形于外”，这种配套关系决定了成败，二、五亦然。既济卦除了上下完全契合，每一个单一的位置也是摆得最好，能量才适性、发挥长才，而且上下交流，避开互相伤害的角度而彼此造就。此外，既济卦之所以成功，还有一项利多因素，就是“九五”跟“六二”中正相应与，两个都有一等一的才能；当老板的“九五”雄才大略，在坎险中也不会遭遇灭顶的危险；坎也代表有资源。君位有资源，“六二”则有智慧，两个爻如鱼得水，诸葛亮对刘备、张良对刘邦、范蠡对勾践，都是“六二”、“九五”中正相应与的典型，他们的成功是有道理的。

另外，“六二”跟“九三”阴承阳，“六四”辅佐老板“九五”也是阴承阳，这就是既济卦充满秩序感的爻际关系，伦理、纪律俱备。只是在进入卦的时候，卦辞就告诉我们对既济卦的成功不要太过乐观，爻辞中更道破盛极转衰的命运。

既济卦六爻详述

初爻：小心翼翼

初九。曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：曳其轮，义无咎也。

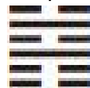
我们看既济卦初爻爻辞：“曳其轮，濡其尾”，“其”是指谁？当然不是指人。“濡其尾”，“尾”是指小狐狸的尾巴，人不会长尾巴。当然，此处也没有明确指出是小狐狸，我们也是从未济卦才知道，小狐狸打湿了尾巴就是“濡其尾”；“其”就是指小狐狸。“曳其轮”的“其”就不是小狐狸了。曳是拖曳，踩刹车，什么东西有轮呢？马车。姤卦中有类似的观念，要让马听话，就要把它拴在金属棒上——“系于金柅”。“曳其轮”，就是控制马车的速度。也就是说，在追求人生成功的第一步别跑太快。这是“潜

龙勿用”的位置，经验不足，随时可能出意外，所以要控制好速度；一看不大对劲，马上拉住，轮子就停了。将速度维持在可控制的范围内，不急功近利，这也是从小过卦第一爻的教训而来。小过卦第一爻想一步登天，结果“飞鸟以凶”，马上出事。既济卦有机会追求成功，更要谨慎调控速度。

“曳其轮”是陆地行车要谨慎，但既济卦是要过河的，车子过不了河，接下来就要转水运，于是就换上了小狐狸。小狐狸要过河，但缺乏经验；不像老狐狸，还没下水就知道水深难涉，赶快回头，苦海无边，回头是岸。

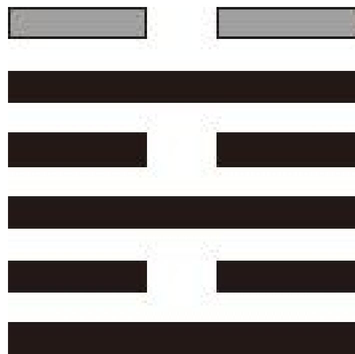
可见小狐狸太轻敌了，初爻绝不可成。先是在陆地上驾车，希望早一点到达目的地，但是要控制速度，从容不迫；然后到了水里，就该小狐狸实际下场体验了。但小狐狸毕竟经验不足，虽然有一点狡诈、有一点小聪明，游到一半，发现不行，尾巴都搞得湿淋淋，只好狼狈地回到岸上。回头上岸的结果是“无咎”。这样的补救措施很正常，因为“既济”的成功绝不在初爻，“曳其轮”是新手上路，一定要冷静从容，一步步来。如果碰到水，就像小狐狸过河，会“濡其尾”，没下过水，怎么知道水深呢？下水之后发现不行，只有回头，等到长大一点或者水位降一点再说。虽然没有灭顶之灾，但尾巴打湿了也颇狼狈，尾大不掉的弊端导致停滞不前。不过，因为及时回头，断尾没断头，“濡其尾”只是付了一定的学费，结果还是无咎。

《象传》说：“曳其轮，义无咎也。”意思是说，不管是陆上行车还是涉水而过，都要谨慎小心，这是天经地义的。只有在不断尝试中积累经验，懂得天高地厚，才不会遭遇灭顶之灾。否则就是爻变为蹇卦（

），寸步难行。水山蹇，外险内阻，步履蹒跚。所以，既济卦初爻一旦发现准备不足，就得联络众多失败的小狐狸，结成小狐狸联盟，交一点学费，学到宝贵的经验。虽然绝不可能成，但不试一下，焉知未来能不能成呢？这就是从小过卦到既济卦初期的必经路程。小过卦还有尝试错误的机会，既济卦就要决胜负，但在第一爻还是得小心翼翼，这是人生奋斗追求成功的第一步。

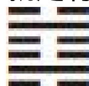
上爻：在劫难逃

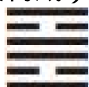

上六。濡其首，厉。

《象》曰：濡其首厉，何可久也？

初爻比上爻好，“濡其尾”只是交点学费，灰头土脸，有一点难堪，没什么了不起；虽然尾巴湿了，头却保住了。可是“上六”竟然是“濡其首，厉”。“厉”已经很难过了，还加上灭顶的“濡其首”。追求成功的既济卦，居然有可能会以“濡其尾”开始，以“濡其首”结束，这是怎么回事呢？所以我们要研究中间那些爻到底发生什么变化，何以会从“濡其尾”到后来不知轻重、不知己知彼，结果变成“濡其首”的灭顶之灾呢？中间发生什么事、犯了什么错？小狐狸在“初九”的时候只是“濡其尾”，稍微长大一点却灭顶了。《象传》说“何可久也”，头都淹在水里了，还能挣扎多久？上经的大过卦转坎卦，下经的既济卦转未济卦，都是在上下经快结束的时候遭遇灭顶之灾。从“濡其尾”的轻微损失，到“濡其首”的整体灭亡，为什么没有从中学到教训而及时调整？因为是“既济”往“未济”转，也是既济卦下卦离开离卦的光明，进入上卦坎卦的艰险；这正是“初九”跟“上六”的因果关系。我们虽然看不到中间的变化，但只看到“濡其尾”和“濡其首”，就可以明白中间的变化也是风云不断。

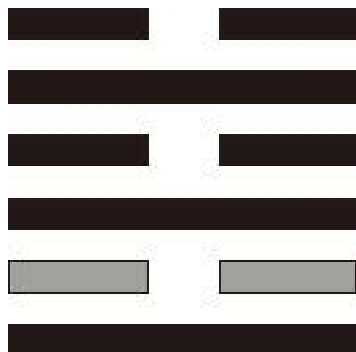
用卦中卦的观念来看，“濡其首，厉”是两个卦中卦的上爻，一是水火既济，由三、四、五、上爻构成的是既济中的既济，“上六”的灭顶，在卦中卦还是灭顶，在劫难逃，怎么算它就是有灭顶的基因。另一个则是二、三、四、五、上爻构成的坎卦（）上爻——无间地狱，真是糟透了，被五花大绑，丢在荆棘丛中刺得浑身流血，三年都没法摆脱——“系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。”原因就在“上六”失道，坎卦上爻有无穷的痛苦，灭顶中有灭顶，灭顶中还有无间地狱。可见既济卦上爻之凶，占到这个爻，完全不必考虑，惨败无疑。

我们再从卦中卦来看“初九”。同样，“初九”是卦中卦既济卦（初、二、三、四爻构成）的初爻，这就强调了这个爻生嫩青涩的本性。另外它又是离卦（，初、二、三、四、五爻构成）的初爻。离卦初爻需要

小心翼翼，谨慎小心踏出人生的第一步——“履错然，敬之无咎”，免得一脚踏出去，引发突如其来的灾祸。可见，追求成功的初爻，小心加小心，是绝对必要的。

没有人不追求成功，既济卦作为成功的方程式，初爻跟上爻从旭日东升的朝阳，变成坎险之极的“濡其首，厉”，这种因果的对比令人震惊。由此可见，人生成败的法则还是少犯错；少犯错，成功的机会就比较大。对竞争双方来说，少犯错的一方胜算也较大。

二爻：垂帘参政

六二。妇丧其茀，勿逐，七日得。

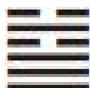
《象》曰：七日得，以中道也。

“六二”这个爻比较重要，这是成功方程式之中一个必要的条件。“六二”本身还没成功，但它是成功的必要条件。“九三”是成功的例子，“九五”也是成功，三与五同功而异位，“九三”、“九五”都是成功。“九三”在下卦明照千里，取得了辉煌的胜利。“九三”为什么会胜利呢？“九五”为什么会成为既济卦的最高位置呢？都跟“六二”有关。“六二”打下“九三”跟“九五”成功的基础。从爻际关系来看，“六二”跟“九五”相应与，“六二”跟“九三”是正当的承乘关系，没有“六二”，就没有“九三”、“九五”的成功。从爻的属性来看，“六二”就是成功男人背后的女人，没有一个躲在“九三”、“九五”后面默默支持的的女人，怎么会有“九三”、“九五”这些台面上的男人的成功？

“六二”是下卦的智慧中心、网络中心，支撑“九三”的英雄事业，也支撑“九五”更大局面的成功。为什么既济卦能“初吉”呢？虽然“初吉”不担保将来常胜不败，但至少有一次成功，这就是因为有“六二”的智慧。“六二”就是离卦如日中天的“黄离元吉”这个爻，他本身不一定是王，但他是一个造王者，就如同张良、刘伯温。我们很难想象张良做皇帝，他也未必适合；适合做皇帝的都得带一点流氓气，像刘邦就是，而张良只适合做幕后军师。如果没有“六二”的支撑，就没有“九三”跟“九五”的成功。

我们看乾、坤两字就知道女人是男人的支柱。“乾”字里面有“乙”，是第二天干。“乙”就是草木长出地面后，积极进取，慢慢绕着弯往上发展。但，乙是从甲来的，“坤”字就有“甲”，“申”字就是“甲”字出头，所以谁比较伟大？当然是坤，女人。坤中有甲，乾中有乙，大概是仓颉老夫子在造字的时候，老婆在旁边揪着耳朵说，造“乾”不可以用“甲”，要用“乙”；造“坤”就要用甲。商朝《易》遵循文字学的原理，以坤为首，乾为次，孔老夫子回到宋国，就说：“吾得坤乾焉。”这就是背后的女人的伟大。“六二”支持“九三”、“九五”，因为“柔得中”，自己不出面，却可以造就伟大的男人。

“六二”隐身在幕后帮人家出点子，充满神秘感。“九三”、“九五”都是赳赳武夫，有枭雄之势；但枭雄后面不知有多少人在帮他。这些人都是“六二”，它的很多想法就是通过“九三”、“九五”来实现的。

从爻变来讲，“六二”爻变为需卦（），“九五”、“九三”都需要“六二”；“六二”也需要它们。而且需卦代表一时还无法成功，要有耐心。既济卦本身就要涉大川、靠信仰渡险难，更要有信心、耐心、平常心，要“不速之客三人来”，一步一步，摸着石头过河。

好，我们看具体的爻辞：“妇丧其茀，勿逐，七日得。”《象传》说：“七日得，以中道也。”“六二”“柔得中”，当然是中道，居下卦光明智慧、人际网络的中心。“以”就是“因为”，而且中道是时中之道，此一时彼一时。《中庸》讲“君子而时中”，不是始终，所以“七日得”。“七日得”来自复卦（），不管前面发生什么状况，都能快速复原，发挥核心创造力。《易经》最可贵的就是“七日来复”。“七日来复”是宇宙发展的基本规律，就人的身体来说，七天就会新陈代谢一次。这是自然界普遍存在的事实。在蛊卦的时候，任何东西腐朽、衰败了，想要重新救回来也是要“七日来复”。所以卦辞称“先甲三日，后甲三日”，然后才“利涉大川”，三加一加三，就是七天。还有巽卦的潜移默化，也是“先庚三日，后庚三日”，庚是第七天干，这也是“七日来复”。这些干支的观念可能早在文字之前就出现了，只是缺乏一个恰当的表意工具。等到仓颉把文字造好，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸就冒出来了。

“七日得”不难理解，我们再看“勿逐”，就是不要拼命追逐。如果欲望作祟，舍不得放弃，就会“虎视眈眈，其欲逐逐”。饮食男女贪嗔痴俱全，一定会产生追逐的欲望。“勿逐”就是想办法消减欲望，把急于成功的想法暂时淡化。如果这时候没犯错，不受欲望摆布，现在丧失的东西将来有机会失而复得，只是要经过七天剥极而复的过程，所以千万不要受欲望牵扯。断尾求生，还可以再把钱赚回来，不要在危机时刻贪夫徇财，连命都送掉。暂时闪开，七天之后可以失而复得，千金散尽还复来，暂时避难的动作非常重要。震卦（）“六二”在遭到剧烈冲击时，就

是采取断尾求生的动作，牺牲局部以保全整体，和既济卦“六二”是一样的。

“六二”中正，故潜力无穷，有失而复得的可能。还有睽卦（）“初九”，“丧马勿逐，自复”，“自复”就是“七日来复”，在睽卦初爻出现这个象，一样别紧张。因为时运使然，不是完全否定你这个人，而是要你不要急，迟早还是你的。震卦“六二”跟睽卦“初九”有个共同的特性，就是本身正，一时之间虽然有损失，将来还是可以赚回来。可见，只要本身行得正，即使是“丧马”、“丧贝”，将来还是可能失而复得。

“妇丧其茀”，“六二”是阴爻，故用“妇”来说明，“六二”在幕后支持，可是也出现意外，“丧其茀”，“丧”比“失”严重，“茀”是什么呢？过去有很多解说，大致不出两种。一种就是马车的帘子，古代妇女像“六二”这种名门闺秀，不能随便抛头露面，得像神秘客一样垂帘听政，躲在马车后面，做暗中支持者。所以富贵人家的马车帘子一定是隐隐约约的，外面的人只看到里面坐着一个人，看不清长什么样子。这就是“茀”，很重要，不然神秘感一丧失，“六二”的功能就大大下降。“妇丧其茀”就是说一旦车帘没有了，外人没有想象空间，就失去神秘感，也失去威慑力或者诱惑力。所以“茀”对妇女来讲很重要，上流社会的贵妇一定要有“茀”，不能让那些登徒子之流随便看到她的面容。人生有时候也需要这样的“茀”，就如遮羞布，如果没有任何遮挡，只好“勿逐”；本来要出门争名逐利，可是出现这个意外，还得花七天或更久的时间去找“茀”，因为“茀”是必要的条件，没有它就没有成功的可能。这种解释勉强说得通，不过有一点怪。

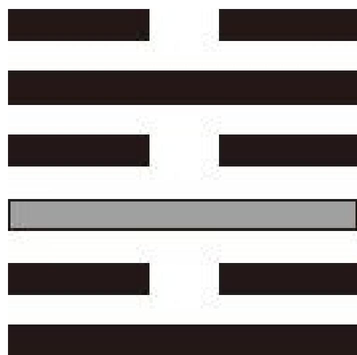
另外一个说法就比较合理，“茀”就是女人的必需品，譬如珠宝首饰。“六二”是贵妇，古代贵妇出门一定要穿戴各式各样的珠宝，以彰显自己的身份地位。这就比所谓的车帘重要多了。也就是说，一个女人要出门应酬，珠宝就是她的信心。而且，珠宝这么小的东西比较容易丢。所以“茀”的第二个解释是讲女人随身带的首饰，这个解释就比较合理了。

所以历来对“茀”有两种解释，到底哪个较合理，很难定论。我之所以说珠宝的可能性较高，其中一个理由是因为有实占经验。珠宝不戴不会死，但对有些人来说，就比死了还难受，简直是士可杀不可辱。我曾问过，美国2002年的经济形势就是这个爻：“妇丧其茀，勿逐，七日得。”爻变是需卦。什么意思呢？那时看了也是满头雾水。以2002年初来看，金融风暴之类的泡沫还没正式开始，靠调整还有七日来复—美国经济复苏的迹象。但那一年落在既济卦第二爻，代表那一年还不会复苏，因为少了一个因素—“妇丧其茀”，必须等到熬过那一年才有机会。所以，要看到美国经济复苏，带动全球经济增长，可能要更有耐心了。那么，我们就要推敲了，“妇丧其茀”是美国经济复苏的必要条件，那是什么呢？奢侈品消费。在不景气的时候，有钱人的荷包会看得很紧，奢侈品的消费风气能不能带起来，攸关当时的美国经济情势。那一年过去之后确实是如此，大家还是不太敢买奢侈品，毕竟奢侈品不是生活必需

品，经济紧缩的时代就可以不要买。照讲，2003年美国经济就应该复苏了，结果2003年的美国经济是完全不变的旅卦，失时、失势、失位，为什么？2003年发生第二次海湾战争，这一打就把复苏的机会打坏了，而且造成很多后遗症；包括后来的金融风暴，就是前面积累的诸多因素，造成整个经济秩序失控。所以这种世界大事，也是按照《易经》一卦一卦、一爻一爻发展，很可怕。

还有，我们说汉字的起源跟八卦到底有没有关系？跟卦象有没有关系？清朝的文字狱使得很多经学研究钻到故纸堆里，把东汉许慎的《说文解字》当成宝典，甚至取代四书五经。《说文解字》当然了不起，可他说的全都对吗？不可能！仓颉造字如果是在四千五六百年前，许慎在东汉末年写《说文解字》是多少年前的事？有很多东西许慎一辈子都没见过，得靠想象，有的字可能比当时的小篆还要古老。老许去想老仓造的字，有可能全对吗？用膝盖想都知道不可能。所以我们解经有时候会采用他的说法，有时也不用他的说法。另外还有一些字在《说文解字》上就没有，像“裒”字多重要，它就没有解释。所以许慎的成就是“妇丧其茀，勿逐”，在当时的东汉，也只能做到这个地步了，但未必就代表他可以还原汉字的真相。

三爻：元气大伤

九三。高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。

《象》曰：三年克之，惫也。

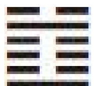
“九三”是一次惨烈的军事行动，“高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。”而且如《象传》所说：“三年克之，惫也。”师老兵疲，久战不利。兵贵胜不贵久，《孙子兵法》云：“兵闻拙速，未睹巧之久也。”高宗是指殷高宗，殷高宗的帝号为武丁，商朝帝王以天干为号，这是比较有趣的一件事。我们熟悉的“帝乙归妹”就是如此。武丁是商代有名的国王，那时的商朝武功很盛，他是中兴明主，让殷朝前半段衰微的国势又开始兴起。鬼方是陕北的游牧民族，夏、商、周都是农耕民族，农耕民族安

土重迁，文化较发达；游牧民族很剽悍，相对来讲比较落后，经常制造边患，就像秦汉时的匈奴。鬼方这个民族，经常骚扰边境，让农耕民族穷于应付，直到秦始皇的时候还要建长城。他们反正是来去如风，灵活机动，居无定所，所有的资产统统在马背上，抢完就跑，很难追击。对商王朝来讲，这个边患很讨厌，可能先前都采取隐忍的策略，到了武丁时期才展开“伐鬼方”的行动，想彻底解决边患问题。这就有一点像汉武帝等到各方面准备成熟，就开始大肆北伐匈奴。当年汉高祖差点被围，吕后还被人家写信调戏。后代帝王对此也只能隐忍，因为国力尚弱，不忍不行；一边采取和亲政策，一边是文景之治。等到汉武帝的时候，国力丰足，他才决定攻打匈奴。这也是“高宗伐鬼方”。“高宗”跟“鬼方”都是象征，每个朝代大概都有。

殷高宗武丁虽然武功盖世，但他大肆讨伐鬼方也并不轻松。“三年克之”，打了三年才勉强克敌制胜。按照兵法原理，这三年不知要花多少钱，战费就足以让国库空虚。就像汉武帝北伐匈奴，看似成功了，但汉朝从此开始走下坡路，这就是战争的可怕。既济卦初爻、二爻就像汉朝初年刘邦以下都是隐忍，“曳其轮，濡其尾”，不能动，能忍则忍，“妇丧其茀”，也不能去逐，必须忍，要等“七日得”；等到各方面准备好了，就开始大肆讨伐。但即使把匈奴打得稀里哗啦，匈奴根基未灭，后来又死灰复燃。像西晋五胡乱华，就和匈奴残部关系重大，其实并未取得根本的胜利。就像美国把伊拉克打垮了，也不能占据伊拉克，还要花费大量的人力物力去维持。所以这种军事行动实非上策。

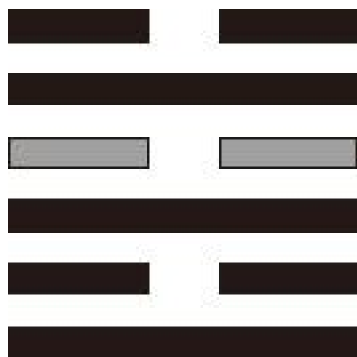
既济卦初爻、二爻大概是憋太久了，老虎不发威就被当成病猫，终于在隐忍了两个爻之后，在第三爻，即下卦离火烧得最旺的点，展开军事行动，大肆讨伐远征。“三年克之”，把三年战费都耗进去，武丁中兴之后，其实也把商朝很多东西打垮了，勉强惨胜，疲惫不堪。自古以来，这种战争一拉长了都是如此，所以这样的战争胜利了也没有太大意义。汉武帝伐匈奴不管是几年克之，也是“惫也”，这都是历史教训。乾隆也是，自称十全老人，有十全武功，打新疆回民、打大小金川，耗费国帑无数，清朝也就在乾隆挥霍之后，国运开始走下坡。所以乾隆虽是康雍乾三代的极盛时期，最后却把家底挥霍光，造成后面的难过日子。

既济卦第三爻之后进入上卦，越来越苦，就像走到第三爻的高峰开始往下掉一样，即使打胜了也是败局。还有“小人勿用”，乾隆用了和珅就是“小人勿用”的反面劝告。师卦（）最后说“大君有命，开国承家，小人勿用”，打赢了，国家花费不少军费，胜利没有实质意义，还要赏赐、酬庸。如果用在真正有战功的人身上还好，如果用错了人，那就等于种下了败因。既济卦中的“未济”就是这样来的，在成功的巅峰种下毁灭的种子。殷高宗如此，汉武帝如此，清高宗也是如此。战争劳民伤财，国家元气大伤，历代都有“高宗”，都有一些莫名其妙的人，自以为英明，高高在上，认为自己是光明的天使，要替天行道，要去伐鬼方，结果由“既济”转“未济”，害得大家都受苦。

“九三”爻变为屯卦（），也就是说，仗打完了，资源枯竭，消耗殆尽，又回到茹毛饮血的时代。值得注意的是，“九三”就在坎险之中，上下两个阴爻，看着是光辉的胜利，细看很可怕，因为这是从成功转到失败的转折点；就像泰卦从最高峰开始往下滑一样，要承担一切苦果。所以高宗伐鬼方是爽在一时，幸好还有一个贤内助妇好。妇好不止是贤内助，还是有战功的“梁红玉”，武丁特别喜欢她，可惜妇好死在武丁之前，现在的殷墟博物馆就有妇好的墓。

可见，殷高宗这么性格鲜明、雄才大略的君主不一定好，他采取这么大的军事行动，没有真正解决问题，却让国家由盛转衰，后遗症非常严重。在这次军事行动之后，就进入坎险之卦，四爻、五爻苦得不得了。汉武帝以后，西汉很快就亡了；殷高宗以后，内忧外患频仍；美国小布什以后，也是祸事不断。这就是“九三”这个爻位，很是令人忧虑；而且还有“小人勿用”的问题。在人类历史上，所有追求成功的时期，这个爻总会出现。“高宗伐鬼方”也代表自以为是佛的人，跟他认定的魔之间的战争。第三爻是离卦的天堂跟坎卦的地狱交界地，而且是由明入险，自己觉得高高在上，要教训这个，要教训那个，替天行道，可是最后又没有办法取得真正的胜利。如果降魔成功，花了三年把它搞定，但春风吹又生，你看，到了未济卦第四爻，鬼方并没有被消灭，消灭的是高宗。放在医学上来说，鬼方可能是癌细胞，高宗就是化疗、开刀。能不能治好鬼方？不一定，尤其是采取高宗跟鬼方二元对立的方式。治病如此，打仗如此，宗教战争也如此。没有那么纯粹的高宗，也没有坏到底的鬼方。要认清“高宗伐鬼方”，其实是犯了历史的错误。就因为人类总是重蹈覆辙，一定要到后来的“未济”，才会恍然大悟。

四爻：船到江心补漏迟

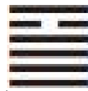

六四。繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：终日戒，有所疑也。

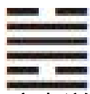
“六四”是执政高层，三爻的资源全部用于支持大战，消耗殆尽，结果四爻是巧妇难为无米之炊。战后经济大家都知道，满目疮痍、百废待兴，“六四”就面临这样的局面。一次战争的挥霍把资源花光，得到的东西不能弥补失去的，所以就有“六四”这样的爻辞。自古易学界对此也有两种解释。

一场大战之后，中央政府执政高层面临坎险的问题，光辉的离卦已经过去，荣耀不再，“初九”、“六二”的隐忍造成“九三”的挥霍，进入坎险之后，日子还是要过，结果是“繻有衣袽，终日戒”。乾隆到处征伐，造成清朝的一蹶不振，然后又碰到西方列强进来。爱新觉罗的后代检讨这些问题时，当然都承认康、雍、乾都是一等一的英主，也各有各的弱点。曾有些说法也很公正，前面的顺治不算，康熙是圣人，雍正是凶人，很有胆识魄力，乾隆则是浪人。由圣人到凶人，再来一个浪人，败家子把家底挥霍光光。

历史的殷鉴就是第四爻简简单单的七个字：“繻有衣袽，终日戒。”《象传》说：“有所疑也。”“终日戒”是每天保持戒备，战战兢兢。为什么要戒备呢？打仗打胜了，为什么还要戒备？以当今美国为例，即可见其端倪。美国当今大大小小决定性的战争，可谓是战无不胜，但它的日子一点也不没好过，经济不景气，然后印钞票、搞泡沫，搞得全世界都民不聊生。这十年来它发动的战争都打赢了，结果让全世界都过着“终日戒，有所疑”的生活。所谓的反恐战争是越反越恐，美国自己要“终日戒”，怕的就是“鬼方”死灰复燃。所以大战场上取得的胜利，一点都没有带来安全感，敌人化整为零，使得反恐反到后来要花更大的成本，要专门成立国土安全部，动用好多军力。像伦敦奥运，英国老百姓就很烦，维安的成本特别高。可见，战胜国要维持战后局面，就得“终日戒，有所疑”。你看，进美国海关的安检特别严格，恨不得大家都脱光光进入美国。由离明进入坎险，到底是谁聪明？“终日戒”，每天都在紧张中，时刻提防敌人的报复。而且，所有戒备措施还不一定防得住敌人的突击，敌人只要袭击成功一次，像“9·11”事件，然后就要再花天文数字防备它，这样做太不划算了。这跟同人（）、大有（）讲信修睦、世界和平的低成本做法完全不同。所有的戒备再高级、再多，也起不了作用。像冷战时期，美国和苏联拼命花钱制造核武器，展开军备竞赛，有没有用？没有用。可见，光是既济卦和未济卦，就把文明发展的规律都讲透了，要是在这上面犯错就会出事，即使是“终日戒”，还是“有所疑”。

“繻有衣袽”是什么呢？有两个说法。“繻”跟“袽”是对比，“衣”是穿衣服，“衣袽”就是穿破旧的衣服，衣衫褴褛的样子。“繻”即指丝绸华服。“繻有衣袽”就是漂亮的衣服穿在里面，外面再加一件朴素的罩袍。换句话说，战争把国家资源消耗殆尽，这时一定要求节约，“六四”作为国家大臣，更要带头节约，可是他已经奢侈成习，不愿真正配合国难简约度日，实质上过的还是锦衣玉食的生活，但表面要装穷，所以在华服

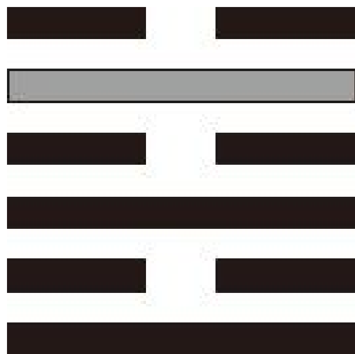
外面加上一件褴褛的罩袍，又怕被人家发现，这种日子就免不了“终日戒”。

第四爻爻变为革卦（），战争之后什么都变了，革命时期的艰苦朴素没了，享乐主义暗中滋生，出现很多“繻有衣袽，终日戒”的怪现状，严刑峻法都很难抑制。三爻辛苦打下的江山，四爻连江山都坐不稳。鸦片战争之后，道光皇帝也不愿“道光”，只是国耻让他难安。我们以前讲过，清朝皇帝还算是有责任感的。中国历代皇帝生前大多要修帝陵，国家是要拨预算的；汉武帝时几乎把国家全年预算的三分之一花在修墓上。道光皇帝也未能免俗，但他觉得国家已经没钱了，鸦片战争的耻辱让他寝食难安，所以他就决定如果不能洗雪国耻，把英国鬼子打回去，他的陵墓就不准上油漆。其实，他应该事先问一下后代的我们，他就不会发这种咒，因为他不了解国际形势，要知道，在那个时候是绝不可能雪耻的。陵墓用素色，代表他想尽量节省，所以他的龙袍上都有补丁。既然皇帝都这样了，大臣们也不好再过奢侈浪费的生活，大家的朝服上都有补丁，就像现在年轻人的牛仔裤故意要烧一个洞。这是堂而皇之的做假，实质没有任何改变。鸦片战争后，道光皇帝的膳食是四菜一汤，下面的人也是四菜一汤，但背地里则是四十菜一汤。表面看起来大家都在节约，堂堂大清帝国竟出现了丐帮内阁。这样表里不一，国家就越有可能走向衰败。从这个角度来看，“繻有衣袽”的这种解释应该是准确的。

另一种解释是说，“既济”是涉大川，第四爻由离进坎，就像船到江心开始漏水，怎么办？开回去已不可能，所以在过河的时候，就得准备一些布，好塞住漏洞。但这种讲法必须把“繻”改成“濡其尾”、“濡其首”的“濡”。“濡”就是船进水，无法再开回船坞，只能采取权变措施。人在窘困的时候就是这样，缝缝补补，要准备一些粗布（袽）补漏洞。只要水进得不太多，还是可以安全到达对岸或回到彼岸。这也是战后艰苦的日子。这种解释看似合理，但要改掉“繻”字，风险很高。为了慎重起见，经典的文字还是不宜随便更改。

可见，假装与民同患，过着清贫朴素的生活，外面有朴素的假象，这是对战后政府官员的警告，因为这样就离灭亡不太远了。另外一个就是行船，因为资源不够，连修船都没有钱，只好随便找一些布塞住。总而言之，进入坎险之中的第四爻，居高位的人，就出现这种破败的象。

五爻：心诚则灵

九五。东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

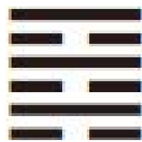
《象》曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

最后看“九五”这个当家的领导人。战后的皇帝就是“九五”，处在最险恶的深渊之中。“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”，这是对“九五”的箴言。战后百废待兴，要用钱的地方很多，“用大牲”之类的国家庆典是没有预算的；杀牛是打肿脸充胖子，《易经》的作者对这个爻的做法深深地不以为然。就像赚钱困难的时候，没有比省钱更重要的了。赚一块钱很难，省一块钱会容易得多。所以战后就不必在乎面子了，这时里子胜过一切，所以不必学“东邻杀牛”。这时候还杀牛祭祀，就是想做足面子，让人觉得自己还是泱泱大国。《左传》说“国之大事，在祀与戎”。三爻是戎，五爻是祀，祀就代表政权，枪杆子出政权，“九三”用枪杆子打回了政权，但是把钱打光了；要维持政权，就要缝缝补补、勉强过日子。若要维护面子，就得花很多钱，学“东邻杀牛”，以致寅吃卯粮，这肯定是不行的。“不如西邻之禴祭”，西邻采取的是禴祭，是用蔬菜做祭品的薄祭，就像损卦（）的“二簋可用享”。只要“孚”够了，薄祀其实就可以了，没有人会怪罪你。尤其是国难时期，领导人在国家重要庆典中要尽量节省开销，禴祭并不影响祖宗天地神明的赐福。

“实受其福”，祭祀就是希望能接受天地神明的降福。晋卦第二爻“晋如愁如”，要求王母娘娘，就是要受福。井卦的水已经洗干净了，最后要求明王，“并受其福”。困卦第五爻困得一塌糊涂，也是“利用祭祀，受福也”。要求天地鬼神祖先降福，就是要“实受其福”。如果天地神明真有灵，看你还这么浪费，是不可能降福的。所以要用禴祭，不要杀牛，就会“实受其福”。《象传》说：“东邻杀牛，不如西邻之时也。”“时”太重要了，现在是“高宗伐鬼方”之后国家元气大伤，挖东墙、补西墙的时候，怎么还务虚呢？所以人在追求成功的时候，一个要重视“时”，该省要省；一个要重视“实”，要很务实才行。“升虚邑”的泡沫，“承虚筐”的一场空，都是不可取的，所以要务实不要务虚。从领导人开始就要有这个意识。“实受其福，吉大来也”，还可以遇难呈祥、逢凶化吉。如果第五爻还要打肿脸充胖子，借钱都要搞得风风光光，结果就不是“实受其福”，完全违反时机，就不会“吉大来”，最终就是“上六”的灭顶。

既济卦的“九五”该怎么做？爻辞已经给了很好的建议。“伐鬼方”已经把所有的预算都花完了，要维持宗庙的香火不断，当然没钱，但没钱有没钱的过法，还是可以“实受其福，吉大来”，所以要随时调整，不要务虚。若“九五”不按照爻辞做，就会灭顶，从“既济”转为“未济”，“何可久也”，还能撑多久？然后，“九五”爻变明夷卦（），“利艰贞”，要准备过苦日子了；如果不过苦日子，下面的人就有得受了。

没有人不想追求成功，成功的巅峰就是“九五”，“九三”帮他打天下，“九五”要坐江山，如果“九五”单爻动，刚好点到这个爻，那就是“既济”变“明夷”。一个成功的君位巅峰，居然那么痛苦，那么，人生为什么要追求这种成功？不是带来无限的痛苦吗？登上大位，结果什么也没有，下面的“六四”都在作假，“九三”的那些小人拿了赏赐；战争打完了，什么都没有，最后就等着“濡其首，厉”。可见，如果把“既济”当成追求人生的终极成功，成功的结果却是“明夷”，还有人想成功吗？这就很有意思了。这就是“九五”，如果下一步不好好弄，接下来就是“上六”。即使领导人做到了，高干“六四”不配合，就像道光皇帝一样，清朝还是往下走，内忧外患、丧权辱国，一件接一件。真正要追的原因其实就是“九三”——“高宗伐鬼方”。没有枪杆子不会有政权，没有战胜就不会有大国，可是称霸的结果就摆在这里，自己把自己套牢，就是爽那么一下子，后面的结果十分严重。

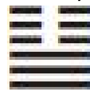
究竟涅槃——未济卦第六十四（）

六爻皆失位

《易经》最后一卦未济卦，也是三阴三阳。朱熹讲未济卦三阳失位，所以《杂卦》说“男之穷也”。其实它的三阴照样失位，也就是说，六个爻统统都不正，君不君，臣不臣，父不父，子不子，未济卦这个组织没有一个摆对位置，很难发挥才能，做起事来当然就“未济”，什么事都不可能成功。

在未济卦的时代，到处是一片乱象，每个人都不满意，大家都在抱怨，买面包的抱怨，卖面包的也抱怨；劳工抱怨，老板也抱怨。每个人都不安其位，完全没有凝聚力。所以在自然卦序的最后一卦，是脱序、失位的状态，整个世界是一盘散沙。

从卦象看，未济卦上卦的火往上烧，下卦的水往下流，各行其是，背道

而驰，力量根本整合不起来。我在上一章讲过，既济卦虽然也是水火组成，看起来有冲突，但它会接触交流，而且相反相成；亦即心火跟肾水相交，心火可以温暖肾水，肾水可以上济心火，互相造就。泰卦（）也是一样，泰卦是既济卦的体，既济卦就是泰卦的用；未济卦的体是否卦（），天地不交，君子只能俭德避难。前一卦既济卦似乎全都搞定了，才没一下子，未济卦六爻全变，每一个爻统统不安其位，没有一个爻位是正的，做什么事都不能成。这样去观察小环境、大环境中的未济卦，它就不是书上的死线条，而是一个活生生的“未济”，“男之穷也”。

六爻都不正，在六十四卦中只有这一卦是如此。当然，六爻都正，也只有既济这一卦。既济卦到未济卦是六爻全变，有相错、相综，还有朝野互换的上下交易。然后“既济”中有“未济”，“未济”中有“既济”。所以这是卦际关系的大考验，也代表所有事物都不是死棋，还有活路；因为既济、未济二卦根本就是不可分割的一体两面；有“既济”才有“未济”，你中有我，我中有你，然后在短时间内发生剧烈变化。

用在身体上，身心状况如果是不变的火水未济，那就糟了。因为未济卦就是否卦的用，“否之匪人”，全身都有问题，然后心肾不相交，不是太寒就是太燥，结果可想而知。

未济卦的卦中卦

未济卦的卦中卦在上一章略有提及。二、三、四、五爻所构成的是既济卦，也就是说“未济”中有“既济”，所以人在“未济”的时候不一定要放弃，用一句平常话说，就是“失败为成功之母”，成功就藏在失败里，就看你怎么把“未济”里面的“既济”开发出来。

和既济卦中有两个既济卦一样，未济卦中也有两个未济卦。未济卦的初、二、三、四爻是火水未济，这是第一个未济卦中的未济卦。意思是说，一个大的失败是因为累积很多小的失败，大环境使不上劲，这和很多小环节都松了套有关。虽然二、三、四、五爻可以调整变成“未济”中的“既济”，可是好景不长，三、四、五、上爻构成的又是未济卦中的第二个未济卦。

再看五个爻的卦中卦。坎卦、离卦是一定的，既济卦的卦中卦是先离后坎，这完全说明了既济是由盛转衰，由离卦的光明往黑暗的坎水沉沦。其卦象也是如此，内卦到外卦、下卦到上卦都是离开离明进入坎险，所以爻的发展趋势，跟泰卦先起来再往下掉完全一样。而未济卦给人的希望就在未来，现在不好，但将来有可能摆脱这个局面；因为未济卦的

初、二、三、四、五爻构成的是坎卦（䷜），套得很牢，但在这种失败、不正的阴影中，调整得好，接下来的二、三、四、五、上爻所构成的，又是光明的离卦（䷝）。从这一点来看，未济除了五个爻构成的卦中卦是从坎卦往离卦走，另外跟自然卦序也是由坎而离是相合的。未济卦的卦象也是如此，从内卦下卦的坎险，进入上卦离卦的光明。这就说明未济卦虽然不济，但有无穷的希望，所以失败并不可怕，不要轻言放弃，道理就在这里。里面隐藏很多的可能性，成功、失败系于一念之间，一个动作出手，就有很大的差别。就卦的结构本身来看，卦际关系最复杂的就是既济、未济二卦。《易经》从乾卦、坤卦的纯阳、纯阴开始，到屯（䷂）、蒙（䷃）、需（䷄）、讼（䷅）、师（䷆）一路发展到上经的坎、离，由简而繁，到下经的既济、未济，已繁复到无以复加。

未济卦的占断

在讲卦辞之前，我们先讲一下未济卦的占断。顾名思义，假定占到不变的未济卦，结果一定是不成或者是失败。既济则是可能这一次成功，但不担保下一次也成，所以说“初吉，终乱”。而且人一成功就会得意忘形、停止不前；逆水行舟，不进则退。所以既济卦《彖传》就说“终止则乱”，必须继续“终日乾乾”，才能保持胜利的果实。

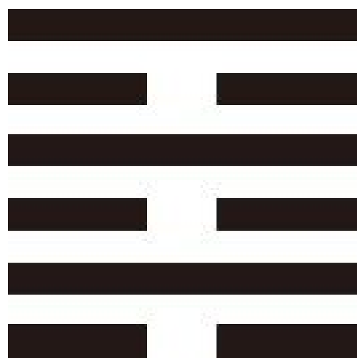
未济卦卦辞第一个字就是“亨”，也就是说未济卦是亨通的，因为“焉知来者之不如今”。谁知道未来会怎样？未来是开放的，各种可能性都有，就看如何吸取失败的教训，转为成功的动力。所以未济卦反而是亨通的、是海阔天空的。反观既济卦，如果局限于当下的胜局，未来就很有限了。

有很多卦本身不好，但卦辞第一个字是亨，这就说明未来充满可能性。像蒙卦（䷃）卦辞第一个字也是亨，因为启蒙成功就亨，蒙就有亨通的可能。困卦（䷮）第一个字也是亨，坎卦则讲“维心亨”。现状是蒙、困、坎、未济，但未来可能亨通。如果占卦占到不变的未济卦，表示这一回不要想，但有了这次失败的教训，正好累积未来成功的本钱。

曾有一个不变的未济卦占例，就是2008年金融风暴爆发以后，那时美国的小布什还没下台，当时美国国会要拨款救市，砸下七八千亿美金，希望缓和局势。当时有个学生也是受灾户之一，他就问这些措施对金融风暴有无帮助？结果是完全不变的未济卦。因为漏洞太大了，七八千亿美金丢下来一点用都没有。

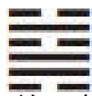
为什么学了《易经》还会把一辈子的积蓄投进去，变成金融风暴的灾民呢？这是因为没把《易经》学透，无法形成敏锐、灵活的思维。未济卦的结果是很明确的，没得商量，没有就是没有，不成就是不成。何以未济？个体的因素表现在爻，整体的因素表现在卦，表现在上下、朝野、内外的互动，整体就是不成的象。水火才能调和，火水就是完全背道而驰。不论做事业或修行，未济就是完全失调、失序。

未济卦卦辞

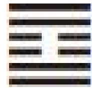
未济。亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

未济卦卦辞首先就是“亨”，下面就列举具体的自然现象——“小狐汔济，濡其尾，无攸利。”“濡其尾”，是尾巴打湿了，尾大不掉。既济卦初爻就是“濡其尾”，发现水太深、风险太高，不可能过河，赶快夹着尾巴游回来。小狐狸虽然有一点小聪明，面对既济卦的终极考验，还是得暂时寻求平安，过不去就赶快回头。既济、未济都是小狐狸过河，无论是“濡其首”，还是“濡其尾”，都有无限的风险。“濡其尾”还算好，“濡其首”就是灭顶之灾。

“小狐汔济”，“汔”字在井卦（）出现过，人生在困顿、无奈时，会有很多遗憾，就跟这个字有关；也就是差一点过去，结果过不去、半途而废，这就很可惜。行百里半九十，就差一点没成，小狐狸可谓是拼老命。过河时发现水太深，却不肯中途放弃，老想着彼岸会好，尽量往前游，但是水又凉又深，实在游不过去，“濡其尾”，尾巴打湿了，负担

越来越重，吓得赶快游回来，边游边喘气，狼狈地回到岸上，拼命抖尾巴，把水抖干净，在很长一段时间内根本不敢再下水。当然，还是有些小狐狸不肯放弃，继续卖力往前游，游到中途“濡其首”者有之，拼老命游到快要上岸才功亏一篑者也有之。不管是游到哪里，只要没有爬上彼岸，统统都是未济，百分之百完成才是“济”。做到99.99%，就差0.00001，还是未济。这跟井卦完全一样。井卦就是人生遭遇困局时想办法开发自性、开发潜在资源来纾困，纾困之后才会革新，进入“元亨利贞”的世界。可是要做到很难，“为山九仞，功亏一篑”者比比皆是。孟子说：“有为者譬若掘井，掘井九轫而不及泉，犹为弃井也。”就是从《易经》这个意象来的。井卦、未济卦都强调差一点就要成功了，结果还是失败。如果根本就没参与，也不会有得失心或遗憾；如果就差一点失败了，那种不甘心和无奈，就是“小狐汔济”。一群小狐狸没一个到达彼岸，在不同的地方力竭下沉。最痛苦的是那些已经游到岸边，最后因力道不够还是沉下去的。这些不同的未济现象，并没有程度上的差别，都是失败，打球输一分也是输，输几十分也是输，这就叫“汔”。《易经》通过井卦、未济卦告诉我们，人生的成败、大彻大悟，难就难在最后，只有百分之百完成，才是真正的胜利。

“汔济”在人生是很常见的。古代科举考试揭榜时，有人是榜尾，有人却是榜尾后面第一名；名落孙山，就差一点点，很多人会觉得不甘心、不公平，但这就是人生的普遍经验。不究竟就是零，0.1到0.9都是0。“小狐汔济”是眼看快到手了，却飞掉了。这是在检讨人生的终极成败和解脱。未济卦就告诉我们现实很残酷，“汔济”很常见。

卦辞的重点在小狐狸。小狐狸的信心还未真正坚定，故有“狐疑”之说。既济、未济二卦为什么以狐狸为象？一方面是自然现象，狐狸过河是北方的象，一方面是狐狸是不容易得到真正解脱的。解卦（）中就有一群狐狸没有解脱。为什么不能消灾解厄、赦过宥罪呢？因为狐疑不定，没有真正的信心。中孚卦（）告诉我们必须要有真正的信心，才能利涉大川。“信及豚鱼”，就是靠信仰度险难。小狐狸还有狐疑，没有真信就过不去。卦辞特别强调小狐狸，就是因为经验不足，怎么不讲老狐狸呢？因为老狐狸老奸巨猾，知道世事艰难，不做没把握的事。不像小狐狸，“濡其尾，无攸利”。

既然是小狐狸，不吃亏就没办法长智慧、长见识，人生多失败几次，皮厚了，见识也广了，未来还是有机会成功。但千万要知难而退，不要搞到“濡其首”的绝境。“濡其尾”的时候虽然“无攸利”，但赶快撤回来，先保命再说。如果不信邪，不仅下场难看，到底还是不成。

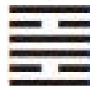
这就是卦辞的结构，强调未来会亨通，一次不成没关系，及早回头，前面的亨才有保障。知难而退，适可而止，用俗话讲就是不要一条道跑到黑。一条道跑到黑，正是所谓的“亢龙有悔”。“濡其尾，无攸利”，因为

道行还不够，狐狸成精都要修个几千年，只修五百年，怎么就想过河呢？苦海无边，回头是岸，此岸还在这里，还有希望。该回头赶快回头，不要不好意思，要保留亨的可能性，断尾还可以再生，断头就没机会了。

未济卦《彖传》

《彖》曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

如果有人一辈子都“汔济”，就可以封一个“汔济大师”的号。从前追求建功立业、打江山的人，最后只有一个成功，差一点成功的都叫“汔济法师”，陈友谅如是，项羽亦如是。谁也没想到最后是朱元璋和刘邦这两个大流氓达阵成功。差一点点就是要命的局面，《易经》不到最后不摊牌，“汔济”就是大多数争名逐利者的下场。人没有那个命，就不要妄想；想去试一试、搏一搏的，也不妨一试，但试了之后达不到目的也不要赌命，差不多了就可以回来。成功很难，本来就只有少数人能够如愿以偿。佛法说众生皆可成佛，这话是安慰人的，放眼看天下，有几个成了佛？就算是菩萨，也还是“汔济”；还差一点，那一点就最难。

好，我们看《彖传》。“未济，亨，柔得中也”，“柔得中”是离卦（）的智慧。我们都知道，“刚中”是坎卦（ ）坚毅、强大的生命力，冒险犯难都不会被击溃。上经的最后两卦——坎卦的“刚中”和离卦的“柔中”，跟下经的既济卦、未济卦呼应。但下经的既济、未济二卦，虽然都是由坎、离组成，但它们歌颂的都是“柔中”。既济卦“初吉”，因为“柔得中也”，就是“六二”，“妇丧其茀”，爻变是需卦（ ），要涉大川，先培养核心创造力，就得摸着石头过河，不要硬挺，不要强求。“柔得中”可以造成既济卦的初吉，至少红火一段，有一个阶段性的成功。未济卦要保持未来大成的可能性，也得“柔得中”。小过卦也是柔中，前面的节卦和中孚卦都是“刚中”，尤其是中孚卦，不然无法孵育幼小的生命。到了小过、既济、未济这些卦，人生的终极成败、终极解脱，标榜的就是“柔中”，柔中是离卦的佛光普照、智慧光明，靠智慧才能渡彼岸。佛家所谓的般若波罗蜜，不是靠蛮力，也不是靠百折不挠，要有“柔中”的智慧。既济卦的“柔得中”是“六二”；未济卦上卦是离，“柔得中”是“六五”，摆脱了内卦、下卦的坎险，挺进到上卦、外卦的大放光明。未济卦君位是“六五”，好到极点，没有任何瑕疵。换句话说，未济的亨是未来的亨，从内到外，从下到上，最后到未济的君位，就是保障亨通；要经过下卦的坎险，才可进入上卦的离明——未济卦的君位中心。这个亨，当然是未来式。那么如何离开下卦的坎险，进入上卦的光明，进入柔中的未济卦的君位呢？这就需要耐心等待。要知道

《易经》说未济亨、蒙亨、困亨，都是指向未来而不是现在。

“小狐汔济”，因为“柔得中”是指未来的“六五”，小狐狸现在刚下水，就要做好“汔济”的准备。“未出中也”，只要没有游到对岸，都没有离开坎险，都是“汔济”，就不能判断得胜。“未出中”虽然出自《彖传》，但也是从《小象传》沿袭过来的，像坎卦第二爻“坎有险，未出中也”，没有真正脱离人生的坎险，没有摆脱内心形形色色的欲望、习气、业障，怎么能算“济”呢？肯定还是未济，都是“未出中”。

“濡其尾，无攸利，不续终也”，这是解释“濡其尾，无攸利”，跑到最后的才算成功，缺乏续航力的，当然是“不续终”。续航力就是持续、永续的问题。离卦《大象传》说“大人以继明照于四方”，就因为能够永续，中间虽然遭遇很多不顺，但没有放弃，还在不断调整。“不续终”就是持续力不够，不能坚持到最后。“濡其尾，无攸利”就是不鼓励坚持到最后，因为不可能成功，最好赶快回头。“濡其尾”算是交一点学费，但不会走上绝路，只要自动放弃，未来还有希望。弃权退出，这就是“不续终”。

“虽不当位”，指的是六爻都不当位，这是未济卦的特色，卦的结构很糟糕，使不上劲。既然如此，未来为什么还会有无穷的希望呢？因为“刚柔应也”。未济卦并非全部是利空，利空中还有利多的因素。未济卦未来的亨通，就是因为这一次吸收失败的教训，知道下一次如何趋吉避凶。也就是说，人在失败中总结经验教训，这就叫“刚柔应”。未济卦跟既济卦一样，上下卦火水相反相成，虽然不成，可是“初六”跟“九四”、“九二”跟“六五”、“六三”跟“上九”都是相应与。在下卦经历坎险的“初六”、“九二”、“六三”，对将来上卦光明的“九五”、“六五”、“上九”都有影响。 像“初六”跟“九四”相应与，“九四”未来能成功，就跟“初六”曾经的挫败有关；“六五”功德圆满，跟“九二”不敢轻举妄动有关。所以未济卦整体不当位，但爻之间是呼应的。“虽不当位”，但爻际关系有互相裨益之处，不然就没道理会亨通。未来有希望，这是潜在的资源，要懂得利用，熟悉了游戏规则、也熟悉了氛围，下一次就有可能成功，这些端赖于“刚柔应也”。

未济卦《象传》

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

“火在水上，未济”，这是未济卦的象。这和“水在火上”的“既济”不同。水在火上，中间是有隔离层的，没有直接接触；是我造就你、你造就我。张良、范蠡懂得保持距离，韩信、文种不明白这个道理，患难可相成，但富贵可以相害，一定要保持距离。“火在水上”就是各行其是，什么都不信，所以未济。

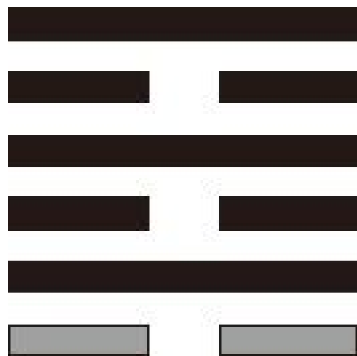
“君子以慎辨物居方”，这是《易经》最后一个卦的《大象传》，一样要很慎重，我们要从未济卦的失败中学到什么教训呢？那就是“辨物居方”，慎之又慎，谨言慎行，敬慎不败。从未济卦中要学的是“慎”和“辨物居方”，光“辨物居方”还不够。“辨物居方”指的是一方水土一方人，一个地方上的人物、事物，一定具有浓厚的风土民情特性，所以方以类聚，物以群分。那是分类的大原则，东方、西方不一样，南方、北方也不一样。在同人卦（）的时候，就希望能推动大家和平相处，以至世界大同。同人卦《大象传》称“类族辨物”，想“同人于野”，不同的族群有不同的风俗信仰、行为模式，都得下“类”的功夫，先“辨物”才有可能“同人”。

有物就有方的限制，方的问题除了地方，也包括方法。一个地方的人处世交友，大概都有一定的习性、特性。用哪一种方式——“居方”，决定着成败。这一次失败，可能是因为站错方了。所以在“未济”之后，就要痛定思痛检讨，下次就得调整，站在对的一方。还有，“居”也有固守的意思，用的是老套、失败的方程式，下次就得审慎考虑站在哪一方。这些都跟“辨物”有关，要下工夫研究、琢磨；要慎思明辨，把人事地的习性、方法、态度统统研究清楚，那么这一次的未济就没有白交学费，下一次就不会随便“居方”，会谨慎“辨物”。

“君子以慎辨物居方”落实到未济的卦象——“火在水上”，这是很值得探讨的，为什么跟“辨物居方”有关？因为火在水上，方位就错了，怎么可能成功；“水在火上”才可能成，还得思患而预防之。既济卦把火、水倒置，相反才能相成。可见，“居方”就是说，水、火都各有其方，后天八卦是离南坎北，先天八卦是离东坎西。火摆在水上，那就不可能成；水摆在火上，中间再搞一个间隔，那就能成。所以第一次的“未济”，发现“方”有问题，就要赶快调整，明辨水之为物、火之为物，还有它们对应的关系要怎么摆才能成，不能马虎。

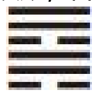
未济卦六爻详述

初爻：格局难开

初六。濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

“初六”处于下卦坎险，而且又是从既济卦接到未济卦的初爻，那么未济卦的“初六”绝不可能成，这是一定的。“濡其尾，吝”，“濡”说明在坎水之底，“吝”说明格局不开，没办法突破，遭遇能力的极限。也就是说，已经下水了，尾巴也打湿了，却没捞到任何好处，纯粹是交了点学费。卦辞说“濡其尾，无攸利”。“初六”就是“濡其尾，吝”，很有挫折感。有些人碰到这种情况会急着想突破，若发现自己的做法需要修改、调整，那就还有机会；如果像巽卦（）第三爻的“频巽，吝”一样，“志穷也”，遭遇挫折，还进行自我防卫，那就更不能突破了，因为犯了“吝”的毛病——气量狭小，以致文过饰非。

承担错误要有一定的气度，往往“悔”的人还能悔过，“吝”的人就不见得能悔过，那么路子会越走越窄。如果“濡其尾，吝”，到最后还不知道错在哪里，还不肯改，就会像《象传》说的“亦不知极也”。《小象传》的批评很不客气，“濡其尾”，结果还是吝，还不如不要下水。根本不知道自己错在哪里，也不知道自己的能力极限，就是“亦不知极也”。节卦（

）第二爻和这一爻颇为相似，《小象传》称：“不出门庭凶，失时极也。”失时到了极点。也就是说，人一定要有自知之明，还要量力而为，别看到大家劈劈啪啪跳下水，你也去凑热闹，自身资源有限，何必一窝蜂想捞便宜，没有这么好的事！

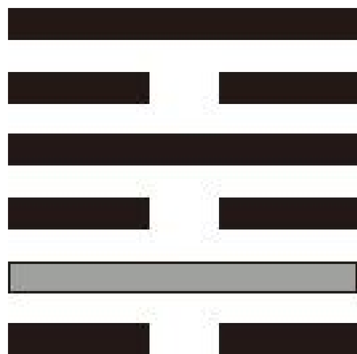
“初六”爻变为睽卦（），睽为不合，背道而驰、不适合干，就是干也干不久，迟早会离开。既然不合适，为什么不去找合适的事情去干呢？真的是“亦不知极也”。一般人很难从爻变是睽卦检讨出失败的原因，因为人很少有自知之明。

“濡其尾，吝”，看起来是比较不客气的。卦是未济，又是下卦坎险的“初

六”，能怎么样呢？“亦不知极也”，“极”除了有极限，还有就是中道的意思。“初六”本来就不居中，比起居中的“九二”就差很多。“九二”居中，在坎险之中，刚而能柔，有自知之明，不会有不合适的举动。但“初六”亦不知极，亦不知中。时中之道，就得恰到好处，正如《大学》所说的“君子无所不用其极”，人很难挑环境，掉到哪个环境中，就得充分了解这个环境，充分运用环境所提供的资源，避免环境中的风险，这样还是可以得到不错的成绩。这就是“极中”，懂得阴阳和，才能够生。

无所不用其中，无所不用其极，在任何一个环境中懂得运用方法、发挥最大的极限，产生极大值，也就是时中之道的意思。“见龙”的时候就得“在田”，那就是“见龙”的“时中”；“飞龙”就得“在天”，“潜龙”趴在地底下，就得“勿用”。这就是“无所不用其极”。有了这种积极的精神，都不挑环境，永远可以在每一个环境中做到最好。正如孔子所说的“造次必于是，颠沛必于是”。人生的富贵、贫贱、患难、造次、颠沛，都不是我们能挑选的，碰上了，就在这里落地生根、茁壮生长。形势比人强，所以不必挑环境，要学习“无所不用其极”，做到《中庸》所说的“无入而不自得”，在任何一个环境都能自得，绝不会空手而回。

二爻：刚而能柔

九二。曳其轮，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

第二爻比较成熟了，刚而能柔。“初六”是柔，根本没有实力，却居于刚位，自取其辱。“九二”有一定实力，刚而能柔，知道在坎险之中，不能乱动，比“初六”虽为阴柔却逞强的刚位要强很多。“九二”刚中，虽然在坎险之中，却不会被浪涛淹没，菩萨过江，先保住自己，立于不败之地再说。所以很稳，不会躁进。“曳其轮”，就是车子慢慢开，不会翻车，人家想让他倒也不容易，因为他有实力，刚而能柔，阳而能阴，能忍耐，了解形势的险恶，不强求。故“贞吉”，固守正道就吉。

《象传》说：“九二贞吉，中以行正也。”“九二”居下卦之中，未济卦每

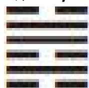
一爻都不正，“九二”就必须“中以行正”，才能求吉。其位不当，但是居于中，可以好好利用，保存实力，现在即使不成，将来机会到了说不定就能成。“九二”这个爻本来就应该这样，下卦坎险，就像人生遭遇险难，既然已经卷进去了，就先求自保，想办法“习坎”，等三个爻之后，即三年或三十年之后，就可能成功。“九二”跟哪一个爻对应？“六五”。“六五”就是“柔得中”，是光明的中心。想要将来的未济能习坎、继明，变成“六五”的大放异彩，现在就要保存实力，在坎险中维持不倒，将来才有希望像“六五”那样。须知士别三日，刮目相看，所以在不能动的时候好好修炼；“曳其轮，贞吉”，“中以行正”，有弹性，刚而能柔，未来就是“六五”。这就是《彖传》所说的“刚柔应也”。

现在虽不当位，寄望于未来，就如“九二”爻变为晋卦（）一样，旭日东升，朝气蓬勃，“明出地上、君子以自昭明德”。《大学》一开始就说“大学之道，在明明德”，下面就可以“亲民”、“止于至善”。这就是“曳其轮，贞吉”的背景，即所有的战略考量、周遭形势的把握，先求不被冲垮，然后慢慢酝酿实力、等待机会。但前提是不被冲垮才有机会。可见，“九二贞吉，中以行正也”，还是在“小狐汔济”、“未出中”的状态。爻变是晋卦，前途光明，但光明不是天上掉大饼，需要自昭明德、自强不息，在坎险之中不断历练。

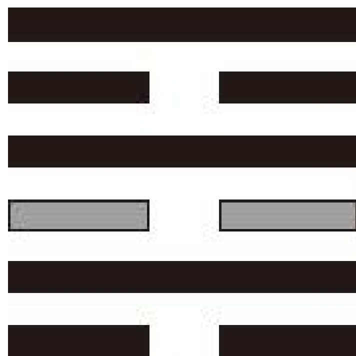
未济“六三”——坎险之极

“六三”这个爻超有意思，每个字都认识，可是要真懂这个爻，若没有过来人告诉你这个爻在讲什么，很可能会迷惑、不懂。自古注解《易经》的人很多都在猜谜、瞎起哄。进入爻辞之前，我们先分析一下“六三”的形势。这个爻的形势、环境都非常差，是典型的逆境、险境，就像坎卦的“六三”一样，“来之坎坎，险且枕，入于坎窞”，还可能越陷越深。凡是下卦坎险的“六三”没有好过的，而且跟“初六”的浅尝辄止还不一样。初爻可以夹着尾巴回头，“六三”已经是人在江湖，回不了头了。阴居阳位，不中不正，坎险之极，也不会有谁来帮忙。“九二”求自保，一定不会帮。而且“六三”跟“九二”的关系也不好，阴乘阳，柔乘刚，欲望蒙蔽理智，是不正常的关系，更不会出手帮助。所以“六三”被孤零零地撂在那里，尴尬得很。下卦的坎险已经熬过一段时间，很受耗损，结果还是卡在黑暗的坑洞里，仰望上卦、外卦离的光明，看得到却爬不到。“六三”上面是“九四”，“九四”已经进入上卦的光明，“六三”就差那么一点——“小狐汔济”。不光是差一点点，而且是自身条件太差，人家不见得要你这个包袱。“六三”高不高攀得了还不知道呢，已经快要沉入水中，载浮载沉、坎险之极。看到什么东西都想抓，人家还不见得要你抓，你就被看成是包袱、负担。

可见，“六三”跟“九四”有阴乘阳、柔乘刚的关系，很想上去，哪怕是扒块木头都安全，不用在水里穷泡，可人家不欢迎，怎么上得去？这就

是“六三”的尴尬处境。我们都知道，凡是下卦坎险的“六三”都没有好处境。一个是本卦坎卦的“六三”，来之坎坎，进退两难；条件不好，无人相救、左右无援。第二是解卦（）“六三”，解卦要求解脱，希望赦过宥罪，消解诸多业障；但“六三”是很惨的一个爻，背着包袱坐在车上，强盗还来打劫——“负且乘，致寇至”，“自我致戎，又谁咎也”，坎险之极，丢也丢不掉，难过死了。讼卦（）的“六三”也不好过，打官司，跟人家争不过，被最好的朋友出卖，又争不赢，气得要死；想办法化解，面对失败挫折，就是没能讼赢。爻辞说“食旧德”，该咽下去的就得咽下去，还得利用恩怨关系，“贞厉，无成有终”，形势相差太远，对方是胜利者，你是失败者，怎么调整，都还是挫折、失望。不过“六三”到最后“终吉”，对方“终凶”。但内心有无限坎险的“六三”，人生有时就是碰到这种屋漏又遭连夜雨的事。怎么办呢？讼卦“六三”教你不要轻举妄动，解卦的“负且乘”告诉你问题在哪里，要怎样解决，坎卦也告诉你“来之坎坎”的时候就地卧倒。还有师卦（）的“六三”，不但不好，还很糟，“师或舆尸，凶”，决策的意见多多，结果打了一个大败仗，“大无功”。困卦（）的“六三”更糟，身败名裂、众叛亲离，赔了夫人又折兵，“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”。爻变是大过卦（），是超负荷的惨境。从正面、反面看，内卦是坎险的“六三”有什么共通性，还跟卦有关，同样是“六三”，内卦是坎险，因为上卦不同，环境不会完全一样，脱困之策也不完全一样。

三爻：失败为成功之母

六三。未济，征凶。利涉大川。

《象》曰：未济征凶，位不当也。

《易经》到了最后，本来就是垂直的、整体水平的比较，而不是独立的一卦是一卦、一爻是一爻，这就需要“韦编三绝”，才能彻底搞通。孔子也得随时带一套《易经》，没事翻一翻，触类旁通，才能掌握《易经》整体贯通的关系。所以睡觉带着，吃饭、坐车都带着，随时可以翻查。我们现在掌握很多利器，跟古人完全不一样，想随时查看也更加方便。《易经》虽说只有四千多字，刻在竹简上分量应该不会太轻，孔老夫子还得天天随身带着一大堆东西，要翻查不是很累吗？我们现在随时查看，最多也就是薄薄一本书，做低头族就可以了，找数据比以前方便多了，但我们怎么读不过他们呢？

《易经》本身就是一个数据库，卦与卦、爻与爻之间，纵横相错，息息相关。如果上卦是巽，巽为风，下卦如果是感情用事、欲望充沛的兑，就会很想表达出来。如果上卦是兑，第五爻跟第六爻就会产生一个很值得重视的关系，然后又有八种不同的下卦组成的信息，这是横切面，掌握它的规律，才能彻底搞懂。基本原型就是乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，一定有其共同性，就像乾、坤假定是六十四卦的共同基因，任何一个卦的“初九”都有“潜龙勿用”的意思，每一个“九二”都有“见龙在田”的意思；每一个“初六”都有“履霜坚冰至”的意思，这是横切面的关系。读《易经》如果没有办法掌握横的联系，那就都是碎片。这就是《易经》跟其他经典不一样的地方，差一点就差很多。所以要纵横交织，来来往往，才能驾驭《易经》的要义。很多人给《易经》写注释、写《易经》的书，连这一点都没掌握，怎么讲得通呢？

好，我们看未济卦的“六三”。“六三”的形势已经分析得很清楚，爻辞八个字，“未济”的卦名出现了，这显然很重要，这是表现卦的特色。整个卦称“未济”，这个爻就是“未济”中的“未济”，你看有多惨！“未济，征凶”，本来就成不了，还不信邪，想赌大运强求，非往前冲不可，结果一定凶。“征凶”跟卦辞所说的“濡其尾，无攸利”一样。“征凶，无攸利”是归妹卦，为什么“征凶”？因为“位不当”。为什么“无攸利”？因为柔乘刚。“六三”都有这个毛病。有时候人不甘心，非要不可，还是要不到。

“六三”不肯放弃，想不通，死缠烂打，明明不可能，还是要强求，用所有的力量去出征。《象传》说：“未济征凶，位不当也。”归妹卦“征凶”也是“位不当”。“六三”“未济征凶”，告诉你不可能的事就是不可能，因为“位不当也”。“六三”不仅“位不当”，而且跟“九二”的关系是阴乘阳、柔乘刚。但是，比较麻烦的是后面跑出一个“利涉大川”，让人眼睛一亮。过去很多人看到这里，还以为这个爻写错了，利涉大川不就是“既济”吗？前面的“未济，征凶”要怎么解释呢？强行过河淹死了，后面又“利涉大川”，不是荒唐吗？这是矛盾的，这叫二律背反，同一个爻怎么既“未济”又“既济”呢？已经宣判死刑，“征凶”失败了，怎么“利涉大川”呢？自古以来，读到未济卦的“六三”，总会觉得“未济，征凶”，真的是求不得苦，越求越得不到，越求越远。但后面的“利涉大川”，就有点矛盾，有些人第一个想法就是参考传怎么解释，结果《小象传》说“未济

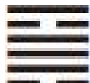
征凶，位不当也”，特别需要解释的“利涉大川”却没有解释。“未济征凶”，需要解释吗？一般的研究者都知道“位不当”。

为什么“利涉大川”呢？我们也不排除其中一个可能，就是《小象传》的作者也不懂，所以不解释，藏拙；另一个可能是他太懂了，装不懂。总有一个可能性，但他没解释是事实，这就成谜了。后人再看到这里，还是有大多数人不懂，因为传也没讲清楚，可是研究《易经》的人要把《易经》解释一遍，既然前人糊弄，他怎么办呢？不能不解释啊，有的解释就很好玩，拼命绕弯，恨不得从盘古开天讲起，讲到最后，反而越让人半信半疑。那就是没真懂，可是硬要解释，这叫强作解人。这是一种。还有一种是另外一个极端，他想既是“未济”又“利涉大川”，讲不通，就想一定有另外一个可能，就是爻辞错简，根本就没有后半段的“利涉大川”，只有“未济，征凶”；《小象传》不解释是因为作者当时看到的经文没有“利涉大川”。这种人就把“利涉大川”称为衍文，如果没有这四个字，《小象传》的解释就完全合理。这是一种解释，就是不能理解的一定不存在。还有一种是妥协派，他觉得要把四个字去掉于心未安，认为不会莫名其妙多四个字，一定是掉了一个字，应该是“不利涉大川”——“未济，征凶，不利涉大川”。这样岂不合理？掉一个字的可能性应该比多四个字的可能性高，一想通了就很愉快，他就说本文应该是“未济，征凶，不利涉大川”，掉了一个“不”字。如果《小象传》的作者看到的是“未济，征凶，不利涉大川”，还需要去解释“不利涉大川”吗？不需要解释。这也是一种说法。

其实，以上三种解释都错了，后来不少证据都说明“利涉大川”确实存在。为什么爻辞要这么写？这个爻就是非得这八个字才能写清楚。

为什么“未济，征凶，利涉大川”？一定要找出一个说得通的解释。对一件事的诠释，读一本书，读一个人，读一段历史或当代事件，常发现很少解读是严谨可信的。这种爻辞的出现绝非偶然，一定有其道理，看着好像很难，说破了一文不值。人越想越远，才会认为“未济，征凶，利涉大川”不合理。其实“未济，征凶，利涉大川”百分之百合理，就是因为这次失败得这么惨，只要你没有完全完蛋，转化成未来成功的动力，下一次就“利涉大川”。写在前面的是“未济，征凶”，说明你败得这么惨，痛定思痛，转化成活的智慧，下一步就运用“未济，征凶”惨痛失败的经验，保你逢山过山、逢河过河——“利涉大川”。这就是把“未济，征凶”惨痛的失败经验化为动力，就利于以后渡过一切重大险难。这正是未济卦给我们的教训。“慎辨物居方”，所以不要怕失败，失败得越惨（除非完蛋），永远有东山再起的机会。前面的“未济，征凶”，因为不懂得“辨物居方”；下一次一定要“慎辨物居方”，就懂得如何渡过险难。这个爻之所以冠上卦名，正是要我们从人生的惨败之中吸收经验，运用“未济征凶，位不当”这一重大错误的经验“利涉大川”，展开人生的下一步。所以绝对不可以把“利涉大川”拿掉，否则意义完全没了；更不可以说是“不利涉大川”。认定是“不利涉大川”的人，对经典的认识只在文字层面上。《易经》卦爻辞的写作严谨而且精炼，如果写“未济征凶”，又说“不利涉大川”，这绝对不是爻辞的作者，那不是废话吗？写在前面的

是眼前惨烈的事实，写在后面的就是往未来看，任何在“未济征凶”中的人，只要把它想成“利涉大川”，就永远不会倒下、永远不会放弃。所以这个爻称“未济”，不是平行的，更不是同义反复，而是有前后因果关联；因为这次“未济征凶”，所以下一次可以“利涉大川”。

另外，我们还可以从别处检验这个爻绝对是这个意思。“六三”现在很虚弱，不中不正，可是经过惨败的锤炼，变坚强了，学到很多东西，由虚转实，爻变为火风鼎（），下一次就是你当老大，革故鼎新，展开新生活。没有这次败得这么惨，知道方法用错，辨物没辨清楚，承认看错人，用人不当，下次还有可能再起来吗？鼎卦全新的局面，“革去故，鼎取新”，正因为旧的“未济征凶”给的刺激太甚，激发下一次“利涉大川”的动力，创造一个新时代、或是一个崭新的人生，这样的大起大落，才是未济的教训。不痛到一定程度，就不会彻底洗心革面，革故鼎新。

从卦中卦看“六三”的复杂性

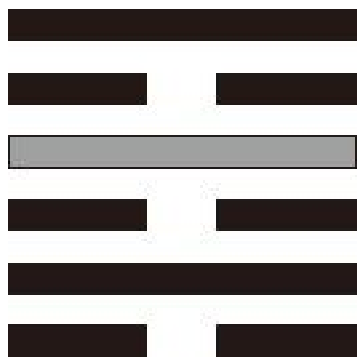
还有，从卦中卦来看，初、二、三、四爻构成的是未济中的未济，这就是为什么这个爻的爻辞有这么多东西糅合在一起。“六三”是卦中卦未济卦的第三爻跟第五爻，等于是两个爻位，未济的“六三”又是未济中的未济“六三”，这就加重了它的悲剧性；可是别忘了，它同时也是未济中的未济“六五”。“六五”是成功的、是君位，三与五同功而异位，失败跟成功是重叠的，没有失败，就没有后来的成功。所以“未济征凶”里面有“利涉大川”一点也不奇怪，因为里面隐藏了未济卦“六五”的可能。

再看，三、四、五、上爻构成的也是火水未济。本卦的“六三”是卦中卦未济卦的第一爻。第一爻是“濡其尾，吝”，“亦不知极也”。这个爻的复杂程度就是这样，同时是未济卦的三个阴爻，是“初六”，是“六三”，又是“六五”，三者糅在一起，结果就构成这么一个表面看来复杂而矛盾，实际一点都不矛盾的爻的环境。通过爻变，又使这个爻能够转虚为实；心脏强的，会吸收历史教训，就可以坐上王位，因为有未济“六五”的可能。

这是“六三”在卦中卦相应的爻位，用各个不同的方式去了解其真正的意思。没有绝对铁案如山的证据，千万不要随便更改经典来自圆其说。要知道，《易经》自古以来就是一本未曾遭禁的书，就是秦始皇也不敢烧它；没有特殊原因是不会加减字的，没有证据怎么能乱猜呢？“未济，征凶，利涉大川”看似矛盾，其实任何一个卦的三爻和四爻一定是最繁复的，会受到各方力量的作用，除了在本卦中承上启下，多凶、多惧，还有就是五个卦中卦的每一个卦，都包含三爻、四爻；五个卦东拉西扯，一定会影响到这个爻。所以，我们常常看到第三爻一波三折，第四爻反反复复，多方拉扯，难免复杂。

这个爻还有另一个角度可以帮助我们理解。为什么“未济，征凶，利涉大川”？在不同的卦中，这样一个爻是人生的谷底，是极度挫败的环境，要怎样重振旗鼓、转化矛盾？我们都知道，未济卦如果是“用”，它的体就是否卦。否卦第三爻“包羞”，没有讲吉凶，要是在那样的人生耻辱挫败中都能忍下来，下面的成败就难说了。“包羞”不论吉凶，在于人能够忍辱精进，“包羞忍辱是男儿，卷土重来未可知”。“包羞”的时候，人生的惨败已经无以复加，可是否卦第四爻“有命无咎，畴离祉”，是不是起来了？熬过最黑暗的时刻，光明就在前面，人生本来就是这样。未济卦的体是否卦，第三爻和否卦包羞的笔法虽然表达方式不一样，但意义是一样的。“未济”就是“否”之用，否到不能再否的时候，是谓包羞；未济到不能再惨的时候，就是“未济征凶”，可是里面就有“利涉大川”的可能，就看有没有志气，有没有转化的动力。

四爻：和平共存

九四。贞吉，悔亡，震用伐鬼方。三年有赏于大国。

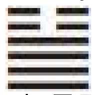
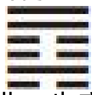
《象》曰：贞吉悔亡，志行也。

未济卦还剩三个爻，现在就等着翻牌，看未济卦上卦离的光明到底是怎么回事。“濡其尾”、“曳其轮”的人生都是失败、挫折、停顿，想要的要不到，到了“未济，征凶”给你迎头一棒，打得你头昏眼花，然后安慰你——“利涉大川”。

“九四”是上卦离光明的开始，曙光乍现，至少看到光了。在本卦来讲，它的位置好像比“九二”高，但还没有真彻底脱险，也尚未摆脱业障习气，只是程度上少了一点而已。“九四”比“六三”好一点，就像“九二”一样，刚而能柔，阳而能阴，有弹性，能忍耐。

首先就是“贞吉，悔亡”，这一点我们很熟悉，固守正道就吉，可能发生的“悔”就会降到最低，甚至根本不会发生。《小象传》就迫不及待地解释了：“贞吉悔亡，志行也。”只要做到“贞吉悔亡”，心中的主张、想法

就可以实现。革卦借着突破性的开创而扭转形势，第四爻“改命之吉，信志也”，里面也讲“悔亡”；和未济卦“九四”是一样的道理。我们刚才一直强调，要理解“未济”，要和否卦对照着看。否卦“九四”，从包羞忍辱的谷底挣脱出来，百炼金刚，最后又重新沐浴在天命的加持下。《小象传》称“有命无咎，志行也”，可见它们的关系多密切。

“贞吉，悔亡”还只是初步，毕竟已经越来越好。曾出现“贞吉，悔亡”的是哪些爻呢？一个是下经第一卦咸卦（）的“九四”。咸卦的感应、感想、感怀、感情是人生下来就有的。“九四”地位很高，但心不定，“憧憧往来，朋从尔思”，“未光大也”；必须正心诚意，让“悔”亡了，这样才能“未感害也”；然后再进一步到达咸的更高境界——“咸其脢，无悔”。“无悔”在“悔亡”之后，在未济卦也是如此；除了咸卦，大壮卦（）也是如此。大壮卦的“九四”跟咸卦“九四”、未济卦“九四”，都是劈头一个“贞吉，悔亡”。一是在“藩决不羸，壮于大舆之輹”的情况之下；一是在“憧憧往来，朋从尔思”的心思不定状况下，都特别需要“贞吉悔亡”。大壮卦的君位也是“无悔”——“丧羊于易，无悔”。还有涣卦（）的门槛是在“九二”——“涣奔其机，悔亡”，到了“六三”就进一步变成“涣其躬，无悔”。也就是说，在“悔亡”之后向上提升的境界就叫“无悔”。

未济卦也是如此。“六五”是大成功、功德圆满的境界，上卦的太阳中心、文明中心，佛光普照的光源发射地，爻辞就称“贞吉，无悔”。“九四”是“贞吉，悔亡”，“六五”是“贞吉，无悔”，这是有因果的。人生“无悔”太难，先要从“悔亡”做起；“悔亡”做到了，自然而然就“无悔”。而且，要处理得好，永远都得靠“贞吉”。

第四爻是“贞吉，悔亡”，因为才刚刚摆脱坎险，要先把还没清理干净的东西尽量让它“亡”了，不要让它再发生。但这些负面的东西也不可能一下就清除，时不时还会冒出来，但就靠着“贞吉，悔亡”，习惯成自然，慢慢就不再出现了，亦即“贞吉，无悔”。在晋卦（）第四爻“晋如鼫鼠”的时候，形形色色的欲望、业障多得不得了，鼠患为祸，就得养猫，尽可能地捕杀老鼠，那就叫悔亡。灭鼠成功，再也没有老鼠，那才叫无悔，这时猫就可以退休了；没有老鼠，自然而然就可以从心所欲不逾矩。所以，人在“贞吉，悔亡”的时候还是得战战兢兢、咬牙切齿、戒慎恐惧，就怕悔不亡；到了无悔的时候就不必这么紧张了，习惯成自然，这种自然态的无悔，才是最终的成果。

“九四”可能是旭日东升，是“贞吉，悔亡”，“六五”则是日正当中。“无悔”是建构在“悔亡”的基础之上。那么，“上九”就有落日的象，夕阳西

下。未济卦上爻也是《易经》最后一个爻。

未济卦“九四”爻辞也是比较长的，真能把它想通、悟通的很少，一般都是在文字上做功夫，而不是在实际的身心实证上下工夫。“贞吉，悔亡”之后，就是“震用伐鬼方，三年有赏于大国”。又出现“鬼方”了，黑暗势力死灰复燃，魔鬼大军又出现了，这就得赶快遏恶扬善，大肆讨伐。“伐鬼方”在既济卦“九三”，在未济卦是另外一面“九四”；因为未济、既济相综，未济卦“九四”反转过来就是既济卦的“九三”。鬼方又复活了。既济卦“高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用”，把鬼方打败了，疲惫不堪，看似辉煌成功，但资源枯竭，已经埋下败亡的种子。不过，不管怎么讲，“高宗伐鬼方”确实是把鬼方打败了，只是到了未济卦“九四”又发现“鬼方”。人生真难搞，黑暗的那一面总会冒出来！现在已经进入未济卦第四爻，应该是光明的，怎么还会有黑暗呢？

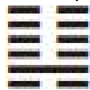
为什么“鬼方”在高宗大肆讨伐之后仍然死灰复燃？这就代表“高宗伐鬼方”没搞干净，再不然就是治疗方法有问题；鬼方还是鬼方，完全没变，即使被打趴下去了，还是又出现了。不过，高宗至少打败过鬼方，虽然花了三年时间，打得精疲力竭，而现在鬼方又出现了，是不是再把高宗征调出来，让他再打一次鬼方？结果这一爻找不到高宗了，没有高宗，该怎么对付鬼方呢？可见无法再用高宗那一套了，要换成“震用伐鬼方”。既济卦已经尝到灾难式的后果，现在是未济，就应该换一种方法、思维。照这样，人生的成败又该怎么看呢？在“高宗伐鬼方”的时候，历史上都说“高宗”获胜了；但其实最后灭亡的是高宗。也就是说，未济卦看不到高宗，搞了半天，因为高宗被消灭了。高宗出什么事了？“濡其首，厉”，“何可久也”。高宗那一套无法有效克制鬼方，反而被毁灭了。那就要用新的方法、新的思维，对付象征恶魔的鬼方。这样看来似乎可以下结论了，输的一方是高宗而不是鬼方，不然鬼方何以又出现？其实，高宗也不一定是不见了，而是走火入魔，变成新的鬼方；降魔一久，也跟黑道差不多，黑才能打黑，鬼方跑到高宗里面主宰了高宗，高宗则变成新的鬼方。很多称霸的思想、历史上的枭雄，刚开始义薄云天、豪气干云，跟一起搞革命的兄弟同甘共苦，等他得了江山之后，患难兄弟就被他逐一杀尽，他变成了新的鬼方。这就像明夷之心和天地之心一样，在一念之间转变；佛可以变魔，魔可以变佛。还有“近朱者赤，近墨者黑”，高宗跟鬼方肉搏，久了也会被鬼方传染，变成新的鬼方。美国一直认为自己是高宗，把本·拉登和萨达姆界定为鬼方，但现在萨达姆和本·拉登都死了，世界也没有好到哪里去，还是冤冤相报、没完没了。

换句话说，这时候重新再起、改头换面的鬼方，一定比先前更强悍，用老方法去打是不可能胜利的，再者，以太极思维来看，没有任何东西能彻底消灭任何东西，只能寻求和平共存；癌症基因与生俱来，是生命永续发展的一部分，根绝癌症就是根绝生命；而且在压制它的同时又会殃及无辜，所以用高宗那一套对付鬼方，其实也是在对付自己的生命。最后发现鬼方的问题还在，高宗却不见了，那就只好“震用伐鬼方”。这需要大彻大悟，二元对立的抗争永远解决不了问题。鬼方既然是自然存在的一部分，就一定要以正面面对；生命中的某些不完美与生俱来，所以

要用好的方法化解冲突；要化解，就要先承认它的存在，求取双方的平衡。这就要用“震”的方式。“震”代表创造力的核心、生命力的核心，众生皆有，鬼方也是众生，哪来的圣战和魔鬼呢？就像太极图一样，有阴有阳；有致癌基因，也有正常基因。会出问题，是因为失去平衡，表现出来的就是鬼方泛滥。用不当的方法强行打压，就要费时费力——“三年克之”，还要小心“小人勿用”。既济卦伐鬼方就已经元气大伤；到了未济卦，鬼方再现，就不能再用那一套了。要承认震里面也包括鬼方，想办法各方和平共存，这才是终极的王道解决方法。人活着，就算是佛菩萨转世，他也会生病，“震用伐鬼方”，就是说鬼方出现了，不要大惊小怪，更不要想办法扑灭，因为扑灭不了；要设法找到和平的相处方式，承认鬼方也是震方的一部分。

一旦有了“震用伐鬼方”这种生命主体性的认识，就不会有分别心，这样反而能解决鬼方的问题。其实，搁下屠刀，立地成佛，鬼方就变成上帝这一方，一念之转，佛就变成魔。其实，宇宙的基本原理就是这样，说起来简单，修炼起来可难得不得了。个人修还简单，国家、社会、世界要修成“震用伐鬼方”这样大彻大悟的境界就更难，中间不知道要付出多少代价，战争不断、杀戮不断。

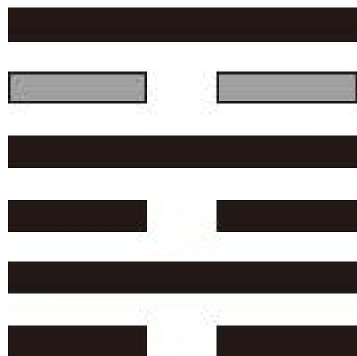
“高宗伐鬼方”是既济卦离开光明、快要进入坎险的最后一爻，但是大彻大悟的“震用伐鬼方”是在未济卦脱离坎险，刚刚进入离卦光明时，这个爻绝对有启蒙的意义，让我们知道如何根本解决问题。既然鬼方也是震的一部分，是一切众生，就该一视同仁，找到最善的解决方式，和平共存。高宗那一套不是究竟的方法，而且遗患无穷。

“震用伐鬼方”就是和平解决；可以显示力量，但不用真动武，让对方知难而退就好，那也是震。给他一定的尊重，而不是把他逼到无路可走。“震”是主词，“用伐鬼方”，用调整光明跟黑暗的平衡，来处理鬼方的问题。“三年有赏于大国”，注意这只有赏没有罚；而“高宗伐鬼方”绝对有赏有罚，所以才说“小人勿用”，跟师卦（）最后一爻“大君有命，开国承家，小人勿用”一样，每打完一场仗都要赏罚，还可能赏罚失当。战国时代的秦国就是以斩首多少来加官晋爵，如此赏罚严明，结果十五年而亡。只有赏而没有罚，表示大家都蒙福报。这里的赏不一定是人的赏，也是天的赏，就像天赐一样。只有赏，说明只有好处而没有坏处，大家和平共存，没有种族歧视，没有宗教偏见。“三年有赏于大国”就往第五爻象征的佛国迈进，不像“三年克之”那样的苦战杀人无数，还怕“小人勿用”；这里没有小人的问题，只有“三年有赏于大国”。把战争耗费的资源，以及斗争的心力省下来，拿来做经济建设、文化建设，改善大家的生活。

这个爻有深刻的启蒙意义，爻变为蒙卦（）。离开下卦坎险的习气，进入上卦智慧之光的光明，思维势必要转换；药方不能用错，仇

恨、打压不可能解决问题，要给予尊重、和平的空间，“三年有赏于大国”。这是贯穿整个《易经》的思想，从乾卦、咸卦一直以来的思维，现在下总结论，让你思考终极成败是怎么回事。咸卦称“圣人感人心而天下和平”，说到就要做到，现在就告诉你历史借鉴就是如此。乾卦称“首出庶物，万国咸宁”，就是“震用伐鬼方，三年有赏于大国”，“贞吉悔亡，志行也”，就从这里脱胎换骨。

五爻：佛光普照

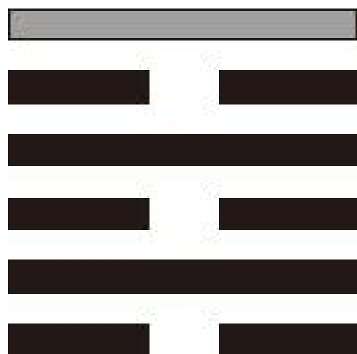
六五。贞吉，无悔，君子之光。有孚，吉。

《象》曰：君子之光，其晖吉也。

“九四”脱胎换骨，就可以进入“六五”。圆融饱满、功德无量，没有任何瑕疵，呈现佛光普照、和平永续的象。“贞吉，无悔，君子之光”，“有孚”，讲信修睦，“吉”。“君子之光”，就是佛光、智慧之光，就如太阳光一样，作为一个发光体，从中心投射出来，直到整个边缘都是吉的。这就是《象传》所说的“其晖吉也”。如果一念之差，老是靠征伐、暴力，就会一路错到底。《易经》的好处就是一开始就是对的，所以才有这种看透一切人情事理的不可思议的力量。未济卦君位“六五”是智慧之源、智慧之海；也就是从“贞吉，无悔”而来的“君子之光”；在《春秋》被称为“人人皆有士君子之行”；在《易经》就是“群龙无首”的境界。

“有孚，吉”，“其晖吉也”，要达到这个境界绝不容易，不知要经过多少争论的过程。其爻变为天水讼，就是如此。写爻辞的人实在是太高明了，把什么都看透了，常常出人意表。“九四”严格讲就是《易经》的最后一战，而这一战不见得真的要打，而是为了建立第五爻永久的和平。真正用暴力流血冲突打的最后一战是“高宗伐鬼方”，结果什么也没打到。未济卦“九四”则是不战而屈人之兵，“震用伐鬼方，三年有赏于大国”，然后大家讲信修睦，进入“贞吉，无悔，君子之光。有孚，吉”的“六五”，然后再往上，就进入《易经》的最后一爻。

上爻：一波未平，一波又起

上九。有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

《易经》的最后一爻也就是未济卦的上爻。“有孚于饮酒，无咎”，这话特别好，《易经》学了半天，最后一爻是喝酒。热情、信仰等统统表现在饮酒的庆功宴上，不用打仗多好，大家都很高兴，鬼方派代表来了，上帝也派代表来了，大家都来参加庆功宴。“有孚于饮酒”，当然高兴，结果无咎。没有用野蛮的手段解决纷争，能达到这么一个境界，功德无量，大家很满意。我敬你一杯，你敬我一杯。这是一种成功之后的感性抒发。人一定是有感性的，从咸卦开始，一直到家人、睽、蹇、解，都是感性的表征；从损、益开始才要求用理性来平衡。“有孚于饮酒”显然是很感性的，热情豪迈，欢畅淋漓，结果无咎。

可是，《易经》没有在这里结束，后面又出现变故了：“濡其首，有孚失是。”真的是没完没了，永远不会停在一个看似安定的情境，好像天下太平，中间又有合久必分、分久必合的动力。可见，一个事物不可能永远停止，会一直在变，有很多不可测的因素存在，所以未济卦最后是一串省略号，没有固定在哪一个境界，也不知道后面还会生出什么样的变故。“有孚于饮酒”，是在庆功宴；可是酒席宴上突然就出现变故了，“濡其首”，灭顶了。既济卦初爻“濡其尾”，上爻“濡其首”，这是由离之初进入坎之中。未济卦初爻是“濡其尾”，怎么上爻又“濡其首”，岂不是骗人，让我们白修一遭？而且真的是岂有此理，坎卦初爻进入离卦最高境界，就算是西斜的太阳，也不至于灭顶吧？怎么会“濡其首”呢？

其实，这是一个象征性的说法，看《小象传》就知道了，这不是小狐狸灭顶，而是喝醉了：“饮酒濡首，亦不知节也。”是什么意思呢？酒能乱性，乐极生悲，有些人喝酒有酒胆而没酒品，所以喝到醉醺醺，就乱七八糟讲醉话，这就叫饮酒濡首。喝酒的这帮人在欢乐的场合中出现意外，因为感性失控，如脱缰野马。本来《易经》的每一卦每一爻就是一

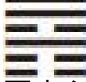
个世界，不管东方、西方，人都有感性理性，最好的状态就是感性、理性处于平衡态；如果感性太强，理性太弱，就是家人、睽、蹇、解的轮回；如果理性太强，过分冷酷，完全没有感情，也不能长久。现在一喝酒就失去了平衡，讲醉话了，结果乐极生悲。“饮酒濡首”，就是昏头昏脑，做了什么、讲了什么，自己都搞不清楚；“亦不知节也”，失去节制，没有恰到好处，就会添乱。注意，初爻“濡其尾”，称“亦不知极”；上爻“濡其首”，不是灭顶，而是喝醉了言行失节，故称“亦不知节”。爻变为雷水解，“解，缓也”，缓必有所失，后面就是损卦，可能得罪人了。

“有孚失是”，在这种轻松的气氛下，好像一切都解决了，和平了，也承认这是一种孚的表现；但孚的表现偏离了“日中为是”的标准。恰到好处就是“是”。维持平衡很难，“六五”是日中当中，恰到好处；“上九”就过头了，故称“有孚失是”。“上九”两个“有孚”，都是针对饮酒；饮酒可以，但不要过量，过头了，就会失去“是”。

《易经》第一爻“潜龙勿用”，“不见是而无闷”，最后一爻“是”又出现了，可是已经偏离了。《易经》始于“是”，终于“是”，这一失就麻烦了，下面到底会发生什么事也无法预测，说不定酒席上又引起冲突。如果一切就在这里结束，这就不是《易经》的最高智慧，《易经》告诉你“有孚于饮酒，无咎”，好像什么事都搞定了，但下面一波未平，一波又起，也不晓得还会怎么样。因为“濡其首”是感性过度，理性退缩；“有孚失是”，这一“失是”，是非就来了。

在希腊罗马神话中，太阳神阿波罗代表清明理性的精神，酒神忒奥尼索斯代表感性的奔放，非常热情。人交朋友可能有阿波罗的朋友，也有酒神的朋友。宣布上帝已死的德国哲学家尼采，就说人都有一种追求感性奔放的酒神冲动，也有维持理性的日神阿波罗的精神，两者一天到晚天人交战。从这个爻看，酒神复活，第五爻日正当中的、清明理性的阿波罗精神退潮了，因为不平衡了，会出什么事都不知道。这个爻也代表宇宙人生，而这个爻之后要干吗、会出什么事？若打破沙锅问到底，估计要挨老师的棒子，因为《易经》也不知道。用佛家的话来讲，就是投胎去了。如果投胎作男的，等到“有孚失是”之后，就变成“潜龙勿用”，又落地了；如果投胎作女的，出来就“履霜坚冰至”，又踩一个透心凉，开始轮回了。可见，“濡其首”就好像到了传说中死后世界的奈河桥，有个老太太要请你喝孟婆汤。假定投胎转世时还带着未济卦最后一爻的记忆降临人世，那就天下大乱了；为了把所有记忆清洗干净，就一定要给你喝汤，让你喝到神志模糊，等到再醒来，就会认定自己就是“潜龙勿用”。到底是忘光了好，还是作弊记下一点好？有些人完全忘了，似乎很快乐；有的人什么都记得，结果痛苦死了。这是最后一爻。要始终维持日正当中的平衡，以致天下无事，那是不可能的；“六五”好不容易维持了，“上九”又偏了，又生出事端，这就叫“未济，男之穷也”。

◎占卦实例1：小过卦占例补充

曾有一个占例，就是小过卦（）上卦三爻全变，变成风山渐（）。小过卦是“宜下，不宜上”，“可小事，不可大事”。“宜上”就要小心“飞鸟遗之音”，越低调越好，千万不要居高位，第五爻“已上也”，第六爻“已亢也”，第四爻则是不得已，已经到了上卦，故要小心翼翼、谦和低调。就因为小过卦处上是非常不利的，卦辞就已经限定了形势。

如果上卦全变，雷山小过就变成风山渐。这个占例是个人的事情，又跟生死有关。一位四十岁还不到的台中学生，2006年因心脏病发，以致英年早逝，时间是当年的阳历8月14日。2008年，也就是时隔两周年之后，时间接近农历七月十五日中元节，我突然想问问他的现况，因为他实在走得太突然了。我算的就是这个卦象，显示其魂魄不安。小过卦四、五、上爻齐变为渐卦，小过卦是兑宫的游魂卦，渐卦是艮宫的归魂卦，肯定魂魄不安。撂下妻子儿女，撂下很多想做的事，在逝世两周年后，还是如此。

最后还有一个占例是不变的未济卦。大概在2010年，我学《易经》大概三个十二年了，就想问问自己修的境界到底怎么样，结果是不变的未济卦。看到这个结果，我很高兴，“未济，男之穷也”，没有终止，还可以继续深造自得。如果是既济卦的话，那就没得玩了。既然是未济卦，那就代表没完没了，不断还有亨的可能，还有创造的可能，这是学《易经》的方向。

◎占卦实例2：曾、左失和的真相

曾国藩和左宗棠失和，这是一段历史公案。太平军失败、湘军胜利之后，曾国藩跟左宗棠两个湖南人公然撕破脸吵架，但他们是真失和，还是假失和？就不得而知了。在我看来，两人演戏的成分居多。当时太平军已除，不断壮大的湘军和清政府的矛盾就浮上了台面；要么功高震主，杀功臣，要么反戈一击，换人做皇帝。历史的教训一直是如此，在有共同敌人的时候，大家都忍；等到共同敌人被消灭了，内部矛盾就出来了。湘军建立起足以威胁朝廷的庞大军队，声势这么壮盛，北京的老太后心里难免忌惮。怎么办呢？一是走极端，先下手为强；等他来动我的手，不如先动手把他干掉，反正最后就是摊牌，看最后谁赢。持这种想法的湘军将领大有人在，甚至包括左宗棠在内。他们都是饱读诗书的人，很清楚消灭敌人之后，自己反而危险，就算想和朝廷好好相处，朝廷也不见得容得下你，然后又有一堆嫉妒鬼进谗言。还有一种就是一不

做、二不休，干脆杀到北京去，趁现在兵威最盛，干脆换汉人做皇帝。以左宗棠为代表的一群人就劝曾大帅，这位湖南前辈也不是完全不动心，辛辛苦苦打赢了，结果被人家干掉，历史的教训太多，汉初的刘邦、吕后和明初的朱元璋都是大肆屠杀功臣。左宗棠劝曾国藩时，曾国藩也不讲话，手沾茶水在桌上写了一个“妄”字。“妄”不是要忘掉，而是说不要轻举妄动。也就是说，这种见解虽然有点道理，但还是“妄”。据说曾国藩绕室彷徨三天，后来明确指出，反清扶汉就是不行。道理在于左宗棠他们只想到西汉和明朝杀功臣，殊不知时势不同，历史事例不能硬套。因为在清朝末年，国内外的整个形势跟朱元璋、刘邦时期绝不相同。太平军被消灭了，可是外面还有西方列邦，外患明显比内患棘手，如果这时满汉再打起来，那中国真的就完蛋了。既然不能打，又有朝廷的猜忌，那就要找出和平解决的方式，于是就设计一套方案，把湘军不想与朝廷为敌的信息明确传出去。于是乎，传说曾、左就串通演了一场戏，在庆功宴上喝醉酒翻脸，公然决裂。曾、左失和的消息传开了，很长一段时间他们互不见面。消息传到北京，清政府高兴死了，认为他们内部分裂，不可能出手对付朝廷。但朝廷高层也不是傻子，他们和湘军将领一样，也知道他们在演戏，只是各自心里有数，不造反就行。棋逢对手，既然湘军无意，朝廷也乐得无意，大家和平相处，所以曾国藩自动裁军，朝廷对湘军的遣散费也很大方。这就是借着吵架演一场戏，然后彼此相安，所以并没有杀功臣的事发生。

曾左失和，当时有眼光的人都知道是假的，尤其最后，曾国藩死在左宗棠之前，左宗棠给曾国藩的挽联，对他简直推崇备至。左宗棠自认才高，是很骄傲的人，可他对曾国藩是自叹不如。我曾为此公案占了一卦，问曾、左失和是真是假？结果是未济卦的第二爻和第六爻，宜变之爻是第六爻。也就是说第四爻“震用伐鬼方”，消灭太平军，“三年有赏于大国”，第五爻和平，第六爻就装疯装醉演一场戏，不露痕迹地化解了内斗的可能。第六爻爻变为解卦（），和解收场，把问题化解于无形。两爻齐变为豫卦（），什么都想到了，思患预防；张良要防刘邦，范蠡要防勾践，就表现在第六爻，成功化解很多问题，成本最低，也释放了和解的善意。第二爻“曳其轮，贞吉”，慢慢裁军，第六爻就是曾、左失和的真相。这个卦象就可以断历史公案。一般来讲，《易经》是占测未来或者占测当下的，但也可以占测过去。未来还有很多变动的可能，真要占得准比较难。过去已成事实，只是常被政治、历史淹没了真相。一个可以预测未来的东西，若不能预测过去，岂不是笑话吗？所以很多真相不明的历史，倒是可以用《易经》来探测。

后记　革言三就

这套详论《易经》的大部头书终于出齐，去年十一月第一、二辑问世，将近一年，第六辑圆满完成。总共约两百四十万字篇幅，除简介学习《易经》的引语外，酣畅论述六十四卦的全部经传内容，以及卦际爻象的种种变化。青年学《易》至今，已近四十载，光阴流逝如此之速，令人惊惶。教《易》研《易》的感悟心得，借此书一抒怀抱，上承先圣启迪，得与天下各界友朋真诚分享，确是人生极大快事。

此书得以完成，真是因缘聚会、众力交推所致。从原始讲稿的文字整理、修润文句、勘定编辑体例、数据核实查证，到最后清稿审定的敬慎斟酌、刮垢磨光，殷磊女士、龙若飞先生，以及我的学生现任台湾周易文化研究会理事长的邓美玲，都投入了大量的时间和心力。我在重新阅稿审定的过程中，深深感佩他们的赞襄与付出。当然，北京崔正山先生发心出此大书，虽历诸般艰困考验亦不改其志，耐心斡旋以至于成，更是我要衷心感谢的。《易经》革卦“九三”爻辞：“革言三就，有孚。”企图创新以反映时变的理论，推出前必须严谨琢磨以合世用。“九四”爻辞：“悔亡，有孚，改命吉。”如此方能志合天命，功德圆满。花甲出书，我的感悟正是如此。

陆续出书的过程中，在海峡两岸不期而遇一些读者，表示深受此书教益，于家庭事业人生各方面都有豁然开悟之境，我听了也颇欢喜。习《易》以通经致用为尚，当今之世盛乱相杂，安心立命极为不易，十室之邑确有忠信啊！世事如棋局局新，江山似画弈者谁？经典奥质待阐扬，华夏浩浩，其命维新！

刘君祖

于癸巳岁次秋分时节

Table of Contents

总目录

刘君祖完全破解易经密码（第1辑）

刘君祖完全破解易经密码（第2辑）

刘君祖完全破解易经密码（第3辑）

刘君祖完全破解易经密码（第4辑）

刘君祖完全破解易经密码（第5辑）

刘君祖完全破解易经密码（第6辑）